

سَلَامٌ عَلَى رَسُولِنَا
رَسُولِنَا
تَقْوَانِ
۵

www.KitaboSunnat.com

ٹیلی فون نمبر ۵۵۵۵

بریکر ڈائل نمبر ۵۳۱۲

زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا نمائندہ نفس

رسول نمبر

جلد پنجم

شمارہ نمبر ۱۳

دسمبر ۱۹۸۳ء

مدیر:

محمد طفیل

المکتبۃ الرحمانیۃ

۹۹-۰۰ جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

ادارہ فروغِ اردو لاہور

www.KitaboSunnat.com

قیمت لائبریری ایڈیشن: ۱۲۵ روپے

ترتیب

عہدِ نبویؐ میں ریاست کا نشو و ارتقاء

بعثتِ نبویؐ کے وقت دنیا کا سیاسی نظام

روم، ۱۷ فارس، ۲۲ ہندوستان، ۲۶ چین، ۲۹
دوسرے ممالک، ۳۰ عرب، ۳۱

تاسیسِ ریاست

ریاست کی فکری بنیادیں، ۳۴ ایمان باللہ، ۳۸ ایمان بالملائکہ، ۳۹ ایمان بالرسالت، ۵۰
ایمان بالکتاب، ۵۳ ایمان بالآخرت، ۵۴

توسیعِ ریاست

دورِ اول، ۱۱۳ دورِ دوم، ۱۲۸

استحکامِ ریاست

دورِ اول، ۱۶۱ دورِ دوم، ۱۷۴

انتظامِ ریاست

مقتدرِ اعلیٰ، ۱۸۶ صیغہٴ توقیعات، ۲۰۲
صیغہٴ احتساب، ۲۰۲ صیغہٴ جاتِ امورِ داخلہ، ۲۰۴ صیغہٴ تعلقاتِ خارجہ، ۲۰۶
صیغہٴ ہائے مالیات، ۲۰۸ صیغہٴ ہائے عسکری، ۲۱۶ صیغہٴ ہائے عدالت، ۲۲۰

صیغہٴ ہائے تعلیم و تربیت، ۲۲۵
صوبائی نظام، ۲۲۶
تفصیلی حواشی، ۲۳۱ تا ۳۴۰

المکتبۃ البرکات

۰۲۰۶۵

عہدِ نبویؐ میں تنظیم ریاست و حکومت

اسلامی ریاست کا ارتقاء

اسلامی ریاست منہاج و مقصد، ۳۴۳	تاریخی و نظریاتی پس منظر، ۳۴۳	پہلا مرحلہ ہجرت، ۳۴۵
دوسرا مرحلہ امت کی تشکیل، ۳۴۹	تیسرا مرحلہ دستورِ نبویؐ، ۳۵۳	تین دستورِ نبویؐ، ۳۵۳
دستورِ مدینہ کا تجزیہ، ۳۵۶	مقامِ رسولِ کریمؐ، ۳۶۱	چوتھا مرحلہ ابتدائی مہین، ۳۶۴
پانچواں مرحلہ جدوجہد کا زمانہ، ۳۶۳	چھٹا مرحلہ اندرونی مخالفت، ۳۷۵	ساتواں مرحلہ عرب قبائل کی عداوت، ۳۷۸
آٹھواں مرحلہ اقدام کا آغاز، ۳۸۵	نواں مرحلہ فتوحاتِ عظیم، ۳۹۰	دسواں مرحلہ ادب تکمیل و کمال، ۳۹۳

قبائل عرب اور اسلام

قریش مکہ، ۴۰۰	بنو عبد مناف، ۴۱۰	بنو ہاشم، ۴۱۰	بنو عبد شمس، ۴۱۴
بنو المطلب، ۴۱۹	بنو نوفل، ۴۲۰	بنو مخزوم، ۴۲۱	بنو عدی، ۴۲۵
بنو تميم، ۴۲۸	بنو سہم، ۴۲۵	بنی زہرہ، ۴۳۰	بنو اسد، ۴۳۳
بنو حنظلہ، ۴۳۴	بنو عبد الدار، ۴۳۶	بنو عامر بن لوی، ۴۳۷	بنو حارث بن فہر، ۴۳۹
قریش الظواہر، ۴۴۰	انصارِ مدینہ، ۴۴۱	اوس بن حارثہ، ۴۴۳	خزرج بن حارثہ، ۴۴۳

اسلام اور بدوی قبائل

مغربی قبائل عرب

بنو ضمرہ، ۴۴۷	بنو مدلج، ۴۴۸	بنو غفار، ۴۴۸	بنو دئل، ۴۴۹
بنو جزیعہ، ۴۵۰	بنو لیث، ۴۵۰	بنو اسلم، ۴۵۲	بنو کعب بن عمرو، ۴۵۲
بنو مصطلق، ۴۵۳	جینہ، ۴۵۴	مزینہ، ۴۵۵	ازدشنوہ، ۴۵۶

دوسرے

مشرقی قبائل عرب

بنو اسد بن خزیمہ، ۴۵۹	بنو سلیم، ۴۶۱	بنو غطفان، ۴۶۴	بنو اشجع، ۴۶۵
بنو فزارہ، ۴۶۶	بنو مرہ، ۴۶۸	بنو عبس، ۴۶۹	بنو ثعلبہ، ۴۷۰
بنو محارب بن خصفہ، ۴۷۰	ہوازن، ۴۷۱	بنو عامر بن صعصعہ، ۴۷۲	ثقیف، ۴۷۵
باہلہ، ۴۷۷	بنو ہذیل، ۴۷۷	بنو سہل، ۴۷۸	

شمالی قبائل عرب ۴۸۰

بنو قضاہ ۴۸۱	بنو بلی ۴۸۲	بنو ہزار ۴۸۳	سعد بن زید ۴۸۴
بنو عذرہ ۴۸۵	بنو کلب ۴۸۶	بنو جذام ۴۸۸	بنو لخم ۴۸۹
بنو غسان ۴۹۰			

جنوبی قبائل عرب ۴۹۲

اشعر ۴۹۵	بجلیہ ۴۹۶	خثعم ۴۹۷	ہمدان ۴۹۸
حمیر ۴۹۸	مذحج ۴۹۸	بنو عفس ۴۹۹	بنو مراد ۵۰۰
سعد العیشہ ۵۰۱	جعفی ۵۰۱	زبید ۵۰۲	ربیع ۵۰۳
صدا ۵۰۳	نخج ۵۰۳	بنو الحارث بن کعب ۵۰۳	خولان ۵۰۴
نہد ۵۰۵	ازد ۵۰۵	کنذہ ۵۰۶	حضر موت ۵۰۷

الابنار ۵۰۸

قبائل پرانگندہ عرب ۵۱۰

عبد القیس ۵۱۱	بنو حنیفہ ۵۱۳	ازد عمان ۵۱۵	مہرہ ۵۱۵
تمیم ۵۱۶	وائل ۵۱۷	بنو غزین وائل ۵۱۸	
خلاصہ بحث ۵۱۹			

فوجی تنظیم عہد رسالت میں

امراء سرایا (فوجی مہموں کے قائدین) ۵۲۵	اسلامی فوج کی ساخت اور طریق جنگ ۵۲۱	الحرس (محافظ فوج) ۵۲۴
معسک سالار ۵۲۶	اسلامی فوج کے ڈویژن ۵۲۷	شہسوار فوج کا ارتقاء ۵۲۷
صوبائی فوجی تنظیم ۵۲۹	افسرن و فوج اسلامی کی قبائلی زندگی ۵۵۰	علمبردار ۵۵۲
طلیغہ (گشتی دستے) ۵۵۶	جاسوس ۵۵۸	راہبر ۵۶۱
اموال غنیمت اور قیدیوں کے گلمان افسر ۵۶۳	اسلحہ اور گھوڑوں کے افسر ۵۶۶	اسلامی ریاست کا رزافروں و ذخیرہ حربی ۵۶۷
محافظ جسم، فوج یا دستے ۵۷۱		
خلاصہ بحث ۵۷۲		

اسلامی ریاست کا شہری نظم و نسق

میدنہ منورہ میں خلفائے رسول ۵۷۹

مرکزی شہری نظم و نسق ۵۷۹

نمبر ————— ۵

سیکرٹری (کاتبین) ، ۵۸۸
مخصوص افسرانِ نبویؐ (کشمشیر) ، ۶۰۲
متفرق ماتحت اور چھوٹے کارکن ، ۶۰۶
والی (گورنر) ، ۶۰۹
مقامی تنظیمیں ، ۶۲۲
بازار کا انتظام اور اس کے افسر ، ۶۳۲

مشیرانِ نبویؐ ، ۵۸۲
حضرت بلال حبشیؓ کا مقام ، ۵۹۴
شعرا و خطباء ، ۶۰۴
صوبائی انتظامیہ ، ۶۰۸
والیوں کے اختیارات ، ۶۲۰
نقیب ، ۶۲۷
خلاصہ بحث ، ۶۳۴

اسلامی ریاست کا مالی انتظام

اسلامی ریاست کے آمدنی کے ذرائع اور وسائل ، ۶۲۵
اموالِ غنیمت (نقد و جنس) ، ۶۳۸
جزیہ ، ۶۶۲
عمال الصدقات (افسرانِ محصول) ، ۶۷۰
صدقات کے کاتبین ، ۶۸۶
چراگاہ کا نظام ، ۶۹۰
طعمہ ، ۶۹۷

مسلمانوں کی اقتصادی حالت ، ۶۴۰
عطیات ، ۶۴۵
اموالِ غنیمت (جائداد و مثل یا راضی) ، ۶۵۴
صدقات ، ۶۶۶
مرکزی عاملین صدقات ، ۶۷۲
پیداوار کا تخمینہ ، ۶۸۷
نظامِ قسطنطنیہ ، ۶۹۳

عہدِ نبویؐ کا مذہبی نظام

معتبین ، ۷۰۸
ائمہ مساجد ، ۷۱۶
امور حج کی تنظیم ، ۷۲۲

دعوت اور دعاء ، ۷۰۴
افتاء اور مفتی ، ۷۱۴
مؤذنین رسولؐ ، ۷۲۰

محمد طفیل پرنٹر، پبلشر و ایڈیٹر نے نقوش پریس لاہور سے چھپوا کر ادارہ فروغِ اردو لاہور سے شائع کیا۔

اہل علم نے فرمایا

فتوش کی چار جلدیں میرے چار امتحان، اُن کے متعلق نامور حضرات کے فیصلے !
 شیخ آفتاب حسین (چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت) نے لکھا — فتوش کا رسولِ نمبر بلاشبہ قیمتی علمی مواد پر مشتمل ہے۔ اِنَّ اللہ
 یہ نمبر قبولِ دوام کی مسند پر فائز ہوگا۔ آپ نے اس سمت میں نہایت موزوں، بردقت اور صحیح اقدام اٹھایا ہے۔
 مولانا سید احمد اکبر آبادی نے لکھا — ”اسے نمبر کیوں کیجیے، یہ تو اردو زبان کی سیرتِ طیبہ پر انسائیکلو پیڈیا ہے۔ سبحان اللہ
 آپ نے کیا دلکش اور دل آفرین نمبر شائع کیا ہے۔“
 مولانا نعیم صدیقی نے لکھا — ”علامہ شبلی اور سلیمان ندوی نے سیرتِ نگاری کے میدان میں ایک سنگِ میل قائم کیا تھا۔
 اب ویسا ہی دوسرا سنگِ میل، شاید کچھ زیادہ بڑا اور اونچا آپ نے قائم کیا۔“
 مولانا سید محمد متین ہاشمی نے لکھا — ”سیرتِ پاک سے متعلق مراد کا ایک ایسا گلدستہ اور مجموعہ اُردو تو کیا، دنیا کی کسی
 زبان میں نہیں ملے گا۔ ان جلدوں کو دیکھ کر آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔“
 شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھلوی نے لکھا — ”فتوش کا رسولِ نمبر سیرتِ نبویؐ کے موضوع پر ایک عظیم ترین خدمت ہے۔
 اس میں جمع کردہ مضامین مستند اور بلند پایہ تحقیقی مضامین ہیں۔“
 سید صباح الدین عبدالرحمن نے لکھا — ”رسولِ نمبر دیکھ کر طبیعتِ خوش ہو گئی۔ کیا عجب کہ آپ کے لیے عاقبت میں زاوِ راہ سفر
 ہو جائے۔ یہ نمبر ظاہری اور مضمونی حیثیت سے بھی راحتِ دل ہے۔“
 سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھا — ”اس مبارک، قیمتی، قابلِ قدر اور تاریخی نمبر کے ذریعہ آپ نے سعادتِ داریں کا اچھا
 سامان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت بخشے اور آپ کی محنت ٹھکانے لگے۔“
 ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے فرمایا — ”رسولِ نمبر کی چاروں جلدیں کل شام پہنچیں۔ عنایت کے بوجھ سے کچل گیا۔ خدا آپ کو حسناتِ اربین
 سے نوازے!“
 مولانا سید رفیع حسین نے لکھا — ”محمد طفیل کی عاجزانہ اور نمکسرانہ پیشکش کا سلیقہ اور طریقہ ان کی عقیدت و محبت، ان کا
 عشق اور جذبہ جو رنگ لایا ہے وہ ان کے چہرے اور لبوں سے بول رہا ہے۔ یہ سرخرو فی مبارک ہو۔“
 اب ایک جلد اس عاجز کی طرف سے بھی، اہل علم نے سراہا، اہل دل نے نوازا، میں ممنون! میں احسانِ مسند! —
 مگر میرے ارمان ابھی پورے نہیں ہوئے۔

محمد طفیل

انتساب

ایک صحابی نے سرور کائنات سے پوچھا: ادا نیکی حقوق کے سلسلہ میں پہلا حقدار کون ہے؟ تو حضورؐ نے فرمایا:
”اُمِّکَ (تیری ماں)۔“

دوسری مرتبہ پوچھا تو دوبارہ فرمایا: اُمِّکَ (تیری ماں)۔

تیسری مرتبہ پوچھا تو سہ بارہ فرمایا: اُمِّکَ (تیری ماں)۔

چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا: اَبُوکَ (تیرا باپ)۔

جب میں نے رسولؐ نمبر کا ڈول ڈالا تو ماں کی قبر پر گیا، کیونکہ وہ زائدہ اور عابدہ تھیں، بڑی کنی والی تھیں۔ دُعا مانگی، مولا! مدد کیجئے، مدد کیجئے۔

ماں کی قبر پر اس لیے گیا تھا کہ وہ میرے بارے میں بڑے اونچے خواب دیکھا کرتی تھیں، مگر کبھی کبھی پوچھ لیا کرتی تھیں،

”میرا سبق یاد ہے؟“

”یاد ہے!“

”بھلا کیا؟“

”اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مفید بنانا!“

محمد طفیل

طلوع

قرآن کی آیت ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ شَيْءٍ (سورة الشوری)

(جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اُسے اُس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اُسے کچھ دنیا میں سے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا)

ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔

میں نے دیکھا کہ کئی بزرگ ہستیاں میرے سامنے کھڑی ہیں۔ کمرہ بھر گیا، میں کرسیاں دھونڈنے لگا۔

بتایا گیا، ڈیوڑھی میں بھی آدمی کھڑے ہیں — باہر سڑک پر بھی کھڑے ہیں — حدنگاہ

تک ایسا ہی تھا۔

میں نے پوچھا: ”میرے لیے حکم؟“

”رسولِ نبردیکھا تھا، دُعا مانگنے آ گئے ہیں؟“

کون تھوہ لوگ؟

میں کون ہوں — شاید ایک گواہ!

ہر چند کہ میں نے زندگی کے ہر دن کو یومِ حساب جانا، اس کے باوجود یومِ حساب ڈر لگتا ہے۔

جزا اوداع کے خطبے کو یاد کیجئے، لوگو! گواہ رہنا، گواہ رہنا۔

گواہ رہنا!

محمد طفیل

اس شمارے میں

میں بیمار رہنے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے کچھ جلدی ہے۔ ڈرتا ہوں خواب کہیں ادھورا نہ رہ جائے۔ یہ سارا قصہ خواب ہی کا تو ہے۔ نہ اپنے کیے پر نفین نہ ہونے والے کام پر بھروسہ، بہر حال دربار رسالت میں یہ میرا تیرھواں سال ہے۔ خوشی ہے تو اتنی!

جب ابتدائی چار جلدیں چھپی تھیں تو دوست سوال کرتے تھے ”باقی جلدوں میں کیا چھاپو گے؟ سب کچھ تو ان جلدوں میں آ گیا!“

انہیں اپنے سوال کا جواب موجودہ جلدوں سے مل جائے گا۔ یہ موضوع تو سمندروں جیسی گہرائی اور آسمانوں جیسی وسعت رکھتا ہے۔ ایسے میں، میں بھاگتے وقت کو جتنا روک سکوں گا اتنا روکوں گا تاکہ حضور ہی میں زیادہ زیادہ وقت گزار سکوں۔

اس جلد میں دو بڑے قیمتی مقالے پیش کیے جا رہے ہیں۔ موضوع ”عہد نبویؐ کا نظام حکومت“ ہے۔ مقالات کے سلسلے میں ’قیمتی‘ کا لفظ میں نے ایسے نہیں لکھ دیا پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ صاحبِ نظر ہیں خود فیصلہ کر لیں۔

یہ جلد اپنی جگہ مکمل ہے۔ لیکن ڈاکٹر محمد حسین مغل کے مضمون کے خواہی باقی ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ اسی طرح کے بنیادی مضامین اور بھی ہیں جو اس جلد کے دوسرے حصہ کی صورت میں آئندہ پیش کروں گا۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ انتہا کی بھی انتہا ہوتی ہے۔

اگر میں نے اوپر کچھ بھی نہ کیا ہوتا اور صرف یہی دو (غیر مطبوعہ) مقالے پیش کیے ہوتے تو بھی میرے اطمینان کے لیے بہت تھے۔

صراحت :

ہر چند کہ میں نے بیچ میں ایک دوسرے موضوع پر ایک اور شمارہ بھی چھاپا۔ مگر میں نے اسے شمارہ نمبر ۱۳ ہی لکھا، اس لیے کہ پہلی چار جلدیں اسی شمارہ نمبر سے چھپی تھیں۔ بہر حال جلدیں مختلف وقفوں سے چھپی ہیں۔ بس اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے اللہ نے توفیق دی تو جلد جلدوں کو نئی ترتیب کے ساتھ پیش کروں گا۔ اور جو مشورے اہل علم نے دیے ان کی روشنی میں پیش کروں گا۔

محمد نقوش

لَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

وہ (اللہ) وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے
تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گو مشرکوں کو (کیا ہی) گراں گزرے

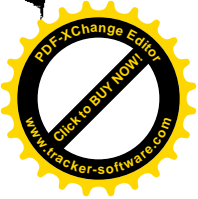
عہدِ نبوی میں ریاست کا نشو و ارتقا

عہدِ نبوی میں ریاست کا نشو و ارتقاء

ڈاکٹر نثار احمد

افتتاحیہ

(۱)

انسان کی اجتماعی زندگی کی تہذیب و ترتیب میں ریاست کا ادارہ ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا نام اس کی ہئیت اور نوعیت، حالات، وقت اور زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ مگر ریاست کا جوہری کردار بہر حال انسان کی تہذیبی زندگی کے آغاز سفر سے ابتداء تک ایک ہی رہا ہے۔ ریاست یا مملکت کے لیے انگریزی زبان میں اسٹیٹ (STATE) کا لفظ مستعمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یونانی زبان کے لفظ (STATUS) سے ماخوذ ہے۔ اس لفظ کے بنیادی مفہوم میں حالت قائمہ اور ماحول داخل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے متعدد معانی اس لفظ سے وابستہ ہیں۔ البتہ ایک مخصوص سیاسی ہئیت یا حکومت یا منظم سیاسی شخصیت کے معنی میں تاریخی طور پر اس لفظ کا استعمال سولہویں صدی عیسوی (۱۶۰۰ء) میں شروع ہوا۔ اور اس کے تضامات کی تکمیل غالباً اٹھارہویں صدی عیسوی (۱۸۰۰ء) تک ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے "اسٹیٹ" کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دوسرے الفاظ کا سہارا لیا جاتا تھا۔ چنانچہ یونانیوں کے یہاں بالعموم پولس (ΠΟΛΙΣ) کا لفظ مستعمل رہا، جس کے لفظی معنی شہر (CITY) کے ہیں۔ یہ اس امر کی علامت ہے کہ ان کا تصور ریاست "شہر" پر مبنی اور انتہائی محدود تھا۔ اور اس سے محض ایک "میونسپل ریاست" کا تصور قائم ہوتا تھا نہ کہ ایک قومی یا ملکی ریاست کا۔ رومیوں نے ریاست کے مفہوم کو سیویٹاس (CIVITAS) کے ذریعہ نسبتاً وسعت کے ساتھ ظاہر کیا۔ رومیوں کے یہاں ایک دوسرا لفظ ریس پبلکا (RESPUBLICA) بھی ملتا ہے۔ جو ریاست کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔

1- Shipley, Joseph, T., Dictionary of Word Origins, Philosophical

Press, New York, 1945, p. 334.

2- William Little, H.W. Fowler, J. Coulson, (edd), The Shorter

Oxford English Dictionary, The Clarendon Press, London, 1965, p. 2005.

کے بلنچلی۔ جے۔ کے۔ نظریہ سلطنت۔ ترجمہ قاضی محمد حسین۔ جامعہ عثمانیہ۔ دکن۔ ۱۹۲۵ء۔ ص ۲۲۔

3- Barker, Sir Earnest, Greek Political Theory, University Paper-

backs, Methuen, London, 1960, p. 22.

کہونکہ اس سے نہ صرف شہریت بلکہ ریس پبلی (RESPUBLIC) یعنی ایک قوم اور اس قوم کے مفادات کی طرف بھی نشان دہی ہوتی ہے۔

اب جہاں تک ریاست کی تعریف کا تعلق ہے تو قدیم و جدید مفکرین سیاسیات نے بے شمار تعریضیں کی ہیں اور ان لاتعداد تعریضات میں سے کوئی ایک بھی متفق علیہ نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح علم سیاسیات کے دوسرے موضوعات اختلافی نوعیت رکھتے ہیں اسی طرح ریاست کی تعریف بھی اختلافات کا مرکز رہی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، ہر سیاسی مفکر نے تعریف کا دائرہ اپنے علم، ذاتی خیالات، ماحول اور اپنی سمجھ و بصیرت کے مطابق قائم کیا ہے۔ چنانچہ ماہرین علمانیات نے اسے ایک خالص معاشرتی ادارہ قرار دیا تو فقہاء اور قانون دان طبقہ نے اسے ایک قانونی ادارہ سمجھا۔ بین الاقوامی قانون کے علماء اپنے ذوق کے لحاظ سے حیثیت متعین کی تو فلسفیوں نے اسے اپنے نظریات کے مطابق بیان کیا۔ اس کی تائید ارسطو، سسرو، گروٹیس، بوڈین، ہالینڈ، ہال، بریس، بلنٹیلے، اسپن، ڈرگٹ، مالبرگ، فلیمر، بوسائیکے، ہیکل وغیرہ کی تعریضات سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ یہاں حقیقت بھی نہیں بھلائی جاسکتی کہ کوئی بھی سیاسی نظریہ یا عمل اپنے دور کے مخصوص حالات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ نیز یہ کہنے میں ہم کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ جملہ تعریضات کی روشنی میں ریاست کا اطلاق سیاسی ماحول، سیاسی تنظیم، سیاسی اقتدار کی مختلف اشکال، تمام سیاسی سرگرمیوں، شخصیات اور ہر اس چیز پر کیا جاسکتا ہے جو حکومت سے متعلق ہو یا کسی ملک کی بااختیار سیاسی قوت سے مربوط و متعلق ہو۔

بہر حال لفظی اختلافات اور تعریضات کی کثرت سے قطع نظر ریاست کے پانچ عناصر ترکیبی ایسے ہیں جن پر علمائے سیاسیات زیادہ تر متفق نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک ان عناصر کا وجود ایک ریاست کی تشکیل و ترتیب کے لیے ہر صورت لازمی امر ہے یعنی آبادی، رقبہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ مندرجہ بالا بیان سے مقصود یہ وضاحت ہے کہ آئندہ صفحات میں ہم نے ریاست

۱۔ بلنٹیلے - ص ۲۲۔

۲۔ مثلاً دیکھئے: Greaves, H.R.G., The Foundations of Political Theory,

Allen and Unwin Ltd., London, 1958, p. 11.

۳۔ Barker, p. 16.

۴۔ William Little & Others, p. 205.

۱۔ Gilchrist, R.N., Principles of Political Science, Orient Longmans, Madras, 1955, p. 21.

۲۔ Holland, Sir Thomas Erskine, The Elements of Jurisprudence, Clarendon Press, London, 1924, pp. 19, 46, 47, 48.

کا مطالعہ کرنے میں ریاست کے لفظی، معنوی اور اصطلاحی اختلافات اور اس کی فنی سچیدگیوں میں پڑے بغیر ریاست کے ادارہ کو اس کے حقیقی، علمی اور عمومی خدوخال کے لحاظ سے دیکھا ہے۔ اور آبادی، رقبہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے فزوم میں اس کا مطالعہ کیا ہے۔

(۲)

اگر یہ صحیح ہے کہ ریاست ایک منظم معاشرہ کا نام ہے اور یہ اس وقت وجود پذیر ہوتا ہے جب ایک طرف افراد پر اقتدار قائم کرنے اور دوسری طرف افراد کی جانب سے اطاعت کرنے کا دو گونہ رابطہ عمل میں آجائے۔ اور اطاعت کا واقعہ ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ریاست وجود میں آگئی۔ تو ریاست نبوی کے باب میں اس قسم کا پہلا رابطہ بیعت عقبہ کبیرہ میں استوار ہوا جبکہ ریاست کے جائے قیام یعنی مدینہ کی معتبر آبادی کے ایک نمائندہ گروہ نے رسول اللہ کو اپنا دینی و مذہبی رہنما، سیاسی قائد اور مطاع تسلیم کیا اور اس کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا عہد کیا۔ اسی معاہدہ کے نتیجے میں ہجرت کے بعد ہی (۱۱ھ / ۶۲۲ء) ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آگیا۔ پھر یہی ریاست رفتہ رفتہ توسیع و ترقی کے مدارج طے کرتی ہوئی بالآخر وصال نبوی (۱۱ھ / ۱۱ھ) کے وقت پورے جزیرہ نماے عرب پر پھیل گئی۔ اور بقول ڈاکٹر حمید اللہ: ”دس سالہ مدنی زندگی میں رسول اللہ کا اقتدار شہر مدینہ سے پھیل کر جزیرہ نماے عرب اور جنوبی فلسطین کے دس لاکھ مربع میل پر محیط ہو گیا۔ اس عرصہ میں آپ کو بہت سی لڑائیاں بھی لڑنی پڑیں، لیکن اس پوری فتح کے لیے دشمن کے بمشکل ڈھائی سو آدمیوں کا خون بہایا گیا اور (اگر ہر معرکہ میں دھوکے سے اور اُحد میں فوجی نلوانی کے نتیجے میں قتل شدہ ۱۳۰ آدمی مستثنیٰ کر دیے جائیں تو) مسلمانوں کے بمشکل ایک سو آدمی مارے گئے تھے۔ غرض عہد نبوی میں دس سال تک اوسٹار و زمانہ دو سو پچھتر مربع میل کا رقبہ فتح ہوا۔ اور مسلمان فوج سے دس سال تک اوسطاً ماہانہ صرف ایک آدمی مارا جاتا رہا۔“

(۳)

ہمارے پیش نظر اسی ریاست کا مطالعہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ ریاست نبوی کی تاسیس کس ماحول اور کن حالات میں کیونکر ہوئی؟ اور پھر کس طرح توسیع و ارتقاء کے مراحل طے کر کے وصال نبوی کے وقت کس حد تک جا پہنچی۔ اور پھر یہ کہ ریاست کے ضمن میں رسول اللہ کے سیاسی کارنامہ کی قدر و قیمت کیا ہے۔

(۴)

ریاست نبوی کو موضوع تحقیق کی حیثیت سے غائب کرنے کی وجوہ دو ہیں:

۱۔ حمید اللہ - قانون بین الممالک - مکتبہ ابراہیمیہ - دکن - ۱۳۶۶ھ - ص ۳۴۔

(الف) اس معاملہ پر اختلاف رائے نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے کارناموں پر دنیاوی تقویٰ بآہر زبان میں اتنا کام ہو چکا ہے کہ فی الواقع اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ہماری معلومات کی حد تک ریاست نبوی کے بارے میں کوئی قابل ذکر مفصل اور وقیع کام اب تک سامنے نہیں آیا۔ جہاں تک مسلمان مورخین کا تعلق ہے انہوں نے یا تو اس پہلو پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، یا پھر زیادہ سے زیادہ واجبی ذکر سے کام لیا ہے۔ رہے مغربی علماء اور مستشرقین تو اول تو اپنے خاص تہذیبی پس منظر، نیز اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مخصوص زاویہ نظر کی بدولت اس موضوع پر ان کا مطالعہ بھی معروضی، فراخ دلانہ اور مکمل نہیں۔ ریاست اسلامی (ISLAMIC STATE) کو بیان کرتے وقت ریاست نبوی کو یا تو وہ سرے سے درخور اعتنا نہیں سمجھتے یا پھر اس سے محض سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور سارا زور قلم آپ کے بعد کی تاریخ پر صرف کر دیتے ہیں، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مستشرقین کے یہاں رسول اللہ کے بارے میں بالعموم یہ موقف پایا جاتا ہے کہ جب تک آپ کا قیام مکہ میں رہا آپ کی حیثیت ایک مبلغ اور پیغمبر کی رہی لیکن ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے ایک سیاست دان اور ایک حکمران کی حیثیت اختیار کر لی۔ لیکن پھر یہ واضح نہیں کرتے کہ سیاست و حکمرانی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ نے کون کون سے کام انجام دیے۔ محض چند اشارات سے بحث مکمل نہیں ہوتی۔ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ریاست نبوی پر ایک مفصل اور جامع مطالعہ پیش کیا جائے کیونکہ رسول اللہ کی قائم کردہ ریاست ہی نے بعد کے تمام اسلامی ادارات کو جنم دیا اور آپ کے بعد آنے والے تمام خلفاء آپ ہی کے سیاسی جانشین تھے۔

(ب) جدید مسلمان مورخین میں سے ابنت علامہ شبلی، سید سلیمان ندوی (سیرت النبی)، حامد الانصاری غازی (اسلام کا نظام حکومت)، اور ڈاکٹر حمید اللہ (عہد نبوی میں نظام حکمرانی رسول اکرم کی سیاسی زندگی) وغیرہ نے ریاست نبوی کے بعض پہلوؤں پر قلم اٹھایا ان فضلا میں بطور خاص ڈاکٹر حمید اللہ نے چند مسائل پر بلاشبہ محققانہ اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام حضرات کی کاوشیں انتہائی وقیع اور قابل قدر ہونے کے باوجود ریاست نبوی کے تمام پہلوؤں پر محیط نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ضرورت سمجھی گئی کہ ریاست نبوی کی تاسیس، اس کے نشو و ارتقاء اور دیگر پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی جائے اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں اس کے امتیازات اور مقام و مرتبہ کا تعین کیا جائے۔

زیر نظر مقالہ میں ان ہی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس ضمن میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے تاریخ کے جس دور میں ریاست کی تاسیس فرمائی، اس وقت سیاسی اعتبار سے دنیا کے مختلف حصوں میں کس قسم کے رجحانات پائے جاتے تھے خصوصاً عرب میں سیاسی ماحول کیا تھا۔ یہ بیان کئے بغیر ظاہر ہے ریاست نبوی کے آغاز کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست نبوی کو دین کی کن فلکی بنیادوں پر استوار کیا گیا۔ معاشرہ کی تشکیل اور

تنظیم کے مراحل کس طرح طے ہوئے۔ اور پھر قیام ریاست کی منزل کیسے آئی۔ اس کے بعد ریاست کے توسیع و ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے ان اقدامات سے بحث کی گئی ہے جن کے نتیجے میں اسے توسیع و استحکام حاصل ہوا۔ اور پھر آخر میں انتظام ریاست سے بحث کی گئی ہے۔

(۵)

یہ بات اہل فکر و نظر سے مخفی نہ ہوگی کہ زیرِ نظر مقالہ کا موضوع ”ریاستِ عہدِ نبویؐ میں“ بلاِ مبالغہ ایک نہایت اہم مگر وسیع موضوع ہے۔ عہدِ نبویؐ میں ریاست کے نشو و ارتقاء کے مراحل سلسلہ تاسلسلہ کے دوران تکمیل پذیر ہوئے اس لحاظ سے اگرچہ مطالعہ اسی دس سالہ دور کا ہے لیکن یہ مختصر عرصہ بجائے خود مختلف النوع مباحث کا حامل ہے۔ پھر سیرت پر بے شمار تصنیفات کی موجودگی نے اس کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اگر ایک طرف ان تمام کتابوں سے استفادہ کیا ہے جو ہمیں دستیاب ہوئیں تو دوسری طرف ہماری کوشش یہ رہی کہ مطالعہ کو اسلامی تاریخ کے اہم اور قدیم ترین مآخذ کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ ہاں اگر کسی بحث کے سلسلے میں قدیم مآخذ سے مدد نہیں مل سکی تو اس کے بعد بتدریج دوسرے مآخذ سے فائدہ اٹھایا گیا۔ یہاں تک کہ ریاست کی قدروقیمت کو متعین کرنے میں جدید مصنفین اور ان کی تصانیف کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ بیان کر دینا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ عہدِ نبویؐ میں ریاست کے نشو و ارتقاء کا جائزہ لینے میں اگرچہ ہم نے تاریخ کے بنیادی مآخذ کو استعمال کیا ہے۔ لیکن اپنی بحث کا تمام تر دار و مدار قرآن اور احادیثِ نبویؐ پر رکھا ہے۔ یہ کہنا تحصیل حاصل ہے کہ رسول اللہؐ کی زندگی کا انتہائی اہم اور سب سے زیادہ مستند مآخذ قرآن ہے اور حدیث تو خود رسول اللہؐ کے قول، فعل اور تقریر سے عبارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں مآخذ کو ہم نے اپنے مطالعہ میں ہر جگہ اولیت دی ہے۔ نیز آخر میں یہ وضاحت بھی مناسب ہے کہ ہم نے سہولت کی خاطر متن کے حوالوں کو (علامہ افتخاریہ اور افتخاریہ) ہر باب کے آخر میں شامل کیا ہے۔

اگرمندرجہ بالا گزارشات کی روشنی میں اس مقالہ کا مطالعہ کیا گیا تو مجھے امید ہے کہ صاحبانِ فکر و نظر اسے مفید، محققانہ اور فکر انگیز پائیں گے۔

ڈاکٹر نثار احمد

شعبہ اسلامی تاریخ، جامعہ کراچی

۲۷ دسمبر ۱۹۷۶ء / ۲۵ ذی الحجہ ۱۳۹۶ھ

باب اول

بعثت نبوی کے وقت دنیا کا سیاسی نظام

عبد نبوی میں ریاست کے نشو و ارتقاء کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے سیاسی رجحانات اور دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے نظام ہائے حکومت کا مختصر سا جائزہ پیش کر دیا جائے تاکہ ریاست نبوی کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت اور قدر و قیمت کا بھی اندازہ لگایا جاسکے۔

زیر بحث دور یعنی چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی میں دنیا آج سے بہت کم تھی۔ نہ امریکہ کے دونوں براعظم دریافت ہوئے تھے اور نہ آسٹریلیا سے لوگ واقف تھے۔ افریقہ کے بڑے حصہ پر تاریکی کا تسلط تھا اور ایشیا و یورپ کے انتہائی شمالی علاقے بھی انسانی دسترس سے باہر تھے۔ البتہ عرب، چین، ہندوستان، وسط ایشیا، ایران، عراق، شام، مصر، مغرب اقصیٰ، حبشہ، نیز جنوبی یورپ کے کچھ ممالک مثلاً یونان، اطالیہ، فرانس، اسپین اور وسطی و شمالی یورپ کے چند علاقے ایسے ضرور تھے جہاں آفتاب تمدن خوفگن تھا۔ ملکیں اس کی روشنی تیز تھیں اور کہیں بہت مدہم۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس روشنی اور چمک دمک کے سبب ہلوسے دراصل ظاہری اندلسی تھے۔ جن کی تہ میں تاریکی ہی تاریکی تھی اور اسی تاریکی میں انسان بھٹک رہا تھا۔

آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے مذکورہ بالا تمام علاقوں کے سیاسی رجحانات و میلانات کا مطالعہ نہ تو ممکن ہے اور نہ ضروری۔ لہذا ہم اپنی توجہ صرف ان ملکوں اور خطوں تک محدود رکھیں گے جو تمدن و حضارت جہانگیری و جہانبانی اور حکومت و سلطنت کے باب میں نہایت اہمیت رکھتے تھے اور جن کے پرچم اقتدار کے سائے میں دنیا کی مختلف قومیں آباد تھیں۔ نیز عرب کی وہ سرزمین بھی ہمارے جائزہ کی خصوصی سمتی ہے۔ جہاں رسول اللہ کی بعثت ہوئی، جہاں آپ نے سلسلہ میں ریاست کو قائم فرمایا اور جو پھر کم و بیش دس سال کے قلیل عرصہ میں نشو و ارتقاء کے مراحل طے کر کے تقریباً تمام عرب پر محیط ہو گئی۔

روم

سلطنت روم کی تاریخ اگرچہ بہت طویل اور ایک بڑے عرصہ پر پھیلی ہوئی ہے اور اسے ہم کئی ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں لیکن مختصراً یہ عرض کر دینا کافی ہے کہ رومی شہنشاہیت کا آغاز دراصل جولیس سیزر (JULIUS CAESAR) سے ہوتا ہے جس نے اپنے دور اقتدار میں پورے طور پر استبداد اور مطلق العنانی کا مظاہرہ کیا۔ اور اسی وقت سے دراصل اس عقیدہ کا بھی آغاز ہوا کہ ”قیصر صفات الوہیت کا مالک ہے“ لیکن وہ شخص جس نے رومی شہنشاہی کو استوار کیا اور جس نے بعد کی تمام

سیاسی نشوونما پر بہت گہرا اثر ڈالا وہ اغسطس (AUGUSTUS) تھا۔^(۲) اس نے بادشاہت کو موروثی کرنے کی تدابیر کیں۔^(۳) اس کی قوت کا راز دولت، فوج پر قبضہ اور صانِ حکومت پر مضبوط گرفت میں پوشیدہ تھا۔ اس کی وفات کے بعد ٹائیرس (۳۷ء تا ۶۸ء) برسرِ اقتدار آیا۔ اس کی تخت نشینی کے وقت مطلق العنانیت کا دعویٰ پھر کیا گیا کہ ”ناقابلِ تقسیم شے کو تقسیم کرنا غیر ممکن ہے۔ سلطنت ایک جسم واحد ہے اور صرف ایک ہی شخص کا دماغ اس پر حکمرانی کر سکتا ہے۔“ اس کے بعد سلطنت پر جگمگاتے ہوئے غلبہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ چنانچہ کلاؤڈیس (CLAUDIUS) اور نیرو (NERO) دونوں کی تخت نشینی روم کے مقامی عساکر کی تائید کا نتیجہ تھی۔ پھر ۶۹ء کے واقعات سے یہ بات اور بھی ظاہر ہو گئی کہ بادشاہ کا بنانا اور بگاڑنا فوج کا کام ہے۔^(۴)

بہر حال مارکس آریلیئس (MARCUS AURELIUS) کی موت کے بعد ۱۸۰ء سے رومیوں کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ رومی سلطنت برابر انتشار سے دوچار ہوتی رہی اور سپہم خارجی حملوں کو سستی نہ رہی یہاں تک کہ جب ۳۱۲ء میں قسطنطین اعظم قیصر ہوا تو گویا سلطنت میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے رومی سلطنت کی از سر نو تنظیم کی اور اسے متحد کیا، اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سیاسی و جگمگاتے مصالح کی بنا پر یا یہ تخت کو روم سے قسطنطنیہ منتقل کیا۔^(۵) یونانی زبان کو دفتری زبان قرار دیا۔ اس نے ایک طرف تو بازنطینی سلطنت کی بنیاد پڑی اور دوسری طرف روم میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا جسے بعد میں پاپائے روم نے پُر کیا۔ اس نے دوسرا اہم ترین قدم یہ اٹھایا کہ عیسائیت کو خود بھی اپنایا اور قانونی طور پر اس کو سلطنت کا مذہب بھی قرار دیا۔^(۶) تاریخ سلطنت روم میں یہ ایک ایسا موڑ ہے جس کی بنا پر نہ صرف سلطنت کا ارتقاء متاثر ہوا بلکہ عیسائیت نے ازمنہ و سہلی کے سیاسی افکار و ادارات کو بھی اس درجہ مغلوب کیا کہ ان کو عیسائی اعتقادات سے جدا کر کے سمجھنا ناممکن ہے۔^(۷) اور ایک افکار سیاسی پر ہی کیا موقوف پوری مغربی تہذیب پر اس کے اثرات نمایاں ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ قسطنطین اعظم کے یہ سارے اقدامات بھی سلطنت روم کے انتشار و زوال کو نہ روک سکے سلطنت کے حصے بخرے ہو گئے، مشرقی اور مغربی حصے اور ان کے تاج دار الگ الگ ہو گئے اور قسطنطین کی موت (۳۳۷ء) کے بعد ہی سیاسی خانہ جنگیوں کے شعلے بھڑک اُٹھے۔ سلطنت کی تقسیم کا آغاز باقاعدہ طور پر اگرچہ ولینٹینین (VALENTINIAN) کے زمانہ (۳۶۴ء) سے ہی ہو چکا تھا لیکن قطعی تقسیم سلطنت ۳۹۵ء میں اس طرح ہو گئی کہ مشرقی حصوں کا آرکیڈیس (ARCEDIUS) اور مغربی حصوں کا ہونوریس (HONORIUS) تاجدار بن گیا۔ ایمان سلطنت میں گروہ بندیوں قائم ہو گئیں۔ باہمی نفاق اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو گیا اور دورِ افتادہ صوبوں کی رعایا بے لگاتار پر آمادہ ہو گئی۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر وحشی اقوام نے حملے شروع کر دیے۔ چنانچہ روم قسطنطین کے بعد پوری طرح سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ۳۹۵ء میں دہلی کا تخت نے روم کو بڑی حد تک تاخت و تاراج کر دیا۔ روم کی اس تباہی و بربادی کی عام وجہ دورِ حاضر کے ایک مصنف نے یہ بیان کی کہ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ عیسائیت کا زوال اس کے عروج کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ جس کا نظارہ عیسائی اور غیر قوموں نے بھی کیا کہ عیسائیت کی تحریک ”تباہ کن“ ثابت ہوئی اور اس نے رومی سلطنت کو کمزور کر دیا۔ رومیوں کے اعلیٰ طبقہ کو دیکھتے ہوئے

یہ نظر آتا ہے کہ عیسائیوں میں دنیاوی اور مادی خواہشات، نفسانی اغراض، عیش و عشرت کی ہوس، سر و مہر سی، عوامی معاملات کی طرف سے بے توجہی، قومی مجبوروں اور خداؤں کے لیے ذلت و حقارت ایسی خصوصیات ہیں جنہوں نے مستعلاً رومی طاقت کو رفتہ رفتہ رُو بہ زوال کر دیا۔ پھر عیسائیوں کا یہ اصرار کہ وہ وفاداری میں اڈیت روم کو نہ دیں گے مزید بدنامی کا باعث ہوا۔^(۱۷)

اس تباہی و بربادی کے ٹھیک ۵۴ سال بعد ۳۳۰ء میں ونڈال نے پھر روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس طرح سلطنت روم کی حالت و گرگوں ہوتی چلی گئی۔ پانچویں صدی عیسوی کے آخر میں اس کا مغربی حصہ جو برطانیہ، فرانس وغنیہ پر مشتمل تھا بالکل کٹ گیا اور خود روم کا دار الحکومت دشمنوں کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکا اور تقریباً ۵۲۹ء میں سلطنت کے مغربی حصہ پر وحشی اقوام کا مکمل قبضہ ہو گیا جسے جسنین (JUSTINIAN)^(۱۸) جیسا بہادر فرمانروا بھی دوبارہ حاصل نہ کر سکا، حالانکہ اس کی بہادری یورپ میں ضرب المثل تھی^(۱۹)۔

مغربی حصہ نکل جانے کے بعد مشرقی صوبوں پر مشتمل سلطنت کی حالت بھی روز بروز نازک سے نازک تر ہوتی جاتی تھی۔ سلطنت کی عدم مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ خود رعایا حکمرانوں سے اس حد تک نفرت کرتی تھی کہ وحشی اقوام کو رومیوں پر ترجیح دینی چاہتی تھی۔ امرا، وزرا اور سلاطین میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ عوام کو بغاوت سے روک سکیں۔ ان اندرونی بد نظمیوں سے ملک کا جو اصل ہو گیا تھا اس کے پیش نظریہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر روم کے تمام بیرونی مخالفین ختم بھی ہو جاتے تب بھی سلطنت زوال و انحطاط سے اپنا دامن نہیں بچا سکتی تھی۔ مزید برآں ان کے پاس ایسی کوئی اخلاقی قوت اور ذہنی وسائل بھی نہیں تھے جو ان حالات میں ان کی دلجمعی اور قوت کا سہارا بن سکتے۔ چنانچہ ڈنگ نے لکھا ہے کہ ”رومی دیوانی علم و ادب کے حیرت انگیز افلاس نے (جو روم کی سیاسی فنا سے صدیوں پہلے ظاہر ہو چکا تھا) اس پر ثوب زمانے کے لیے کوئی ذہنی وسائل باقی نہ چھوڑے اور یورپ مایوسانہ اور شرمناک دہم پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ زمانہ وسطی، غیر سیاسی، زمانہ تھا اور اس کے عزائم و تصورات مذہبی عقیدے کی شکل و معنی کے گروہ کوڑھتے“^(۲۰)

بہر صورت چھٹی صدی عیسوی کے خاتمہ پر (یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال بعد) روم بقول گبن زوال کے پست ترین نقطہ تک پہنچ گیا تھا۔ گبن کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ ”اس کی مثال بعینہ اس عظیم الشان درخت کی ہو گئی تھی جس کے سائے میں ایک وقت تک تمام اقوام عالم آباد تھیں مگر اب ایسی خزاں آئی کہ برگ و بار کے ساتھ ساتھ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بھی رخت ہو گئی تھیں اور اب خالی تنہا خشک ہو رہا تھا“^(۲۱)

غرض روم کو لایہ مخضر سائناتی و سیاسی جائزہ اس بیان پر مہر صداقت ثبت کر دیتا ہے کہ ”شہنشاہی روم کی تاریخ اگرچہ جزء جزء نہایت عظیم الشان معلوم ہوتی ہے مگر دنیا کو وہ یہ سبق دے گئی کہ ایسا لانا ہی اختیار نہ کر ان کے لیے مفید ہے اور نہ اس کی رعایا کے لیے“^(۲۲)

اب جہاں تک سلطنت کے نظریہ، تخیل اور نظام وغیرہ کا تعلق ہے تو اصولی طور پر مختصر آئیہ کہا جاسکتا ہے کہ :

(الف) سلطنت روم کا اصل الاصول ”بادشاہت“ تھا۔ بادشاہ کے اختیارات غیر محدود تھے اور وہ تمام سیاسی

اور مذہبی عہدوں کا سرچشمہ تھا۔ سلطنت کا تمام طرز عمل شاہی مرضی کے تابع اور تمام تنفیحات کا تعلق بادشاہ سے ہی تھا اسی لیے جو ادارے مثلاً امراء کی مجلس (SENATE) یا مجلس جمہور (CONCILIUM PLABIS) وغیرہ بظاہر جمہوری نظر آتے ہیں وہ بالکل مصنوعی تھے۔ بادشاہت صرف ایک مخصوص گروہ، جماعت اور وطن کے اندر محدود تھی۔ حکمرانوں کی یہ وہ مخصوص جماعت تھی جس کی خاطر داری سلطنت کا مقصد تھی۔ اسی لیے رابرٹ بریفاؤلٹ (ROBERT BRIFFAULT) لکھتا ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، رومی سلطنت..... انسانوں سے (ظلم و زیادتی کے ذریعہ) ناجائز فائدہ اٹھا کر انسانوں کی مخصوص جماعت (حکمرانوں) کی راحت و آسائش و آرام کا سامان فراہم کرتی تھی (۲۵)۔

(ب) سلطنت روم کا تخیل اگرچہ ”ہیرو عامہ“ کے اصول پر مبنی تھا لیکن یہ اصول خیال سے نکل کر عمل میں بہت کم آتا تھا۔ (۲۶) اس کے تخیل میں یونانی اثرات بھی کارفرما نظر آتے ہیں۔ چنانچہ سسرو نے اپنی سیاسی تحریروں میں ایقمتز کے نمونے کو برابر پیش نظر رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رومی تصور میں چند امتیازات بھی موجود ہیں مثلاً رومیوں نے سلطنت کی قانونی حیثیت زیادہ واضح کی۔ قانون کو اخلاق سے فہم کیا۔ رومیوں کا خاندان، یونانیوں کی بہ نسبت سلطنت کی مداخلت سے زیادہ آزاد تھا۔ (۲۷) نیز رومی سلطنت شہری اور مقامی نہیں بلکہ قومی سلطنت تھی اور اس کا نصب العین ایک عالمگیر سلطنت کا تھا۔ (۲۸) اس کی نوعیت کے بارے میں سسرو کا خیال تھا کہ سلطنت روم ایک ایسی سلطنت ہے جو نام نہاد ”مزدوج“ سلطنت کا نمونہ ہے یعنی وہ بادشاہی، اعیانیت اور جمہوریت سب شکلوں کا مجموعہ اور سب سے بہتر ہے۔ لیکن ٹاماس ٹس نے کیا خوب کہا ہے کہ ”اول تو اس قسم کی سلطنت کا وجود میں آنا ہی ناممکن ہے اور اگر آجائے تو برقرار رہنا ناممکن ہے۔“ (۲۹)

(ج) رومی شہنشاہ کو کلیسا (CHURCH) کی حمایت حاصل تھی۔ چنانچہ یہ عقیدہ پختہ ہو گیا کہ رومی شہنشاہیت عطیہ خداوندی ہے تاکہ اس کی حکومت تمام دنیا پر تابد قائم رہے۔ (۳۰) پھر جب مسیحیت رومی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پائی تو اس کا استعمال بالکل سیاسی زور آزمائی کے لیے ہونے لگا۔ (۳۱) اگر ایک طرف بادشاہ نے مذہب کے معاملہ میں بھی سند قطعی حاصل کر لی اور سب کچھ اسی کے حکم کا محتاج ہو گیا تو دوسری طرف باپائیت کو فروغ حاصل ہوا اور اس نے اصل طاقت حاصل کر لی۔ پھر کلیسا اور ریاست کے درمیان کشمکش اور چپقلش کا آغاز ہوا جو پورے ازمینہ وسطیٰ کی بڑی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے۔ اس کشمکش کی داستان ہے تو بہت طویل مگر یہاں اس کی ایک جھلک دیکھ کر لیجئے۔

ڈنگل لکھتا ہے: ”پوپ (گریگوری کی پیشوائی مذہبی کے وقت) (۳۵۹ء تا ۳۶۷ء) سے معقول مذہبک باپائیت کے تغیر کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں سیاسی معاملات قطعی طور پر باپاؤں کی توجہ کے محتاج ہو گئے۔ اولاً یہ صورت صرف روم کے لیے ہوئی اور بعد ازاں کل اطالیہ کے لیے۔ کچھ زمانے تک قسطنطنیہ کا اقتدار اعلیٰ اور اس کے نائب مملکت (مقیم روم) کا اختیار اور قوت کے ساتھ تسلیم کیا جاتا رہا۔ مگر جب اطالیہ میں اہل لمبارڈی کی مداخلتوں کے ساتھ، ساتویں صدی میں، مشرق میں مسلمانوں کے فاتحانہ حملوں کا بھی شمول ہو گیا تو شہر روم کے بارے میں شہنشاہی و بارکی دلچسپی اور اس کا اثر برائے نام رہ گیا۔ قدیم اور جدید روم کے تعلقات کے ٹوٹنے میں کلیسائی اسباب نے مدد دی۔ دربار سے قریبی تعلق رکھنے کی وجہ سے قسطنطنیہ کا باطنی

وقفاً فوقاً یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اسے کلیسا کے تمام دوسرے حکام پر تقدم و تفوق حاصل ہے۔ شہنشاہ بھی اس ادعا کو کسی قدر تسلیم کرتا تھا مگر پوپ نہایت شدت کے ساتھ اسے ناپسند کرتے تھے اور اس سے سیاسی معاملات میں ان کی خود مختاری کے میلان کی تصدیق ہوتی تھی۔ مغربی بت پرستی کے متعلق اختلاف عظیم برپا ہوا، جس سے یونانی اور رومی مسیحیت کے تمام منائری میلانات نازک حد کو پہنچ گئے کلیسا دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔^(۳۲)

یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے کہ پوپ کی سیاسی حیثیت میں سب سے زیادہ کمزور نقطہ اس کا وہ تعلق تھا جو اسے روم کی آبادی کے ساتھ تھا۔ قدیم شہنشاہی کے زمانے سے نئے اسقف کے انتخاب کے موقع پر اکثر عام شورش اور خیزری ہو جایا کرتی تھی ازمنہ وسطیٰ کو جنم دینے والے حالات کی بدولت یہ عمدہ ان امیر خاندانوں کے تحت اقتدار آگیا جنہوں نے شہر کو باہم تقسیم کر لیا تھا۔^(۳۳) پھر بطور نتیجہ روم قطراز ہے کہ: عام طور پر یہ کہنا چاہیے کہ زمانہ وسطیٰ کی اس ختم ہونے والی صدی کا فلسفہ ان تصورات پر محتمی تھا جو اقتدار اعلیٰ، حکومت کی عمومی بنیاد، فطری قانون و حقوق اور معاشرتی معاہدے سے متعلق تھے۔ یہ وہی تصورات ہیں جو مادی زندگی کے تیز شدہ حالات کے زیر اثر دور جدید کی خصوصیت قائم کرنے والے تھے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے کو باقاعدہ فحیل و تفکر کے لیے وقف کر دیا تھا وہ ہنوز پاپائیت و شہنشاہیت کے قدیم تصورات کے اس قدر زیر اثر تھے کہ وہ اپنے فلسفے کے طرز بیان یا مطالب کو ازمنہ سابقہ کے معیار سے آزاد نہیں کر سکتے تھے۔ سیاسی نظریات کی کل رو کے متغیر کر دینے کا آوازہ پندرہویں صدی کے ختم ہونے کے مین بعد یکاویلی (۱۴۹۶ء تا ۱۵۲۶ء) کی بلامعی نے بلند کیا۔^(۳۴)

(د) کشمکش صرف ریاست و کلیسا ہی میں نہیں، شہنشاہ پاپائیت اور ٹیوٹنی بربریت^(۳۵) کے درمیان بھی برپا ہوئی اور ان سب میں تصفیہ کی ایک شکل نظام جاگیر داری (FEUDALISM) میں تلاش کی گئی۔^(۳۶) مگر وہ بجائے خود ایک سیاسی مصیبت ثابت ہوا۔ ٹیوٹنوں کے سیاسی تصورات کا اثر زیادہ تر ادارات پر پڑا تو مصیبت کا رومی سیاسی فلسفہ پر۔^(۳۷) جبکہ نظام جاگیر داری کا دائرہ بالکل علی تھا۔ لہذا ایک مصنف کے بقول کسی دو نظاموں میں اتنی زیادہ مغایرت نہیں پائی جاسکتی جتنی کہ مغایرت مقدس رومی سلطنت (جو لوگوں کے صرف ذہنوں پر حاوی تھی) اور واقعی جاگیر دارانہ حکومت (جس میں علما لوگ رہتے تھے) میں پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جو لطیف اختلافات تھے ان کا اندازہ اس اقتباس سے بخوبی ہو سکتا ہے: ”ان میں (سے ایک) طاقت مرکزی تھی تو ایک مقامی، ایک بلند و عظیم نظریہ پر مبنی تھی تو دوسری نزاحت کی غیر مذتب اولاد (RUDE - OFFSPRING) ایک نے تمام قوت غیر مذمار حکمران کے ہاتھوں میں مرکز کرنے کی کوشش کی تو دوسری نے اس کے حقوق کو محدود کرنے اور اس کے احکام کے خلاف شدید مزاحمت کی سہی کی، ایک کا مطالبہ تمام شہریوں کی برابری اور مساوات کا تھا، کیونکہ وہ (مانک) مساوات کی کیساں مخلوق ہیں تو دوسرے نے ”اشرافیت“ کے افتخار اور دوسرے درجات کے امتیازات (چشم یورپ نے جواب تک نہ دیکھے تھے) تک محدود رکھا۔“^(۳۸)

سلطنت روم کے سلسلے میں نسبتاً تفصیلی گفتگو ہم نے اس لیے کی ہے کہ یورپ میں قرون وسطیٰ کے سیاسی افکار و نظریات، مزاج اور ادارات کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ سلطنت روم کے احوال و ظروف کا مطالعہ دراصل یورپ کا

مطالعہ ہے اور نظری و عملی اعتبار سے جو خصوصیات ہمدردی میں وہی خصوصیات قرون وسطیٰ میں پورے یورپ کی ہیں۔ البتہ ازمنہ وسطیٰ میں بحیثیت مجموعی جب ہم پورے یورپ کے افکار سیاسی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا اختتام مندرجہ ذیل امور کے فوری افسانے کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی یہ کہ :

- ۱۔ بنیادی طور پر ازمنہ وسطیٰ میں کوئی خاص سیاسی فکر یا کوئی بڑا سیاسی فلسفی پورے یورپ میں خصوصاً اور تمام دنیا میں عموماً نظر نہیں آتا۔^(۲۰)
- ۲۔ قرون وسطیٰ کے سیاسی نظریات و ادارات نہ تو واقعی اور حقیقی حالات کے مطالعہ و تجزیہ پر مبنی تھے اور نہ ہی یکگزینہ ماضی کے تصورات و تجربات سے ماخوذ تھے۔ یہ کچھ تو یونانی و رومی دنیا سے وراثتاً ملے تھے اور کچھ مابعد الطبیعیاتی تصورات مذہبی سے مستنبط تھے۔ اور اسی لیے اس میں جا بجا فکری اور عملی دونوں اعتبار سے تضادات نظر آتے ہیں۔
- ۳۔ ازمنہ وسطیٰ کے افکار سیاسی کا سرمایہ، غیر تاریخی، غیر سائنسی، غیر منطقی، غیر تنقیدی اور مذہبی و تخیلاتی ہے جس کو تجربہ و تحقیق اور واقعہ سے قریب کا واسطہ نہ تھا۔ تعلیم و تعلم محدود اور نظریات و افکار تنگ نظری اور مقصبانہ مذہبی محدودیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تضاد و انتشار کا شکار تھے۔^(۲۱)

فارس

فارس اپنی قدامت تہذیب کے لحاظ سے دنیا کے ان چند حصوں میں شامل ہے جن کی تاریخ انتہائی قدیم اور طولانی ہے۔^(۲۲) عام طور پر اس کی تاریخ کا مطالعہ دو حصوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک افسانوی دور اور دوسرا تاریخی دور۔ اگر افسانوی دور کو پیش نظر رکھا جائے تو شاید اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہو جاتی ہے جتنا کہ خود انسان ہے لیکن اس کا خالص تاریخی دور بھی ایک زمانہ دراز پر محیط ہے۔ فارس کئی سو سال قبل مسیح میں ہی رفعت و سر بلندی حاصل کر چکا تھا اور وہ زمانہ جبکہ یونان میں افلاطون و ارسطو کا طوطی بول رہا تھا۔ یا یوں کہیے کہ جب یونان بڑی حد تک عروج سے ہٹنا رہا تھا تو اس وقت فارس انحطاط و زوال کی سرحدوں کو چھو رہا تھا۔ مختصر یہ کہ فارس نے جریدہ عالم پر بہت گہرا نقش ثبت کیا تھا اور ملوک فارس اپنے دائرہ اقتدار و حاکمیت کو اس قدر وسیع اور مستحکم کر چکے تھے کہ اس وقت کی مملوک دنیا کے بیشتر ممالک ان کے حضور نذرانہ اطاعت پیش کرنے پر مجبور تھے۔^(۲۳) مزید برآں اس زمانے میں بھی جبکہ ان کا آفتاب اقتدار گنگا تھا اور ”ملوک طائف“ فارس پر حکمرانی کر رہے تھے، وہ دنیا کے دوسرے حکمرانوں کے مقابلہ میں زیادہ قوت و جبروت کے مالک تھے۔ چنانچہ ان ہی ملوک طائف کے زمانے میں یونان و روم پر حملے اور آس پاس کے علاقوں (مثلاً عراق و عرب) پر فوج کشی وغیرہ ہوئی۔ ان کے بعد ساسانیوں کے زمانے (۲۲۶ء تا ۶۵۳ء) میں بھی یہ روایت باقی رہی۔^(۲۴)

بہر صورت قدامت تہذیب اور قدامت حکومت دونوں کے اعتبار سے فارس کی بادشاہی، تاریخ سیاست کے نہایت اہم باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم اُپر اشارہ کر چکے ہیں اس کی تاریخ بہت طویل ہے جسے مختلف ادوار میں

تقسیم کیا جاتا ہے۔^(۴۸) لیکن ہم بالفصل جس دور کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق ان کے چوتھے طبقہ یعنی ”ساسانیہ“ سے ہے۔ اس دور میں ملک ساسانیہ کی ایک چھوٹی سی تعداد تو بلاشبہ ایسی ہے جس نے اپنے حکم و اقتدار کا سکہ کافی عرصہ تک چلایا۔^(۴۹) اور اس زمانے میں کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ بھی بمشکل کر سکتا تھا لیکن تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ساسانی جاہ و جلال بھی ماند پڑتا چلا گیا اس کے اوراقِ عظمت منتشر اور پراگندہ ہوتے چلے گئے۔ نا اہل حکمرانوں، مسلسل بغاوتوں، سفارت خانہ خیز یزیوں، سیاسی بغاوتوں، اختلافات و ہنگاموں اور آپس کی ریشہ دوانیوں نے آہستہ آہستہ ان کے شجراقتدار کو کھوکھلا اور ان کی قبائے سیاست کو تار تار کر دیا۔

روم کی طرح فارس میں بھی شخصی، موروثی اور مطلق العنان بادشاہت تھی، اور یہی ایرانی نظامِ فکر و سیاست میں محور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ایک طرف حکمران یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کی رگوں میں خدائی خون ہے۔ تو دوسری طرف اہل فارس بھی انہیں اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ گویا وہ خدا ہیں۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ان حکمرانوں کی فطرت میں ایک مقدس آسمانی چیز موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ان کے آگے سر بسجود ہوتے تھے ان کی الوہیت کے ترانے گاتے تھے اور انہیں قانون، تنقید اور بشریت سے بالاتر تصور کرتے تھے۔^(۵۰)

ملک و قوم پر حکومت کرنے کے لیے ایک خاص گھرانہ متعین تھا۔ اہل فارس سمجھتے تھے کہ صرف اسی گھرانے کے افراد تخت و تاج کے وارث اور ملک و سلطنت کے مالک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگ بادشاہ پر ایمان رکھتے اور حکومت کو شاہی خاندان کا موروثی حق سمجھتے تھے اور اسی لیے اگر اس خاندان میں کوئی سن رسیدہ شخص نہ ملتا تو کسی نابالغ اور بچہ کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہ سمجھتے تھے بلکہ اگر خاندان میں کوئی مرد باقی نہ رہتا تو عورت کو ہی تاج شاہی پہنا دیتے تھے۔ پھر تماشا یہ کہ تخت شاہی پر نصب و عزل کا یہ کھیل اس شان سے کھیلا جاتا تھا کہ اس میں کسی اصول اور ضابطے کی قید، اخلاق و کردار کی کوئی پابندی، رشتہ و علاقہ کی کوئی پروا، چھوٹے بڑے کی کوئی تیز اور علل و حرام، جائز و ناجائز اور حتی و ناحی کا کوئی لحاظ نہ تھا، بس فکر صرف تخت کی اور ہوس محض اقتدار کی تھی اور مقصود صرف یہ تھا کہ تختِ حکومت حاصل ہو جائے خواہ اس کے لیے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے اور خواہ اس کے لیے اپنے دشمنوں سے ہی مدد کیوں نہ مانگنی پڑے اسی لیے ہرمز سوم (۲۵۹ء تا ۲۷۱ء) کے مقابلہ پر اس کے بھائی فیروز اول (۲۵۹ء تا ۲۷۱ء) نے تاتاریوں (سفید بن قبائل) سے مدد مانگی تھی۔ اور جب قباد اول (۲۷۱ء تا ۲۷۳ء) نے مزد کی مذہب کی سرپرستی قبول کی تو ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا جس کے نتیجے میں قباد کو تخت سے معزول کر دیا گیا اور اس نے قید سے بھاگ کر تاتاریوں کے پاس پناہ لی اور بالآخر ان ہی کی مدد سے دوبارہ تخت نشین ہوا۔ اسی اقتدار کی خاطر بلاش (۲۷۳ء تا ۲۷۶ء) کو معزول کیا گیا۔ اسی تخت کی ہوس میں نوشیرواں سے (۲۷۳ء تا ۲۷۹ء) و عیاد سلطنت کے قتل کی حرکتِ قبیحہ سرزد ہوئی۔ اسی کے لیے ہرمز چہارم اور خسرو پرویز (۲۷۹ء تا ۲۸۶ء) قتل ہوئے اور اردشیر بن شاپور یہ بمشکل ڈیڑھ سال حکمران رہا۔ شہر براز (یا شہر نیر) صرف چار دن حکومت کے مزے لوٹ سکا۔ اس کی جانشین پوران بنت کسریٰ پرویز

(۵۹)

صرف ایک سال چار ماہ تک بادشاہت کر سکی۔ اس کے بعد آنے والے حکمران جشندہ کی مدت ریاست تو ایک ماہ سے بھی کم رہی۔
 ازرمیدخت محض چھ ماہ حکمرانی پر متمکن رہی۔^(۶۰) اس کا جانشین کسری بن مہرجش چند دن بعد ہی قتل ہو گیا۔^(۶۱) یہی انجام فیروز بن مہرجش کا ہوا۔^(۶۲) فرخزاد خسرو کی سلطانی چھ ماہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔^(۶۳) اور آخری بادشاہ (زیدجرد یا) زیدگرد بن شہریار کی عمر قتل کے وقت صرف ۲۲ سال تھی جبکہ اس کی حکمرانی کو دو یا چار سال گزرے تھے۔^(۶۴) اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اقتدار کی یہ بوس صرف خاندان شاہی کے افراد تک محدود نہ تھی بلکہ بوران سے پہلے بعض دوسرے لوگوں نے بھی طالع آزمائی کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ مذکورہ شہر راز (یا شہریار) کا تعلق خاندان شاہی سے نہ تھا۔^(۶۵)

سلطنت فارس اگرچہ شخصی، موروثی اور مطلق العنان تھی اور بادشاہ اپنے حکم اور فیصلہ میں کسی کا پابند نہ تھا مگر اسی کے ساتھ ساتھ متعدد تاریخی واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں "علمائے فارس" پر مشتمل ایک نوع کی "مجلس مشاورت" بھی تھی جو اگرچہ درباری اور شاہی خاندان کے افراد پر مشتمل تھی لیکن اپنی نوعیت میں وہ کتنی ہی محدود و سہی بہر حال بادشاہ وقتاً فوقتاً احکام کے اجرا و نفاذ، والیوں کے تقرر اور دوسرے اہم مواقع پر اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ مثلاً جس زمانے میں یمن پر "مسروق" کی حکمرانی قائم تھی سیف بن ذی یزن نامی ایک شخص اپنی قوم کی طرف سے پہلے قیصر روم کے دربار میں فریادی ہوا اور مسروق سے نہات دلانے کی درخواست کی لیکن وہاں سے مایوسی ہوئی تو عامل حیرہ نعمان بن منذر کی وسالت سے سیف نے نو شیرداں کے دربار میں بھی اس درخواست کو دہرایا۔ نو شیرداں نے سیف کی درخواست کو ہمدردی سے سنا اور مدد کے لیے آمادہ ہو گیا۔ مگر مدد کا طریقہ کار کیا ہو اور کیا صورت اختیار کی جائے تو اس سلسلے میں اس نے اہل دربار سے مشورہ کیا اور اسی مشورہ کے مطابق وہ ہز کی سرکردگی میں ایک لشکر میں روانہ کیا گیا جس نے مسروق کو قتل کر کے سیف کا یمن پر اقتدار قائم کر دیا۔^(۶۶) اسی طرح ارد شیر بن شیرویہ کو جس وقت شہنشاہ بنایا گیا تو اس کی عمر مشکل سے سات سال تھی اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں حکمرانی کے لیے وہ دوسروں کی مدد کا سخت محتاج بھی تھا۔ چنانچہ اس کی رہنمائی اور مشورہ کے لیے "مہاذر جنش" کو منتخب کیا گیا تھا۔^(۶۷)

سلطنت فارس کی تاریخ کا یہ ایک مختصر سا عمومی جائزہ تھا۔ اب جہاں تک چھٹی صدی عیسوی کے ربع آخر اور ساتویں صدی عیسوی میں بالخصوص اس سلطنت کی نوعیت و مائیت کا تعلق ہے تو ہمیں مندرجہ ذیل اہم باتیں نظر آتی ہیں :

(الف) فارس میں شخصی، موروثی اور مطلق العنان شہنشاہیت کی روایت اپنے پورے التزام کے ساتھ جاری تھی۔ ایران کے حکمران جو اس زمانے میں انسانی قیادت کے دعویدار تھے ایک پُر فریب اور مصنوعی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے رؤسا، امراء اور وزراء کو لذت اندوزی کے سوا کسی بات کی فکر نہ تھی "عیاشی کی وہ انتہا تھی کہ قیاس کام نہیں کرتا۔ تکلفات زندگی، تعیشت اور سامان آرائش کی وہ بہتات تھی اور اس میں ان باریکیوں اور نکتہ سنجیوں سے کام لیا جاتا تھا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے"۔^(۶۸) اس بے پناہ عیاشی اور امور سلطنت سے غفلت کا نتیجہ

خلا تھا کہ سازشیں، بغاوتیں اور خونریزیاں روز کا معمول بن گئیں اور بد امنی و بے چینی عام ہو گئی اور یوں نظم و ضبط روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔

(ب) مجموعی طور پر سلطنت فارس رو بہ زوال تھی۔ اگرچہ بعض حوصلہ مند حکمرانوں کے زمانے میں اس نے وقتی طور پر سنبھالا لیا لیکن یہ شمع زیادہ عرصہ تک اپنی تابانی نہ پھیلا سکی اور ایک مختصر سے عرصہ میں ہی بادشاہوں کی ایک بڑی تعداد زوال کے ناقوس بجاتی گزر گئی۔ سلطنت فارس کے اواخر عہد کا سب سے جلیل القدر حکمران، نوشیروان تھا جس نے تقریباً ۴ سال تک ایک بڑے علاقے کو اپنے زیر نگیں رکھا اور اس کی حکومت کے ختم ہونے میں ۴ سال باقی تھے کہ انسانیت کا آخری نجات دہندہ، دنیا کی ظلمتوں کو چیرتا ہوا اس عالم آب و گل میں تشریف لایا۔ نوشیروان کا جانشین ہرمز بننا پھر بارہ سال کے بعد^(۷۷) تخت فارس پر کسریٰ پرویز نامی وہ آخری حوصلہ مند بادشاہ متمکن ہوا جس کی ۳۲ سالہ فرمانروائی کے بعد انحطاط و زوال سلطنت کی رفتار انتہائی تیز ہو گئی^(۷۸)۔ اسی کسریٰ پرویز کے دور حکومت میں آفتاب رسالت طلوع ہوا^(۷۹)۔ اسی کے عہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتہ سے مدینہ ہجرت فرمائی^(۸۰) اور اسی کے عہد میں ”ذی قار“ کا وہ فیصلہ کن واقعہ پیش آیا جس کے بعد عرب عجم کے درمیان تفریق ہو گئی^(۸۱) اور رسالت محمدی کے ایک ادنیٰ سے مظاہرے نے سلطنت فارس کے عظیم سلسلہ حکومت کو فی الواقع منقرض و منقطع کر دیا اور چند ہی برس میں فتوحات اسلامی کا سیلاب ایرانی شوکت و سطوت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔^(۸۲)

(ج) سلطنت فارس کے انحطاط و زوال میں جن عوامل نے حصہ لیا اور اس کی سیاسی تنظیم و ادارت کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ ان میں سے ایک ایران کی معاشرتی و اخلاقی حالت ہے جسے سیاسی تاریخ کے مطالعہ میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہاں ایک طبقہ مسرفانہ اور عیش پسندانہ زندگی میں مشغول ہو کر دوسرے مشاغل و فرائض سے غافل ہو چکا تھا اور اس کا بار دوسرے طبقہ پر تھا جو موصولات اور حکومت کے بے جا مطالبات کی بجلی میں پس رہا تھا نیز تیسرا طبقہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ اس کشمکش نے یقیناً اجتماعی بد نظمی اور انتشار کو دعوت دی کیونکہ رعایا زیادہ عرصہ تک نظم و تشدد اور بنیادی حقوق سے محرومی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔

اس کے اخلاقی زوال اور مذہبی انتشار کی تاریخ بھی ابتداء سے شانہ بشانہ چل رہی تھی۔ زمانہ قدیم میں اہل فارس مظاہر قدرت کے پرستار تھے۔ ساتویں صدی قبل مسیح میں زرتشتی مذہب کا آغاز ہوا اور ساسانی حکمرانوں کا بھی سرکاری مذہب یہی تھا۔ تیسری صدی عیسوی میں شہوت پرستی اور جنسی تحریکات نے مذہب کا چولہا اختیار کیا۔ مانی مذہب کا آغاز ہوا جو مسیحیت و مجوسیت کی آمیزش کا مرتق تھا اور جس میں نور و ظلمت کا ایسا گورکھ دھند تھا جس سے آخر تک نکلنا اس قوم کو نصیب نہیں ہوا^(۸۳)۔ بہرام نے سلسلہ میں مانی کو یہ کہتے ہوئے قتل کر ڈالا کہ تو دنیا کو تباہی کی طرف دعوت دیتا ہے^(۸۴) اس کے قتل ہو جانے کے باوجود اس مذہب کے اثرات صدیوں فارس میں قائم رہے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ایک دوسرا مذہب پیدا ہوا جس کا بانی مزدک تھا۔ عیش پرستوں اور ہوس رانوں نے اس کو خوشی خوشی قبول کیا اور بہت جلد اس مذہب کو حکمرانوں وقت قباد

۸۳۵ء تا ۸۳۷ء کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا ملک جنسی بحران میں ڈوب گیا مگر اہل فارس جلد ہی اس سے عاجز آ گئے۔ چنانچہ نوشیرواں نے برسرِ اقتدار آتے ہی اس مذہب کے ایک لاکھ سے زائد پیروؤں کو قتل کر ڈالا۔ ان مشہور مذاہب کے علاوہ شاہ پرستی نے بھی تقریباً ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی تھی۔

مختصر یہ کہ ان معاشرتی اور اخلاقی بد حالیوں نے سیاسی حالات کو ابتر کرنے میں موثر کردار ادا کیا اور ایرانی سیاست کی قبائے دراز کو کم غورہ کر دیا۔

ہندوستان

اختصار کی خاطر ہندوستان کے مطالعہ کو ہم مندرجہ ذیل نکات کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں :

(۱) اپنے انتہائی قدیم زمانے سے فردن وسطیٰ تک ہندوستان میں حاکمیت کا ایک ہی تصور ہمیشہ قائم رہا کہ راجہ ہی سیاسی تنظیم کا سربراہ، خدائی ارادہ کا مظہر، دیوتاؤں سے نسلی تعلق رکھنے والا اور اپنے ہم عصر فارسیوں کی طرح ہر قسم کی تنقید اور رائے زنی سے بالاتر ہوتا ہے۔ راجہ ہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ اور دیوتاؤں کا محبوب و نائب ہے اس کا حکم قانون ہے اس کا دربار سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کی ذات غلطیوں سے پاک و منزہ ہے۔ اخلاقیات کے گورکھ دھندوں سے دور محض سیاسی غلبہ کا حصول راجہ کا مقصود ہے جس کے ضمن میں ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کر سکتا ہے۔ بہر صورت یہ بات طے ہے کہ ازمنہ قدیم سے ہندوستان میں عام طرزِ جہان بینی ”بادشاہت“ اور ملکیت رہا ہے^(۸۴) البتہ اس میں اخلاقیات، کریم بادشاہتیں بذریعہ انتخاب عمل میں آتی تھیں یا بذریعہ نامزدگی۔ تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ عام اصول نامزدگی اور موروثیت کا ہی تھا۔ اور بعض اوقات جو کچھ انتخابی عمل نظر آتا ہے وہ محض نمائشی اور مصنوعی تھا۔^(۸۵)

(۲) راجہ اگرچہ تمام انتظامی، عدالتی اور فوجی شعبوں کا مالک تھا لیکن تمام کاموں کو اکیلا انجام نہیں دے سکتا تھا اس نے مشیروں کی ایک مجلس قائم کر رکھی تھی جو اسے اہم امور میں مشورہ دیتی تھی اور اس کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی بلکہ ویدوں کے زمانے میں تو مقامی کونسل (سبھا) اور مرکز کونسل (ستما) کی بنا پر بادشاہ کے اختیارات نسبتاً محدود ہو گئے تھے۔ ہاں ویدوں کے آخری زمانے میں ”ستما“ کا نام و نشان بالکل مٹ گیا تھا۔ اسی طرح ہر شس کے عہد میں بھی راجہ فرمانروائے مطلق نہ تھا بلکہ اس کے اختیارات میں وزراء کا بھی عمل دخل تھا۔^(۸۶)

(۳) ہندوستان میں ”اشترافیہ“ (ARISTOCRACY) طرز کی فرمانروائی کا آغاز کم از کم شمالی حصہ میں تقریباً اسی زمانہ میں ہوا جس زمانہ میں کیروان میں ہوا تھا۔ یہ ”اشترافی جمہوریتیں“ بہر حال بادشاہت کے شانہ بشان قائم ہوئیں کیونکہ عام چلن بہر کیف ”بادشاہت“ ہی تھا۔^(۸۷)

(۴) سیاسی اعتبار سے ہندوستان کی حالت بھی روم اور ایران سے کچھ کم خراب نہیں تھی۔ پانچویں صدی عیسوی کے اختتام سے ساتویں صدی عیسوی کے آغاز تک کا زمانہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ابتری اور گنہمی کا زمانہ شمار

(۸۹) ۳۲۰ء میں جس عظیم الشان گپت سلطنت کی بنیاد پڑی تھی وہ پانچویں صدی کے پہلے نصف تک ہندوستان کی مرکزی حیثیت سے قائم رہی لیکن پھر روم اور ایران کی طرح وسط ایشیا کی وحشی اقوام نے گپت سلطنت کو بھی زمانہ شباب میں زوال سے پہنکا کر دیا اور اس طرح ہندوستان بھی ان کی عظیم الشان سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا جو ایشیا اور یورپ پر پھیلی ہوئی تھی۔ (۹۰) گپت سلطنت کے زوال کے بعد سے ہر شش و درہن کے تحت نشیں ہونے تک کا زمانہ (۳۷۵ء تا ۵۴۰ء) ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ گپت سلطنت کا زوال اور درہن حملہ آوروں کی آمد ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں دراصل ایک نہایت اہم موڑ تھا۔ (۹۱)

(۵) گپت سلطنت کا زوال بہت سے ناگزیر نتائج کا سبب بنا۔ صوبائی راجاؤں، گورنروں اور جاگیردار ریاستوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ پورا شمالی ہندوستان بہت سی آزاد ریاستوں میں منقسم ہو گیا۔ (۹۲) ہندوستان کی اس سیاسی صورت حال کے بارے میں اسنہو لکھتا ہے: چھٹی صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں ہندوستان کی تاریخ کے متعلق بہت ہی کم معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہاں کسی کامل اقتدار رکھنے والی طاقت کا وجود نہیں تھا اور وادی گنگا کی تمام ریاستیں ہن قبائل کے حملوں سے تہہ وبالا ہو چکی تھیں۔ (۹۳)

ایک اور مصنف کا بیان ہے کہ،

”قرن وسطیٰ کے آخری حصہ پر ہندوستان کی ملکی حالت بہت قابل اطمینان نہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے راج بنتے جاتے تھے ہر شش اور پل کشی کے بعد تو ان کی سلطنتیں کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھیں۔ سولنگی، پال، سین، پرتیہار، جادو، گوہل، راسھور، متعدد خاندان اپنی اپنی ترقی میں کوشاں تھے۔ اس لیے ہندوستان کی مجموعی طاقت کوئی نہ تھی۔ صد ہا ریاستوں میں بٹ جانے کے باعث ملک کی طاقت بکری ہوئی تھی۔ قومیت کا احساس بالکل نہ تھا۔ ان راجاؤں میں برابر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اور سیاسی کیفیت روز بروز نازک ہوتی جاتی تھی۔ ملک کی سیاسیات اور دیگر انتظامی شعبہ جات پر ان حالات کا اثر پڑنا لازمی تھا۔ سب ریاستیں رفتہ رفتہ زیادہ آزاد اور مطلق العنان ہوتی گئیں۔ راجاؤں کو رعایا کی بہبود کا خیال نہ رہا۔ رعایا کی رائے پروں سے ٹھکرائی جانے لگی۔ آپس کی لڑائیوں سے اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ رعایا کی آسائش کا خیال کریں۔ ہاں لڑائیوں کے لیے جب روپے کی ضرورت ہوتی رعایا پر محصول کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔“ (۹۴)

ایک اور مصنف صورت حال کی عکاسی یوں کرتا ہے:

”پانچویں صدی عیسوی کے اواخر میں ہن کے حملوں نے گپت سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور شاہان گپت ایک مقامی راجہ کی حیثیت میں ڈوب گئے جو محض ایک محدود علاقے پر حکومت کر سکتا تھا۔ ساتویں صدی عیسوی میں شمالی ہندوستان کی سیاسی قیادت ہر شش و درہن کے تحت قنوج کو منتقل ہو گئی جس نے اپنی سیاسی قیادت اور فتح مندی سے آخری بار شمالی ہندوستان کے منتشر اجزاء کو جوڑنے کی کامیاب کوشش کی۔“ (۹۵)

مزید برآں جو خود مختار ریاستیں گپت سلطنت کے ٹکڑے پر قائم ہوئیں ان میں سے کسی ایک کو بھی مرکزی

حیثیت حاصل نہ تھی۔ صرف وسط ہندوستان میں خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ بنگال کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا اور ستو کے بقول کشمیر، سندھ، آسام اور نیپال میں الگ الگ ریاستیں قائم تھیں۔ ان ریاستوں کی آپس کی کشمکش کے نتیجے میں بالآخر کرشن درجن کی حکومت نے مخالفین کو مغلوب کر کے اپنے آپ کو مستحکم کیا اور اس کے بعد کے دور کو ہم ہندوستان کی سیاسی یکجہتی کا عارضی زمانہ کہہ سکتے ہیں۔

(و) ملک اندرونی و بیرونی خلفشار میں معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی عناصر کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے۔ وہی طبقاتی کشمکش جو روم اور ایران میں تھی ہندوستان میں بھی موجود تھی بلکہ ہندوستان طبقہ واریت میں تمام اقوام عالم سے بڑھ گیا تھا۔ اور متعدد طبقہ متوسط اور غلام تو خیر موجود ہی تھے اور پنج نیچ کا فرق اور ذاتوں کی تقسیم اس پر مستزاد تھی بلکہ راجہ کے دیگر فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ وہ ذاتوں کے فرق کو قائم رکھے۔ منو ستر میں چار ذاتیں بیان کی گئی ہیں :

۱۔ برہمن یا مذہبی پیشوا

۲۔ پھتری (سکران اور لڑنے والے)

۳۔ ویش (زراعت و تجارت پیشہ) اور

۴۔ شودر^(۹۶) جن کا کوئی خاص پیشہ نہیں تھا اور جو دوسری ذاتوں کے صرف خادم تھے۔

یہ تقسیم ذاتوں کو الہامی سمجھی جاتی تھی۔ مزید برآں ایسے قوانین وضع کیے گئے تھے جس سے علانیہ بعض ذاتوں کی پاسداری حمایت اور بعض پر جبر و ستم مقصود تھا۔ مثلاً :

(ا) اللہ (برہمن) کو کسی حالت میں خواہ وہ کتنے ہی سنگین جرائم کا مرتکب رہ چکا ہو سزا نہ موت نہیں دی جاسکتی۔

(ب) کسی اونچی ذات کے مرد کو نیچی ذات کی عورت کے ساتھ زنا کرنا کوئی جرم نہیں۔

(ج) کسی بدھ راہب تک کی عصمت درمی کی سزا میں کچھ برمانہ کافی تھا۔

(د) اگر کوئی اچھوت ذات کا شخص کسی اعلیٰ ذات والے کو چھو لے تو اس کی سزا موت ہے۔

(ه) اگر کوئی نیچی ذات والا اپنے سے اونچی ذات والے کو مارے تو اس کے اعضاء قطع کر ڈالنا چاہئیں۔ اگر اسے

گالی دے تو اس کی زبان کاٹ ڈالنی چاہیے اور اگر اس کو تعلیم دینے کا دعویٰ کرے تو گرم تیل اس کے منہ میں ڈالنا چاہیے^(۹۷)

ہندوستانی معاشرہ میں مظاہر پرستی اور بت پرستی بنیادی حیثیت رکھتی تھیں۔ عوام کا مذاق اور مزاج کسی ایسے مذہب کو قبول کرنے پر تیار رہی نہ ہوتا تھا جس میں بت پرستی نہ ہو۔ ہندوستان کی تاریخ میں چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ معبودوں کی کثرت کا زمانہ ہے۔ وہیں دیوتاؤں کی تعداد ۳۳ تھی لیکن اس زمانہ میں ۳۳ کروڑ ہو گئی تھی۔ دنیا کی ہر پسندیدہ شے قوت والی چیز اور ہر ناقابلِ تسخیر طاقت اہل ہند کے نزدیک عبادت اور پرستش کے لائق تھی۔ اسی طرح بتوں، دیوتاؤں، دیویوں کا کوئی شمار نہیں تھا اور قابلِ پرستش اشیاء میں معدنیات و جمادات، اشجار و نباتات، پہاڑ، دریا، حیوانات حتیٰ کہ اعضاء مخصوصہ وغیرہ سب ہی

شامل تھے۔ اس طرح یہ قدیم مذہب افسانوی روایات اور عقاید و عبادات کا ایک دیومالا بن کر رہ گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روز افزوں بت پرستی سے متاثر ہو کر چین مت اور بدھ مت نے بھی بت پرستی کو اپنے مذہب کا جزو قرار دیا اور اپنی ترقی اور استحکام کا ذریعہ سمجھا اور عبادات کے طریقوں میں سحر و اداہم داخل کر لیے۔^(۹۹) ادھر ہندوؤں نے بدھ کو وشنو کا نواں اوتار مان لیا اور بدھ عوام کی نظروں میں مقبولیت حاصل کی یہاں تک کہ دونوں مذاہب میں اس قدر یک رنگی پیدا ہو گئی کہ بدھ اور ہندو دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔^(۱۰۰)

چین

چین کی تہذیب اور اس کا تمدن اتنا قدیم ہے کہ صحیح معنوں میں اس کے آغاز کا تعین اب تک نہیں ہو سکا۔ چین کے تاریخی دور کی ابتدا، جیسا کہ کہا جاتا ہے یاو (YAO) کے زمانہ (۲۳۵۰ تا ۲۲۵۰ ق م) سے ہوئی۔^(۱۰۱) اس کے بعد بدیریک شون (SHONE) 'ہیئا' (HAIA)، شانگ (SHANG) اور اینگ کے خاندان برسرِ اقتدار آئے۔^(۱۰۲) چھپہ طوائف الملوک کا طویل دور شروع ہوا جہاں (HAN) خاندان کی حکومت کے قیام تک جاری رہا۔ ہان کا پہلا فرمانروا کوئی (KAO-TI) تھا۔^(۱۰۳) اس کے زمانے میں ملک کی علمی و سیاسی قوت نے فروغ پایا۔ اس خانوادہ کو تیسری صدی عیسوی تک حکومت کا موقع ملا۔ لیکن آغاز سے کچھ ہی عرصہ بعد ضعف و انحطاط کا عمل جاری ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ خانہ جنگیاں، بغاوتیں اور دوسرے فتنے بڑھ گئے یہاں تک کہ ایک فوجی سرڈار نے بغاوت کر کے ۲۲۱ء میں اس کا خاتمہ کر دیا۔^(۱۰۴) اس کی وجہ سے اندرونی خلفشار اور افزائری مزید بڑھ گئی اور صورت حال اس حد تک خراب ہو گئی کہ چالیس سال سے زائد عرصہ تک تخت شاہی خالی رہا اور کوئی حکومت وہاں قائم نہ ہو سکی۔ آخر کار ۲۶۵ء میں خاندان شی چہ (SHEE-CHEU) نے حالات پر قابو پایا اور اپنی بیساط اقتدار کو چھٹی صدی عیسوی تک پھیلا دیا۔^(۱۰۵) ظاہر حکومت و سیاہ کا یہ ایک طویل عرصہ ہے لیکن فی الحقیقت چین کی تاریخ میں اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ کیونکہ ساڑھے تین سو سال کا یہ دور سخت انتشار و اضطراب سے عبارت ہے^(۱۰۶) اور طوائف الملوک سے مختلف نہیں ہے۔ بہر حال عرصہ دراز کے افراق کے بعد ۵۸۹ء میں سوئی (SUI) خاندان سریرِ آراٹے سلطنت ہوا۔ تو کچھ مدت کے لیے ملک کے حالات سُدھر گئے۔ اس کے باشندوں کو امن و امان میسر آیا اور ایک گونہ سیاسی اتحاد قائم ہونے کے علاوہ ملک کا وقار بھی بلند ہوا۔ مگر ۶۱۸ء میں یعنی ہجرتِ نبویؐ سے چار سال پہلے سوئی خاندان کو تاہک خاندان کے لیے جگہ خالی کرنا پڑی۔^(۱۰۷) تاہک کا دور ۶۱۸ء سے ۶۱۹ء تک رہا۔^(۱۰۸)

اس تفصیل سے یہ واضح ہے کہ حضور کی بعثت کے وقت چین میں سوئی خاندان مسندِ اقتدار پر فائز تھا اور تاہک خاندان نے اس وقت زمامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لی جبکہ رسول اللہؐ کی بعثت کو آٹھ سال پہلے تھے اور آپ قریش کے معاشی و معاشرتی مقاطعہ کا سامنا کر رہے تھے۔ تاہک کا دور حکومت بہت طویل رہا۔ اس کا دوسرا فرمانروا تائی شنگ (TAI TSUNG) تھا۔^(۱۰۹) اس نے ۶۲۷ء سے ۶۴۹ء تک حکومت کی۔ اسی کے زمانے میں حضورؐ نے رحلت فرمائی اور خود جب وہ مرا تو اس وقت حضرت عثمان

(۱۱۲)

تحتِ خلافت پر ممکن تھے۔ بہر حال مجموعی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ خاندانِ تامگ سے چین کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مزید برآں چین نے بت پرستی، کنفیوشس ازم اور بدعت کے عروج و زوال اور نسطوری و مانوی مذہب کے بعد اسلام کا جلوہ بھی اسی دور میں دیکھا۔^(۱۱۳)

روم، ایران اور ہندوستان کی طرح چین میں بھی اُمریت اور مطلق العنانیت کا دور دورہ تھا۔ ان کی حکومت شخصی استبدادی اور موروثی تھی۔ بادشاہ ان کا فائز وائے مطلق تھا۔ اسی کو تمام اختیارات حاصل تھے۔ اس کا حکم قانون تھا اور اس کا ایران ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی۔ اہل چین اپنے بادشاہ کو ”شہنشاہِ فزند آسمان“ کہتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ آسمان زہرے اور زمین مادہ۔ اور کائنات کو انھیں دونوں نے جنم دیا ہے اور شہنشاہِ خا اول زمین و آسمان کے جوڑے کی پہلی اولاد ہے۔ اسی بنا پر شاہِ وقت کو قوم کا تنہا باپ تصور کیا جاتا تھا۔ اس کو حق تھا کہ جو چاہے کرے۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ ”آپ ہی قوم کے مائی باپ ہیں“^(۱۱۴) لیکن اوپر کے سیاسی جائزہ سے یہ عجیب بات سامنے آتی ہے کہ اتنی سخت شاہ پرستی کے باوجود بعثتِ نبویؐ سے قبل چین میں سلطنت کو استحکام حاصل نہیں ہو سکا۔ خانہ جنگیاں مول بن چکی تھیں اور بیرونی حملہ آوروں نے پورے نظامِ سیاست کو برباد کر رکھا تھا۔

دوسرے ممالک

عرب کا مطالعہ تو ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ یہاں ہم مختصراً دنیا کے بعض دوسرے ممالک کی سیاسی و تمدنی کیفیت پر بھی ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے سیاسی نظام کی مکمل تصویر ہمارے سامنے آجائے۔ البتہ یہ بات نہ جھوٹی چاہیے کہ اب تک ہم جن ممالک کا جائزہ لے چکے ہیں ان کے علاوہ دوسرے ممالک کے بارے میں تفصیلات بہت کم ملتی ہیں مثلاً کمبوڈیا کے بارے میں صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ بعثتِ رسولؐ کے وقت وہاں کھیر خاندان کی حکومت تھی جو سنہ ۳۱۰ء سے ۳۱۰ء تک قائم رہی۔ مصر کی تاریخ اگرچہ بہت قدیم ہے لیکن مکہ قلو پٹروہ کے انتقال (سنہ ۳۰۰ ق م) کے بعد سے آغاز اسلام تک مصر کی حیثیت سلطنتِ روم کے ایک صوبہ کی رہی۔ یہی صورت رسولؐ اللہ کی ولادت اور بعثت کے وقت تھی۔ قیصر روم کی طرف سے مقررہ مصر کا گورنر اسکندریہ میں رہتا تھا۔ متوفی بھی مصر کا گورنر ہی تھا جسے رسولؐ اللہ نے نامہ مبارک بھیجا تھا۔ حبشہ بھی اس وقت سلطنتِ روم کے زیر اثر تھا پہلی صدی عیسوی میں جب یمن میں حمیر خاندان کی حکومت قائم ہوئی تو حبشہ کے باشندوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور اکسوم کو اپنا دار الحکومت قرار دیا۔ اس وقت سے یہاں بھی عیسائیت کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ رسولؐ اللہ کی ولادت اور بعثت کے وقت یہاں عیسائیت رائج تھی اور یہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح اسپین کی سیاسی حالت بھی اس زمانے میں ابتر تھی۔ وہ رومی حکومت کے زوال کے بعد سے وحشی اقوام کی گزرگاہ بن گیا تھا یہاں پہلے گاتھ فزانزدا ہوئے پھر وڈال آئے اور پھر دوبارہ گاتھ قوم حکمران ہوئی۔ گاتھ قوم کا سیاسی نظام شاہی کنسل اور مذہبی کنسل کے اشتراک سے رُو بہ عمل آیا۔ راہب اور پادری ہر وقت اپنے اپنے اقتدار کی نگہ میں رہتے تھے۔ سیاسی

رسمہ نبوی اور معیشت و معاشرت میں استری عام تھی۔ ابن خلدون کے بیان کے مطابق اسپین کے ملک میں سے شیشو ط رسول اللہ ﷺ ہمعصر تھا۔ جزائر برطانیہ میں رسول اللہ کی ولادت سے ایک صدی قبل تین قبیلے اینگل، سیکسن اور جوت، جٹ لینڈ اور جرمنی کے شمالی علاقے سے آکر انگلینڈ پر قابض ہو گئے تھے۔ یہی قبیلے انگریزوں کے مورث اعلیٰ ہیں اور تاریخ میں اینگلوسیکسن کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ کی بعثت کے وقت جزائر برطانیہ متعدد آزاد ریاستوں میں منقسم تھا جن پر مختلف بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ رسول اللہ کی ولادت کے وقت قبیلہ جوت کا فرمانروا ایٹھلرٹ تھا۔ ۱۱۹ء میں وہ مر گیا تو اینگل کے ایڈون نے اقتدار سنبھالا تاہم ملک میں نہ تو کوئی مرکزیت قائم ہو سکی اور نہ تہذیب و تمدن نے کوئی خاص ترقی حاصل کی۔ سیاسی، اخلاقی اور روحانی پستی پر اسے ملک میں تھی۔ باقی یورپ تمدن سے قطعاً نا آشنا تھا۔ جسی اور غیر مذہب قبائل براعظم کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب جہان تک مشرق اور وسط ایشیا کی دوسری قوموں کا تعلق ہے تو ان کا حال بُرا تھا۔ نہ کوئی علمی دولت ان کے پاس تھی نہ کوئی نظام سیاست ان کے ہاں موجود تھا۔ فی الحقیقت یہ قومیں (منزل، ترک، جاپانی وغیرہ) اپنے عبوری دور میں تھیں۔ جاہلانہ بت پرستی سے نکل کر تمدن کی طرف آرہی تھیں اور چند قومیں ایسی بھی تھیں جو اس وقت تک شہریت اور زندگی کی ابتدائی منزل میں تھیں اور عقل و تمدنی حیثیت سے ان کا دور طفولیت تھا۔ اور وہ مغربی قومیں جو بالکل شمال و مغرب میں آباد تھیں جہالت و ناخواندگی کا شکار اور غوثی جنگوں سے زار و نزار تھیں اور جنگ و جہالت کی پیدا کی ہوئی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ ان ملک میں اب تک علم و تمدن کی صبح نمودار نہ ہوئی تھی۔ (۱۲۱)

عرب

اب ہم اخیر میں سرزمین عرب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے اور اس کا جائزہ لئے بغیر پیش نظر ریاست کے نشو و ارتقا کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب کی تہذیب اور اس کی تاریخ اتنی ہی پُرانی ہے جتنی قدیم کہ اس خطہ ارضی پر انسانی آبادی کیونکہ اس خطہ کو اہم سامیہ کا مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ (۱۲۲) یہ علاقہ مدت مدید سے مختلف اقوام و مل کی آماجگاہ اور ان کے عروج و زوال کا امین رہا ہے۔ بقول سید سلیمان ندوی کہ عرب کے ملک میں پانی کا دریا نہیں لیکن وہاں انسانوں کا دریا ہے۔ تاریخ نے چار بار اس دریا میں طوفان آتے دیکھا ہے۔ ایک مسیح سے ڈھائی یا تین ہزار برس پہلے جب یہاں سے قبائل کا سیلاب موجیں مارتا ہوا مابل و اسیریا، مصر اور فینیشیا (کنعان) میں پھیل گیا۔ اس سیلاب کا زور کم ہو رہا تھا کہ ۵۰۰۰ ق م میں ایک اور طوفان آدومی، موآبی اور مدیانی قبائل کا اٹھا اور پاس کے ملکوں میں پھیل گیا۔ لیکن اس کا دائرہ پہلے سے کم تھا۔ تیسری بار معینی، سبائی وغیرہ اُسٹے اور پھیلے، لیکن سب سے آخری طوفان جو پہلی صدی ہجری میں مسیح سے چھ سو برس بعد اٹھا وہ سب سے زیادہ وسیع الاثر تھا۔ جو ایک طرف گنٹکا کے دہانے سے مل گیا اور دوسری طرف بحر محیط سے۔ (۱۲۳)

قوم نوح کی بربادی کے بعد عرب میں جو سب سے پہلی مقتدر اور حکمران جماعت ظہور پذیر ہوئی قرآن کی زبان میں اس کا

(۱۲۵) نام عادی ہے۔ جس کا تعلق عرب مورخین کے نزدیک اُمم باندہ (برباد ہو جانے والے قبائل) سے ہے۔ لیکن عاد محض ایک محدود و مختصر قبیلہ نہ تھا بلکہ ایک عظیم الشان قوم تھی جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی بانی تھی۔ ایشیا اور افریقہ کا کثیر حصہ اس کے زور و قوت کا تاشہ گاہ تھا۔ بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں اس کے دست صنعت کا نتیجہ تھیں۔ اس لیے قرآن نے عرب کے لیے اسے عبرت و بصیرت کا ایک نمونہ بنا کر پیش کیا اور اس کی داستان بار بار دُہرائی۔ عاد کی عظمت اور ترقی کا زمانہ ۲۲۰۰ ق م سے ۱۷۰۰ ق م تک ہے اور صالحین عاد کا وجود اس کے بعد بھی ابتداً اُسے عہدِ مسیح تک باقی رہا ہے۔ عاد کی مرکزی آبادی، عرب کے بہترین حصہ یعنی یمن و حضرموت میں سواحلِ خلیج فارس سے حدودِ عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ مرکزِ حکومت ملک یمن میں تھا لیکن خلیج فارس کے کنارے کنارے وہ عراق تک وسیع تھی۔ عاد کی سیاسی تاریخ کی دو جولانگاہیں تھیں، ایک بیرونِ عرب اور دوسری اندرونِ عرب۔ بیرونِ عرب ان کی حکومتیں پہلے مرحلہ میں (۲۰۰۰ تا ۱۹۰۰ ق م) بابل، مصر اور دیگر ممالک میں قائم ہوئیں۔ اور دوسرے مرحلہ میں حضرموت سواحلِ خلیج فارس کے طول میں عراق تک عاداتانیہ، عرب میں حجاز سے حدودِ سینا تک نمود، یمن میں طسم و حبش اور یمن میں اہلِ یمن نے حکومتیں قائم کیں۔ لیکن یہیں باوجود کوشش کے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کے اقتدار و نظمِ حکومت کی نوعیت کیا تھی۔

عاد کے بعد شہرت اور سیاسی جانشینی ثمود کو حاصل ہوئی۔ (۱۲۶) ثمود عرب کے شمالی و مغربی علاقے پر قابض تھے جس کا نام اس زمانے میں وادیِ القریٰ تھا۔ ثمود کے ملک کا دار الحکومت حجر تھا۔ یہ شہر اس قدیم راستہ پر واقع ہے جو حجاز سے شام کو جاتا ہے۔ اس قوم کے سیاسی حالات کا علم نہیں ہو سکا ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی جن کی تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارات و مقابر تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں۔ ان پر آرامی و ثمودی خط میں کتبے منقوش ہیں لیکن ان میں سے اکثر آرامی کتابت بنی الاوام کی ہے جنہوں نے قبلِ مسیح و بعد اسی مقام پر حکومت قائم کی تھی۔ ان کا زمانہ تقریباً ۱۸۰۰ ق م تا ۱۶۰۰ ق م تک ہے۔ اس قوم کی اصلاح و تعلیم کے لیے حضرت صالح کو مبعوث کیا گیا تھا۔ ثمود اولیٰ کے جانشین اہلِ مدین ہوئے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ۹۰۰ یا ۸۰۰ ق م میں اہلِ مدین جب بنی اسرائیل کے ہاتھ سے کلیتہاً برباد ہو گئے تو ثمود ثانیہ نے پھر ایک بار سنبھالا لیا اور یہ وہی زمانہ ہے جس میں شاہ اشور نے شمالی عرب پر حملہ کر کے ثمود سے ۷۰۰ ق م میں خراج وصول کیا اس کے بعد ظہورِ مسیح سے پہلے انباط نے ثمود کو فتح کر لیا اس کے بعد جب رومیوں نے انباط پر حملہ کیا تو ثمود دشمنوں کے ساتھ ہو گئے اور اس خصوصیت سے تاریخِ روم میں ثمود کا ذکر آیا۔ اسلام جب آیا تو ثمود کا نام و نشان نہ تھا۔ یہاں قبائلِ حمیرہ، دہلی اور یہود اس وقت آباد تھے۔ اب جہاں تک دوسری قدیم ترین حکومتوں مثلاً معینی (۱۲۷)، سبائی (۱۲۸)، حمیری وغیرہ کا تعلق ہے جن کا غلبہ اور وجود ایک عرصہ تک قائم رہا تو ان کی تفصیلات کا جاننا اس وقت طرالت کا باعث اور غیر ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ عرب کے سلسلہ میں ان قدیم تاریخی صدائوں کا ذکر ہم نے اس لیے کیا ہے کہ کچھ باتیں بطور مقدمہ معلوم کر لی جائیں، یعنی،

(الف) عرب کا علاقہ ازمنہ قدیم سے تہذیب و ثقافت کا گوارہ رہا ہے اور اپنے ثقافتی اثرات اس نے دنیا کے دوسرے

حقوں تک منتقل کیے ہیں۔

(ب) اہل عرب ابتداً نے عمدہ تاریخ سے تمدن و حضارت اور حکومت و سلطنت سے واقف رہے ہیں اور ان میں سیاست کا واضح تصور اور شعور موجود رہا ہے اور شاید اسی لیے مارگو لیتھ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ:

”کتابت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عرب میں منظم ریاستوں کا ایک سلسلہ نامعلوم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مزید برآں وہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے سے ایک منظم سیاسی تنظیم کی یادیں وابستہ ہیں جو اپنی روایات و رسوم رکھتی ہیں اور جن کے پیچھے ایک تاریخ موجود ہے۔“ (۱۳۲)

(ج) عرب میں اگرچہ ریاستوں کا وجود قدیم ہے لیکن کسی زمانے میں بھی کوئی ایک ہمہ گیر، ملک گیر اور متحدہ ریاست عرب میں قائم نہیں ہو سکی (دنیا کے دوسرے بہت سے علاقوں کی طرح مثلاً یونان) اور نہ کبھی پورا عرب ایک پرچم تلے جمع ہوا۔ بہر صورت رفتہ رفتہ تمام قدیم حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ البتہ ظہور اسلام سے کچھ پہلے، چند حکومتیں کسی نہ کسی شکل میں باقی تھیں۔ مثلاً:

(۱) حیرہ و عراق میں آل منذر (نحیوں) کی موروثی حکومت تھی جو سلطنت فارس کے ماتحت تھی اور عرب و ایران کے درمیان ایک طشلی ریاست (BUFFER STATE) کی حیثیت سے قائم تھی۔ آل منذر نے ساسانی دور میں بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اسی کے توسط سے ساسانی خاندان نے عربوں پر اپنی برتری ثابت کی اور اسی کے ذریعہ شام کے وسیع و شاداب علاقوں کو بار بار روندنا۔ ساسانی خاندان سرحدی امور میں ان ہی پر تکیہ کرتا تھا۔ خصوصیت سے منذر اول اور منذر ثالث کے دور میں تو ساسانی خاندان نے نحیوں کی ناز و ناری بھی کی۔ انھیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا اور ان کی فوجوں سے شام کی تباہی و بربادی میں کام لیا۔ اسی خاندان کے حکمران عمرو بن منذر کے دور حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جبکہ اس کی حکومت کے ۷ سال ۷ ماہ گزر چکے تھے۔ بروایت ابن خلدون اس کا جانشین شقیقہ قابوس اور اس کا جانشین منذر ہوا اور اس کے بعد نعمان بن منذر برسر اقتدار آیا۔^(۱۳۷) نعمان کی کل مدت حکومت ۲۲ سال ہے یعنی ۸ سال ہرمز کے زمانہ میں اور ۱۴ سال کسریٰ پرویز کے زمانہ میں۔ کسریٰ پرویز نے نعمان کو قتل کیا اور نحی خاندان کا اقتدار ختم کیا۔ اور حیرہ اور اس کے ساتھ اس سارے علاقہ کو جہان مک نحی خاندان کی روائے اقتدار پھیلی ہوئی تھی براہ راست اپنے تسلط میں لے لیا۔ گویا نعمان ملک حیرہ کا آخری بادشاہ اور خاندان لحم کا آخری اجداد تھا۔ اس کے بعد کسریٰ نے ایاس بن قبیصہ الطائی^(۱۳۸) کو وہاں کا حاکم بنایا اور یوں حیرہ کی ریاست مرزبانان فارس کے قبضہ میں چلی گئی^(۱۳۹) یہاں تک کہ مسلمانوں نے حیرہ کو فتح کیا۔^(۱۴۰)

(۲) عرب کے شمال میں شام کی سرحد پر آل غسان (بنو جفہ) کی حکومت قائم تھی اور مدت دراز سے چلی آرہی تھی اور جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ ریاست انتداب روم کے ماتحت تھی یہ اس زمانے کی بات ہے جب رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ قبیلہ روم نے اس اندیشہ سے کہ مبادا غسانی اہل فارس کی مدد کریں، ان کے سردار ثعلبہ بن عمرو اور اس کے بھائی جزیع بن عمرو کو بلایا اور ان سے اس بات پر معاہدہ کر لیا کہ اگر کوئی عرب قبیلہ غسان پر حملہ کرے گا تو قبصر ۴۰ ہزار رومی فوج

(۱۵۱)

کے ساتھ ان کی مدد کرے گا۔ اور اگر کوئی دشمن قیصر روم پر حملہ آور ہوگا تو غسان کی ۲۰ ہزار سپاہ کے ساتھ اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ چنانچہ اس معاہدہ سے غسانوں کی حکومت مضبوط و مستحکم ہو گئی اور ایک حکمران سے دوسرے حکمران کو ورثہ میں ملتی رہی۔ ہمارے خیال میں ابن خلدون کا یہ بیان اس کی نوعیت کو اور واضح کر دیتا ہے کہ ملوک غسان کی کل تعداد ۳۲ اور ان کی مدت حکومت تقریباً ۲۰۰ سال ہے۔ (۱۵۲) ان کا مرکز حکومت بھری تھا۔ غسان کے ایک حاکم حارث بن ابی شمر کے عہد حکومت میں بعثت نبویؐ ہوئی۔ یہ نعمان بن منذر حاکم حیرہ کا ہم عصر تھا اور ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی تھی۔ غسان کے آخری فرمانروا جلد بن ابیہم تھا۔ (۱۵۵)

آل غسان کی تاریخ تمام تریان و روم کی تاریخ کا خلاصہ ہے اور اسی تعلق سے غسان ہمیشہ حیرہ کے بادشاہوں سے لڑتے رہتے تھے۔ ایرانیوں کے مقابلہ میں رومیوں کی لڑائی کا مہیا بنی ہوئی تو وہ ہمیشہ غسانوں کی امداد کا ہی نتیجہ بنتی اور خود رومی بھی شکرگزاری کے ساتھ اس نتیجہ کا احساس رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں چھٹی صدی کی ابتدا سے رابع صدی تک (۶۰۱ء تا ۶۲۵ء) مشرق و مغرب میں یا مجوسیت اور عیسائیت میں جو زور آزمائیاں ہوئیں ان سے غسانوں کی یہ چھوٹی سلطنت بھی مستثنیٰ نہ تھی۔ خصوصاً یونان کی اولوالعزمیوں نے پندرہ برس میں دامن فرات سے وادی نیل اور ساحل باسفورس تک ہر جگہ خاک اڑا دی تھی پھر شام میں رومیوں کی شکست نے غسانوں کی بساط الٹ دی۔ رومی اپنی شنشابی کا تمام مشرقی حصہ کھینچے تھے۔ آرمینیا، شام، مصر، ایشیائے کوچک ہر جگہ صلیبیوں کے بجائے درفش کاویانی لہرا رہا تھا۔ ایرانی قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے تھے۔ ہرقل، قیصر روم قسطنطنیہ سے فرار کا سامان کر چکا تھا کہ دفعہً ہوا کا رخ بدل گیا اور کچھ ہی عرصہ میں قرآن کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ:

التم غلبت الروم فی ادنی الاسراض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ (۱۵۶)

(آلم۔ رومی قریب کے ملک میں مغلوب ہو گئے وہ مغربی کے بعد مغرب چاند سالوں کے اندر غلبہ پالیں گے) اور پھر یہی ہوا کہ بعد میں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام علاقے واپس لے لیے۔

بہر حال بعثت نبویؐ تک کا یہ مختصر تاریخی جائزہ ہماری اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے کہ غسانوں کی حکومت رومیوں کے زیر سایہ تھی اور ان ہی کے مفاد کا تحفظ اس کا مقصد اولیں تھا۔ آل غسان کی تاریخ میں ایک اور اہم بات یہ نظر آتی ہے کہ رومی نہ صرف یہ کہ ان کے بادشاہوں کو ناحذیبا مقرر کر دیتے تھے بلکہ ان تاجداران بالاستقلال کے علاوہ اپنی طرف سے ایسے عامل و حاکم بھی مقرر کرتے تھے جو غالباً خود مختار حیثیت رکھتے تھے ممکن ہے بیک وقت دو قسم کے حکمرانوں کا تقرر کرنے سے ان کا مقصد یہ ہو کہ اگر ایک حکمران رومی مفادات کے تحفظ سے گریز کرے تو مقامی طور پر دوسرے حکمرانوں کے ذریعہ اس کی سرکوبی کر دی جائے۔ چنانچہ ”معان“ میں بنو غزہ (بطن نضار) کی ریاست تھی اور جب ان میں سے ایک شخص فروہ بن عمر بن الغزہ حکمران ہوا تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ گرامی بھیجا تھا اس کے جواب میں اس نے اپنے قبول اسلام کی اطلاع حضور کو دی اور ایک سفید خمر بھی بطور ہدیہ ارسال کیا۔ قیصر نے یمن کر

حارث بن ابی شمر غسانی کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ حارث نے اس کو گرفتار کیا اور فلسطین میں مصلوب کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حاکم ابو جبلہ بن عبد اللہ کو بھی رومیوں نے ہی مقرر کیا تھا۔ یہ وہی ابو جبلہ ہے جس سے مالک بن عجلان نے مدینہ کے یہود کے خلاف مدد مانگی تھی^(۱۲۰)۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سرحدی حکومتیں عرب کے اندرونی علاقوں پر اپنے اثرات ڈالنے کے مواقع حاصل کرنے میں غفلت نہیں برتی تھیں۔

(۳) بنو قضاہ کی ایک اور حکومت بھی تھی جس کی باگ ڈور کلب بن وبرہ کے ہاتھ میں تھی۔ مگر زمام حکومت کبھی کبھی کندہ کی شاخ سکون کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ چنانچہ دومتہ الجندل اور تبرک کے مقامات، بنو کلب کے قبضہ میں تھے اور وہ نصرانیت اختیار کر چکے تھے۔ ظہور اسلام میں دومتہ الجندل کا حکمران اکید بن عبد الملک بن سکون تھا۔ یہ کندہ کی تھا اور ان حکمرانوں کی ذریت میں سے تھا جن کو لوگ تبا لجر نے بنو کلب کا حاکم مقرر کیا تھا اور اس کو خالد بن ولید گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تھے۔^(۱۲۱)

(۴) عمان قبیلہ دوسرے کا وطن اور ان کا جائے قرار تھا۔ ان کے بعد عمان کی حکومت ان کے بھائیوں بنو نصر زہران کی طرف منتقل ہو گئی۔ ظہور اسلام سے ذرا پہلے ان کا حکمران مشک بن مسعود بن جزار تھا۔ مگر ان میں سے جس نے اسلام کا زمانہ دیکھا وہ جعفر بن الجندی اور اس کا بھائی عیاذ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف ایک مراسلہ بھیجا تھا جس پر انھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ نے ان کے علاقے پر عمرو بن العاص کو عامل مقرر فرمایا تھا۔^(۱۲۲)

(۵) ایک اور قدیم حکومت جو ولادت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے ہی (امرا القیس کے دور حکومت کے بعد) چھٹی صدی عیسوی کے وسط (وفات امرا القیس ۵۶۰ء) میں پارہ پارہ ہو چکی تھی۔ "دولت کندہ" تھی۔ ان کا اصلی وطن تو غالباً یمن کے مشرقی حصہ میں تھا اور ابتداً یہ بنو حمیر کے ساتھ ملک و حکومت میں شریک تھے لیکن بعد میں زمام حکومت صرف بنو حمیر کے قبضہ میں آ گئی تو یہ ان کے ماتحت رہے۔^(۱۲۳) لوگ یمن ان کے ساتھ رشتے ناطے کرتے رہے اور ان کو حجاز کے قبائل معد (بن عدنان) کا حاکم مقرر کرتے رہے۔ پھر جب بنو حمیر کی حکومت منقرض ہو گئی تو عرب بادیہ پر یہی لوگ یکے بعد دیگرے حکمران ہوئے۔ "دولت کندہ" کا آخری حکمران امرا القیس تھا۔ یہ اپنے باپ جو حجر بن الحارث (م ۵۵۰ء) کا بدلہ لینے اور امداد حاصل کرنے کے لیے قیصر روم کے پاس بھی پہنچا مگر اسی نے امرا القیس کی زندگی کا پسراں بھی گل کر دیا اور یوں دولت کندہ منقرض ہو گئی۔ شاہان کندہ کے بعد حکومت بنو جبلہ بن عدی بن ربیعہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس خاندان میں سے قیس بن معدیکرب نے خاص شہرت حاصل کی۔^(۱۲۴)

(۶) حضرموت میں، خاندان حضرموت کے یہاں حکومت و ریاست عدا اسلام تک قائم رہی۔ ان میں سے ہی وائل بن جربہ بن کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفِ ملاقات نصیب ہوا۔^(۱۲۵) جب وائل سلسلہ میں بنو کندہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے وائل کو حضرموت کی حکومت کا فرمان عطا فرمایا تھا۔^(۱۲۶)

(۷) یمن کی تاریخ انتہائی طویل اور قدیم ہے۔ مختصر یہ کہ یہ علاقہ بڑی بڑی تہذیبوں کا گہوارہ اور حکومت و سیاست کا مذہب مدیکرب مرکز رہا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف سلطنتیں یہاں قائم ہوئیں۔ چنانچہ پہلے مرحلہ میں دولت معینہ قائم ہوئی (جو

اصلًا بابل سے تعلق رکھتی تھی مگر دولت حمورابی کے بعد ہجرت کے نتیجہ میں قائم ہوئی۔ دوسرے مرحلہ میں دولت سبائیر آتی ہے جس کا حقیقی دور ۸۵۰ ق م تا ۱۱۵ ق م ہے اور تیسرے مرحلہ میں دولت حمیرہ کا قیام ہوا اور جس کی مدت حکومت ۱۱۵ ق م سے ۵۲۵ ق م تک ہے۔

آخری سلطنت حمیرہ کے بھی دو حصے کیے جاسکتے ہیں:

(الف) پہلی صدی قبل مسیح سے تیسری صدی عیسوی کے اواخر تک حمیرہ کا طبقہ اول یا سببا کا طبقہ شامل فرمانروائی کرتا رہا^(۱۴۱) اس حقد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور کے سلاطین کا لقب ”ملک سببا و ذوریان“ ہے نیز اس زمانے میں حمیرہ کا رقبہ حکومت یمن تک محدود تھا۔ اس مدت میں یہاں عموماً کوکب پرستی رائج تھی۔^(۱۴۲) ماضی حکومتوں میں ایک طرف جہش تھا تو دوسری طرف مصر و شام پر رومی اقتدار کا سنگہ رواں تھا اور تیسری طرف ساسانی فارس میں حکومت کر رہے تھے۔

(ب) دوسرا دور تیسری صدی عیسوی کے اواخر سے ۵۲۵ء تک جاری رہا۔ لیکن اس دوران تقریباً ۳۳۰ء سے ۳۶۰ء تک اکسومیوں کی عارضی حکومت قائم رہی اور پھر ۵۲۵ء میں انھوں نے ہی دوبارہ حملہ کر کے سلطنت حمیرہ کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح یمن و حضرموت پر ان کی حقیقی حکومت قائم ہو گئی۔ چنانچہ اس دور میں سلاطین کا لقب ”ملک سببا و ذوریان و حضرموت“ ہو گیا۔^(۱۴۳) کیونکہ اس دور میں رقبہ حکومت حضرموت تک محدود ہو گیا تھا۔ نیز اسی دور میں سلاطین حمیرہ میں سے بعض عیسائی اور اکثر یہودی المذہب تھے۔ ان سلاطین یعنی ”ملک سببا“، ذوریان و حضرموت کو عرب مورخین ”تبع“ کہتے ہیں اور اسی کی جمع تباہ ہے۔ حبشی زبان میں اس کے معنی قادر و جبار اور صاحب قوت کے ہیں۔^(۱۴۴)

بہر حال حمیرہ کا آخری بادشاہ ”ذونواس“ تھا۔ اس کے دور کا خاص واقعہ یہ ہے کہ وہ یہودیت کے تعصب میں دیوانہ ہو گیا اور نجران کا محاصرہ کر کے شہر قح کیا۔ بعد ازاں بڑے بڑے گڑھوں میں آگ دہکائی اور ایک ایک کر کے عیسائیوں کو بلوایا جس نے بھی یہودیت کو قبول کرنے سے انکار کیا اس کو نذر آتش کر دیا۔ قرآن میں ”اصحاب الاخدود“ کے نام سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔^(۱۴۵) ذونواس کی اس ظالمانہ حرکت نے اطراف کے تمام عیسائیوں کو بھڑکا دیا۔ چنانچہ دوس بن ثعلبان نامی یمن کے ایک عیسائی امیر نے نجاشی کے یہاں فریاد کی۔^(۱۴۶) نجاشی نے قیصر روم کے اشارہ سے یمن پر فوج کشی کی اور بالآخر ۵۲۵ء میں یمن کو فتح کر لیا۔

یمن کے فاتح اور پہلے حبشی حکمران کا نام مسلمان مورخین کے نزدیک ”اریاط“ ہے۔^(۱۴۷) اریاط کے خلاف ”ابرهہ“ نے قیادت کی اور اسے قتل کر کے خود اقتدار سنبھال لیا۔ ابرہہ کے دور حکومت کا سب سے بڑا اور عظیم الشان واقعہ یہ ہے کہ اس نے باہتھیوں کی ایک بڑی فوج (اصحاب الفیل) کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور غنائہ کعبہ کو منہدم کرنا چاہا۔ مگر منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے غائب و خاسر اور ناکام لوٹنا پڑا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسی واقعہ کے کوئی چالیس روز بعد ۵۶۹ء میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔^(۱۴۸)

ابرهہ کا جانشین اس کا بیٹا یکسوم اور پھر اس کا جانشین مسروق ہوا۔^(۱۴۹) اس دوران حالات خراب ہونے اور اہل یمن

تکالیف و مصیبت میں گرفتار ہوئے تو ایک شخص جس کا نام سیف بن ذی یزن بحیری اور کنیت ابوہرہ تھی۔ اپنی قوم کی طرف سے بادشاہِ روم کے پاس فریادی ہوا اور حبشی حکمرانوں کی شکایت کی۔ گروہاں سے اسے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو پھر نعمان بن منذر عاملِ حیرہ کے توسط سے کسریٰ تک رسائی حاصل کی اور اس سے امداد کا خواہاں ہوا۔ کسریٰ نے غور و خوض اور مشاورت کے بعد مدد کا وعدہ کیا اور ”وہرز“ کی سرکردگی میں ایک لشکرِ یمن روانہ کر دیا جس نے مسروق کو قتل کر کے سیف بن ذی یزن کو حکمران کر دیا اور یمن کا علاقہ انتدابِ فارس کا امین بن گیا۔^(۱۹۴) سیف کے بعد کچھ عرصہ وہرز نے حکومت کی، پھر مرزبان مقرر ہونے لگے، چنانچہ بالترتیب ابنِ وحرز، یفنجان بن مرزبان اور باذان کسریٰ کی طرف سے ہی برسرِ اقتدار آئے تھے۔ باذان آخری گورنر ثابت ہوا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہی باذان یمن کا گورنر تھا اور یحضرؑ کی صداقت سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا تھا۔ اپنے اسلام کی اطلاع باذان نے حضورؐ کو دی تو آپؐ نے فرمایا:

انتم منا و الیسا اهل البیت۔^(۱۹۵)

(اب تم میری طرف منسوب ہو اور میرے اہل بیت ہو)

اب جہان تک اہل یمن کے اجتماعی و سیاسی نظام کا تعلق ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ریاست و مملکت ”قصور“ و ”محافظہ“ کے مجموعہ کا نام تھا۔ ہر قصر اور محفد کا ایک الگ مالک یا شیخ یا امیر ہوتا تھا۔ ہر محفد میں ایک سیکل یا معبود کا ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ اس علاقے یا قصر کی نسبت اس کے مالک یا اس کے معبود کی طرف ہی کی جاتی تھی۔ سربراہِ ریاست ”بادشاہ“ (ملک) تھا جس کا حکم مطلق تھا، حکومت موروثی تھی، جو اس کے لڑکوں اور بھائیوں وغیرہ میں منتقل ہوتی چلی جاتی تھی (سوائے حضرموت کے جہاں حکومت اشراف (اول مولود) کی طرف منتقل ہوتی تھی)۔ بادشاہوں کے القاب و آداب مختلف ہوتے تھے۔^(۱۹۶)

اہل یمن نے ایسا سکہ بھی جاری کیا تھا جس پر بادشاہ کی صورت نقش ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام اور دار الضرب کا نام بھی کندہ ہوتا تھا۔ مختلف سیاسی و مذہبی اشکال و حروف اور رموز و اشارات بھی کندہ کرائے جاتے تھے۔ یعنی معاشرہ چار عناصر سے مرکب تھا:

۱۔ فرجی

۲۔ کسان

۳۔ صنایع اور کاریگر اور۔

۴۔ تجارت۔

ان میں سے ہر ایک طبقہ کے حقوق و فرائض اور حدود و متعین تھے جن سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا تھا۔ بنیادی طور پر اہل یمن تجارت میں خصوصیت و شہرت عام رکھتے تھے۔ ان کی درآمد و برآمد کا سلسلہ برہابریس سے قائم تھا اور تجارتی تعلقات اس وقت کی معلوم دنیا کے تمام حصوں سے برقی اور بحری دونوں طرح سے استوار تھے۔ اہل یمن تمدن و معاشرت اور حضارت ہر معاملہ میں عرب کے

دوسرے تمام حصوں سے بہت اگے تھے وہ محلات، مکانات، قلعے، محاذ اور پیکل کے مالک تھے۔ ریشم اور حریر و دیبا کے قیمتی ملبرسات اور میوہ جات، مرغی غذا میں اور سونے چاندی کے بیشمار اقسام کے ظروف استعمال کرنا ان کے لیے غیر معمولی بات نہ تھی کہ وہ محض محاورے میں نہیں بلکہ واقعتاً سونے چاندی اور زر و جواہرات سے کھیلنے والے لوگ تھے۔^(۲۰۳)

اس تفصیل کے ساتھ ہی ہماری وہ بحث مکمل ہو جاتی ہے جو عرب کا سیاسی جائزہ لیتے وقت ابتدا میں کی گئی تھی۔ یعنی پہلے درجہ میں ملوکیت اور بادشاہی کا رواج عرب کے متعدد علاقوں میں بہت مدت سے چلا آ رہا تھا اور غمور اسلام کے وقت بھی یہ بادشاہتیں اور حکومتیں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھیں۔ یمن کے سلسلے میں ہم یہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ ملوک بالاسطقلال کے علاوہ انڈا اور اقیال کی خود مختار حکومتیں بھی قائم تھیں۔

بہر حال اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان بادشاہتوں اور حکومتوں کے علاوہ دوسرے درجہ میں اسیانیت بھی عرب کے مختلف حصوں میں مکمل یا نامکمل صورت میں موجود تھی۔ یعنی وہ رؤسائے قبائل جو اپنے اپنے قبیلوں کے امیر مانے جاتے تھے اور انہوں نے کہیں کہیں کسی حد تک خود مختار اور آزاد چھوٹی چھوٹی شہری مملکتیں قائم کر رکھی تھیں۔ چنانچہ مکہ، مدینہ، یثرب، جرش، عدن، صحر، دبی، یامامہ، دومۃ الجندل، فہک، ایلام اور مشرقی ساحل پر اچھی خاصی بستیاں تھیں جو کم و بیش شہری مملکتیں کہی جاسکتی ہیں۔^(۲۰۵)

مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور و معروف، اہم اور منظم ترین مکہ کی شہری مملکت (CITY STATE) تھی۔ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدِ امجد قصی بن کلاب نے مکہ پر قبضہ کر کے قائم کیا تھا۔ قصی بہت ہی جلد ایک مقبول حکمران بن گئے تھے حتیٰ کہ ابن سعد کے الفاظ میں ”جس طرح مذہب کی پیروی کی جاتی ہے اہل مکہ اسی طرح قصی کے حکم کی پیروی کرتے تھے اور زندگی تو زندگی کے بعد بھی ان کے حکم پر عمل ہوتا تھا۔ قصی نے مملکت کے نظم و نسق کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے مختلف محکموں کو قائم کیا۔ پھر قصی کے بعد امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہا۔^(۲۰۶) بہر حال مجموعی طور پر اگر ان عہدوں کی فہرست مرتب کی جائے تو مندرجہ ذیل عہدوں کا پتہ چلتا ہے :

۱۔ حجابہ (خانہ کعبہ کی درباری)

۲۔ ستقایہ (حاجیوں کو پانی پلانا)

۳۔ رفادہ (حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام اور مالی بندوبست)

۴۔ لواء (جھنڈا - جنگی عہدہ)

۵۔ ندوہ (اجتماع گاہ - مشورت گاہ)

۶۔ مشورہ (امورِ مد میں مشورہ)

۷۔ قیادہ (جنگ میں لشکر کی قیادت)

۸۔ قبہ (شا میانہ - فوجی مسکوکہ انتظام)

- ۹ - اعنہ (گھوڑے کی لگام - سواروں کے رسالے کی سپہ سالاری)
- ۱۰ - اموال الحجۃ (بتوں کے چڑھاوے، نذرانے اور جائیداد کا انتظام)
- ۱۱ - ایسا روا زلام (بتوں سے استخارہ)
- ۱۲ - اشتقاق (خون بہا، جہانے اور مالی تاوان، دیت وغیرہ کا انتظام)
- ۱۳ - حکومت (مقدمات کا فیصلہ وغیرہ)
- ۱۴ - سناہ (سفارت)
- ۱۵ - عقاب (جھنڈا - جنگ کے وقت نشان قومی کی علمداری)
- ۱۶ - سدانہ (کعبہ کی دریانی، کلید برواری اور رکھوالی)
- ۱۸ - افاضہ
- ۱۹ - اجازہ
- ۲۰ - نسبی (میینے بدل دینا)
- ۲۱ - حلوان النفر (بدلے میں دوسرا فروجی بھیج دینا - جنگی عہدہ)

یہ تمام عہدے اگرچہ اپنی ایک اہمیت و حیثیت رکھتے تھے مگر ان سب میں اہم ترین اور قابل ذکر ”اندوہ“ تھا جسے یقیناً قصی نے ہی قائم کیا تھا دارالاندوہ قریش کا مقدا، محل اجتماع سمجھی کچھ تھا اور مکہ کی سیاسی و معاشرتی اور تہذیبی و ثقافتی اور معاشی و تجارتی زندگی میں اس نے انتہائی موثر کردار ادا کیا۔ قریش کے تمام معاملات اسی دارالاندوہ میں طے پاتے تھے۔ جنگ و صلح، ثقافتی و انتظامی امور اور دیگر پیش آمدہ معاملات میں مشورہ اسی عمارت میں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ نکاح و بلوغ کا اعلان بھی اسی گھر سے ہوتا تھا۔^(۲۱۲)

اپنی زندگی میں مذکورہ بالا تمام عہدوں میں ربط و ارتباط اور ہم آہنگی کو قصی نے پوری طرح برقرار رکھا۔ لیکن قصی کی وفات کے بعد ایک اعیانیت قائم ہو گئی۔^(۲۱۳) کیونکہ اپنی وفات کے وقت اس نے اپنے سیاسی فرائض اپنے بیٹوں کو بانٹ دیے تھے اور وہ پھر کسی ایک فرد میں دوبارہ جمع نہ ہو سکے بلکہ منتشر ہی ہوتے چلے گئے۔^(۲۱۴) اور ظہور اسلام تک یہی حال رہا۔ تمام عہدے قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم تھے۔ اس کی وجہ سے مختلف شاخوں کو مختلف دوسری بطون پر سیاسی مذہبی برتری حاصل تھی۔ خصوصاً قریش کے ایک ایسا معزز عہدہ تھا جس کی وجہ سے حامل عہدہ کی نہ صرف مکہ بلکہ پورے عرب میں مذہبی و سیاسی برتری تسلیم کی جاتی تھی۔

بعثت نبویؐ کے وقت مکہ میں صورت یہ تھی کہ کل چودہ عہدے باقی تھے اور یہ دس مختلف قبائل میں اس طرح تقسیم تھے کہ سنفایہ بمعہ عمارہ بنو ہاشم، رفاہہ بنو نوفل، لؤاندوہ اور سدانہ بمعہ حجابہ بنو عبدالدار، مشورہ بنو اسد، عقاب بنو امیہ، اموال الحجۃ اور حکومت بنو سہم، ایسا روا زلام بنو جمح، اشتقاق بنو تیم، قبہ اور اعنہ بنو مخزوم اور سفارت کے عہدے

بنو عدی کے پاس تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اپنے طور پر ہر قبیلہ اپنے متعلقہ انتظامی شعبہ کا ذمہ دار تھا اور واقعہ یہ ہے کہ ہر ایک نے انتظامی حسن و کارکردگی کا ثبوت فراہم کر دیا تھا اور ان کی کارکردگی کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل مکہ انتظام ریاست کا بڑی حد تک سلیقہ رکھتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ خود سری اور آپس کی چپقلش یا عصبیت کی بنا پر ان کے درمیان ارتباط و ہم آہنگی میں کمی تھی اور قبائلی و معاشرتی اختیارات ان کے اتحاد میں مانع تھے۔

بہر حال اب ہم تیسرے مرحلہ میں عرب کی ایک تیسری سیاسی اکائی "قبائل" کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ عرب کا سیاسی جائزہ لیا جائے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ وہاں اگرچہ ملکیت، اعیانیت اور دوسری سیاسی تشکیلات و ادارے موجود تھے لیکن بنیادی طور پر قبائل کا نظم ان سب ادارات پر حاوی تھا۔ گویا حکومت سے زیادہ فرد اور قبیلہ کو اہمیت حاصل تھی۔ پورے ملک میں چھوٹے بڑے سیکڑوں قبائل آباد تھے۔ ہر قبیلہ آزاد و خود مختار تھا۔ اس کی بنیاد خون کے رشتوں پر تھی۔ اسی لیے حسب و نسب بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ہر قبیلہ کا ایک سردار ہوتا تھا جو شیخ کہلاتا تھا۔ سرداری کے لیے باہم رقابت بھی ہو جاتی تھی۔ قبیلہ کی سرداری اور سیاست کے لیے چند شرائط کا ہونا اکثر ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مگر کبھی کبھی اس سے گریز بھی کر لیا جاتا تھا۔ مزید برآں ہر قبیلہ کے نزدیک بعض شرائط و صفات لازمی درجہ رکھتی تھیں تو دوسروں کے نزدیک وہی صفات اضافی حیثیت کی مالک تھیں۔ مثلاً مضر کے نزدیک "صاحب رائے" آدمی کا ہونا ضروری تھا۔ یہودیوں کے لیے ایسے لوگوں کو پسند کرتے تھے جو لوگوں کو کھانا کھلانے جبکہ اہل یمن کے یہاں اصل معیار "حسب و نسب" تھا۔ لیکن اس بات پر بہر حال سب کا اتفاق تھا کہ ایک شیخ قبیلہ کو خصوصیات و فضائل عرب سے ضرور متصف ہونا چاہیے۔ یعنی سخاوت، شجاعت و بہادری، صبر و استقامت، علم، تواضع، قادر الکلامی اور قوت بیان۔ نیز کبرسنی، عطا و بخشش، عقلمندی، کثرت تعداد اور توکل و غیرہ۔ (۲۱۶)

عرب چونکہ جمہوری مذاق رکھتے تھے اس لیے قبیلہ کا سردار اہل قبیلہ میں سے منتخب کر لیتے تھے اور جمہوری اصول کے مطابق وہی اس منصب کا اہل ہو سکتا تھا جسے عمر، عزت، اولاد، مال اور قابلیت کے علاوہ عرب کی فطری خصوصیات میں دوسروں پر تفوق حاصل ہو اور جس کے حامی سب سے زیادہ ہوں۔ کبھی کبھی اگر ان ہی خصوصیات کا حامل کسی سردار کا لڑکا ہوتا تو اسے بھی سرداری موروثی طور پر مل جاتی تھی۔

ایک شیخ قبیلہ یا کبیر کو اہل قبیلہ پر اختیار حاصل تھا اور وہ امور سیاسی و انتظامی کے علاوہ قانونی معاملات میں بھی مختار تھا۔ وہی قانون بناتا، یا پہلے سے بنے ہوئے قوانین یا شریعتِ خدا کو ان کا نافذ کرتا اور قانون کی خلاف کی صورت میں جرمانہ اور سزا (مثلاً گلوں یا سلاخ کی ضربیں) بھی دے سکتا تھا۔ سرداری کو قبیلہ میں حقوق کے اعتبار سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہ تھا لیکن اس کے برعکس ان کے فرائض سب سے زیادہ تھے ان کا سب سے بڑا فریضہ قبیلہ میں اتحاد و یکجہتی کا قائم رکھنا تھا۔ قبیلہ کے معاملات اجتماعی طور پر باہم مشاورت کے ذریعہ بھی طے کئے جاتے تھے۔ (۲۱۷)

ہر قبیلہ میں ہر دس آدمیوں پر ایک عربیت اور ہر ایک سو پر ایک قائد یا نقیب ہوتا تھا۔ قبیلہ میں لڑنے، فتنہ،

(۲۲۱)

شعب وغیرہ کی شاخ در شاخ تنظیم و تقسیم پائی جاتی تھی۔ موالی بنانے اور قبائل کو حلیف بنانے کا طریقہ رائج تھا۔ کسی قبیلہ کے خلاف کوئی بیرونی حاکم اصولی طور پر کسی طرح کا اختیار سماعت نہ رکھتا تھا۔ بعض قوی قبیلے کمزور قبیلوں کو زیر کر کے ان سے خراج وصول کرتے تھے۔ قبائل پر بیرونی اثرات بھی ہوتے تھے۔ مگر ایک بہترین قبیلہ بیرونی اثر سے بالکل آزاد ہوتا تھا۔

شہروں میں جتنے محلے یعنی قبائلی آبادیاں تھیں اتنی ہی مجالس محلہ بھی تھیں، جن کو "نادی" کہا جاتا تھا۔ ان نادیوں یا قبائل کی مجلس محلہ میں ہی اجنبیوں کو معاہدے کے ذریعہ مولا یعنی فروخاندان بنانے کی رسم ادا کی جاتی تھی اور کسی فرد یا خاندان سے طرد و خلع وغیرہ کرنے کا اعلان بھی وہیں سے کیا جاتا تھا۔ شبانہ قہقہہ گوئی، انتظامی تجارتی معاملات، کاروانوں کی آمد و رفت وغیرہ قبائلی نادیوں سے ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں ہر قبیلہ میں چند مناصب یا کچھ اہم اور ذمہ دار اشخاص بھی ہوتے تھے۔ مثلاً؛

- ۱۔ نقیب : جسے منادی یا موزن کہتے تھے۔ جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ مجالس کے انعقاد کا ڈھنڈو راپٹے۔ اس کے علاوہ ہر قبیلہ کے سردار کے پاس اپنے خصوصی منادی بھی ہو کرتے تھے کسی تقریب یا دعوت کا بلا دیا یا کسی خاندان یا فرد کے طرد و خلع کی اطلاع دوسرے محلوں کو کرنا بھی ان ہی سے متعلق تھا۔ (۲۲۲)
- ۲۔ عرلیف : قبیلہ اور محلے کا منظم۔ تمام امور کا انتظام اسی کے ذمہ ہوتا تھا۔ اہم لوگوں کے حالات اسی سے دریافت کئے جاتے تھے۔ (۲۲۵)

- ۳۔ رائد : عرب کے ہر قبیلہ کا ایک رائد ہوتا تھا جسے زمینوں اور پانیوں وغیرہ کے حالات سے تجربہ و واقفیت ہوتی تھی۔ وہی پانی اور گھاس کی تلاش میں اپنی قوم سے پہلے جاتا تھا تاکہ اس کی قوم وہاں پہنچ کر اطمینان سے اتر سکے۔ (۲۲۶)
- ۴۔ شاعر : عربوں کے یہاں ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب ان کے کسی قبیلے میں شاعر کا ظہور ہوتا تو دیگر قبائل آکر مبارکباد دیتے پھر دعوت ہوتی اور مجلس رقص و سرور جمتی، گویا شادی کی تقریب ہے پھر ایک دوسرے کو مبارک سلامت کہتے اور بشارت دیتے تھے کیونکہ شاعر، (الف) ان کی عزتوں کا بچانے والا۔

(ب) ان کے حسب و نسب کا دفاع کرنے والا۔

(ج) ان کے کارناموں کو ہمیشگی اور دوام بخشنے والا۔ اور

(د) ان کی شہرت کو بلند کرنے والا ہوتا تھا۔

نیز یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ عرب صرف تین مواقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے ایک لڑکے کی پیدائش پر، دوسرے گھوڑے کے بچہ جننے پر اور تیسرے شاعر کے ظاہر ہونے پر۔ (۲۲۷)

۵۔ خطیب : ہر قبیلے میں ہوتا تھا۔ (۲۲۸)

۶۔ نساب : کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی ایسا نسب دان نہ ہو جو فرع کو اصل سے ملا دے اور ایسے لوگوں کو باہر نہ نکال دے جو قبیلے میں سے نہ ہوں۔ (۲۲۹)

۴۔ منصف یا حاکم، ہر قبیلے کا ایک منصف ہوتا تھا جس کے پاس وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔^(۲۳) بعض اوقات منصف کو مقبولیت حاصل ہو جاتی تھی اور اپنی قابلیت و اہلیت کی بنا پر وہ دوسروں کے لیے بھی واجب التسلیم بن جاتا تھا۔ اور ان پر بھی اس کا حکم نافذ ہوتا تھا۔ مشہور حکام میں اکثم بن صیفی بن رباح (بنی تمیم)، حاجب بن زرارہ، اقرع بن حابس، ربیعہ بن معاش، ضمہ بن ضمہ (بنی تمیم)، عامر بن الظرب العدوانی (قیس)، خیلان بن سلمہ ثقفی (قیس) اور ابوطالب بن عبدالمطلب (قریش) وغیرہ شامل ہیں۔^(۲۴) اور دلچسپ بات یہ ہے کہ منصف و حاکم کے منصب پر نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی ممکن تھیں چنانچہ حکیمات الوب میں سے ہند بنت الحس الایادی، غنمہ بنت حابس الایادی، صحر بنت لقمان، خصلہ بنت عامر بن الظرب العدوانی اور حذام بنت الریان مشہور ہیں۔ لیکن تعجب نیز امر یہ ہے کہ عرب میں بے شمار منصف اور حاکم ہونے کے باوجود وہاں کے معاشرہ میں عدل قائم نہیں ہو سکا۔ بلکہ دنیا کے دوسرے تمام معاشروں کی طرح ظلم و عدوان کا پرچم وہاں بھی انتہائی باندی پر لہراتا رہا۔ علاوہ ازیں قاتل یا مجرم کو بجائے اس کے کہ کوئی ریاست یا قوت فائزہ مناسب سزا دیتی، ثار و انتقام کے ذریعہ عدالت و نفرت کی آگ اور ظلم و تعدی کے سلسلے کو اور دراز کر دیا جاتا تھا۔

اب آخر میں اہل عرب کے ایک ایسے اولاد کا سیاسی پہلو بھی دیکھ لینا چاہیے جو بنیادی طور پر معاشی و اقتصادی مقاصد رکھتا تھا یعنی وہ مجامع، بازار اور میلے جو عرب کے مختلف حصوں میں سال بھر تک جاری و ساری رہتے تھے۔ بڑے بڑے بازار (اسواق) عرب کے تیرہ مقامات (یعنی دومۃ الجندل، مشقر، صحر، دنی، شجرہ، عدن، صنعاء، حضرموت، عکاظ، ذوالحجاز، منی، خیبر اور یمامہ) پر لگا کرتے تھے۔^(۲۵) سیاسی طور پر ان کی اہمیت اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ مواقع تھے جہاں ایک ہی وقت میں بہت سے قبائل جمع ہوتے تھے۔ آپس کے معاملات کو طے کرتے، باہمی خون کے مقدمات، سرداروں کے اختلافات، مقدمات کے فیصلے وغیرہ کو شہرت میں حاصل ہوتی تھی۔ اس اعتبار سے ان مجامع کو ایک قسم کی بین القبائلی عدالت (INTER-TRIBAL COURT) کا نام دیا جاسکتا ہے۔

ان اسواق و مجامع میں سب سے زیادہ اہم اور ایام جاہلیت کا سب سے بڑا بازار ”عکاظ“ تھا۔ یہاں قریش، ہوازن، غطفان، خزاعہ، حارث، ابن عبدمناف، عضل، مصطلق وغیرہ جمع ہوتے تھے۔^(۲۶) اس میں حسب تذکرہ امور کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا تھا مثلاً اس بازار کو اہل عرب کی لیاقت کی امتحان گاہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو شخص جس فن میں قابل ہوتا تسلیم کر لیا جاتا اور پھر اس کے ذریعہ تمام ملک میں اس کی شہرت ہو جاتی تھی۔ ”شعرا اپنے قصائد یہیں سناتے تھے، خطباء تقریریں کرتے تھے، حکام اپنے فیصلے سناتے تھے اور شیوخ معاہدہ کی دھات طے کرتے تھے۔ ان بازاروں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان بازاروں نے پورے عرب میں جغرافیائی اور معاشی مشکلات کے باوجود نہ صرف یہ کہ ایک معاشی وفاق قائم کر دیا تھا بلکہ اس وفاق کی بدولت آئندہ کے لیے سیاسی وفاق کی راہ بھی ہموار کر دی۔

مجموعی طور پر عرب کی پوری آبادی بدوی اور حضری میں منقسم تھی۔ شہروں میں رہنے والوں کو حضری اور صحراؤں میں بسنے والوں کو خانہ بدوش یا بدوی کہا جاتا تھا اور مستقل سیاسی زندگی اور سیاسی طور پر اہمیت فی الواقعہ حضری آبادی کو ہی حاصل تھی۔ بعض اوقات یہ دلچسپ صورت حال بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک ہی قبیلے میں بیک وقت بدوی اور حضری آبادی پائی جاتی تھی۔ یعنی قبیلے کے کچھ لوگ تو خانہ بدوش نہ یا بدویانہ زندگی گزارتے تھے تو کچھ بستیوں میں مستقل قیام کر کے حضری زندگی گزارتے تھے۔ (۲۳۶) حضری باشندوں کا ایک مستقل مقام اور مسکن تھا اور چونکہ عرب کے مختلف حصے تہذیب و تمدن کے لحاظ سے مختلف تھے اس لیے ان کے شہری رواج و رسوم اور عادات و اطوار میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا۔ صنعت و حرفت، تجارت و زراعت، نظم و حکومت اور ریاست و مملکت کے مراکز "حضری آبادی" میں ہی پائے جاتے تھے۔

اہل عرب میں سے بڑی تعداد بدویانہ طریق زندگی کو اپنانے ہوئے تھی۔ ان کا نہ تو کوئی مسکن تھا نہ مرکز۔ یہ لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے اور زیادہ تر ان کے پڑاؤ ریگستان کے کنارے شاداب مقامات پر ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ سرسبزی و شادابی چونکہ عارضی ہوتی تھی اس لیے ان کا قیام بھی مختصر ہوتا تھا۔ بدویوں کا گزارا اکثر مویشیوں کے گوشت اور دودھ پر تھا نیز ان کی معاش کا ایک فوریہ ٹوٹ مار بھی تھا۔ جس کو وہ اپنا سٹی سمجھتے تھے۔ ان کی عزیز ترین چیز اونٹ تھی۔ فی الحقیقت اونٹ کے بغیر بدویت کا تصور ہی محال ہے۔ اونٹ ان کا سب کچھ تھا۔ (۲۳۷) ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بدوی تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور تمدن و سیاست سے بے نیاز اور بیگانہ تھے بلکہ انہیں ایسے کاموں سے نفرت تھی اور انہیں اپنی آزادی اور حریت کے منافی سمجھتے تھے (۲۳۸)۔

ہمارے خیال میں عرب اور اہل عرب کے سیاسی میلانات و رجحانات کا یہ جائزہ ہمارے آئندہ مطالعہ کے لحاظ سے کافی ہے۔ اس جائزہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عرب میں اس وقت نہ تو کوئی منظم اور ہمگیر ریاست قائم تھی، نہ ان میں اتحاد، یک جہتی اور قومیت کا تصور تھا بلکہ اس کی جگہ مذہبی، اخلاقی، روحانی اور بالخصوص سیاسی دائرہ میں سخت انتشار و تشقت، افراتفری، لامرکزیت تھی اور نزاج کا دور دورہ تھا۔ اب ہم یہ مطالعہ کریں گے کہ رسول اللہ نے اپنے جہد و عمل سے ان حالات کو کس حد تک متغلب کیا اور ان حالات میں کس طرح ایک ریاست کو قائم کر کے اسے نشو و ارتقاء کی بلندیوں سے پہنچا دیا۔

تاسیس ریاست

(۱) ریاست کی فکری بنیادیں

پچھلے مباحث میں دنیا کے مختلف علاقوں کی صورت حال کا عموماً اور عرب کے حالات کا خصوصاً جائزہ لینے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی کا زمانہ ایک ایسا پُر آشوب دور تھا جبکہ عالم انسانی کا نظام فکر و عمل مجموعی طور پر منتشر اور پراگندہ تھا۔ معاشرہ کی اخلاقی و روحانی قدیں پامال ہو چکی تھیں۔ ہیت اجتماعیہ کا سیاسی مزاج بگڑ گیا تھا۔ آئین سیاست کی بنیاد عدل و انصاف کے بجائے مطلق العنانی، آمریت، استبداد، ظلم و جبر، فتنہ و فساد اور کشت و خون پر قائم تھی۔ سلطنت کا تمام تر استحکام طاقت پر تھا اور سیاست کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ مخالف کو تمام اختیارات سے محروم کر دیا جائے۔ مختصر یہ کہ نسل آدم تباہ کن ذہنی و سیاسی خلفشار میں مبتلا تھی اور نقشہ حیات زیر و زبر ہو چکا تھا۔

دوسری طرف جزیرہ نمائے عرب کا حال تو اور گرا کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں نہ تو کوئی مرکزی حکومت تھی اور نہ ہی عرب معاشرہ کسی ایک بالاتر قوت و اختیار سے متعارف تھا۔ وہاں کے بننے والے بے قید آزادی کے سوا اطاعت و انقیاد کی روش سے ناواقف تھے۔ اتحاد و یکجہلیت مفقود اور وحدت ملی پارہ پارہ تھی۔ ہر طرف انتشار اور قبائلی جنگوں کے غیر ختم سلسلے جاری تھے قبیلہ قبیلہ کے مقابل، طبقہ طبقہ کے مقابل اور فرد فرد کے مقابل کھڑا تھا اور ایک ناقابل علاج انفرادیت اہل عرب کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ ان وجوہ سے عرب کو محض ایک جغرافیائی حد سے تعبیر کرنا اور محض ایک انسانی اجتماع کہنا غلط نہیں ہے۔

ان حالات میں یہ توقع بہت مشکل تھی کہ انسانیت کا کوئی ایسا نجات دہندہ بھی اُسے گا جو دنیا کو غیر الہی حاکمیت، جبر و استبداد، ظلم اور مطلق العنانیت کے حلقہ بامٹے تنگ سے آزاد کرے گا اور عرب جیسی سرزمین کے حالات بھی منقلب ہوں گے۔

یہی ایک نئی زمین و آسمان کی از سر نو تخلیق ہوگی۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بالکل غیر متوقع واقعہ بالآخر رونما ہوا۔ دنیا کے انسانیت کو ماسوائے اللہ ہر قسم کی غلامی سے نجات ملی، امن و صلح، عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوئی۔ عرب میں بھی انقلاب برپا ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ جہاں کبھی کوئی ملک گیر مملکت قائم نہ ہوئی تھی، جہاں نظم و ضبط اور قاعدہ و قانون اجنبی تھے اور جہاں تنظیم اور سیاسی وحدت ناپید تھی، وہاں ایک ملک گیر ملک ہر گیر ریاست قائم ہوئی۔ پُر اعراب ایک پرچم کے سائے میں آیا۔ حکومت، نظم و ضبط، قانون، تنظیم اور سیاسی وحدت قائم ہوئی اور یہ سب کچھ اتنی قلیل مدت میں انجام پذیر ہوا کہ تاریخ عالم میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔

عالم انسانیت کا یہ عظیم انقلاب اس محسن انسانیت کے ہاتھوں برپا ہوا جو نہ صرف ایک انسان بلکہ اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے اور جنہوں نے ایک عالمگیر و ہمہ گیر مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

انقلاب کا یہ عمل ظاہر ہے کسی دوجہ آسان نہ تھا آپ کے سامنے مشکلات کے ناقابل تسخیر پہاڑ تھے۔ آپ کو تاریکی میں روشنی کو نکالنا تھا، موت میں سے زندگی کو جنم دینا تھا، انتشار میں سے نظم کو پیدا کرنا تھا، ضعف میں سے قوت حاصل کرنا تھا اور اختلافات کو اتحاد سے بدلنا تھا۔ یہ تمام کام اگرچہ بہت مشکل تھے تاہم آپ نے انہیں انجام دیا اور پوری کامیابی کے ساتھ مطلوبہ نتائج حاصل کیے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدترین ماحول، انتہائی مایوس کن حالات اور بہت ناسازگار فضا میں عظیم ترین انقلاب کا پیغام لے کر تیکہ و تنہا اٹھے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے، ایک نقشہ فکر و عمل، ایک متعین رہنمائی اور ایک ہمہ گیر اصلاح کے پروگرام لے کر آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کامل کی بنیاد رنگ، نسل، وطن، زبان، قوم یا پاپائیت و شہنشاہیت وغیرہ جیسے کسی نظام پر رکھنے کے بجائے ”دین“ پر رکھی۔ اس دین پر جس کا نام اسلام ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دین زندگی کا ایک جزو نہیں بلکہ تمام تر زندگی ہے۔ زندگی کی روح اور اس کی قوت محرکہ ہے۔ فہم و شعور اور فکر و نظر ہے۔ پوری زندگی کا ضابطہ ہے۔ دستور حیات ہے اور زندگی کے لائق ہی سفر میں دینا سے لے کر آخرت تک کا راہنما ہے۔ یہ انسان کی پوری زندگی سے بحث کرتا ہے اور جس قدر اللہ اور انسان کے تعلق سے بحث کرتا ہے اسی قدر انسان اور انسان کے تعلق اور انسان اور کائنات کے تعلق سے بھی بحث کرتا ہے، اسلام کے نزدیک تعلقات کے یہ شعبے الگ اور ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں ہیں بلکہ ایک مجموعہ کے مربوط اور مرتب اجزاء ہیں اور ان کی صحیح ترکیب ہی پر انسان کی فلاح کا مدار ہے۔ یہ دین انسانی زندگی کی تمام مساعی اور فکر و عمل کے تمام شعبوں کو ایک ایسی وحدت بنا دیتا ہے جس کے افراد میں ایک مقصدی ہم آہنگی اور ایک ارادی ربط پایا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس ”دین“ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو عرب جاہلیت کے ادنیٰ سے ادنیٰ دماغ رکھنے والے نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ یہ دین ہمارے آبائی مذاہب میں چند تبدیلیاں یا صدیوں کے متعین رسوم و رواج سے انحراف کا ہی داعی نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ وہ جلد سمجھ گئے کہ یہ تبدیلی صرف عقیدہ کی حد تک نہیں بلکہ تمام نظریہ حیات اور نظام فکر و عمل کی ہمہ گیر تبدیلی ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہے کہ رسول اللہ کے پیش نظر جہاں اعتقادی اور اخلاقی انقلاب تھا وہاں پوری اہمیت کے ساتھ سیاسی انقلاب بھی تھا اور جہاں فرد کی اصلاح مطلوب تھی وہاں تمدن کی درستگی بھی مقصود تھی۔ چنانچہ قرآن نے آپ کی بعثت و رسالت کے مقاصد پر اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ :

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والیمیزان ليقوم الناس بالقسط۔ (۴)

(ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ

لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں)

اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ:

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لينظروا على الدين كله ولو كره المشركون^(۵)

(وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو)

مطالعہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنا پیغام اگرچہ انتہائی سادہ الفاظ اور آسان و مختصر لہجہ میں پیش کیا لیکن مخاطبین نے اس کی کثرت و حقیقت کو فوراً پہچان لیا اور اس کے پیچھے انقلاب کی جھلک دیکھ لی۔ رسول اللہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ آپ کی پیش کی ہوئی دعوت کو ہلکا نہ سمجھیں بلکہ اس کی جہد گیری و جامعیت کا ادراک کر لیں۔ چنانچہ بعثت کے بعد تبلیغ کے بالکل ابتدائی مرحلہ میں ہی قریش کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے یہ جملہ آیا تھا کہ:

فان تعقلوا منى ما جئتمكم بهما فهو حظكم في الدنيا والاخرة^(۶)

(اگر تم وہ قبول کر لو جسے میں پیش کر رہا ہوں تو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت (دونوں کی بہتری ہے)

پھر اسی ابتدائی دور میں ایک موقع پر حضورؐ نے معنی خیز جملہ ادا کرتے ہیں کہ:

كلتم ان انتم تكلمتم بهما ملكتم بهما العرب ودانت لكم بهما العجم^(۷)

(ایک کلمہ ہے، اگر تم اسے اختیار کرو تو اس کے نتیجے میں سارا عرب تمہارے زیر نگیں ہو جائے گا اور

تمام عجم تمہارے پیچھے چلے گا)

قریش تک کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے بڑے عظیم نتائج پیدا ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ عقبہ کو سرداران مکہ نے حضورؐ سے گفتگو کے لیے بھیجا۔ عقبہ نے ترغیب و ترہیب کا ہر انداز اختیار کر کے آپ کو اپنی انقلابی مہم اور دعوتی سرگرمیوں سے روکنا چاہا تو حضورؐ نے جواب میں سورہ طہ کی کچھ آیات اسے سنادیں۔ اس پر عقبہ منفل ہو کر اٹھا اور روسا سے جا کر کہا کہ:

فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نباء عظيم فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم

وان ينظروا على العرب فملككم و غزه عزمكم وكنتم اسعد الناس به^(۸)

(واللہ اس کی جو بات میں نے سنی ہے اس میں ایک نبا، عظیم مضمحل ہے۔ اگر عربوں نے اس پر قابو

پالیا تو سمجھ لینا کہ انہوں نے تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا۔ اور اگر اس نے عربوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو

اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہو جائے گی۔ تم اس کے طفیل تمام

لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہو گے)

اس کے معنی یہ ہیں کہ عقبہ اور اس جیسے دوسرے صاحبان نظر رسول اللہ کی دعوت کے جلو میں انقلاب کے آثار صاف طور پر

دیکھ رہے تھے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر یہ انقلاب کیونکر برپا ہوا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جاہلیت کے معاشرہ کو کس طرح بدلا، اور پھر یہ کہ ریاست کی تاسیس کیسے ہوئی!

سیرت کا مطالعہ کرنے سے مجلایہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا نقشہ یوں مرتب کیا کہ،

- ۱۔ پہلے تو دین کی بنیادوں یعنی عقاید کی تعلیم دی۔
- ۲۔ پھر اس تعلیم کی بنیاد پر ایک گروہ منظم کیا۔ اور جب ایک تنظیم بن گئی تو
- ۳۔ پھر اسی کی بنیاد پر ایک ریاست کی تاسیس فرمائی۔ اسی لیے ہمیں ولہازن کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا سیاسی اجتماع، دینی اجتماع سے ظہور پذیر ہوا۔^(۹)

ترتیب کار میں رسول اللہ کا عقاید کی تعلیم کو اولیت دینا بالکل منطقی، فطری اور ضروری تھا۔ عقاید انسان کے تمام افعال، اعمال اور حرکات کا صدور ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خط نکلتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔^(۱۰) انسانی سیرت کی تعمیر و تخریب کا تمام تر مدار عقائد پر ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر ذہن پر انگذہ خیالی کا شکار ہو، مختلف نظریات کی آماجگاہ بن جائے اور اعمال بھی اس کے زیر اثر منتشر طور پر سرزد ہوں تو اصطلاحی حیثیت سے اسے ”سیرت“ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ اگر مخصوص خیالات دل کی گہرائیوں میں جم جائیں اور وہی قوت و عمل کا محرک بھی ہوں۔ ایک مخصوص طرز زندگی اور مشعل نظریہ اختیار کر لیا جائے تو یہی سیرت کی تعریف ہے۔ لہذا ”انسان کی عملی زندگی کا ایک قابل اعتماد نظم و ترتیب اختیار کرنا اس بات پر منحصر ہے کہ اس کی ایک مستقل سیرت بن جائے اور سیرت بننے کا انحصار اس پر ہے کہ اس کا ذہن پر انگذہ خیالی کی حالت سے نکل جائے۔“ چنانچہ اگر مختلف افراد مختلف قسم کے عقاید و افکار پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کی سیرتیں مختلف و متضاد بنیادوں پر قائم ہوں تو کوئی اجتماعی حیثیت نہیں بن سکتی۔ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک میدان میں بہت سے پتھر بکھرے پڑے ہوں، ہر پتھر بلاشبہ اپنی جگہ مضبوط ہے مگر ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے بخلاف اس کے اگر ایک ہی مشترک تخیل بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان بن کر جم جائے تو اشتراک ایمانی کا رابطہ ان کو ایک قوم بنا دے گا۔ گویا وہی پتھر جو بکھرے پڑے تھے چُونے سے جوڑ دیے گئے اور ایک مضبوط دیوار قائم ہو گئی۔ اب ان کے درمیان تعاون شروع ہو جائے گا جس سے ترقی کی رفتار تیز اور تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ ایک قوم کا ایمان ان کی سیرتوں میں ہم آہنگی اور ان کے اعمال میں ایک رنگی پیدا کر دے گا۔ اس سے ایک خاص تمدن پیدا ہوگا۔ ایک خاص شان کی تہذیب ظاہر ہوگی۔ ایک نئی قوم، نئی سیرت، نئی ذہنیت، نئے خیالات، نئے طریق عمل کے ساتھ اُٹھے گی اور اپنی حضرت کا قصر ایک نئے انداز پر تعمیر کرے گی۔“^(۱۱)

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کی اصلاح اور تعمیر نو کے لیے سب سے پہلے عقاید کی تعلیم دی۔ یہ عقاید پانچ ہیں جو زمرہ مذہبی و روحانی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اپنے روحانی، اخلاقی، سیاسی اور

معاشرتی و تمدنی نظام کی بنیاد بھی ان ہی پر رکھتا ہے۔ اس بنا پر یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ ان ہی عقاید پر اسلامی ریاست کی فکری بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ درحقیقت ان ہی عقاید نے ریاست کی تعمیر کے لیے زمین بھی ہموار کی اور انہی کی بدولت لوگوں کے اذنان و قلوب بدلے۔ ان کی فکر و نظریں انقلاب آیا، ان کی عادات و رسوم میں تبدیلی ہوئی، ان کے اندر ہم آہنگی، اتحاد و یک رنگی پیدا ہوئی اور پھر دلوں کے بڑنے سے اجتماع منظم ہوا جس نے بالآخر ریاست کو جنم دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن عقاید و ایمانیات سے اتنا بڑا کام لیا گیا ان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے۔

الف - ایمان باللہ

عقاید میں سب سے مقدم عقیدہ توحید ہے۔ توحید اپنی اہمیت و اصل کے اعتبار سے تمام دین کا خلاصہ اور دوسرے تمام عقاید و اعمال کا سرچشمہ ہے۔ ”سب اس اصل کی فرع ہیں اور جتنے اخلاقی احکام اور تمدنی قوانین ہیں سب اسی مرکز سے قوت حاصل کرتے ہیں“ اسلام میں جو چیز بھی ہے خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل اس کی بنیاد صرف ایمان باللہ پر قائم ہے۔ اس عقیدہ کا مطلب جو اسلام کے عظیم الشان فکری و عملی نظام میں مرکز اور منبع قوت کی حیثیت رکھتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کر لیا جائے بلکہ اس کے تحت اللہ کی صفات کا ایک مکمل اور صحیح تصور رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اسی سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو انسان کے قوائے فکر و عمل پر محیط ہو جاتی ہے۔ مزید برآں جاہلی تصور اللہ اور اسلامی تصور اللہ میں یہی تصور صفات، حقیقی فرق پیدا کرنے والا ہے ورنہ محض ہستی باری تعالیٰ کا اثبات دور جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا۔ اسلام کے تصور اللہ کا اصل امتیاز یہ ہے کہ اس نے صفات باری کا صحیح، مکمل اور مفصل علم بخشا اور پھر اسی علم کو ایمان بلکہ اصل ایمان بنا کر ان سے تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق، تطہیر اعمال، نشر خیر و منع شر اور بنائے تمدن کا اتنا بڑا کام لیا ہے جو دُنیا کے کسی مذہب و ملت نے نہیں کیا“ (۱۵)

عقیدہ توحید کے اقرار سے انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر ہمہ گیر اثرات رونما ہوتے ہیں۔ آدمی میں وسعتِ نظر پیدا ہوتی ہے۔ انسان پستی و ذلت سے اٹھ کر خود داری و عزت نفس کے بلند ترین مدارج پر پہنچتا ہے۔ انکار و تشکیع، رجائیت و اطمینانِ قلب، صبر و توکل، شجاعت، امانت و دیانت، قناعت و استغنا کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ غلط توقعات، اوہام و خرافات کا ابطال ہو جاتا ہے اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عقیدہ سے نفوس میں پاکیزگی اور اعمال میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ معاشرہ کے افراد کے باہمی معاملات درست ہوتے ہیں۔ پابندیِ قانون کی حس پیدا ہوتی ہے اور ایک بالآخر قوت کی نگرانی و گرفت کو آدمی دل و جان سے محسوس کرتا ہے۔ اطاعت اور امر و نہی و ضبط کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور افراد ایک زبردست باطنی قوت سے اندر ہی اندر سدھر کر ایک صالح اور منظم سوسائٹی بنانے کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں۔ (۱۶)

توحید کی انقلاب خیز تعلیم کا صحیح اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ یہ پیش نظر رہے کہ اُفقی تاریخ پر جب اسلام طلوع ہوا تو

دنیائی بیشتر مذہب قویں کثرت پرستی اور اوتار پرستی میں مبتلا تھیں۔ تمام دنیا میں بالعموم اور جزیرہ نمائے عرب میں بالخصوص آدمی چاند سورج ستارے، تیارے، شجر، حجر، غرض دنیا کی ہر حقیر سے حقیر چیز کے آگے سرنگون ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آدمی کے آگے جھکتا تھا۔ توحید کے فعال تصور نے طلسم جاہلیت کو توڑا اور تسخیر قدرت کی تعلیم اسی معاشرہ میں پیش کی جہاں خود انسان صدیوں سے مخمر ہوتا پلا آ رہا تھا۔ اس عقیدہ نے انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دی۔ طبی پابندیوں اور حیاتیاتی کائنات سے آزادی بخشی۔ انسان کی عظمت و رفعت کو تمام مخلوقات پر ثابت کیا۔ شرک و بت پرستی کے تمام بندھنوں کو کاٹ دیا۔ انسانیت کو افتخار آدمیت کی نئی تعبیر سے روشناس کرایا اور یہ بتایا کہ ملکیت و حکمرانی کا اصل حق اللہ تعالیٰ رب العالمین کو حاصل ہے۔

علاوہ ازیں اس عقیدہ توحید نے انسانیت کو عدل و مساوات کی اقدار عطا کیں۔ انسانی معاشرت کی بنیاد کامل عدل اور صحیح مساوات کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی اور کامل عدل اور صحیح مساوات وحدت الہ اور وحدت آدم کے بغیر ناممکن ہے جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اس وقت اقوام و مل میں افزائری اور انتشار کا یہ عالم تھا کہ ان میں نہ خدا مشترک تھا نہ آدم۔ ہر ایک کا خدا الگ الگ تھا ہر ایک کی نسل، زبان، رنگ، وطن، ذات پات، شہریت، معتقدات اور اخلاق جدا تھے۔ اس صورت حال میں صرف ایک ہی رشتہ توحید الہیہ رشتہ ہو سکتا تھا جو تمام لوگوں کو ایک مرکز پر متحد کر دے یعنی یہ کہ سب ایک ہی الہ کو مانیں، اسی کے اتارے ہوئے قانون و شریعت کو تسلیم کریں اور ایک ہی آدم کے مشترک گھر انے کا اپنے آپ کو فرو سمجھیں۔ اس اساس پر بلاشبہ ایک عالمگیر سیاسی تنظیم کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ اسی نظریہ توحید نے مختلف و متضاد انسانی عناصر کو جمع کیا ان کو ملا کر ایک ملت بنایا۔ ان کے تخیلات، اعمال و اطوار میں غایت درجہ کی یکجہتی پیدا کی اور ان کے اندر اختلاف ظروف و احوال کے باوجود ایک تہذیب کی نشوونما کے ایک انتہائی اعلیٰ نصب العین کے لیے جینے و مرنے کا حوصلہ عطا کیا۔

مزید برآں چونکہ عقیدہ توحید کی رُو سے سب کا الہ ایک ہے اور سب خدا کے بندے ہیں اس لیے بر بنائے عبدیت و انسانیت ایک انسان کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اس بات نے ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان تمام اختلافات کو مٹا دیا اور انسانیت کو شہنشاہیت، پاپائیت، آمریت، مطلق العنانیت، استبداد اور غیر الہی حاکمیت کے ہر بندہ غلامی سے نجات دلا دی۔

(ب) ایمان بالملائک

فرشتوں پر ایمان دراصل ایمان باللہ کا تتمہ اور اس کا ضمیمہ و لازمہ ہے۔ اس عقیدہ کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ملائکہ کے وجود کا اثبات و اقرار کیا جائے بلکہ یہ کہ نظام و جو میں ان کی صحیح حیثیت کو سمجھ لیا جائے تاکہ ایمان باللہ خالص توحید پر قائم ہو اور شرک و عبادت ماسوائے اللہ کے تمام شاہنوں سے پاک ہو جائے۔^(۱۴) دور جاہلیت میں اہل عرب کے یہاں ملائکہ کا تصور موجود تھا لیکن اس میں سخت افراط و تفریط تھی۔ قرآن نے ایک طرف تو ملائکہ کا صحیح تصور پیش کیا اور دوسری طرف ان کے اس عقیدہ کی بھی تردید کی کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں یا اس کی خدائی میں شریک یا لائق عبادت ہیں۔ کیونکہ اس وقت وہاں یہ عقیدہ

پایا جاتا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور الوہیت میں اس کے شریک ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، اطاعت ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیتا ہے۔ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں^(۱۹) اور کسی حال میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔^(۲۰)

ایمان بالملائکہ سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کے تمام جذبات عبودیت اللہ پرستی کے مرکز پر سمٹ آتے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ موجودات عالم میں کوئی چیز اس سے افضل نہیں ہے اور فرشتے تو خود انسان کے آگے سرسجود ہو چکے ہیں تو بھلا وہ انسان کے سجدہ و مہجوس کس طرح بن سکتے ہیں؟ اس عقیدے نے یہ تعلیم بھی دی کہ انسان کائنات کی کارکن طاقتوں میں سے کسی کو کا درجہ مانہ سمجھ بیٹھے جس طرح تمام کائنات اور خود انسان کی زندگی کے غیر اختیاری شعبہ میں اللہ کی حکومت ہے اسی طرح انسان اپنی زندگی کے اختیاری شعبہ میں بھی اللہ کی حکومت تسلیم کرے ہر معاملہ میں اللہ کو واضع قانون اور اپنے آپ کے صرف قبیح قانون سمجھے اور اپنے اختیارات کو ان حدود کے اندر محدود کر دے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں جس طرح فرشتوں کا یہ طرز عمل ہے۔ فرشتوں پر ایمان اس لیے بھی لازمی ہے کہ ان پر ایمان لانے بغیر وہ پیغام بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہر سکتا جسے وہ رسول اللہ کے پاس لے کر آتے ہیں۔

(ج) ایمان بالرسالت

امام راعب کا بیان ہے کہ جو سفارت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ان سے امور دنیوی اور اخروی میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جاری ہوتی ہے اسے نبوت (النبوہ) کہاجاتا ہے^(۲۱) اور اصطلاح شریعت میں رسالت اس سفارت کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنے تشریفی احکام پہنچانے اور انہیں اپنی مرضی کی راہ بتانے کے لیے قائم کیا ہے۔ ایمانیات میں عقیدہ رسالت کا شمار اگرچہ ایمان باللہ کے بعد ہوتا ہے لیکن علما رسول کے بغیر اللہ کے احکام اور اس کی ذات و صفات کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے عقیدہ رسالت کی حیثیت مقدم ہے۔

عقیدہ رسالت کا ایک جز تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی رسالت سارے انسانوں تمام عالم کے لیے ہے اور آپ کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اس لیے اب آئندہ نہ کسی نبی اور رسول کے آنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی نئی شریعت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایمان بالرسال کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تمام گزشتہ انبیاء و رسل پر ایمان لایا جائے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مسلمانوں سے گویا تمام اقوام عالم میں اتحاد و یکگانیت پیدا کرنے کے لیے کہا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمام انبیاء و رسل الگ الگ جو پیغام الہی لائے تھے وہ ہمیشہ سے یکساں اور ایک رہا ہے۔ پیغام میں یکسانیت آدمی کو اس طرف بھی راغب کرتی ہے کہ اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے البتہ پچھلے انبیاء و رسل اور آنحضرت کی رسالت میں یہ فرق موجود ہے کہ گزشتہ انبیاء و رسل

. کا پیغام مقامی اور محدود تھا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام اور تمام ہے۔ تمام انسانوں، تمام عالم اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔^(۲۲) گویا آپ کا لایا ہوا پیغام ہدایت، ابدیت اور عالمگیریت کا

حاصل ہے۔ علاوہ ازیں آپ دیگر رسولوں کی طرح صفات بشریت و ہدایت اور عصمت سے متصف ہیں، نیز آپ مطاع، شامح کتابی، معتمد و مرتبی^(۳۳)، پیشوا اور نمونہ تقلید، شارح اور قانون ساز، قاضی حکم، غرض سب ہی کچھ ہیں کیونکہ معاشرہ کی صلاح و فلاح اور ریاست کی تعمیر میں یہ تمام صفات ناگزیر ہیں اور یہ امر تو بہت واضح ہے۔ آپ کو وحی کے ذریعہ ایک ایسا ذریعہ علم عطا کیا گیا جو ہر قسم کے خطا و نسیان اور تخمین و ظن سے ماوراً ہے۔

یہ آخری خصوصیت ایسی ہے جو بعض دوسری حقیقتوں کو بھی واضح کرتی ہے ایک تو یہ کہ صرف ایمان بالرسول ہی وہ چیز ہے جو بنی نوع انسان کو ایک مرکز پر جمع کر سکتی ہے کیونکہ اختلاف کی بنا دراصل جہالت ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ جو طریق فکر یا اصول اخلاق و سیاست یا اصول قانون و معاش مقرر کرتے ہیں وہ قومی رجحانات یا زمانی خصوصیات پر نہیں بلکہ علم، حق اور صداقت پر مبنی ہوتے ہیں اور علم، حق و صداقت وہ اقداریں جو مشرق و مغرب، سیاہ و سفید اور قدیم و جدید کے دائرہ امتیاز میں نہیں آتیں۔ لہذا رسول کے لائے ہوئے ضابطہ حیات میں ہی یہ قابلیت ہو سکتی ہے کہ اپنے اصول و اساس کو بدلے بغیر ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے مناسب حال ہو اور رسول اللہ یہ ضابطہ حیات انتہائی موزوں اور مناسب وقت پر لے کر آئے۔ آپ بلاشبہ آخری نبی تھے لیکن آپ سے پہلے آنے والے انبیاء جب اپنی تعلیم و تربیت سے قوموں کا اخلاقی شعور اس حد تک بیدار کر چکے کہ وہ ایک عالمگیر نظام کے تحت زندگی بسر کر سکیں۔ علاوہ ازیں دنیا کے مادی وسائل اجتماع و تمدن نے اس حد تک ترقی کر لی کہ ایک بادی کا پیغام ہدایت دنیا کے ہر گوشہ میں بہر صولت پہنچ سکے تو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ آپ کی دعوت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے اور اس لحاظ سے یہ عالمگیر دعوت، کلاطیت و ابدیت بھی رکھتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور دین یا دعوت یا شریعت آنے والی نہیں ہے۔ آپ کی رسالت، رسالت عام اور آپ کی دعوت، دعوت عام ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔^(۳۴)

جہاں تک اہل عرب کا تعلق ہے تو عربوں میں ایسے افراد کی کمی نہ تھی جو رسولوں کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات رکھتے تھے اور اسی لیے جب رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو انہوں نے مختلف قسم کے اعتراضات وارد کیے۔ مثلاً یہ کہ،

وقالوا مال هذا الرسول يا كل الطعام ویشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیراً (۳۵)

(یہ ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا)

انکار رسالت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ حضور کو پاگل و مجنون اور ساحر کہہ کر مخاطب کرتے تھے تاکہ اقرار رسالت کے بار سے سبکدوش ہو جائیں۔ کچھ لوگ بعثت انبیاء کے تو قائل تھے مگر یہ چاہتے تھے کہ کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جائے، عام انسان کو رسول کی حیثیت سے قبول کرنے کو ان کا ذہن آمادہ نہ تھا۔

وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله لبشر رسولاً۔
 (اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی تو انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات مانع ہوئی کہ انہوں نے
 کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟)

ان تمام شکوک و شبہات اور اعتراضات کا مسکت و مدلل جواب دیا گیا۔ چنانچہ ایک طرف تو یہ بتا دیا گیا کہ اصولی طور پر
 اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنے احکام و ہدایت بھیجنے کا ذریعہ ہمیشہ انسانوں کو ہی بنایا ہے تاکہ انسانوں پر انسانی فطرت کے
 مقتضیات انسانوں کے ذریعہ سے واضح ہوں اور لوگوں کے لیے یہ کہنے کا موقع باقی نہ رہے کہ انسان کے لیے کسی غیر انسان کا
 علم و عمل کیسے نمونے کا کام دے سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا گیا تو یہ انسانی میں سے ہی بھیجا گیا۔ ہمارا سنا
 من قبلك الا سجالاً نوحی اليهم (۳۵)

(اے محمد! ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بنا کر صرف آدمیوں کو ہی بھیجا تھا جن پر ہم اپنی وحی نازل
 کرتے تھے)

اور دوسری طرف رسالت کے بارے میں اللہ کا ایک متعین ضابطہ بتا دیا گیا جس کی تائید عقل عام بھی کرتی ہے کہ رسول کو اسی
 جنس اور اسی مخلوق میں سے ہونا چاہیے جس کے پاس جاکر اسے رسالت کا فرض انجام دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ:
 قل لو كان في الامراض ملئكة يمشون مطمئننين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً۔
 (اے نبی! ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے پھرتے پھرتے اور آباد ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے
 کسی فرشتے (ہی) کو رسول بنا کر بھیجتے)

ایک اعتراض اہل عرب کا یہ بھی تھا کہ ایسے شخص کو رسول کیوں بنایا گیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد، نہ عزت نہ مرتبہ۔ اگر
 اللہ کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو مویّا یا طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو بنانا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ:
 اللهم اعلم حيث يجعل رسالته۔ (۳۶)

(اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا محل کون سا ہے اور اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے)

بہر حال رسالت پر ایمان نے ایک طرف تو اہل عرب کے شکوک و شبہات کو رفع کر کے رسول کی حیثیت و عظمت کو متعین کیا
 اور دوسری طرف اہل عرب کے تمام اوہام اور فساد و فسون کا خاتمہ کر دیا۔ علم کی روشنی میں اچھائی اور بُرائی کے غلط معیارات
 کی بنیاد کھنسی ہو گئی اور رسول کے منبع علم قرار پا جانے سے تمام پاپائیت کا اور نامعلوم مدت سے چلی آنے والی روایات باطلہ
 اور غیب و الہام کی مفسدانہ صورتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کاہن و عراف اور غیبی خبریں بتانے والوں کی قدر و قیمت خاک میں مل گئی اور لوگوں کو
 اعتماد و یقین کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا۔

یہاں یہ بات نہ بھولنا چاہیے کہ رسول پر ایمان و اطاعت کا حکم سب سے پہلے ایک ایسے معاشرہ میں دیا گیا جہاں اطاعت
 انقیاد کا کوئی تصور نہ تھا۔

(د) ایمان بالکتاب

”اسلام کی اصطلاح میں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پر نازل کی جاتی ہے۔ اور جسے لوگوں تک پہنچانے اور جس کی توضیح و تشریح کرنے اور جس کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے رسول دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ رسول اس کلام کو ایک امانت اور قاصد کی حیثیت سے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر خدا کی عطا کی ہوئی حکمت و بصیرت سے اس کے معانی و مطالب کی تشریح کرتا ہے اور ان ہی الہامی اصولوں پر تمدن و اخلاق، معاشرت و سیاست کا نظام قائم کرتا ہے۔“^(۶۹)

ایمان بالکتاب دراصل ایمان بالرسالت کا ایک ضروری تقاضہ اور لازمہ ہے۔ چنانچہ کتاب کو رسالت سے جدا نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کتاب لفظی بیان ہے اور رسول اس کا عملی نمونہ و مظہر۔ اس لیے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دونوں کی یکساں ضرورت ہے۔

ایک مسلمان کو اگرچہ عقیدہ کے طور پر تمام کتب آسمانی پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے^(۷۰) تاہم عمل کے میدان میں اسے صرف قرآن کا مکلف بنایا گیا۔ خود قرآن تمام اہل ایمان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اسی کتاب کو اپنا دستور العمل بنائیں^(۷۱) کیونکہ یہ کتاب منزلی من اللہ ہے^(۷۲) پوری طرح محفوظ و مامون ہے۔ ہر قسم کی کمی بیشی اور تحریف و تبدیلی سے پاک ہے۔^(۷۳) تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر عالم کے لیے نصیحت ہے^(۷۴) اور جو کچھ بھی اس کتاب کے خلاف ہے وہ ہرگز قابل اتباع نہیں ہے۔^(۷۵) یہ کتاب گزشتہ رسولوں کی تعلیمات کی محافظ و نگران اور جامع ہے۔^(۷۶) یہ کتاب سراسر حق ہے۔^(۷۷) باطل کو اس میں قطعی کوئی راہ نہیں لی۔^(۷۸) زنا زناہ یا گناہ کا اس میں دخل ہے^(۷۹) اور نہ کسی شیطانی قوت یا نبی کی ذاتی خواہش و مرضی کا^(۸۰)

مختصر یہ کہ اللہ کی کتاب پر ان لوازمات کے ساتھ ایمان لانے سے اور پھر ایک رسول پر ایمان و اتباع سے آدمی کے سامنے راستہ متعین ہو جاتا ہے اور ذہنیت ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان ہی مآخذ سے تمام اعتقادات، عبادات، اخلاق و معاملات اور جملہ سیاسی و تمدنی اور تہذیبی و ثقافتی قوانین ماخوذ ہوں گے اور اسی ایمان، اطاعت اور اتباع کے رشتہ میں تمام اہل ایمان منسلک ہو جائیں گے تو ایک مستقل تہذیب بنے گی اور ایک ایسی امت کی تشکیل ہوگی جہاں نسل و رنگ اور زبان و وطن کے بجائے عقائد کی کارفرمائی ہے۔

(ه) ایمان بالآخرت

آخرت اس دنیا کے بعد آنے والی دوسری زندگی کا نام ہے جس پر ایمان لانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔^(۸۱) اور عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس پر یقین رکھے کہ ”جس طرح دنیا کی ہر چیز فرداً فرداً ایک عمر رکھتی ہے اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہونے پر یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا اور دوسرا نظام اس کی جگہ لے گا جس کے قوانین طبیعی اس نظام کے قوانین طبیعی سے مختلف ہوں گے اس نظام کے درہم برہم ہونے پر ایک زبردست عدالت قائم ہوگی

جس میں ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ انسان کو اس روز پھر ایک نئی جہانی زندگی ملے گی وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو گا اس کے تمام اعمال جانچے اور تولے جائیں گے حتیٰ اور انصاف کے ساتھ اس کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھے اعمال کی ابھی جزا اور بُرے اعمال کی بُری سزا دی جائے گی۔ (۶۵)

اس عقیدہ کو تسلیم کر لینے سے دنیوی زندگی اور اس کے معاملات کے متعلق انسان کا نقطہ نظر بنیادی طور پر منقلب ہو جاتا ہے انسان اپنے آپ کو ایک ذمہ دار اور جواب دہ ہستی سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کو یہ سمجھتے ہوئے انجام دیتا ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور ہر فعل کا ذمہ دار ہے پھر چونکہ اس کی نظر اپنے افعال و اعمال کے صحت و نیاوی اور ظاہری و مادی نتائج پر ہی نہ ہوگی بلکہ آخرت پر ہوگی اس لیے یہ احساس ایک ایسے طاقتور ضمیر کی شکل میں ظاہر ہو گا جو انسان کو معرفات پر قائم اور منکرات سے مجتنب رکھے گا۔ اس لحاظ سے یہ عقیدہ انسان میں تقویٰ و طہارت، پاکیزگی و پاکبازی، سرفروشی، بے خوفی اور بہادری، مصائب پر صبر، نیک کاموں میں جان و مال خرچ کرنے کی ترغیب، اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور بُرے کاموں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔

آخرت پر ایمان نے دنیا کو عموماً اور اہل عرب کو خصوصاً انسانیت و آدمیت کی تعلیم دی۔ زندگی کو منضبط و محتاط بنایا۔ ذاتی مفاد پرستی اور خود غرضی و جارجیت کی فضا کو تبدیل کیا۔ اس کی وجہ سے غیر محترم سلسلہ ہائے جنگ کا بھی خاتمہ ہوا جو محض غزو و جہاد یا قبائلی انتقام و عداوت پر مبنی تھیں۔ اہل ان کے سامنے اس دنیا کے تجملات بے وقعت ہو گئے اور اصل توجہ انجام و آخرت پر مرکوز ہو گئی۔ ایک متعین راہ عمل اور عالمگیر مشن کے لیے لگن پیدا ہوئی اور اس مقصد یا نصب العین کے حصول کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس طرح وقف کر دیا کہ اپنی جان تک کی پرمانہ کی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی موت و اخروی مسرت کا پیش خیرہ ہے ایمانیات نے ایک کمزور آدمی کو بھی دلیر بنا دیا اور طاقتوروں کے حوصلے پست کر دیے کیونکہ وہ نون کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک دن حق کی عدالت میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی پڑے گی۔ نظریہ آخرت و مہاد نے اہل عرب کو بالکل نظری حلا کی اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اس دنیا کی خوشحالی و بدحالی اور منفعت و مفرت اصل نہیں ہے۔ مطلوب حقیقی تو اللہ کی رضا و خوشنودی ہے۔ (۶۶)

بہر حال دین کی یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا نظام تہذیب و تمدن، نظام معیشت و معاشرت اور نظام سیاست قائم ہے۔ مہد نبوی میں ان ہی فکری بنیادوں پر ایک معاشرہ کی تشکیل ہوئی اور ان ہی عقاید کو تسلیم کرنے والے ایک مجمع حبیہ کی شکل میں ظاہر ہوئے اور پھر اسی مجمع جدید پر ریاست نبوی کی عمارت تعمیر کی گئی۔

(۲) تشکیل معاشرہ

جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں یہ تھے وہ بنیادی اصول جن پر نہ صرف دین کی عمارت قائم ہوئی بلکہ ان ہی اصولوں پر ایک سراسنٹی کو منظم کیا گیا اور پھر معاشرتی و سیاسی نظام کی تمام ترتیب و تہذیب بھی ان ہی عقاید و ایمانیات کے ذریعہ کی گئی۔ ان اصولوں اور

عقاید کی حقیقت و ماہیت پر پچھلے اوراق میں بحث کی جا چکی ہے اس لیے اب دوسرے مرحلوں میں یہ دیکھنا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر ایک نئے معاشرہ کی نشوونما کا کام کس طرح انجام دیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تین بنیادی نکات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے :

(۱) اول یہ کہ اسلامی تاریخ کی روشنی میں تاسیس ریاست کے جو تین مراحل ہم نے مقرر کیے ہیں (یعنی پہلے فکری بنیادوں کی تعلیم، پھر سوسائٹی کی تشکیل و تنظیم اور اس کے بعد ریاست کی تاسیس) ان کے پیش نظر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عبد رسالت میں ریاست کی تاسیس اور معاشرے کا قیام چند بنیادی اصولوں کا مرہون منت ہے اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقاید نظریات پہلے وجود میں آئے اور ریاست بعد میں۔ یہ نکتہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ سیاسی افکار و اعمال کی تاریخ میں عموماً اور مغرب کے فلسفہ سیاسی میں خصوصاً یہ ترتیب نظر نہیں آتی۔ اس کی دوسرے پہلے سوسائٹی اور ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے اور پھر ان کے زیر اثر نظریات جنم لیتے ہیں اس نقطہ نظر کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ احوال و ظروف کی تبدیلی اور معاشرہ یا ریاست کی حیثیت میں ہر تغیر کے ساتھ سیاسی نظریات میں بھی انقلاب آتا رہا۔ اس کے برعکس ریاست نبوی کے سیاسی و سابق میں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ یہاں معاشرہ اور ریاست دونوں کا طور تمام تر عقاید و نظریات کا مرہون منت ہے۔

(۲) دوم یہ کہ افراد معاشرہ کے اتحاد و انجذاب کے لیے دین کو بنیاد بنایا گیا حالانکہ دنیا اس وقت تک سیاسی و معاشرتی اتحاد کی جن بنیادوں کا عملی تجربہ کر چکی تھی ان میں زبان، رنگ، نسل، وطن اور قومیت خاص ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ معاشرہ کے اتحاد کے لیے ان بنیادوں کو استعمال نہیں کیا بلکہ رنگ و نسل و زبان اور وطن و قومیت کے تمام معیارات کو باطل قرار دے دیا اور ہر قسم کی تعصبات کو حرام ٹھہرایا کیونکہ یہ امتیازات اگر ایک طرف وحدت انسانیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ان کی بنیاد پر کوئی عالمگیر معاشرہ قائم نہیں کیا جاسکتا تو دوسری طرف یہ معیارات انسانیت کو مختلف طبقات میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان نفرت و ذلت کی دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تحقیق کا ہدف عقیدہ ایمان اور دین کو قرار دیا اور ان معیارات باطلہ کو پرکاش کی حیثیت بھی نہ دی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ ایک عالمگیر پیغام کے علمبردار تھے۔ آپ کا مقصد تمام انسانیت کو ایک رشتہ میں جوڑنا، انھیں ایک امت بنانا اور ایک عالمی اخوت میں منسلک کرنا تھا وہ نہ تو امتیازات رکھنے والے طبقات کے خلاف کسی سیاسی یا معاشی تعصب میں مبتلا تھے اور نہ گروے ہوئے طبقات کے لیے ان کے دل میں کوئی بے جا تعصبات تھی کہ طبقاتی جنگ برپا کر کے مقدم الذکر کو پست اور موخر الذکر کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ ایک فساد کو دوسرے فساد سے بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ آپ کی پوری دعوت سراسر مثبت تھی۔

(۳) معاشرہ کی بنیاد عام طور سے مادیت بتلائی جاتی ہے۔ یعنی انسانی جد و سعی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تین بنیادی ضروریات (غذا، مکان اور لباس) حاصل ہو جائیں جبکہ رسول اللہ نے سوسائٹی کی بنیاد مادیت کے بجائے روحانیت پر رکھی اور یہ امر واضح کیا کہ اگرچہ مادیت زندگی کے قیام و بقا کے لیے ناگزیر ہے اور اسے بہر حال حاصل کرنا چاہئے لیکن

(۴۲)

انسانی جدوجہد کا اصل ہدف فلاحِ آخرت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلادیا گیا کہ دنیاوی مال و متاع کو زندگی کا مقصود نہ بنالیا جائے کہ مادی ضرورتیں انسان کی روحانی اقدار کو پامال کر دیں۔

بہر حال آنحضرتؐ نے اپنے کام کا آغاز کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جس نے اس دین کو تسلیم کیا وہ صاحبِ ایمان ہوا اور نئی برادری کا رکن بن گیا، خواہ اس کی زبان، نسل، وطن، رنگ وغیرہ کچھ ہی ہوا اور جس نے اس کو نہیں مانا وہ اس مجمع کی رکیت سے محروم رہا خواہ وہ قریشی و ہاشمی ہی کیوں نہ ہو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نسل و نسب کی بنیاد منہدم ہو گئی۔ دین کے سوا کوئی دوسرا رشتہ ایسا نہ تھا جس کے ذریعہ افراد کو اُمت کی شکل میں جوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتداءً اہل مکہ میں سے جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا ان کا تعلق مختلف شعوب و قبائل سے تھا۔ وہ تمام امتیازات کو پامال کرتے ہوئے پرلے معاشرے سے کٹ کر نئے مرکز پر جمع اور خالص عقیدہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے چلے گئے اور اس طرح ایک نئے معاشرہ کا آغاز ہو گیا۔

اب ہم ان اسباب و عوامل سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو اس معاشرے کے قیام اور اس کی توسیع میں مدد و معاون ثابت ہوئے اور وہ مندرجہ ذیل ہیں :

(الف) پہلا سبب جسے ہم فطری سبب کہہ سکتے ہیں یہ تھا کہ زندگی کے ہر میدان میں لپٹی و زوالی اور انتشار و افراق کی جو کیفیت اس زمانے میں طاری تھی اس نے لوگوں کو ذہنی طور پر تبدیلی حالات پر آمادہ کیا۔ جیسا کہ ہم کچھ باب میں مطالعہ کر چکے ہیں کہ یہ انحطاط و زوالی مجموعی طور پر دنیا کے تمام تمدن علاقوں میں پایا جاتا تھا اس لیے حالات جتنے زیادہ خراب تھے کرب و اضطراب بھی اسی قدر زیادہ تھا۔ ہدایت و اصلاح کی شدید پائیس لوگوں میں پیدا ہو چکی تھی اور وہ ایک حیاتِ بخش ضابطہ حیات کا خیر مقدم کرنے کے لیے بالکل تیار تھے بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ظہور اسلام کے وقت بحر و بر میں مفاہد کی یورش اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بعض نیک دل افراد تو گھبرا کر تلاشِ حقیقی میں نکل کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ابن ہشام نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے حضرت سلمان فارسیؓ کی جو سرگذشتِ فعل کی کہتے ہیں اُس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کی تلاش میں کہاں کہاں پھرتے رہے بلا آخر عمر یہ کہ ایک راہب کی وصیت کے مطابق رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی سے منقول ابن ہشام کا ایک دوسرا بیان نہایت قابلِ توجہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایک موقع پر قریش اپنے ایک بُت کے گرد جمع ہو کر تقریبِ عبید منارہے تھے عین اس وقت چار آدمی یعنی وقر بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن الحویرث اور زید بن عمرو بن نفیل اس ہنگامہ سے بیزار اُگ تھلک بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ :

واللہ ما قومک علی شئ۔ لقد اخطوا دین ابیہم ابراہیم۔ ما حبر لطیف بہ ، لا یسمع ولا یبصر ولا یضرو ولا ینفع۔ یا قوم، التمسوا بانفسکم (دیناً) فانکم واللہ ما انتم علی شئ۔ فتفرقوا فی البلد ان یلتبسوا الحنیفیہ دین ابراہیم۔^(۴۳)

(خدا کی قسم ہماری قوم ایک بے بنیاد مسک پر چل رہی ہے۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو انہوں نے

گوا دیا۔ جس پتھر کا ہم طواف کر رہے ہیں وہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔
ساتھیو! اپنے دلوں (دین) کو ٹٹولو۔ خدا کی قسم تم محسوس کر دو گے کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، ملکات
گھومو اور کھوج لگاؤ دین ابراہیم کے سچے پیروؤں کا)

چنانچہ حق کی تلاش و جستجو میں بقول ابن ہشام ورق بن نوفل عیسائی ہو گیا۔ عبید اللہ بن محسن عالم اضطراب میں پہلے
اسلام لایا پھر اسی اضطراب میں مرتد ہو کر عیسائی ہوا۔ عثمان نے قیصر روم کے یہاں جا کر عیسائیت اختیار کر لی اور زید نے یسویت
قبول کی نہ نصرا نیت البتہ اپنی قوم کا دین ترک کر دیا۔ بت پرستی چھوڑ دی۔ مردار اور استخوان کے ذبیحوں سے پرہیز کرنا شروع
کر دیا۔ بیٹریں کے قتل سے لوگوں کو باز رکھنے کی تلقین کرتا اور کہا کرتا :
اعبد سب ابراہیم (ﷺ)

(میں تو ابراہیم کے رب کا پرستار ہوں)

ابن ہشام اس سے آگے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے وہ کہتا ہے کہ :

اسمائت ابوبکر کا بیان ہے کہ میں نے بوڑھے سردار زید بن عمرو کو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا
کہ اے قریشیو! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں زید بن عمرو کی جان ہے، میرے سوا تم میں کوئی بھی ابراہیم کے دین پر قائم
نہیں رہا۔ پھر کہنے لگا کہ اے اللہ! اگر کچھ کو معلوم ہو کہ میں کس طرح سے تیری عبادت کروں تو میں اس کو بجا لاؤں مگر افسوس
کہ میں تیری عبادت کا طریقہ نہیں جانتا۔^(۹۹)

مگر اس نیک نفس آدمی کے وجود کو بھی برداشت نہ کر سکا اور بالآخر زید کو شہر بدر کر دیا اور مکہ میں اس کا داخلہ
منوع قرار دیا۔ نتیجتاً زید بن عمرو نے وطن چھوڑا اور دین ابراہیمی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ موصل، الجزیرہ، شام وغیرہ کی
خاک چھانتے ہوئے میصفہ (بلخا) کے ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے گم گشتہ مسلک ابراہیمی کا سراغ پوچھا۔ راہب
نے کہا :

”آج تجھے اس مسلک پر چلنے والا کوئی ایک متنفس بھی نہ ملے گا البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے جو اس
جگہ سے اٹھے گا جہاں سے تو نکل کر آیا ہے۔ وہ دین ابراہیمی کا علمبردار بن کے اٹھے گا۔ جا کر اس سے مل۔ اس کی بعثت
ہو چکی ہے۔“^(۱۰۰)

زید راہب کی ہدایت کے مطابق مکہ کی طرف روانہ ہوا مگر منزل پر پہنچنے سے پہلے بلاد نخم میں قتل ہو گیا۔^(۱۰۱)

ان روایات کو ہم نے اس لیے نقل کیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ بعثت نبوی کے وقت اذیان و قلوب میں سخت اضطراب
پیدا ہو چکا تھا اور فطرت انسانی ماحول کے خلاف جذبہ احتجاج کے ساتھ بیدار ہو رہی تھی اور کم از کم عرب میں تو حنفیہ کا ایک
طبقہ ایسا ضرور موجود تھا جو صنم پرستانہ جاہلی طرز فکر سے بغاوت کر چکا تھا۔ اس صورت حال میں رسول اللہ کی بعثت اور آپ
کی دعوت وقت کی آواز بن گئی۔ زمینوں کی طرح رعوں اور دلوں کے بھی موسم ہوتے ہیں اس لیے وہ موسم آ پہنچا تھا جب کہ

دلوں میں ایمان کے بیج ڈالے جائیں ان کے اضطراب کو سکون سے بدل جائے اور رُوحوں کو عقیدہ کی لذت سے آشنا کیا جائے۔ بہر حال رسول اللہ نے ٹھیک وقت پر زمانہ کی نبض پر ہاتھ رکھا اور دلوں کے احساس کو حقیقت کے طور پر پیش کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگوں کے سامنے آپ کی دعوت واضح ہوئی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گویا اپنے ہی دل کی آواز سن رہے ہیں ان کے قبولِ حق میں نہ تو معجزات کی ضرورت پیش آئی اور نہ اس بات کی کہ قرآن ان کے سامنے بار بار پیش کیا جائے۔ درحقیقت وہ پیاسے تھے اس وجہ سے جو ہی ان کے سامنے پانی پیش کیا گیا وہ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کی آنکھیں طلبِ ہدایت کے لیے کھلی ہوئی تھیں، اور جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں ان کو روشنی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ پس جس طرح آئینہ روشنی میں چمک جاتا ہے یہ بھی روشنی پا کر چمک اُٹھے۔ البتہ جو لوگ ضد، ہٹ دھرمی اور فریبِ نفس میں مبتلا تھے یا جن کو اپنے ذاتی مفادات عزیز تھے انہوں نے جانتے بوجھے انکار و کفر کی روش اختیار کی۔^(۸۵)

غرض ایک طرف تو حالات کے رخ نے لوگوں کے اذہان و قلوب میں مد و جز پیدا کیے اور دوسری طرف اہل کتاب کی وساطت سے یہ روایات عرب میں بالعموم اُدھر کہ میں بالخصوص عام تھیں کہ ایک نئے نبی کی بعثت ہونے والی ہے۔ رسول اللہ سے پہلے جو انبیاء و رسل اس دنیا کے مختلف حصوں میں تشریف لائے انہوں نے متواتر یہ خوشخبری سنائی کہ ایک نبی رحمت کی آخر کار بعثت ہوگی۔ ان انبیاء و رسل میں سے کم از کم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی پیش گوئیاں تو اب تک محفوظ ہیں۔ اس بنا پر اندرون و بیرون عرب بعثتِ محمدی کا چرچا عام تھا جیسا کہ ہم زید بن عمرو کے واقعات اور سلمان فارسی کی سرگزشت میں دیکھ چکے ہیں کہ مختلف علاقوں کے رہبان و اجار نے کیساں پیش گوئی کا اظہار کیا تھا۔ ابن ہشام نے آنحضرتؐ کی تبلیغی مساعی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ طائف سے واپسی کے بعد جب بھی کہیں کوئی مجمع دکھائی دیتا یا جگہ کا موسم آتا تو آپ جگہ پر آنے والے تمام قبائل کا دورہ کر کے انہیں اسلام سے روشناس کراتے، توجید و رسالت کی دعوت دیتے اور ان کو دینِ خداوندی کی نصرت و اعانت پر آمادہ کرنے کی کوشش فرماتے تھے چنانچہ یہ دعوت آپ نے قبیلہ بنو عامر کو بھی دی۔ بنو عامر جب اپنے علاقے میں واپس پہنچے تو وہاں ان کے ایک بڑے بوڑھے نے حج کے حالات دریافت کیے۔ بنو عامر نے کہا:

”اس دفعہ ایک عجیب واقعہ ہم نے یہ دیکھا کہ قریش میں سے بنی عبد المطلب کے ایک نوجوان نے ہم سے کہا کہ ”میں خدا کا رسول ہوں“ اور ہم کو اس بات کی طرف بلایا کہ ہم اس کے ساتھ ہو کر اس کے مخالفوں سے مقابلہ کریں اور اس کو اپنے شہر میں لے آئیں۔“

اس بوڑھے نے یہ بات سُن کر دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور کہا کہ ”اے بنی عامر! اس بات کی کیا تلافی ہو سکتی؟“ کہ تم ایک نبی کو چھوڑ آئے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس سے بڑھ کر کوئی مطلوب ہی نہیں اور بیشک وہ نبی جو کچھ کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔“^(۸۶)

ہم نے اوپر جو پیش گوئیاں اور صد اقیق نقل کی ہیں ان کی خاص تاریخی اہمیت بھی ہے۔ کیونکہ ان کی بازگشتِ عہد رسالت کے تاریخی واقعات میں صاف سناں دیتی ہے۔ مثلاً بیعت عقبہ کے موقع پر انصار کی بسطتِ ایمانی اس وجہ سے تھی کہ وہ یہود پر فوقیت

حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کی تفصیل تو ہم آئندہ بیان کریں گے البتہ یہاں یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ مذکورہ پیشگوئیوں کے اثرات اہل کتاب اور انصار دونوں پر مرتب ہوئے^(۸۹)۔

(ب) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ دین کا آغاز کیا تو آپ کی عمر چالیس سال تھی۔ چالیس سال کی مدت تھوڑی نہیں ہوتی۔ اس پوری مدت میں آپ کی زندگی اہل مکہ اور دوسرے اہل عرب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی جس کی تحریر کا ہر حرف پاکیزہ، روشن اور مستحکم تھا۔ آپ کے بے داغ اخلاق و کردار، آپ کی امانت، دیانت، صداقت اور عالی سبی و عالی عسرتی کا برہنہ منتر تھا۔ اہل مکہ بچشمِ سر یہ دیکھ چکے تھے کہ اس صادق اور امین نے پوری زندگی ایسی شرافت، پاکیزگی اور احتیاط کے ساتھ گزاری ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، جذبات کبھی بے قابو نہیں ہوئے، بیحیائی کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا، بدکاری و فحاشی اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی۔^(۹۰) کسی موقع پر مصمت و محنت کا سودا یا لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، چوری، ڈکیتی، بُت پرستی، خیر اللہ کے سامنے نذر و نیاز، مراسمِ جاہلیہ اور لہو و لعب سے دُور دور رہا۔ غرض جاہلیت کے اس دور میں جو مفاسد بھی موجود تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر عظمت و شرافتِ نفس کا ایسا نمونہ پیش کیا جو اس ماحول میں ایک ”عجوبہ“ سے کم حیثیت نہ رکھتا تھا۔

یہ تو ایک پہلو تھا، اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقِ محمدی کا دوسرا پہلو بھی اہل مکہ کی نظروں سے اوجھل نہ تھا وہ جانتے تھے کہ ابو طالب کا بھتیجا افضل و لایعنی مشاغل سے اپنی توجہ جٹا کر مظلوموں کی دادرسی، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی امانت اور خیر و صلاح کے فروغ میں مصروف کرتا ہے۔ چنانچہ عربِ فجاء میں شرکت اور حلف الفضول کا عہد اسی قبل سے ہے۔ اسی طرح تعمیرِ کعبہ کے سلسلہ میں تنصیبِ حجرِ اسود کے موقع پر بھی اہل مکہ صادق و امین کے جذبہٴ امن و آشتی اور حکم و سیاست کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے جبکہ قریش میں سخت کشمکش پیدا ہو گئی تھی ”لھقہ الدم“ ہو چکا تھا اور تلواریں چلنے میں کچھ دیر نہ رہ گئی تھی کہ اس عقدہٴ لایحل کو محمد رسول اللہ نے اپنے ناخنِ تدبیر سے ذرا دیر میں سلجھادیا یہاں تک کہ سب کے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلتی تھی کہ،

”هَذَا الْاَمِينُ قَدْ سَخِنَا بِمَا قَضَىٰ بَيْنَنَا“۔^(۹۱)

(یہ امین ہیں ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں)

پھر خاص بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرزِ عمل وقتی نہ تھا بلکہ مستقل تھا۔ آپ کا اخلاقِ کریمانہ ہر آن و ہر گام میں رہا چنانچہ جب آپ پر پہلی وحی غایہِ حرا میں نازل ہوئی اور آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجہؓ سے کچھ اندیشوں کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہؓ نے آپ کے اخلاق و کردار کی شہادت دیتے ہوئے جو کچھ کہا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے محمد! آپ بالکل نہ در ہیں۔ اللہ آپ کو رؤسا نہ کرے گا بلکہ آپ تو نبی بنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ تو سچ بولتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں اور امانتیں ادا کرتے ہیں۔^(۹۲)

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت اہل مکہ اور اہل عرب سب کے نزدیک مسلم تھی۔^(۹۳) یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے انقلابِ نو کی دعوت دی اور لوگوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی بلکہ اپنے ذاتی مفادات کی بنا پر انکار کی روش اختیار کی تو قرآن کے الفاظ میں رسول اللہ نے بطور دلیل ان سے کہا کہ:

(۹۱)

فقد لبثت فيكم عمراً من قبله - افلا تعقلون -

(میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں - کیا تم سمجھتے نہیں؟)

اسی طرح کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ قوم کو مخاطب کیا تو یہ فرمایا تھا کہ:

”اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ آور فوج چلی آرہی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر دو گے؟“
اس پر اہل مکہ کے پورے مجمع نے بالاتفاق و بیک آواز یہ جواب دیا تھا کہ:قالوا انعم انت عندنا غير متهم وما تجربنا عليك كذبا قط۔^(۹۲)

(ہاں ہم ضرور یقین کریں گے - تمہارے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا - تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا)

پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی یہی وہ رفعت و بلندی ہے کہ ابو جہل جیسا دشمن خدا و رسول بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہے کہ:

انا لا تكذبك ولكن ما جئت به۔^(۹۳)

(ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹا قرار دیتے ہیں)

جنگ بدر کے موقع پر انھن بن شریق نے تخلیہ میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے - سچ بتاؤ کہ محمدؐ کو تم سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ تو ابو جہل نے جواب دیا کہ:

”خدا کی قسم محمدؐ ایک سچا آدمی ہے - عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب لو! اور سقایت اور حجابت اور نبوت سب ہی کچھ نبی قصی کے حصہ میں آجائے تو بتاؤ باقی سارے قریش کے پاس کیا رہ گیا؟“^(۹۴)

ان حقائق کی تاریخی شہادت خود قرآن اس طرح دیتا ہے کہ:

فانهم لا يكدّونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔^(۹۵)

(لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں)

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے داغ سیرت نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا - اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان ہو گئے - چنانچہ ابتدائی ایام میں بہت سے لوگ آپ کی اسی سیرت کے پیش نظر ایمان کا اقرار کر کے جدید معاشرہ کے رکن بنے تھے۔^(۹۶)

(ج) واقعہ یہ ہے کہ آدمی کی ذہنیت کو تبدیل کرنا اور اس کے قطع نظر یا نصب العین کو منقلب کرنا آسان کام نہیں ہے۔

اس کے لیے غیر معمولی ذہانت، حکمت و تدبیر اور سب سے بڑھ کر ایسے استدلال سے کام لینا پڑتا ہے جو مخاطب کو ذہنی طور پر ہموار کر کے نئی بات قبول کرنے پر آمادہ کر سکے - جس طرح ایک بیج کی نشوونما کے لیے تنہا بیج کی صلاحیتوں پر ہی نظر نہیں رکھنی پڑتی بلکہ زمین کی آمادگی و مستعدی اور فصل و موسم کی سازگاری و موافقت کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے - اسی طرح ایک داعی انقلاب کو بھی لازماً تمام ایمان کی آبیاری کے لیے قلوب و اذہان کی آمادگی و موافقت کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے اور یہ آمادگی اسی وقت

پیدا ہو سکتی ہے جبکہ استدلال محکم اور پائدار ہو۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاید اور تعلیمات دین کو دلوں میں اتارنے کے لیے ایک طرف تو ایسے دلائل و براہین سے کام لیا جن کا ادراک ایک ادنیٰ سے ادنیٰ عقل رکھنے والا آدمی بھی کر سکتا ہے نیز ان دلائل و آثار میں تنوع کا خیال بھی رکھا تا کہ افہام و تفہیم کا حق ادا ہو سکے اور دوسری طرف رسول اللہ نے اہل عرب کی تمام غریبوں اور خرابیوں، ان کی انفرادی و قومی روایات اور ان کے عادات و خصائل کی رعایت رکھتے ہوئے کشتِ ایمان کی آبیاری کی۔ جس طرح ایک طبیب مریض کی کیفیت و مرض کی ٹھیک ٹھیک نشان دہی کرنے کے بعد دوا تجویز کرتا ہے اسی طرح رسول اللہ نے قوم کی حالت و کیفیت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر کے پوری حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کی صلاح و فلاح کا کام انجام دیا۔

رسول اللہ نے تبلیغ و دعوت اور اشاعتِ تعلیم کے سلسلے میں مخاطب کی ذہنی نزاکتوں کا پورا پورا خیال رکھا۔ عرب کے مشرکین اور اہل کتاب پر جس طرح آنحضرتؐ نے تمام حجت فرمایا ہے اس کی تمام تفصیلات قرآن میں موجود ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کسی ایسی بات کا مطالبہ نہیں کیا گیا جو ان کے لیے بالکل نادر اور انوکھی ہو اور ان کی تاریخ، ان کی روایات، ان کے معروف و منکر اور ان کے عقاید و اخلاق میں اس کی کوئی اصل یا شکل موجود نہ ہو۔ اس لیے آنحضرتؐ کا مطالبہ یہ تھا کہ اصول و جزئیات میں جو تناقض اور کجی پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کیا جائے بلکہ اپنے پیغمبرؐ کا کام کی تکمیل میں آپ کی مستقل سیاست ہی رہی ہے۔ آپ نے پہلے درجہ میں تو بعض مراسم جاہلیت کو جو بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے متعدد تدریجاً و اصلاح کے بعد قبول کر لیا۔ دوسرے درجہ میں بعض دساتیر جاہلیہ پر کلیۃً تخریب پھیر دیا۔ اور تیسرے درجہ میں بالکل نئے اصول و قوانین عطا فرمائے اس موقف کی وضاحت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے بہتر طور پر اس طرح کی ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ملتِ حنیفیہ اسماعیلیہ کی کجی کو درست کرنے، اس کی تحریف کو دور کرنے اور اس کی روشنی کو پھیلانے کے لیے تھی۔ اور اللہ کے اس قول میں بھی مدعا ہے کہ ”ملۃ ابراہیم“۔ اہل جلیک حالت ایسی ہے تو ضروری ہے کہ ملتِ ابراہیم کے اصول قابلِ تسلیم اور اس کا طریقہ مقرر ہو، اس لیے کہ نبی جب ایسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے جن میں عمدہ طریقے باقی ہیں تو ان طریقوں میں تغیر و تبدل بے معنی ہے بلکہ ان کو قائم رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں کے نفوس ان کو اچھی طرح سے قبول کر لیتے ہیں اور ان سے ان پر خوب حجت قائم ہو سکتی ہے۔“ (۱۰۲)

شاہ صاحبؒ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کج روی کو درست کرنے اور ان کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسماعیل کی شریعت میں غور کیا اور اس میں جو طریقہ حضرت اسماعیل کے مسلک کے موافق یا منجملہ شعائرِ الہی کے مطابق پایا اس کو باقی رکھا اور جس میں تحریف ہو گئی تھی یا اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی یا اس میں شرک و کفر کی علامات تھیں اس کو مٹا دیا اور اس کا بطلان مستحکم کر دیا اور جو امور عادات وغیرہ کی قسم سے تھے ان کی خوبیاں اور برائیاں اس طرح بیان کر دیں کہ ان سے احتراز کیا جاسکے، بُری رسموں سے آپ نے منع فرمادیا اور عمدہ رسموں کا

م یا اور جو مسائل اصلی یا عملی زمانہ فرقت میں متروک ہو گئے تھے ان کو ویسا ہی شاداب و تر و تازہ کر دیا جیسا کہ وہ تھے اس طرح خدا کا انعام مکمل اور اس کا دین مستقیم ہو گیا۔“ (۱۰۳)

آگے چل کر شاہ صاحب اپنے دعوے کے ثبوت میں زمانہ جاہلیت کے بعض رسوم و رواج، اور اصول و فروع کو پیش کر کے لکھتے ہیں کہ:

”اگر تم کو ہمارے مذکورہ بیان میں شبہ ہو تو ان مضامین میں غور کرو کہ لو جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور اس باقی علم کے فیہرہ جہان کے پاس رہ گیا تھا ان پر دلیل قایم کی اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمایا جو انہوں نے اپنی معلومات میں داخل کر لیے تھے بالخصوص اس آیت کو دیکھو،

قل من انزل الكتاب الذی جاء به موسى۔

اور جب ان لوگوں نے کہا،

مال هذا الرسول یا کل الطعام ویشی فی الاسواق۔

تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ:

قل ما کنتم بدعاً من الرسل۔

(آپ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا اور عجیب نہیں ہوں)

ایسی ہی بہت سی مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اگرچہ راہ راست سے دور ہٹ گئے تھے لیکن جو عملی حصہ ان میں باقی رہ گیا تھا اس کے ذریعہ سے ان پر حجت قائم ہو سکتی تھی۔ اہل جاہلیت میں جو لوگ حکیم ہوئے ان کے خطبوں کو دیکھو مثلاً قس بن سعدہ، زید بن عمرو بن نفیل اور عمرو بن لُحی سے پیشتر کے نیک لوگوں کے کلام کو دیکھو گے تو سب میں یہ بات مفضلاً معلوم ہوگی بلکہ ان کے کلام میں اگر نہایت غور و غوض کرو گے تو ان کے فضل اور حکماء کو پاؤ گے کہ وہ عالم معاد اور فرشتوں وغیرہ کا اعتقاد رکھتے تھے۔“ (۱۰۴)

آگے لکھتے ہیں،

”اور یہ سب وہ باتیں تھیں جو ان میں حضرت اسماعیل کے طریقہ سے دراثہ چلی آئی تھیں اور اہل کتاب سے ان کو حاصل ہوئی تھیں۔ ان کو بخوبی علم تھا کہ انسان کا اصلی کمال یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سرنگوں ہو اور انتہائی کوشش سے خدا کی عبادت کرے اور عبادت کے ابواب میں سے ان کے ہاں ایک طہارت بھی تھی اور غسل جنابت تو ان کے یہاں کا ایک معمول تھا اور اسی طرح خذہ اور تمام فطری خصائل ان میں تھے۔ تو ریت میں ہے کہ اللہ نے خذہ کو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کے لیے ایک نشان قرار دیا تھا اور اس وضو کو مجوس اور یہود وغیرہ سب کیا کرتے تھے اور حکماء عرب بھی اس کے پابند تھے۔ ان میں نماز بھی مروج تھی۔ حضرت ابو ذر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے اور قس بن سعدہ الیادی بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یہود، مجوس اور بقیرہ عرب میں نماز کے تعظیمی افعال مروج تھے حسن خاص

طور پر سجدے کا بند تھے اور دعا و ذکر الہی سے متعلق اقوال بھی تھے اور وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے اور مہمان کی ضیافت کرنا مسافر کو کھانا کھلانا، کسی کے اہل و عیال کا نفقہ مساکین کو صدقہ دینا اہل قرابت سے صلہ رحمی کرنا اور مصائبِ حق میں مدد کرنا ان کا دستور تھا اور یہ سب زکوٰۃ میں داخل تھے۔ انہی امور سے ان کی مدح ہوتی تھی اور انہی امور کو انسان کا کمال اور اس کی سعادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہؓ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ”اللہ آپ کو سوا زکریٰ کا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسروں کے عیال اور وضعفائے کفیل ہوتے ہیں۔ حوادث میں لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔“ ایسا ہی ابنِ دغنه نے حضرت ابو بکرؓ کی نسبت کہا تھا۔ اور وہ لوگ صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک روزہ رکھا کرتے تھے اور مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمرؓ نے زنا نہ جاہلیت میں ایک شب کے اعتکاف کی نذر کی تھی اور رسول اللہؐ سے اس بارے میں استفادہ کیا تھا۔ اور عاص بنِ داؤد نے وصیت کی تھی کہ میری جانب سے فلاں فلاں غلام آزاد کیے جائیں۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ اہل جاہلیت مختلف تعلیمات کے ذریعہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن حج بیت اللہ اور اس کے شعائر کی تعظیم اور اشہر حرم تو اہل عرب میں ایسے مشہور تھے جو کسی پر مخفی نہیں۔ ان کے پاس کئی قسم کے منتر اور تعویذات بھی تھے لیکن ان میں شرک کی باتیں داخل کر دی تھیں۔ ذبح کرنا اور گردن میں برچھانا زمان کا طریقہ تھا، ندوہ و جوجہ کا گلا گھونٹتے تھے اور نہ پیٹ چاک کرتے تھے۔ وہ بتیہ دین ابراہیمؑ پر قائم تھے۔“ (۱۰۵)

اور اسی سلسلہ بیان میں آگے لکھتے ہیں،

”ان لوگوں کے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، دعوتوں میں، مردوں کے دفن کرنے میں، نکاح، طلاق، عدت، سوگ اور خرید و فروخت و معاملات میں نہایت مستحکم طریقے متعین تھے جن کے ترک کرنے پر لوگوں کو لامتناہی عتاب اور ہمیشہ سے وہ محارم کو جیسے بیٹیاں، مائیں، بہنیں وغیرہ حرام سمجھتے تھے۔ ظلم اور تعدی کے موقع پر ان کے ہاں سزائیں مقرر تھیں جیسے قصاص، دیت اور قسامت۔ اسی طرح زنا اور چوری کی سزائیں مقرر تھیں۔ نیز ایران و روم کی سلطنتوں کے ذریعہ سے ان میں منزلی اور تمدنی تدابیر و علوم بھی آگئے تھے۔ لیکن ان میں بدکاری کی کثرت ہو گئی تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کو قید کر کے اور لوٹ مار کر کے ظلم کرتے تھے۔ زنا، فاسد نکاح اور سوء خواری خوب پھیل گئی تھی۔ نماز اور ذکر الہی کو بالکل ترک کر دیا تھا اور ان کی طرف کچھ توجہ نہ کرتے تھے۔ پس ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے ان کے تمام امور میں غور و خوض کیا۔ ان میں سے جو حصہ لغتِ ابراہیمی کا صحیح تھا اس کو باقی رکھا اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی اور آپ نے اسباب و اوقات، شروط و ارکان، آداب و مسندات، رخصت و عزیمت اور ادا و قضاء کی تعلیم دے کر انہیں منضبط کر دیا اور گناہوں کی روک تھام کے لیے حدود، سزائیں اور کنہارات معین فرمائے۔ ترفیہ اور ترہیب کے ذریعہ وہ ان کے لیے آسان کر دیا، گناہوں کے تمام ذرائع بند کر دیے اور ان امور پر آمادہ کیا جن سے نیکی کی تکمیل ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ان کی تمام تحریفات کو مٹا دیا اور ان کے مٹانے میں انتہائی کوشش کی اور جو رسوم صحیح تھیں ان کو باقی رکھا اور ان کا حکم فرمایا اور جس قدر ان کی رسوم فاسدہ تھیں ان سے روک دیا اور خلافتِ کبریٰ کو ان میں قائم کیا۔“ (۱۰۶)

بہر حال اس طرز استدلال سے فائدہ یہ ہوا کہ داعی کے متعلق یہ بدگمانی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو انفرادیت کے زعم میں تمام ماضی پر خط تفسیق پھیرنا چاہتا ہے اور اپنی شخصیت کا سکہ جمانا چاہتا ہے بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی انگلوں کا وراثہ ہماری طرف منتقل کرنے آیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مخاطب سے لڑائی لڑنے یا براہ راست چوٹ کرنے کے بجائے اس بات کی کوشش فرمائی کہ جن اصولوں پر اشتراک و اتحاد ہے اس کے مشترک پہلوؤں کو استدلال کے ذریعہ واضح کر دیا جائے تاکہ مخاطب داعی حق کی بات سننے کی طرف راغب ہو۔ اس میں ضد اور ہیٹ دھرم کا مادہ کم سے کم پیدا ہوا اور پھر اس کے سامنے ان نتائج کو رکھا جائے جو اس کے اپنے اقرار کردہ اصولوں سے لازمی طور پر نکلے ہیں تاکہ وہ ان کو اپنی بات سمجھ کر قبول کرنے کی طرف مائل ہو۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں یہ ہدایت موجود ہے کہ:

ولا تجادلوا اہل الکتاب (۱۰۷)

(اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو!)

اور ایک جگہ قرآن میں اس طرح ارشاد ہوا کہ:

قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواہ بیننا و بینکم (۱۰۸)

(اے اہل کتاب! اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے)

بہر صورت رسول اللہ نے اپنے اور مخاطب کے درمیان قدر مشترک کو تلاش کیا اور اس کو بنائے بحث و استدلال بنایا۔ کیونکہ نوع انسانی اپنے ظاہری اختلافات کے لحاظ سے کتنی ہی متفرق اور پرآگندہ کیوں نہ نظر آئے لیکن اس کے اس تفرق اور پرآگندگی کی تہ میں بے شمار اصول و قواعد ایسے بھی ہیں جن میں سب متحد ہیں۔ آفاق کے قوانین و ضوابط، فطرت کے یقینات، تاریخ کے مسلمات اور بنیادی اخلاقیات میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں شرق و غرب اور عرب و عجم سب ایک جگہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ (۱۰۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز استدلال اور طریق دعوت کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ وہ لوگ جو ایمان قبول کرتے گئے ان کو ذہنی و فکری طور پر مزید اطمینان حاصل ہوا اور وہ اس پر پوری طرح جم گئے۔ پھر معاشرہ کا وہ طبقہ جو شک و تذبذب اور شبہات و احتمالات کا شکار تھا اور قبول حق میں پرہیزگاروں کے سبب ہچکچا رہا تھا۔ اس طرز استدلال سے مطمئن ہو کر داخل اسلام ہونے لگا۔ اور تیسرا طبقہ جس میں شامل لوگوں نے اپنی فطری صلاحیتیں بالکل برباد کر ڈالی تھیں اور جن کی فطرت کا قالب بالکل ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے البتہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، پیغام نبویؐ کے سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ رسول کی تعلیمات بالکل انوکھی ہیں، ان کا یہ انکار بقول قرآن درحقیقت ان کے بہت سے سابق انکاروں کا لازمی نتیجہ تھا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ،

تلك القرأی نقص علیك من انباءها ولقد جاءتهم ربسلهم بالبینات فما كانوا لیؤمنوا
بما کذبوا من قبل کذلک یطعم الله علی قلوب الکافرین (۱۱۰)

دیر بستیاں میں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے

یہود کے معاملہ میں بھی یہی صورت پیش آئی۔ یہود کی اکثریت نے تعلیمات رسول کا انکار کیا۔^(۱۱۱) ٹھیک یہی حال نصاریٰ کا ہوا۔ ان کی جماعت کے بڑے جتنے جو اپنے اگلوں کی تقلید و پیروی میں گمراہ ہو کر دین کی اصل تعلیمات سے محروم ہو چکا تھا اسلام کو نہیں سمجھا بلکہ وہ اس کا دشمن بن گیا۔^(۱۱۲) الغرض اس گروہ کا طرز عمل جو کچھ بھی رہا ہو۔ اس سے یہ بات سب کے سامنے کھل کر آگئی کہ یہ لوگ جان بوجھ کر تکذیب حتیٰ کر رہے ہیں۔^(۱۱۳) اس طرز استدلال کا یہ لازمی اثر بھی ہوا کہ ایک عام عقلی و ذہنی بیداری پیدا ہوئی، صدیوں کا جمود ٹوٹا۔ اب ہر ایک کو سمجھ بھڑ دیا گیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔

(د) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دعوت و تبلیغ کا جو فیض انجام دیا اس کا جائزہ لینے سے طرز خطاب کا ایک خاص فرق سامنے آتا ہے یعنی ہجرت سے پہلے دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں طرز خطاب بالکل عام ہے اور اسی لیے مکی سورتوں میں زیادہ تر ”یٰٰایہا الانسان“، ”یٰٰایہا الناس“، ”یا قوم“ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے دعوت دین کی عمومیت و ہم گیر ی ثابت ہوتی ہے۔ البتہ جب ایک مدت کی دعوت و تبلیغ کے بعد قوم پر اللہ کی حجت پوری ہوگئی اور زمانے والے اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ خود پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنانے لگے تو اس وقت صاف صاف یٰٰایہا الذین کفر وا کے ذریعہ خطاب کا رُخ بدل دیا گیا۔ کیونکہ اب حق و باطل واضح ہو چکا تھا اور مکہ کی سرزمین سے تمام سیدہ روجوں کو ایک رشتہ ایمانی میں پرو کر بالکل علیحدہ گروہ کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس لیے اس کے بعد خطاب کا رُخ بھی یٰٰایہا الذین امنوا کے الفاظ میں ڈھل جاتا ہے اور پھر مدنی زندگی میں زیادہ تر اسی انداز پر ہر گروہ کی تفریق کر کے علیحدہ علیحدہ خطاب کیا جاتا ہے۔

طرز خطاب کے سلسلہ میں ایک اہم پہلو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی تعلیم و تلقین کے لیے جو زبان اور انداز اختیار کیا وہ انتہائی موثر اور دلنشین تھا۔ کلام میں نامانوس الفاظ، سچی عبارت، قواعید صرف و نحو اور محاورات عام کی مخالفت، دُر از کار استعارات، بیدار فہم تعلیمات، غیر واضح تشبیہات و کنایات اور جملوں کی ترکیب و ترتیب میں ایچ پیچ بالکل نہیں۔ بلکہ انداز بیان اور کلام بالکل صاف، آسان، شستہ، پاکیزہ اور مختصر ہے۔^(۱۱۹) اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کلام میں محض استدلال ہی نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ خشک فلسفیوں کی طرح عقل ہی کو خطاب کیا گیا بلکہ کلام میں براہ راست انسان کے اعلیٰ جذبات سے اپیل موجود ہے۔ مزید برآں خطاب کا انداز سرد و نہیں بلکہ اس میں گرمی ہے، جوش و جذبہ ہے اور اس پیمانے پر ہے کہ جس کی تہ میں اخلاص کی شدت کو ہر مخاطب محسوس کر سکتا تھا۔ اگرچہ کلام میں شاعر کی طرح کوئی ہیر پھیر نہیں،^(۱۲۰) کاہنوں کی طرح کوئی راز اور سریت نہیں^(۱۲۱) اور جھوٹوں اور کاذبوں کی طرح تصنع اور بناوٹ نہیں^(۱۲۲)، اس کے باوجود کلام میں بلا کی شیرینی، صداقت، اخلاص اور تاثیر ہے۔^(۱۲۳) اس طرز کلام نے بلاشبہ لاتعداد دلوں کی کاپاپلٹ دی اور انسانوں کے اس انبوہ عظیم کو جو اس سے پہلے بالکل اندھا، بہرا اور گونگا تھا اور گنتی کے چند نفس پرست انسانوں کے پیچھے لگا ہوا خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی

راہ پر چلا جا رہا تھا۔ دفعۃً اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے کانوں سے سننے کے قابل بنا دیا جو بھی ایک مرتبہ گفتگو کرنے گیا مٹا کر ہوئے بغیر نہ لوٹ سکا۔^(۱۲۵)

(۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس میں شک نہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ہونی تھی لیکن ظاہر ہے کہ پہلے مرحلہ میں اہل عرب کی اصلاح کے بغیر کسی عالمگیر اصلاح کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ آغاز کار میں رسول اللہ کا سب سے پہلے اپنی ہی قوم کے ارباب اثر کا انتخاب کرنا بالکل فطری اور منطقی تھا۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ عوام الناس علم و عمل اور اخلاق و کردار میں ان لوگوں کے تابع ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اثر و اقتدار رکھتے ہیں۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ:

الناس علیٰ دین ملوکہم۔

یعنی لوگ ارباب اقتدار کے طریقے پر چلتے ہیں۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ارباب اقتدار اصلاح قبول کر لیں تو عوام الناس خود بخود ڈھیک ہو جاتے ہیں۔ اور درحقیقت یہی اونچے طبقات وہ ہوتے ہیں جن کی بیماریوں کی چھوت سے دوسرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کے علاج کی فکر پہلے کی جائے تو دوسروں کے علاج میں زیادہ زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔^(۱۲۶)

مزید برآں جو طبقہ قوم میں اونچا ہوتا ہے عموماً ذہنی اعتبار سے بھی وہی برتر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ذہنی برتری ہی اس کو قیادت کی جگہ دلاتی ہے۔ پھر اس طبقہ میں سے بھی جو لوگ ذہانت کے ساتھ ساتھ سیرت کی بلندی بھی رکھتے ہیں وہ جب اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کی تائید سے دعوت کی قوت دوچند ہو جاتی ہے اور اگر کسی صحیح فکر کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کی اساس پر بڑے نظام کو چلا سکتے ہیں۔

ان وجوہات کی بنا پر کوئی دعوت جس کا مقصد ایک اہم فکری و عملی انقلاب ہو اس طبقہ سے اغماض نہیں برت سکتی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اولین درجہ میں یہ حکم دیا گیا کہ:

فاصدع بما تؤمر۔^(۱۲۷)

(اودھجہ کو جو حکم دیا گیا ہے صاف صاف سنا دے)

اور یہ کہ:

انذرعشیرتک (لاقریبین۔)^(۱۲۸)

(اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ)

اور تاریخ کا ہر طالب یہ جانتا ہے کہ قریبی رشتہ دار قریش کے وہ لوگ تھے جو مکہ کی اعیانی حکومت کے اربابِ حل و عقد تھے اور اس کے واسطے سے گویا اہل عرب کی اخلاقی و سیاسی رہنمائی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق قریش کو دعوت دی۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک ایک کے سامنے دین پیش کیا اور جب ان کی طرف سے شدید نفرت و مخالفت کا اظہار ہوا تو انتہائی جذبہ خیر خواہی کے ساتھ ان کے قبولِ اسلام کے لیے دُعائیں بھی کیں۔ یہاں

یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی مثبت دعوت کے مقابلے میں قریش کے اعلیٰ طبقہ نے یہ منفی رویہ کیونکہ اختیار کیا۔
تو اس کے جواب میں ایک جدید المجد مصنف کا یہ بیان ہمارے نزدیک درست ہے کہ:

”دعوت حق کی مخالفت بالعموم وہ کرتے ہیں جو روایتی دینداری یا روایتی مالدار کی وجہ سے نظام جاہلی کے اندر پیشوائی اور سرداری کے مقام پر تنگن ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو یہ لوگ آگے چلتے رہنے کی وجہ سے آگے چلنے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ حق کے پیچھے چلنے میں بھی انھیں عار محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ بجائے اس کے کہ حق کے پیچھے چلیں گوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ حق کو اپنے پیچھے چلائیں“ (۱۳۲)

پھر آگے لکھتے ہیں کہ:

”اس طرح کی ذہنیت کے لوگوں کو جب کوئی ایسی دعوت چیلنج کرتی ہے جو ان کی روایتی دینداری کے خلاف ہوتی ہے یا جس کی زد ان کی خواہشوں پر پڑتی ہے تو یہ تھلا کے اس کی مخالفت کے لیے آٹھ کھڑے ہوتے ہیں بالخصوص اس صورت میں ان کی مخالفت بہت ہی سخت و شدید ہو جاتی ہے جب یہ دعوت ان کے حلقہ کے سوا کسی اور حلقہ سے بلند ہوئی ہو“ (۱۳۳)

بہر حال قریش کی مذہبی اجارہ داری اور دینی قیادت کو جو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا وہ ان کی مخالفت کا ایک بنیادی سبب بن گیا۔ لیکن مذہبی قیادت کے تحت دراصل مادی مسائل اور مادی آمدنی کا معاملہ بھی قریش کو سخت خطرے میں نظر آ رہا تھا کیونکہ کعبہ کی مجاوری و کلیہ برداری اور خانہ کعبہ سے متعلق دوسرے اہم مناصب ذریعہ منفعت بنے ہوئے تھے۔ دوسرا اہم سبب ان کی مخالفت کا یہ تھا کہ رسول اللہ جو دین پیش کر رہے تھے وہ ان کے اپنے آبائی دین کے خلاف تھا اور اس آبائی دین اور اس کی روایات کا ان کو اس قدر پاس تھا کہ اس کے خلاف کسی حلقہ سے کوئی بات سننا انھیں گوارا نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے ان کی ایک ایک بات کو کھول کر رکھ دیا۔ ان کے اخلاق و معاشرت پر سخت گرفت کی اور ان کی خرابیوں کی نشان دہی کی۔ اس سے یہ تو ضرور ہوا کہ اچھائی اور بُرائی کا فرق واضح ہو گیا۔ کھرا اور کھڑا سب کے سامنے آ گیا لیکن کفار و مشرکین کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ ہمارا سارا بھرم اپنے تمام غرور و وقار کے باوجود کھٹا جا رہا ہے اور طے کاری کا نقاب ہٹ کر اصل بھانک کر دار لوگوں کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ اس چیز نے فطری طور پر ان کو سخت ترین مخالفت پر آمادہ کر دیا۔ ہمارے نزدیک قریش کی مخالفت کا سب سے اہم اور بنیادی سبب یہ تھا کہ رسول اللہ کی تعلیمات کے نتیجوں دراصل جاہلی معاشرہ کا تار و پود بکھر رہا تھا۔ اس وقت تک حال یہ تھا کہ ان کی اصل معاشرتی تنظیم قبائلی تھی۔ معاشرہ میں کوئی آدمی کسی نہ کسی قبیلہ سے کسی نہ کسی نوع کا تعلق پیدا کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا اور ہر شخص کے لیے یہ بھی لازمی تھا کہ قبیلہ کے نظم کی سختی سے پابندی کرے۔ شیخ قبیلہ کی اطاعت اور قبیلہ کی روایات کا احترام بھی اس کے لیے لازمی تھا۔ بصورت دیگر وہ معصوب، مستحق مذہب اور طرہ کے قابل تھا۔ ادرجیب اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس کے نتیجوں لوگ پرانے جاہلی معاشرہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس نئے معاشرہ کے رکن بننے لگے جس کی داغ بیل رسول اللہ نے دین کی بنیاد پر ڈال دی تھی اور دین کا رشتہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ایسا رشتہ تھا جس نے تمام آداب جاہلیت کو پامال کر ڈالا تھا۔ جو لوگ اسلامی معاشرہ کے رکن

بن رہے تھے انھوں نے اپنے سارے جاہلی مراسم اور معاشرتی آداب کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ وہ ایک طرف تو شیخ قبیلہ عزیز اقارب، دوست احباب سب کی نصیحتوں اور مرضی و خوشنودی کے علی الرغم مجتمعہ جبر کے رک بنے جا رہے تھے اور دوسری طرف تنازع و عواقب کی پروا کیے بغیر اس میں جڑتے چلے جا رہے تھے اور وہ بھی اس اولوالعزمی اور شہادت قدیمی کے ساتھ کہ پھر اس رشتہ کو کوئی چیز منقطع نہ کر سکتی تھی۔ اب باپ بیٹے کے لیے غیر اور بیٹا باپ کے لیے اجنبی بن گیا۔ حسب و نسب کے تمام بت سجدہ ریز ہو گئے۔ امتیاز و افتخار کے جھوٹے معیار باطل قرار پائے۔ گویا اجتماعیت کی ایک نئی بنیاد اور اتحاد و تعلق کی نئی اساس پر جو گرہ بن رہا تھا وہ اہل عرب کے لیے کھلا چیلنج بھی تھا اور اس نے ان کے صدیوں پُرانے معاشرتی نظم کو بھی درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔

اس صورت حال نے اہل عرب کو عموماً اور قریش کو خصوصاً انتہائی پریشانی اور سخت غم و اندوہ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ابن شہام کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ زمانہ حج کے قریب چند اشخاص ولید بن مغیرہ سے یہ مشورہ لینے آئے کہ:

”اب حج کے دن آ رہے ہیں ہر چار جانب سے اہل عرب تمہارے ہاں آئیں گے اور تمہارے صاحب یعنی حضور کا حال وہ سنی چکے ہیں۔ پس اب تم رانے دو کہ اس کا کیا بند و بست کرنا چاہیے؟“ (۱۳۵)

اس کے جواب میں ولید بن مغیرہ نے حضور کے لیے کاہن، مجنون، شاعر وغیرہ کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا:

”اے قریش! جس قدر باتیں تم نے بیان کیں ان میں سے جو بات تم کو گے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ اور باطل ہے مگر یہی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ تم ساحر کو کہ اس سحر ہی کے سبب سے محمد نے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور اس کا قول ایسا ہے کہ اس سے میاں بیوی اور باپ بیٹے اور بھائی اور بھائی اور کنبہ اور برادری میں جدائی ہو جاتی ہے۔“ (۱۳۶)

اسی طرح ایک مرتبہ قریش نے عقبہ بن ربیعہ کو حضور سے گفتگو کے لیے بھیجا تو اس نے آکر کچھ الزامات لگاتے ہوئے یہ کہا کہ:

”اے میرے بھتیجے! تم جانتے ہو کہ ہمارا خاندانی شرف کیا ہے اور نسب میں مقام و مرتبہ کیا ہے اور تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ تم اپنی قوم کے پاس ایک ایسی چیز لائے ہو جس کے ذریعہ سے تم نے اسے متفرق و منتشر کر دیا ہے۔“ (۱۳۷)

ایک اور موقع پر تمام سرداران قریش حضور سے مباحثہ کرنے کے لیے جمع ہوئے پھر حضور کو اپنے پاس بلوایا اور جب آپ اس مجلس میں تشریف لے آئے تو سب نے متفق اللفظیہ شکایت کی کہ:

”اے محمد! ہم نے تم کو گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے کیونکہ واللہ ہم عرب میں سے کسی اور شخص کو ایسا نہیں جانتے کہ جس نے اپنی قوم کو ایسی آفت میں مبتلا کیا ہو۔ تم ہمارے باپ دادا کو بُرا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہو، ہمارے نوجوانوں کو بیوقوف بناتے ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم نے ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔“ (۱۳۸)

رسول اللہ پر باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے اور بھائی سے بھائی کو بُدا کرنے کا یہ الزام اس قدر مستحکم تھا کہ بدر کے موقع پر جبہ ابو جہل نے دیکھا کہ اس نے دین نے قریش کو قریش ہی کے خلاف صفت آرا کر دیا ہے تو اس نے میدان جنگ میں

پورے جوش کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کی کہ :

(۱۲۹)

اللهم اقطعنا للرحم و ائنا بما لا يعرف فاحنه الغداۃ۔

(اے اللہ! ہم میں سے جو سب سے زیادہ رشتہ رحم کا توڑنے والا اور اس بدعت کا باعث ہوا ہو اس کو کل شکست دیجو!)

بہر حال قریش کی مخالفت کا انداز کوئی بھی ہو اور انھوں نے رسول اللہ کی عداوت میں خواہ کسی بھی الزام کا سہارا لیا ہو واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی دعوت کے جواب میں ان کے طرز عمل سے نہ صرف یہ کہ خود ان پر حجت قائم ہو گئی بلکہ قریش کے رؤسا بلکہ کتنا چاہیے کہ ارباب ریاست کا انکار پوری قوم پر انظر من الشمس ہو گیا اور ہر صاحب عقل یہ سمجھ گیا کہ ان کا انکار کن اسباب کا نتیجہ ہے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد پیغام نو کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی اور دوسرا فائدہ ان لوگوں کے حق میں ظاہر ہوا جو اس وقت تک خاموش تبلیغ کے نتیجہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے مزید برآں جو لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے ان کے دلوں میں بڑوں کی مخالفت سے جھجکنے اور ڈرنے کے بجائے حق کی حمایت میں ایک غیر معمولی رفت کا احساس پیدا ہوا اور اس چیز نے ان کو ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے اتنا اونچا کر دیا کہ وہ اپنی بے سرو سامانی کے باوجود بڑے بڑے غرق آہن سوراخوں اور حسب و نسب اور جاہ و جلال رکھنے والے صناید کے مقابلہ میں ڈٹ گئے۔

(و) ابن خلدون کے نزدیک چونکہ اہل عرب تہذیب و تمدن سے گریزاں، مدنی زندگی کے لوازمات سے عاری تھے اور ان کی فطرت انتہائی سادہ تھی اس لیے وہ تمام اقوام عالم میں قبولیت حق و غیر کی استعداد سب سے زیادہ رکھتے تھے (۱۳۱) ابن خلدون کا یہ نظریہ بجا طور پر تاریخی صداقت کا حامل ہے۔ دنیا کی تمدن ترین مملکتوں اور جزیرہ نمائے عرب کے درمیان تو وہی صوا اور بے آب و گیاہ میدان حامل تھے۔ اس وجہ سے تہذیب و تمدن کی نیرنگیاں اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اثرات سے سرزمین عرب محفوظ تھی۔ اور پھر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عرب وہ قوم تھی جو کسی بیرونی تہذیب کے قدموں سے پامال نہ ہوئی تھی اس کے تمام قولے فطری علیٰ حالہ قائم تھے۔ نیز ان کی طبیعت پر بوحش اور فطرت بے نقوش تھی اس لیے ان کی لوح حیات پر نقش تازہ ثبت کیے جانے کی گنجائش موجود تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا وہ بجائے خود انسان کی فطرت اور اس کی حاجیات و ضروریات کے عین مطابق ہے جس کی تائید قرآن کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ :

(۱۳۲)

فاقم وجهک للدين حنیفا۔ فطرة الله التي فطر الناس علیہا۔

ہر طرف سے کٹ کر اپنے رُخ کو دین کی طرف سیدھا کر لو اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کی پر دی کرو

جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے)

گویا اس دین کا سرچشمہ فطرت کے چند بنیادی حقائق ہیں اور اس کی صحیح نوعیت ”دین فطرت“ کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کے

لاسے ہوئے دین کی یہی وہ بنیادی صفت تھی جس نے اہل عرب کی ایک بڑی تعداد کو اس کی طرف مائل کیا اور اس کے لیے ان کے دلوں کو کھول دیا۔ اس دین کو قبول کر لینے کے بعد ان کی زندگیوں میں جو انقلاب واقع ہوا اس نے بجائے خود معاشرہ کے دوسرے افراد کو متاثر کیا اور اس طرح بہ دائرہ بڑھنا چلا گیا۔ دین کی تعلیمات کی اثر انگیزی اور انقلاب آفرینی کا سب سے بڑا ثبوت یہیں اس وقت ملتا ہے جب نجاشی (شاہ حبش) کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے جعفر طیار یہ اعتراف کرتے ہیں کہ:

”اے بادشاہ! ہم لوگ پہلے سخت جاہل تھے، بُتوں کی پرستش ہمارا مذہب تھا مردار خوری ہم کرتے تھے، خواہش اور گناہ کا ارتکاب ہمارا وظیرہ تھا، قطع رحم اور پڑوسی کی حق تلفی اور ظلم و ستم کو ہم نے جائز کر رکھا تھا جو زبردست ہوتا وہ کفر و کوحا جانا، پس ہم ایسی ہی ذلیل حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا اور اپنا رسول ہمارے پاس بھیجا جس کے نسب اور شرف اور صدق ادا مانت اور عفاف سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اس رسول نے ہم کو توحید الہی اور معرفت کی طرف بلایا اور بت پرستی جو ہمارے باپ دادا سے چلی آتی تھی اس سے ہم کو منع کیا اور صدق مقال اور ادا امانت اور صلہ رحم اور ہمسائیہ کے حقوق اور گناہوں سے بچنے اور خواہش کے ترک کرنے کا حکم دیا اور یتیم کا حق تلف کرنے اور عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا اور اللہ واحد کی عبادت اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو ہم پر فرض کیا..... ہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور ہم نے شرک و کفر کو چھوڑ دیا اور جس چیز کو رسول نے حلال بتایا ہم نے حلال سمجھا اور جس کو حرام بتایا ہم نے حرام سمجھا۔“ (۱۲۳)

حضرت جعفر کی یہ تقریر کم از کم یہ بات توصاف طور پر ثابت کر رہی ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو بہر حال لوگوں نے قبول کیا اور ان تعلیمات کو تسلیم کر لینے والوں کی زندگیوں پر انقلابی اثرات رونما ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ معاشرہ میں ایسی واضح تبدیلیاں دیکھ رہے تھے اس کی طرف فوری طور پر متوجہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں ایک اہم نکتہ قابل لحاظ ہے کہ رسول اللہ کی پیش کردہ تعلیمات کے اثرات سے زندگیوں میں تبدیلیاں صرف اسی لیے نہیں آئیں کہ ان کی فطرت سادہ سخی بلکہ فی الحقیقت زندگی میں تبدیلی اقتضائے ایمانی تھی۔ یعنی جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ان کو رسوم جاہلیت کا ترک کرنا اور اخلاق فاضلہ کو اختیار کرنا بر بنائے ایمان ضروری تھا۔ بخاری کی متعدد روایتوں میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ پڑوسی کو نہ ستائے، مہمان کی ضیافت اور توقیر کرے، اچھی بات کہے یا خراب نہ کہے، زنا نہ کرے، شراب نہ پئے اور چوری نہ کرے (۱۲۴)

مختصر یہ کہ رسوم جاہلیت کو کی زندگی میں اولاً تقاضائے ایمانی کے طور پر مٹا دیا گیا اور پھر جب مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا تو قانونی و دستوری طور پر ختم کر دیا گیا۔

(نہا) اوپر ہم نے جعفر بن ابی طالب کی تقریر کے بعض حصے نقل کیے تھے۔ انہوں نے اس تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ ہماری قوم نے اس دین حق کے اختیار کرنے پر ہم کو تکلیفیں پہنچائیں اور ہم کو بہت تنہا کیا تاکہ ہم اس دین کو ترک کر دیں اور وہ بارہ بُتوں کی پرستش اختیار کریں اور جس طرح کہ وہ جاہل سمجھتے ہیں ہم بھی حلال سمجھیں۔ پس جب ان کا ظلم

ہم پرحد سے زائد ہوا اور انہوں نے ہمارا وہاں رہنا دشوار کر دیا تو ہم وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور آپ کے دامنِ پناہ میں آ گئے۔ (۱۴۵)

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آغاز اسلام کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے اصحاب کو شدید تکالیف، بے انتہا مظالم اور بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ ترفیب و ترسبب کا کوئی انداز ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان پر نہ استعمال کیا گیا ہو۔ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا^(۱۴۶) ان پر طرح طرح کے الزامات اور پھبتیاں کسی گئیں، متم کیا گیا اور دعوتِ محمدی کو روکنے کی ہر ممکن کوششیں کی گئیں۔ قریش نے رسول اللہ کو عاجز کرنے کے لیے یوں تو بہت سے حربے استعمال کیے لیکن شاید کئی دور کے دو واقعات قابلِ ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ سنہ ۷ نبوی میں قریش نے بنو ہاشم کا معاشرتی مقاطعہ کر دیا۔ اس سے زیادہ شدید اذیت پہلے کبھی نہ دی گئی تھی۔ محرم سنہ ۷ نبوی سے لے کر سنہ ۱۰ نبوی تک تین سال کا عرصہ قریش کی ظالمانہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ایک حلف نامے کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندانِ بنو ہاشم کو غیر معینہ مدت کے لیے معاشی و معاشرتی دونوں اعتبار سے مفلوج کر دینے کا منصوبہ بنایا گیا۔^(۱۴۷) لیکن وہ تین سال سے زیادہ برقرار نہ رہ سکا اور اس مقاطعہ کے نتائج اگرچہ کفارِ قریش کی توقعات کے مطابق نہ نکل سکے، لیکن اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کو بہر حال مبتلائے عذاب رکھا گیا۔

اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ کفارِ قریش کے ایک خصوصی اجلاس میں تیار کیا گیا۔ دار الندوہ میں مکہ کے اعظم و اکابر کا ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں تمام خاندانوں کے سربراہ آوردہ لوگوں نے شرکت کی^(۱۴۸) کھاضن نے مختلف تجاویز پیش کیں۔ کسی نے کہا آپ کو قید کر دیا جائے، کسی کی تجویز یہ تھی کہ جلاوطن کیا جائے۔ آخر میں ابو جہل نے نہایت غور و خوض کے بعد کہا کہ محمد کو قید یا جلاوطن کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ قتل میں بھی سب قبیلوں کے لوگ حصہ لیں۔ یہ قبیلہ میں سے ایک ایک جوان منتخب کیا جائے اور یہ سب مل کر محمد کی شمعِ حیات کو گل کر دیں۔ اس صورت میں قتل کی ذمہ داری تمام قبیلوں پر آپڑے گی اور محمد کے قبیلہ میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سب قبیلوں سے جنگ کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ خون بہا داکر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا^(۱۴۹)۔ ”ملاہ قریش“ کا یہ منصوبہ اگرچہ بڑی متعدد سی سے بنایا گیا تھا تاہم تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ کھافلین و کفار کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی اور رسول اللہ بجاظفت تمام مدینہ تشریف لے گئے۔ قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مظالم کا یہ دور مختلف نتائج بروئے کار

لایا۔ مثلاً،

(۱) مسلمان آزمائشوں کی بھیڑی سے گزر کر کندن بن گئے۔ ان کے ایمان و اسلام کو جانچ لیا گیا اور سب پر یہ واضح ہو گیا کہ ایمان کی قوت کو مٹایا نہیں جاسکتا۔ یہ بھی عیاں ہو گیا کہ ایمان و اسلام سے زندگی میں کیسی انقلابی تبدیلیاں آجاتی ہیں۔

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اخلاص و اہمیت الم نشرح ہو گئی۔ دُنیا نے دیکھ لیا کہ داعیِ حق اور اس کے متبعین نہ کسی اجر کے طالب ہیں نہ داد و دہش یا منصب و جاہ، یا مال و منال کے خواہشمند ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ کسی لالچ یا خوف سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ اور تمام دنیاوی محنتوں سے بالاتر سب کی فلاح و صلاح چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اس گھرے اخلاص نے لوگوں کے دلوں میں بالآخر بھر دی کے جذبات پیدا کیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے معاشی و معاشرتی مقاطعہ پر کم از کم پانچ آدمیوں یعنی ہشام بن عمرو (بنو عامر) زہیر بن ابی امیہ (بنو مخزوم) مطعم بن عدی (بنو نوفل) اور ابوالخثریٰ وزمہ بن الاسود (بنو اسد) نے اس ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کی اور سراپا احتجاج بن گئے۔ انہوں نے صاف صاف کہا:

یا اهل مکہ، انا کل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلک لا یباع ولا یبتاع منهم، واللہ لا اقعده حتی تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة۔ (۱۵۰)

(۱) اے اہل مکہ! یہ کیا انصاف ہے کہ ہم کھائیں، پہنیں، آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا ہم چین سے نہ بیٹھیں گے اور پھر بالآخر انہی لوگوں کی کوششوں سے یہ معاہدہ ختم ہوا۔ (۱۵۱)

(۲) ان مطالب اور مخالفت کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ رسول اللہ کی دعوت کا چرچا نہ صرف مکہ اور پورے عرب بلکہ دوسرے بلاد و ممالک میں بھی پھیل گیا۔ ایک طرف مخالفانہ طور پر قریش اور دوسرے زائرین مکہ نے اطراف و جوانب میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور دوسری طرف اہل مکہ کی سردمہری اور مخالفت نے رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے باہر تعلقات استوار کرنے کا موقع عطا کیا۔ ان ہی وجوہ سے صحابہؓ نے دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ علاوہ بریں رسول اللہ نے مکہ سے باہر طائف میں مصافحات مکہ میں اور حج پر آنے والے دوسرے قبائل کو دعوتِ اسلام دی۔ اور اس طرح اسلام کی تبلیغ و شیوع کا دائرہ بڑی تیزی کے ساتھ دُور دور پھیل گیا۔ اس سلسلہ میں مدینہ کے قبائل اوس و خزرج نے اس دعوت کو سن کر لبیک کہا نتیجتاً بیعت ہائے عقبہ کا انعقاد ہوا جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے بلکہ ایک ریاست کی تاسیس فوری طور پر عمل میں آ گئی۔ (اس بیعت کا ہم مطالعہ آئندہ کے صفحات میں کریں گے)

غرض یہ تھے وہ بنیادی اسباب و عوامل جو اس نئے معاشرہ کے قیام و توسیع میں مدد و معاون ثابت ہوئے اور یہی وہ حالات تھے جن کے تحت اس نوزائیدہ اسلامی معاشرہ نے فروغ پایا۔ یہ الفاظ دیگر یہ دراصل وہ اقدامات تھے جن کو اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جاہلی معاشرہ میں انقلاب آفرین تبدیلیاں لائے۔ ان کے ذریعہ اس معاشرہ کے ایک ایک آدمی کو توڑا اور ناصحین کی بنیاد پر نئی وحدت میں جوڑ دیا اور یوں ایک علیحدہ منظم معاشرہ کی تشکیل ہو گئی۔ یہ نیا معاشرہ جاہلی معاشرہ سے بالکل ممتاز و متمیز تھا اور اس کے ارکان یعنی صاحبانِ ایمان بھی جاہلی معاشرہ کے ارکان یعنی اہل کفر سے بالکل جداگانہ نظریت رکھتے تھے

ایمان اور کفر کی بنیاد پر بننے والے یہ دو علیحدہ علیحدہ گروہ متضاد و مخالف افکار و اعمال کے اعتبار سے مکہ میں ہی متشکل ہو کر سامنے آ گئے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو سورتیں ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں ان میں ان دونوں گروہوں کی واضح نشان دہی موجود ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ کہنا غلط ہو گا کہ مکہ میں ایمان و کفر کی واضح اجتماعیت سامنے نہ آئی تھی۔ اس کے ثبوت میں مکی سورتوں کے متعدد فقرے اور الفاظ قابل غور ہیں جن میں نہ صرف اہل ایمان و کفر کا امتیاز موجود ہے بلکہ ان دونوں گروہوں کی خصوصیات بھی بتا دی گئی ہیں^(۱۵۱) علاوہ ازیں اوپر کے مباحث میں حضرت جعفر طیار کی جو تقریر نقل کی جا چکی ہے اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ایمان کا ایک علیحدہ گروہ جاہلی معاشرے سے ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔

مجموعہ جدید کی یہ تشکیل و ترتیب اور اہل ایمان کا ثبات و استحلال اگرچہ بجائے خود اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ بننے والا نیا معاشرہ حسب و نسب، نسل و وطن، لون و لسان اور جاہلی عروت و افتخار یا دوسرے قسم کے امتیازات و تعصبات سے پاک ہے اور صرف اساس ایمان پر قائم ہے۔ اس معاشرہ ایمانی کی تشکیل و تنظیم کے سلسلے میں رسول اللہ نے ایک اہم قدم ادا اٹھایا۔ اور وہ یہ کہ دعوت و ارشاد کے بالکل ابتدائی مکی دور میں ہی ان افراد کے درمیان ایک ”عقد مواخاۃ“ قائم کیا جو اس وقت تک حلقہ گوش اسلام ہو چکے تھے۔ تاریخی شہادت کی رو سے اس پہلی ”مواخاۃ“ کا انعقاد مکہ میں ہوا اور جن لوگوں کے درمیان ہوا ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں :

- (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ کے درمیان
- (۲) حضرت حمزہؓ اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان
- (۳) حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ بن الخطاب کے درمیان
- (۴) حضرت عثمانؓ بن عفان اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کے درمیان
- (۵) حضرت زبیرؓ بن العوام اور حضرت عبداللہؓ بن مسعود کے درمیان
- (۶) حضرت عبیدہؓ بن الحارث اور حضرت بلالؓ مولیٰ ابی بکر کے درمیان
- (۷) حضرت مصعبؓ بن عمیر اور حضرت سعدؓ بن ابی وقاص کے درمیان
- (۸) حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح اور حضرت سالمؓ مولیٰ ابی حذیفہ کے درمیان
- (۹) حضرت سعیدؓ بن زید اور حضرت طلحہؓ بن عبید اللہ کے درمیان^(۱۵۳)

ٹھیک یہی فہرست ابن سیدنا اس نے بھی نقل کی ہے^(۱۵۴) البتہ زرقانی علی المواہب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت زبیرؓ بن العوام کی مواخاۃ حضرت طلحہؓ سے کرائی گئی تھی^(۱۵۵)۔

بہر حال یہ تو چند نام تھے ورنہ بقول زرقانی مواخاۃ ان کے علاوہ اور دوسرے صحابہ کے درمیان بھی ہوئی تھی^(۱۵۶)۔
تکہ کہ یہ مواخاۃ کہاں ہوئی تھی اس کا ذکر مؤرخین نے نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اس کا انعقاد یقیناً دار ارقم میں ہوا ہو گا۔ اس لیے کہ مذکورہ صحابہ میں سے حضرت عمرؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت مصعبؓ بن عمیر کے بارے

میں مشہور اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرات اس وقت ایمان لائے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقیم تھے۔
مذکورہ مواخاۃ نے مکہ کی اجتماعی و سیاسی زندگی میں اہم کردار ادا کیا اور اس سے متعدد نتائج برآمد ہوئے، جن میں
مندرجہ ذیل کو بہر حال نظر انداز نہیں کیا جاسکتا:

(۱) اس مواخاۃ کے ذریعہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کا بھائی محض دین و ایمان کی بنیاد پر اور بغیر کسی ذاتی یا نفسانی
غرض و غایت کے، صرف اللہ کی خاطر بنایا گیا اور اس طرح ایک قبیلے اور دوسرے قبیلے، ایک نسل اور دوسری نسل اور ایک
رنگ اور دوسرے رنگ پر اللہ کا رنگ غالب آ گیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر بھلا کون سا رنگ ہے۔ (۵۸)

(۲) اس مواخاۃ کے ذریعہ گویا رسول اللہ نے اپنے تمام دعویٰ کو ایک طرح کی قانونی شکل دے دی اور عللاً اس
بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ ایمان کی اساس پر بننے والا معاشرہ سب سے الگ ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلی
معاشرہ کی تمام اقدار کو پامال کرتے ہوئے حضرت حمزہ کا بھائی ایک آزاد کردہ غلام زبید بن حارثہ کو بنایا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ
بن الجراح کو سالم مولیٰ ابو خلیفہ سے وابستہ کیا جاتا ہے اور عبیدہ بن حارث، بلال حبشی کے بھائی بنائے جاتے ہیں۔ اس
کے معنی یہ ہیں کہ پستی و بلندی، شرافت و رذالت اور خوب و ناخوب کے پیمانے بدل گئے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا
کہ دین کے رشتہ میں منسلک ہونے والے مندرجہ بالا تمام افراد اگرچہ بالکل متضاد معاشرتی منصب کے مالک تھے مگر اخوت
کے نظم میں مساوی طور پر پروئے گئے۔ مواخاۃ نے سب کو ایک ہی سطح پر لا کھڑا کیا۔ امیر و غریب، شریف و رذیل،
عالم و جاہل، عام و خاص، غلام و آزاد یا کسی بھی ایک اور دوسرے طبقے کے درمیان نہ تو نفرت و غراہت پیدا کی گئی
اور نہ ان طبقات کو آپس میں لڑا کر کوئی مادی منفعت یا دنیاوی مقصد حاصل کیا گیا۔

(۳) اس اخوت و مساوات کے نتیجہ میں اصولی طور پر ایک جدید سیاسی مجتمع متماز و متمیز ہو گیا۔
(۴) مواخاۃ نے مکہ کے بہت شگن حالات میں اہل ایمان کو ایک دوسرے کے نفع و نقصان، رنج و غم اور خوشی و
مسرت میں برابر کا شریک قرار دیا اور حالات کے مقابلہ کا انفرادی و اجتماعی حوصلہ بخشا۔

مختصر یہ کہ مندرجہ بالا اقدامات کے ذریعہ رسول اللہ نے اولاً مکہ میں تمام صاحبان ایمان کی ایک وحدت بنائی اور
پھر ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اس وحدت ایمانی کو اور زیادہ وسیع اور مضبوط بنیادوں پر قائم فرمادیا۔ اہل ایمان کے درمیان
عمد مواخاۃ کی تجدید ہوئی اور بالآخر رسول اللہ معاشرہ کی تکمیل سے فارغ ہو گئے اور پھر یہی وہ مرحلہ ہے جب کہ مدینہ میں
ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے۔

(۳) تنظیم معاشرہ

(الف) پہلا مرحلہ

یہ بحث پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ نے اسلامی معاشرہ کے نشو و ارتقاء کے لیے نقشہ کار کس طرح مرتب کیا

اور پھر اس کے مطابق پیش آمدہ حالات و وسائل کا بہترین استعمال کر کے اسے کس حد تک عملی جامہ پہنایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قیام معاشرہ سے آگے بڑھ کر قیام ریاست کی راہ کس طرح ہموار ہوئی۔ اس نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہجرت نبویؐ سے ذرا پہلے مکہ میں ہی "بیعت عقبہ" کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ جو نہ صرف انسانی تاریخ اجتماعیت کا بالکل منفرد واقعہ ہے بلکہ وہ درحقیقت ریاست نبویؐ کا سنگ بنیاد ہے۔ ان وجوہ سے مذکورہ واقعہ کی ضروری تفصیلات کا بیان کر دینا انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر تاسیس ریاست کی بحث نامکمل رہے گی۔

تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ مدینہ^(۱۵۸) میں اسلام کی تعمیری اور اشاعت کا آغاز ہجرت سے کئی سال قبل ہو چکا تھا^(۱۵۹) اور وہاں کے لوگ عرب کے دوسرے قبیلوں کی نسبت زیادہ آسانی اور تیز رفتاری کے ساتھ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ نیز یہ بات طے ہے کہ مدینہ کے مخصوص سیاسی ماحول میں تغیر و تبدل کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔

مدینہ کی آبادی مختلف عناصر پر مشتمل تھی۔ خصوصاً ایک طرف تو وہاں اوس اور خزرج^(۱۶۰) کے قبائل اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ موجود تھے تو دوسری طرف یہود کے متعدد قبائل بھی رہتے تھے۔ لیکن عدوی کثرت کے اعتبار سے انہوں نے قیلہ یعنی اوس اور خزرج ہی فقیہ رکھتے تھے۔ بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک ان ہی کو سیاسی و اجتماعی لحاظ سے یہود پر واقعی برتری حاصل تھی۔ لیکن جنگ بعاث^(۱۶۱) کے نتیجے میں اوس اور خزرج اس قدر تباہ ہو گئے کہ آخر کار یہود، جو مذہبی برتری کے پہلے ہی مدعی تھے، اقتصادی و سیاسی لحاظ سے بھی ان سے آگے بڑھ گئے۔ اور اس طرح مدینہ کی سیادت و قیادت اوس اور خزرج کے ہاتھ سے نکل کر یہود کو منتقل ہو گئی۔

اس صورت حال نے مدینہ کے معاشرہ پر گہرے اثرات مرتب کیے اور مدنی سیاست کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ اس میں شک نہیں کہ جنگ بعاث سے پہلے بھی وہاں قبائلی خود مختاری و آزادی، باہمی عصبیت و عداوت، مزاج اور افتراق و انتشار کا دور دورہ تھا۔ کوئی مرکزی اقتدار، کوئی قوتِ قاہرہ، کوئی عدالتِ مرافعہ نہ تھی اور نہ ہی کوئی متعین ضابطہ وہاں مروج تھا۔ مختصر یہ کہ "زندگی وہاں نا فکین تھی" پھر بھی لوگ زندہ تھے۔ البتہ جنگ بعاث کے تاریخی حادثہ نے اہل مدینہ کے ضبط و تحمل کے بند توڑ دیے اور انہیں اس حد تک پر اگندہ خاطر کر دیا کہ وہ بالآخر عبداللہ بن ابی کوثر^(۱۶۲) متفقہ طور پر تاجدار بنانے پر آمادہ ہو گئے۔ ابن ابی اگرچہ فی الواقع تاجدار نہ بن سکا مگر یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ اہل مدینہ اس حالت سے بالکل بیزار ہو کر اس وراثت کے طلبکار، انقلاب کے متمنی اور ایک منظم حکومت کے خواہشمند تھے اور ان کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت "اتحاد" تھی۔ چنانچہ سلسلہ نبویؐ میں جب اہل خزرج کا ایک قافلہ موسم حج پر زیارت کعبہ کے لیے مکہ پہنچا تو رسول اللہؐ نے ان سے ملاقات کی جس کے نتیجے میں چھ آدمی حلقہ گوش اسلام ہو گئے۔ اس پہلی ملاقات میں اہل مدینہ نے جو کچھ کہا وہ انتہائی قابلِ غور ہے۔ انہوں نے کہا تھا:

اِنَّا قَدْ تَرَكَنَا قَوْمًا لَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ ، فَغَسَىٰ اِنْ يَجْمَعُهُم
اللّٰهُ بِكَ فَسَنَقْدُمُ عَلَيْهِمْ ، فَتَدْعُوهُمْ اِلٰى اَمْرِكَ وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الَّذِیْ اُجْبَاكَ اِلَيْهِ

(۱۶۶)

من هذا الدين فان يجمعهم الله عليه فلا سرجل اعن منك۔
 دیا رسول اللہ! ہم اپنے پیچھے ایسی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں جس میں فتنہ و عداوت اس قدر ہے کہ کسی دوسری قوم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاید آپ کے ذریعہ سے اللہ انہیں باہم متحد کر دے۔ ہم ان کے پاس جائیں گے اور آپ کے معاملہ (نبوت) کی جانب بھی مدعو کریں گے اور انہیں بھی آپ کے اس دین کی طرف دعوت دیں گے جو ہم نے قبول کر لیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ پر متفق و متحد کر دیا تو آپ سے زیادہ باعزت کوئی دوسرا نہ ہوگا۔

مختصر یہ کہ جنگِ بعاث کے بعد نہ صرف یہ کہ مدینہ کے سیاسی حالات میں تموج پیدا ہوا اور وہ بتدریج رسول اللہ کے حق میں سازگار ہوتے چلے گئے بلکہ اہل مدینہ بھی نئی تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ گویا جنگِ بعاث مدینہ میں رسول اللہ کی آمد کی تمہید تھی۔ اس کی تائید حضرت عائشہؓ کے اس بیان سے ہوتی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ:
 کان یوم بعاث یوماً قدمہ اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدم رسول اللہ
 وقد افترق ملوہم وقتلت سردا تہم وجرؤا۔ (۱۶۷)

(جنگِ بعاث ایسی جنگ تھی جسے اللہ نے اپنے رسول کی آمد کا مقدمہ بنا دیا تھا پس جس وقت رسول اللہ نے قدم رنجو فرمایا تو انصار کے معزین متفرق و منتشر، اور ان کے رؤسا قتل ہو چکے تھے اور زخم کھا کھا کر بہت خستہ و نزار ہو گئے تھے)

بہر حال عقبہ میں رسول اللہ سے اہل مدینہ کی پہلی ملاقات اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اہل مدینہ نے اسلام قبول کیا تو گویا یہ حقیقت بھی مان لی کہ دین و ایمان کے آگے رنگ و نسل، زبان و وطن اور قومیت و عصبیت بے وقعت ہیں۔ اور اتحاد کا سب سے مستحکم ذریعہ ”دین“ ہی بن سکتا ہے۔ پھر انہیں یہ اطمینان و فخر بھی حاصل ہو گیا کہ وہ یہودیوں سے زیادہ موقر اور ان سے بہتر دین و کتاب کے حامل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر اہل مدینہ کے الفاظ ہماری بات پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ:

(۱۶۸)

واللہ انہ النبی الذی توعد کہ بہ یہود فلا تسبقتمہ الیہ۔
 (واللہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم سے یہودی کرتے تھے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملہ میں وہ تم پر سبقت لے جائیں)

یہاں یہ وضاحت بے جا نہ ہوگی کہ اگرچہ اہل مدینہ کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ”اتحاد“ تھی اور اس کے تحت وہ اپنے لوگوں میں سے ہی کسی کو اپنا حاکم بھی بنا سکتے تھے لیکن ان کی صدیوں پرانی قبائلی روایات اور گہرے تعصب کے پیشِ نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلہ کے کسی شخص کو مستقلاً حاکم تسلیم نہیں کر سکتا تھا اور ان کی غیرت یہ گوارا نہ کر سکتی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کے آگے سزا و عتاب ختم کریں اور ظاہر ہے کہ یہ صورت عبد اللہ بن ابی کے ساتھ بھی

پیش آ سکتی تھی جسے اگرچہ مدینہ کی آبادی تاجدار بنا لینے پر آمادہ تھی مگر یہ دراصل ایک اضطرابی کیفیت کا نتیجہ تھا۔ یا شاید اس کی مقبولیت وقتی طور پر اس لیے بڑھ گئی تھی کہ عبداللہ بن ابی جہلؓ بعثت میں غیر جانبدار ہوا تھا۔^(۱۶) بہر حال عبداللہ بن ابی کی حکومت بالاستقلال کا کوئی قطعی جواز مہیا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ابن ہشام کی روایت کے بموجب اوس و خزرج کے قبائل نماز تک میں ایک دوسرے کی امامت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ یہ حال تو اسلام لانے کے بعد کا ہے۔ اور وہ بھی خالص دینی مسئلہ میں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی دائرہ میں وہ ایک دوسرے کی قیادت و سیادت کو کہاں تک تسلیم کر سکتے تھے۔ غالباً ان ہی تمام موافقات کی بنا پر اہل مدینہ نے رسول اللہ کو اپنا حاکم و فرمانروا تسلیم کر لینے میں عافیت زیادہ محسوس کی۔ کیونکہ ایک طرف تو رسول اللہ کا پیغام بجائے خود ہر قسم کی عصبیت کی نفی کرتا تھا۔ اور دوسری طرف آپ محض حق و انصاف کے داعی اور بالکل غیر جانبدار تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مدینہ کے مشہور و مختار قبائل میں سے کسی سے بھی آپ کا تعلق نہ تھا۔ علاوہ ازیں نبی و رسول اللہ ہونے کی بنا پر آپ ایک معزز و محترم شخصیت تھے۔

غرض اب تک کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر منفی طور پر جنگ بعثت نے رسول اللہ کے لیے راہ ہموار کی تو مثبت طور پر مدینہ کے ان چھ افراد کی ملاقات بہت اہم ہے جو انھوں نے آنحضرتؐ سے عقبہ کے مقام پر کی تھی۔ جنگ بعثت کے نتائج کا تو مختصر جائزہ ہم پہلے لے چکے ہیں۔ جہاں تک عقبہ کی ملاقات کا تعلق ہے تو اس کے اثرات بھی مدینہ کے سیاسی ماحول پر بہت گہرے پڑے۔ وہ چھ افراد جو اسلام لائے تھے اور اس کی اشاعت کا وعدہ بھی کر چکے تھے (ان کے الفاظ ہم پہلے نقل کر چکے ہیں) وہ جب مدینہ واپس آئے تو پورے جذبہ و خلوص کے ساتھ اپنے اسلام کا برملا اظہار کرنے لگے۔ مدینہ میں جس نے اس پیغام کو سننا متاثر ہوا اور پھر کچھ ہی عرصہ میں اوس و خزرج کا کوئی گھرا لیا نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوا۔^(۱۷) رسول اللہ کی شخصیت سال بھر ان کا موضوع گفتگو بنی رہی۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مدینہ کے مخصوص حالات نے لوگوں کے دلوں میں جو تمنا میں پیدا کر دی تھیں، لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے پورا ہونے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے اوس اور خزرج رسول اللہ کے زیادہ قریب آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سنہ ۱۱ نبوی میں اوس و خزرج کے افراد مقام عقبہ میں حضورؐ سے ملے اور شرک، چوری، زنا، قتل اولاد، ناسحقی افراد پر دازی سے بچنے اور حضورؐ کے حکم سے کسی حال میں سرتابی نہ کرنے کا عہد استوار کیا تو ان کی تعداد پہلے سے زائد یعنی بارہ تھی۔^(۱۸)

اس موقع پر اہل مدینہ نے رسول اللہ کے سامنے جن باتوں سے مجتنب رہنے کا عہد کیا تھا وہ باتیں درحقیقت ایسی بنیادی خرابیاں تھیں جن سے مدینہ کا جاہلی معاشرہ بالکل غیر سیاسی کیفیت اور زواج کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ اس بیعت کے ذریعہ گویا وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا رہے تھے کہ ایک ایسے صحت مند سیاسی معاشرہ کے قیام کے لیے جدوجہد کریں گے جس کی بنیاد توحید پر قائم ہو، جہاں امانت و دیانت ہو اور جہاں دوسروں کی

جان و مال اور عزت و آبرو کو محترم سمجھا جائے۔ لیکن چونکہ اس قسم کے معاشرہ کے لیے جدوجہد تعلیم اور تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے اہل مدینہ نے آنحضرت سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ان کے یہاں کوئی معلم بھیجا جائے۔ چنانچہ آنحضرت نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو مدینہ روانہ فرما دیا۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ نے مدینہ آکر اپنی شبانہ روز کوششوں سے تبلیغ و اشاعت اسلام کا حتیٰ اس طرح ادا کیا کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ صرف بنی ادس میں سے چند گھرانے باقی رہ گئے۔ تعلیم قرآن و حدیث اور اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ حضرت مصعب مدینہ کے اہل ایمان کی غازیوں کی امامت بھی فرماتے تھے۔ یہ امامت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ان کی اقتداء میں اوس، خزرج اور ایسے قبائل کے افراد شانہ بشانہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے جو ابھی چند سال قبل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اور جو اپنی عداوت کو اس حد تک نہیں بھلا سکتے تھے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی امامت قبول کر لیں۔ لیکن حضرت مصعب کی امامت ان کے لیے فقط اتحاد ثابت ہو رہی تھی۔

تاریخی مطالعہ کی رو سے بدترین دشمنوں کا ایک جگہ ایک صفت میں اس طرح مجتمع ہو جانا اتنا بڑا انقلاب تھا جس کا جاہلی معاشرہ میں تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے بطور احسان خداوندی کے اس خوشگوار انقلاب پر یوں تبصرہ کیا ہے کہ:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔^(۱۴۸)

(یعنی اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تم آگ سے بھرے گڑھے کے قریب تھے تو اس نے تم کو بچالیا،

اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ،

وَلَوْ اَلْفَقْتُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلْفَتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔^(۱۴۹)

(اور اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے بہت خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت و الفت کا پیدا کر دینا آپ کے لیے ممکن نہ تھا)

مدنی معاشرہ کے ایک اہم اور با اثر عنصر یہود نے بھی اس انقلاب کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ یہود کو یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ اوس اور خزرج کے جنگجو اور خونخوار قبائل یوں آسانی سے اسلام و ایمان کی بنیاد پر متحد و متفق ہو لیں گے اور کفر و شرک، قتل اولاد، زنا اور اس قسم کی دوسری عاداتِ قبیحہ کو ترک کر کے اطاعت و انقیاد کی روش اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ سر ولیم میور نے لکھا ہے کہ:^(۱۵۰)

"The Jews looked on in amazement at the people, whom they had in vain endeavoured for generations to convince of the errors of Polytheism and to dissuade from the abominations of idolatry, suddenly and of their own accord casting away their idols, and professing belief in the One True God".

یہود نے ان لوگوں کو بڑی حیرت سے دیکھا، جنہیں شرک و الحاد کی غلطیوں پر قائل کرنے اور بت پرستی سے ہٹانے کی سخت ناکام کوششیں وہ نسل بعد نسل کرتے چلے آئے تھے، وہی لوگ اب یکایک اور برضا و رغبت اپنے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک سچے خدا پر ایمان کا اظہار کر رہے تھے۔ یہود نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ اب وہ پہلے کی طرح اوس و خزرج کے درمیان نفرت و عداوت پیدا نہیں کر سکتے۔ اور نہ انہیں لڑا جاسکتے ہیں۔ دوسری طرف اوس و خزرج کے قبائل میں بھی بلند و صلگی پیدا ہو گئی اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ جس طرح اسلام قبول کر کے وہ یہود کے مقابلہ میں دینی و مذہبی برتری حاصل کر چکے ہیں اسی طرح ان سے قیادت بھی چھین سکتے ہیں۔ تیسری طرف اوس و خزرج کے درمیان جوں جوں اتحاد و موافقت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا رسول اللہ کی شخصیت ان کے نزدیک محبوب سے محبوب تر ہوتی چلی جا رہی تھی کیونکہ وہ اس بات کا اظہار پہلے خود ہی کر چکے تھے کہ اگر رسول اللہ نے ان کے اختلافات کو دور کر دیا تو آپ سے زیادہ معزز ان کے نزدیک کوئی دوسرا نہ ہوگا۔

بہر کیف حضرت مصعب بن عمیر جن کا قیام مدینہ میں تقریباً ایک سال تک رہا نہ صرف تعلیم و تبلیغ اسلام کے فریضہ میں منہمک رہے بلکہ اس تمام مدت میں وہ مدینہ کے سیاسی، اجتماعی، تہذیبی و تمدنی اور معاشی و معاشرتی حالات کا بھی بغور جائزہ لیتے رہے۔ غالباً ان کی ماموری میں رسول اللہ نے یہ رعایت بھی رکھی کہ وہ سابقین اسلام میں ہونے کی وجہ سے دین کی تعلیم و تربیت بھی بخوبی کر سکتے ہیں اور ذہین و ہوشمند ہونے کی وجہ سے مدینہ کے حالات و مسائل کا براہ راست مطالعہ و تجزیہ کر کے حضور کو مطلع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ معلومات رسول اللہ کو اگلے اقدامات کے قیام میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ جب دوسرے سال حج کا موقع آیا تو مصعب مدینہ سے مکہ واپس آئے۔ ملاقات کر کے حضور کو تمام حالات سے مطلع کیا اور پھر غالباً مصعب نے ہی اہل مدینہ کی اس جماعت سے حضور کی ملاقات کا انتظام کیا جو اپنے دیگر ہم وطنوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے آئی تھی۔ مورخین کی تصریح کے مطابق ملاقات کے لئے ایام تشریق کا درمیانی عرصہ مقرر کیا گیا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

یہی وہ تاریخی موقع ہے جبکہ مقام عقبہ پر رسول اللہ اور اہل مدینہ کے درمیان وہ تاریخی عہد استوار ہوا جس نے نہ صرف عرب بلکہ بعد کی پوری عالمی تاریخ پر فیصلہ کن اثرات مرتب کئے اور ریاست نبوی کے قیام کو فیصلہ کن مرحلہ میں داخل کر دیا۔

بیعت عقبہ کا انعقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کے درمیان ذی الحجہ سنہ ۱۲ نبوی کی ۱۲ ویں شب کو بمقام عقبہ (منی) میں آیا۔ (۱۸۲) اہل مدینہ کا وفد ستر سے زائد نفوس پر مشتمل تھا۔ (۱۸۳) وہ حسب قرارداد ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد رسول اللہ سے ملا۔ وقت چونکہ بہت کم تھا اور قریش کی جاسوسی کا خطرہ بھی پوری طرح موجود تھا اس لیے مصلحتاً مذاکرات کو طول نہیں دیا گیا۔ اور مختصر بحث و مباحثہ کے بعد انصار نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ وہ تمام خطرات کے علی الرغم، رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کو اپنے شہر میں جگہ دیں گے، ان کی حمایت و نصرت اور حفاظت کریں گے، ہر حال میں اسلام پر قائم رہیں گے اور ہر موقع پر سمع و طاعت سے کام لیں گے۔ (۱۸۴)

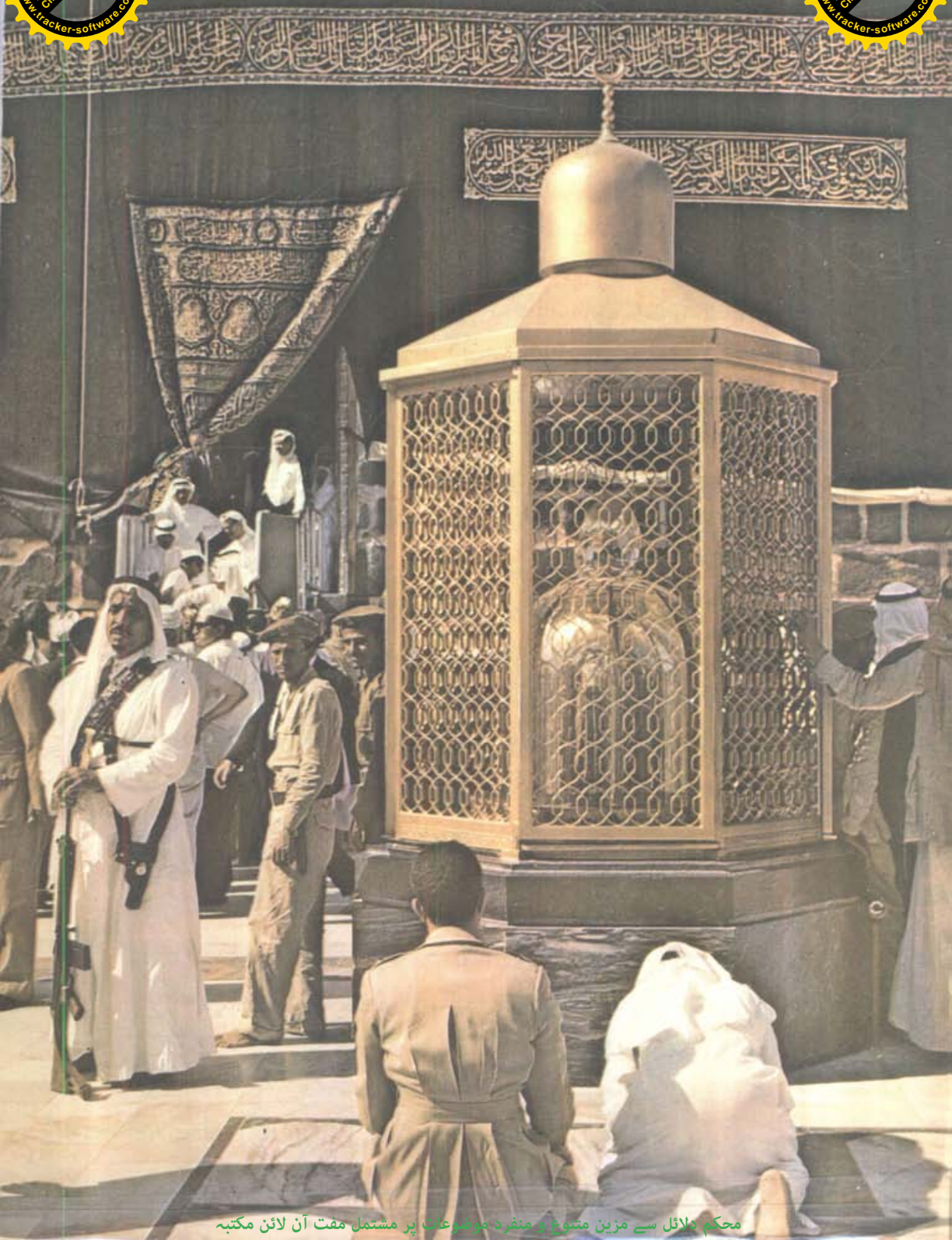
اس عہد یا بیعت کا ایک اہم اور قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ یہ عہد فریقین کے درمیان انتہائی غور و خوض کے بعد وجود میں آیا تھا۔ اگر ایک طرف رسول اللہ گرد و پیش کی دنیا کا جائزہ لینے اور اہل مدینہ کے دو سالہ طرز عمل کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اس مرحلہ تک پہنچے تھے تو دوسری طرف اہل مدینہ نے بھی بلا سوچے سمجھے محض تکلفاً اپنی رضامندی کا اظہار نہ کیا تھا بلکہ نتائج کا پوری طرح ادراک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو عباس بن الفضل انصاری (۱۸۵) نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ :

هل تدرؤن علام تبایعون هذا الرجل ؟ قالوا نعم ، قال انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس فان کنتم ترون انکم اذا نهکت اموالکم مصیبة و اشراقکم قتلًا اُسلمتموه فمن الآن فهو و الله ان فعلتم خزی الدنيا والاخرة وان کنتم ترون انکم وافون له ببادعوتموہ الیہ علی نهکة الاموال و قتل الاشراف فخذوه فهو والله خیر الدنیا والاخرة۔ (۱۸۶)

(جانتے ہو کہ اس شخص سے کس بات کا بیان باندھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے لوگوں میں سے سُرخ و سیاہ سے جنگ یعنی دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو پس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباهی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو متر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو دعوت تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباهی اور اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبا ہو گے تو بے شک اس کا ہاتھ تمام لوگوں کو خدا کی قسم یہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہے)

اسی بات کو مدنی وفد کے ایک انتہائی کم سن رکن اسعد بن زرارہ (۱۸۷) نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ :

سرویدایا اہل یثرب انا لم نضرب الیہ اکباد المہل الا ونحن نعلم انه رسول الله وان اخراجہ الیوم مفارقت العرب کأفة و قتل خیاسکم وان تعضکوا السیوف فاما انتم قوم تصبرون علیہا اذا مستکم بقتل خیاسکم و مفارقة العرب کأفة

فخذوه وأجرکوا علی اللہ واما انتم تخافون من انفسکم خيفة فذروه فیهوا عذرکم عند اللہ۔
 (اے اہل یترب! بٹھرو، ہم ان کی طرف اونٹوں پر بار بار نہیں آتے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج یہاں سے انھیں نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہارے لوگ قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی لہذا اگر اس کو برداشت کرنے کی طاقت تم اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ تھام لو اور اس کا اجر اللہ کے دتر ہے اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر انھیں چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کرو کیونکہ اس وقت عذر کر دینا اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے)
 اس پر اہل وفد نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جواب دیا تھا کہ:

فانا نأخذہ علی مصیبة الاموال و قتل الاشرف (۱۹۱)

(ہم اسے لے کر اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشرف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں)

اور پھر اس اعلان کے بعد مذکورہ بیعت منقذ ہوئی۔

ہم نے اوپر اہل مدینہ کی جو تعادیر نقل کی ہیں ان کا ایک ایک لفظ اس امر کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ بیعت نہ تو اطلما بعقیدت کے لیے تھی اور نہ اس کا مقصد محض قبول ایمان و اسلام تھا۔ حتیٰ کہ اس میں کوئی مذہبی رسم بھی ادا نہیں کی گئی اور نہ دعائیہ کلمات کا تبادلہ ہوا بلکہ علم سیاسیات کے حوالہ سے اس بیعت کو ایک معاہدہ کہنا چاہیے جسے فریقین نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ قبول کیا تھا اور جس کے سیاسی مضمرات کا انہماک بھی فریقین کے قول و عمل سے جو رہا تھا بالغاؤ و دیگر اپنے موقع کو اصطلاحی طور پر ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ اب معاملات ایمان و اسلام کے اقرار سے بہت آگے بڑھ کر "بیعت الحوب" تک جا پہنچے تھے۔ (۱۹۲)

اس دو طرفہ معاہدہ کی رُو سے جہاں ایک طرف اہل مدینہ نے اپنے شہر میں رسول اللہ کو جگہ دینے، ہر حال میں آپ کی اطاعت، حمایت اور حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو دوسری طرف انھوں نے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ رسول اللہ بھی نہ تو انھیں چھوڑیں گے نہ مکہ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب اہل مدینہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ:

یا رسول اللہ ان بیننا و بین الرجال جبالاً وانا قاطعوها یعنی الیہود فہل عسیت ان تحن فعلنا ذلک ثم اظہرک اللہ ان ترجع الی قومک وتدننا (۱۹۳)

(یا رسول! ہمارے اور لوگوں کے درمیان پیمانہ وفا قائم ہیں اور ہم اس کو قطع کر دیں گے۔ مگر کہیں یہ تونہ ہو گا کہ ادھر ہم یہود سے معاہدہ ختم کر دیں اور ادھر آپ کو غلبہ و قوت حاصل ہو تو آپ ہمیں بنے یا دود گا چھوڑ کر اپنی قوم سے آکر مل جائیں)

آنحضرت یہ سن کر مسکرائے اور انتہائی یقین افروز انداز سے فرمایا کہ:

بل الدم ! الدم ! والہدم الہدم ! انا منکم و انتم منی ! احادب من

(۱۹۴)

حاضریت و اسالہ من سالمت۔
(نہیں، بلکہ میرا خون تمہارا خون، اور تمہاری حرمت میری حرمت ہے میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو تم جس سے لڑو گے میں بھی لڑوں گا اور جس سے تم صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا)

رسول اللہ کی اس یقین دہانی پر گویا معاہدہ کی تکمیل ہو گئی تو آنحضرتؐ نے معاہدین و مباہیین سے فرمایا کہ حضرت یسٰی نے بنی اسرائیل میں سے بارہ نقیب منتخب کئے تھے تم بھی اپنی جماعت میں سے بارہ آدمی منتخب کرو۔ (۱۹۵) پھر جب نقبا کا انتخاب ہو چکا تو آنحضرتؐ نے ان کو مخاطب کر کے انھیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ اس پر بلا ذری کی روایت کے مطابق ایک ایک نقیب نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا اور اتباع نبوی کا اقرار کیا اور اس بات کا حلف اٹھایا کہ وہ آنحضرتؐ کی دعوت پر لبیک کہیں گے ان کی مدد و نصرت کریں گے اور اپنے عہد و وفا کا پاس و لحاظ کریں گے۔ (۱۹۶)

نقبا کا یہ تقرر ممکن ہے بادی النظر میں رسمی کارروائی سمجھا جائے لیکن اگر نقیب کے لغوی و اصطلاحی معنی، اور اس وقت مدینہ کے بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھا جائے تو مذکورہ تقرر و انتخاب کے بعض اہم معاشرتی و سیاسی مضمرات بڑی حد تک واضح ہو جائیں گے۔

علامہ ابن جوزی کی تصریحات کے مطابق نقیب کے معنی میں ضمانت، ماتحتوں کے حال سے مکمل واقفیت، کفالت، شہادت اور امانت داخل ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ ہر صورت نقیب کے معنی میں گہرائی اور دخول پایا جاتا ہے۔ اور نقیب کو نقیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قوم کے مزاج میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کی خامیوں اور خوبیوں کو جانتا ہے اور حالات و معاملات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ (۱۹۷) علامہ ذمخشری نقیب کو مجلس سے تعبیر کرتے ہیں۔ (۱۹۸) اور ابن کثیر نے نقبا کو عرفاء کا مرادف قرار دیا ہے۔ (۱۹۹)

نقیب کے مقام و مرتبہ کے یقین میں اس بات سے بھی مدد ملتی ہے کہ بیعت عقبہ مذکورہ میں نقبا کا تقرر کرتے وقت رسول اللہؐ نے یہ فرمایا تھا کہ:

ان موسى اخذ من بني اسرائيل اثني عشر نقيبا وافي اخذ منكم اثني عشر فلا يجدن احد منكم في نفسه شيئا فانما يختار لي جبريل فلما سماهم قال انتم كفلاء على قومكم لكفالة الاحوا سرايين (۲۰۰)

(حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بارہ سردار منتخب کئے تھے اور میں بھی تم میں سے بارہ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ پس تم میں کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو کیونکہ میرے لیے اسے جبرئیل نے کیا ہے۔ پھر جب ان کے نام گناے تو آپؐ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی قوم کے ذمہ دار ہو تواریوں کی طرح) توضیحات بالا کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اہل یشرب کی تجویز پر آنحضرتؐ نے جن بارہ آدمیوں کو نقیب مقرر کیا تھا یہ حضرات وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے قبائل و بطون میں غیر معمولی اہمیت رکھتے تھے۔ مدنی معاشرہ میں اثر و رسوخ

کے مالک تھے اور اپنے قبیلہ کے سردار یا کسی اہم ذمہ داری پر فائز تھے۔ مثلاً قبائل اوس میں معزز ترین قبیلہ عبدالاشمل کا تھا اور سیادت عامہ اوس میں وراثۂ چلی آتی تھی۔ ان کا نقیب حضرت اسید بن حضیر^(۲۰۲) کو بنایا گیا جس کے باپ حضیر اعلیٰ ماب چند سال قبل جنگ بعاث میں اوس کے قائد و سپہ سالار تھے اور اوجہاقت دیتے ہوئے اسی جنگ میں مارے گئے تھے۔ اپنے باپ کے بعد اپنی قوم میں سب سے معزز تھے اور صاحبان عقل و رائے میں شمار ہوتے تھے۔ دوسری طرف قبائل خزرج میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ بنو نجار کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اہل مدینہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہی اسعد بن زرارہ تھے^(۲۰۳) جنہیں بنو نجار کا نقیب بنایا گیا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ نے انہیں نہ صرف یہ کہ بنو نجار کا نقیب مقرر کیا بلکہ ابن سعد کے الفاظ میں ”رأس النقباء“^(۲۰۴) اور البلاذری کے الفاظ میں ”نقیب النقباء“^(۲۰۵) بنایا۔ اس منصب پر اسعد بن زرارہ کا فائز ہونا اس لحاظ سے اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اہل مدینہ کے وفد میں سب سے کم عمر تھے۔^(۲۰۶) لیکن نقباء کے امیر غالباً ایک تو اس لیے بنائے گئے کہ ذاتی عادات و خصائل اسلام کے لیے جذبات و خدمات اور مدینہ میں اپنے اثر و رسوخ نیز تقدم ایمانی کی وجہ سے اس کا استحقاق رکھتے تھے۔ ہمارے نزدیک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ تابعین کی بڑی تعداد و خزرجی قبائل سے تعلق رکھتی تھی اور خزرجی قبائل میں سے بنو نجار کو معزز ترین مقام حاصل تھا اس لیے اس کے نقیب کو تمام نقیبوں کا رئیس بنایا گیا۔ ”نقیب النقباء“ کے منصب کا اجراء اس امر کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت مصعب کی تعلیم و تربیت سے اوس و خزرج کے درمیان قبائلی تعصب اور نفرت کی دیوار گرتی جا رہی تھی کیونکہ ایک طرف تو ان کا یہ عالم تھا کہ نماز کی امامت میں بھی ایک دوسرے کی امامت کو پسند نہ کرتے تھے لیکن اب صورت حال مختلف ہو چکی تھی اور وہ ”نقیب النقباء“ کی صورت میں ایک شخص کی اعلیٰ ترین ذمہ داری کو تسلیم کر رہے تھے۔ اور اس کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ان نقباء یا صاحبان اثر و اقتدار کا رسول کی سمع و طاعت پر عہد کر لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اپنا سیاسی قائد بھی تسلیم کر لیا۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ نقباء اور دوسرے تابعین اہل مدینہ کی نمائندگی کر رہے تھے چنانچہ واٹ کا یہ بیان درست ہے کہ مدنی قبائل کے وہ با اثر افراد جو اگرچہ بیعت عقبہ کے موقع پر موجود نہ تھے تاہم اپنے اسلام کا اظہار کر چکے تھے اور اپنے قبائل کے ساتھ ساتھ اس مشاق (عقبہ) کے فریق بن چکے تھے۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن اُبی بھی (جو مدینہ کا تاجدار بننے والا تھا) اس عہد و پیمان میں شریک ہو چکا تھا چنانچہ تفصیلات بالا کی روشنی میں ہم معاہدہ عقبہ کو اگر ایک ”معاہدہ عرفی“^(۲۰۷) سے تعبیر کریں تو بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ مدینہ کے باشندے اور ان کے نمائندے اپنی رضا و رغبت سے رسول اللہ کو ایک دینی رہنما، ایک سیاسی قائد اور مطاع تسلیم کر چکے تھے۔ پھر نقباء کا تقرر یا رسول اللہ کی مذکورہ حیثیت کا ہی ایک تعاضل تھا۔ اسی معاہدہ کی وجہ سے رسول اللہ نے ہجرت کی اور اسی کی بنیاد پر ایک ایسی سرزمین پر ایک شہری مملکت وجود پذیر ہوئی جہاں اس سے پہلے نزاع تھا یا بالفاظ دیگر ایک غیر سیاسی معاشرہ موجود تھا۔

بہر حال جیسا کہ ہم نقیب کے مفہوم کے تحت بیان کر چکے ہیں نقباء کے فرائض میں جہاں مجموعی طور پر ان کے اپنے

قبیلوں کی کھالت اور ذمہ داری شامل تھی اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی نگرانی کس سمع و طاعت سے کسی حال میں انحراف نہ ہو پائے، جو کچھ معاہدہ میں طے ہو چکا ہے اس کی حسب موقع تعمیل، اور اپنی اپنی آبادی اور علاقے کے لوگوں کی ذہنی و اخلاقی نگہداشت کرنا بھی نقباء کا ہی کام تھا۔ اور یہ بھی فرض ان ہی کا تھا کہ تفتیش و محسوس کے ذریعہ ایک طرف تو رفتار کار کا اندازہ لگائیں اور دوسری طرف تحقیق حال کر کے نئی ریاست کی تائیس کے لیے زمین ہموار کرنا بھی نقباء کے منصب کا تقاضہ تھا۔ مختصر یہ کہ معاہدہ عقبہ کے ساتھ ساتھ نقباء کے تقرر کا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ میں باقاعدہ طور پر اجتماعی نظم کی بنیاد قائم ہو گئی اور نقیبوں کے ذریعہ منظم سیاسی معاشرہ کی تعمیر کا کام پوری طرح شروع ہو گیا۔

اب رہا معاملہ بیعت عقبہ کے اثرات کا، تو جہاں تک اہل مدینہ کا تعلق ہے، ان کے بارے میں اوپر تفصیل سے بحث آج بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس تاریخی معاہدہ کے بعد اہل مدینہ سراپا شوق و انتظار بن گئے۔^(۲۱) چنانچہ جب انھیں یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہؐ جدہ ہجرت طے کر کے اب مدینہ پہنچنے والے ہیں تو ان کے جذبات شوق اپنی انتہا کو پہنچ گئے جس کا واضح ثبوت اس موقع پر مل جاتا ہے جبکہ رسول اللہؐ مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ کا انتہائی دالمانہ گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔

یہاں یہ اہر قابل ذکر ہے کہ اہل مکہ پر اس بیعت عقبہ کے جو اثرات متوقع تھے وہ کسی بھی صاحبِ نظر سے پوشیدہ نہ تھے اور قریش خود بھی اس کی خطرناکیوں کو اچھی طرح محسوس کر رہے تھے اسی لیے جس رات عقبہ کی بیعت منعقد ہوئی علی الصبح ہی قریش اہل مدینہ کے خیموں میں آدھے^(۲۲) اور اہل مدینہ سے یہ پوچھنے لگے کہ ”ہم نے سنا ہے تم نے ہمارے خلاف جنگ پر معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے آؤ کو تم یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتے ہو۔“^(۲۳) اس استفسار کا ایک ایک لفظ ان کے اندرونی خدشات کی پردہ درمی کر رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مدینہ میں اہل ایمان اور اوس و خزرج کی قوت کا مجتمع ہونا ان کے لیے پیغام موت سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ اوس اور خزرج ایک جنگجو قوم ہے اور وہ آنحضرتؐ اور دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے نیز مدینہ کی طرف سے مکہ پر حملہ بھی غیر متوقع نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اس سے زیادہ بڑا خطرہ اہل مکہ کے نزدیک یہ تھا کہ شام کی تجارتی شاہراہ چونکہ مدینہ سے ہو کر گزرتی ہے اس لیے مدینہ سے اس شاہراہ کی ناکہ بندی کی جاسکتی ہے اور اس طرح وہ معاشی شہر بھی کالی بنا جاسکتی ہے جس کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار تھا۔ اس راستہ کے کٹ جانے کے بعد تجارت کا حشر اور معاشی بدحالی کا تصور ہر ایک آسانی سے کر سکتا تھا علاوہ انہیں یہ احساس بھی قریش مکہ کے لیے کم سوا بان روح نہ تھا کہ رسول اللہؐ یوں آسانی کے ساتھ ان کے دستِ ظلم سے بچ کر ایک محفوظ ٹھکانہ پالیں اور شجر اسلام نئی زمین اور نئی فضا میں پرورش پا کر ایسا تناور درخت بن جائے کہ جسے کوئی بادِ مخالف پھر نقصان نہ پہنچا سکے۔

اس واقعہ کے بعد قریش کو یہ یقین ہو گیا کہ اب رسول اللہؐ میں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے اور جلد سے جلد مدینہ جانے کا موقع تلاش کریں گے۔ لہذا مکہ کے اعظم واکا بر رسول اللہؐ کے متعلق آخری فیصلہ کرنے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔^(۲۴) اور

بالآخر اپنے اس خصوصی اجلاس میں انھوں نے ابو جہل کی یہ تجویز منظور کر لی کہ:

”ارئى تأخذ من صل قبيلہ فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صاذا ما ثم يعمدوا اليه فيضربوه بها ضربه رجل واحد، فيقتلوه فنستريح منه فانهم اذا فعلوا ذلك نفروا منه في القبائل جميعاً فلم يقدروا بتو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً فرضوا منا بالعقل، فعقلنا لا لهم“ (۲۱۵)

د میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد، نو عمر، قوی، شریف النسب لے لیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار دے دیں۔ یہ سب اس کے پاس پہنچیں اور تلواروں سے اس طرح ایک ساتھ ضرب لگائیں کہ گویا یہ ایک ہی شخص کا وار ہے اور اس طرح اس (محمدؐ) کی مجمع حیات گل کر دیں۔ پھر ہم اس کی طرف سے چین پاسکیں گے کیونکہ اس طرح اس کا خون تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا۔ بنی عبد مناف (ظاہر ہے) اپنی قوم کے تمام افراد سے جگہ نہ کر سکیں گے اور ہم سے خونہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم انھیں خونہا ادا کر دیں گے)

قرآن نے کفار مکہ کے اس سیاہ کارانہ فیصلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

و اذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (۲۱۶)

(وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر ہوتی ہے)

اگرچہ دارالندوہ کے اس اجلاس کی کارروائی صیغہ راز میں رکھی گئی تھی لیکن رسول اللہ کو اسی دن بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہو گئی۔ (۲۱۷) قرآن کی یہ آیت اس صورت حال پر کس قدر چسپان نظر آتی ہے کہ:

اَمْ اَبْرءُوا اَمْراً فَاَنَّا مَبْرءُونَ، اَمْ يَحْسِبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سَوْتَهُمْ وَنَجْأُهمْ بَلْ اَوْسَلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُمُونَ (۲۱۸)

(کیا ان لوگوں نے کوئی فیصلہ کن) قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں،

اور اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ (۲۱۹)

بہر حال اس میں شک نہیں کہ بیعت عقبہ کے فوراً بعد سے ہی مسلمان برابر ہجرت کر رہے تھے اور فی الواقع رسول اللہ

نے بھی سفر کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔^(۲۲۰) لیکن اہل مکہ کی طرف سے بیعت عقبہ کے شدید ردِ عمل کے طور پر آپ کے قتل کا فیصلہ آنحضرت کی فوری روانگی کا سبب بن گیا۔ چنانچہ معاہدہ عقبہ (۱۲ ذی الحجہ سنہ ۱۲ نبوی) کے بعد محرم اور صفر کے صرف دو ماہ گزرے تھے کہ ربیع الاول (۱۳ نبوی) میں رسول اللہ حضرت ابوبکرؓ کی مصیبت میں مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔

(ب) دوسرا مرحلہ

گذشتہ بحث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہؐ اپنی ذاتی اور نجی حیثیت میں مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے بلکہ اہل مدینہ کے تسلیم شدہ سیاسی قائد اور پیغمبر کی حیثیت سے پہنچے تھے۔ اس قیادت و پیشروائی کا تقاضا ایک تو یہ تھا کہ مدینہ کے تمام باشندوں کی قیادت و رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اپنا گھر بار، مال و متاع سب کچھ قربان کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی ان کی معاشی اُسودگی اور آباد کاری کا انتظام کریں^(۲۲۱)۔ علاوہ ازیں اسلامی معاشرہ کی تنظیم اور اس کی سالمیت و اتحاد کا مسئلہ بھی توجہ طلب تھا۔

یہ مسائل وہ تھے جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے فوری حل کے متقاضی تھے۔ ان پُرپیچ مسئلوں اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے رسول اللہؐ نے انتہائی تدبیر اور حکمت سے کام لیا۔ اور ان کو حل کرنے کے لیے نہ تو کسی جبر و زور کا مظاہرہ کیا، نہ کوئی قانون مسلط کیا اور نہ ہی اہل مدینہ پر بے جا بار ڈالا، بلکہ اس جانب بظاہر معمولی لیکن فی الحقیقت ایک جامع اور موثر قدم یہ اٹھایا کہ ”انصار و مہاجرین“ کے درمیان ”عقد مواخاہ“ کو قائم فرما دیا۔ یہ عقد جس انداز سے رو بہ عمل آیا اس کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ محض ایک اخلاقی اپیل تھی لیکن تاریخ کے پیمانے سے اگر اس اقدام کے نتائج و ثمرات کا اندازہ کیا جائے تو بلاشبہ اسے ایک غیر معمولی کارنامہ کہا جائے گا۔ لیکن اس اقدام کے اثرات اور دوسرے اہم پہلوؤں پر غور کرنے سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقد مواخاہ کی نوعیت اور اس کے زمانہ وقوع کا تعین کر لیا جائے۔

اس کی نوعیت تو یہ ہے کہ یہ عقد ”بر بنائے حق و مواسات اور توارث“^(۲۲۲) مہاجرین اور انصار کے درمیان منعقد ہوا۔

ابن ہشام کے بیان کے مطابق رسول اللہؐ کا فرمان یہ تھا کہ ”خدا کی راہ میں دو دو آدمی آپس میں بھائی بن جائیں۔“^(۲۲۳) رسول اللہؐ کے مندرجہ بالا ارشاد کی تعمیل میں مہاجرین و انصار نے برفضا و رغبت ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنایا اور اس سے اسی طرح تعلقات استوار کیے جس طرح حقیقی بھائیوں سے ہوتے ہیں (۲۲۵)۔ بلکہ بعض صورتوں میں تو انھوں نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ حقِ برادری ادا کیا۔ چنانچہ کوئی انصاری وفات پاتا تو اس کی جائداد اور مال کا وارث مہاجر بھائی قرار پاتا تھا اور اس کے دوسرے متعلقین محروم رہتے تھے۔ یہ حقِ توارث جنگِ بدر تک جاری رکھا گیا البتہ جنگِ بدر کے بعد ایک قرآنی حکم^(۲۲۶) کے بموجب وراثت کو حقیقی رشتہ کے لحاظ سے دیا جانے لگا اور عقد مواخاہ کے تحت ملنے والے حقِ ولایت و وراثت کو موقوف کر دیا گیا۔ لیکن ان برادرانہ تعلقات و مراسم اور مذہبی اخوت کو بعد میں بھی جاری رہنے دیا گیا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ عقد مواخاہ کس زمانے میں ہوا^(۲۲۷) تو اس سلسلے میں بعض مؤرخین نے

یہ تصریح کی ہے کہ مواخاۃ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے پانچویں مہینے یعنی رجب سنہ ہجری میں پیش آیا (۲۲۸) اس کے معنی یہ ہیں کہ مسجد نبویؐ کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے مواخاۃ کا انعقاد عمل میں آگیا (۲۲۹) یہ زمانہ وقوع اس لحاظ سے بعید از قیاس نہیں ہے کہ مواخاۃ کا معاہدہ حضرت ابوطحہ انصاریؓ یعنی حضرت انس بن مالک کے گھر طے پایا (۲۳۰) جس کی ایک وجہ تو غالباً حضورؐ کی قیام گاہ سے قربت ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ اس وقت تک مسجد نبویؐ کی تکمیل نہ ہوئی تھی ورنہ یہ مواخاۃ بھی غالباً مسجد نبویؐ میں کرائی جاتی۔ بہر حال چونکہ ہم مسجد نبویؐ کی تعمیر اور مواخاۃ دونوں ایک ہی زمانے میں پاتے ہیں اس لئے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات حضورؐ کی آمد مدینہ کے فوراً بعد ہوئے اور میثاق مدینہ سے یقیناً تقدم زمانی رکھتے ہیں۔ عقد مواخاۃ کی نوعیت اور زمانہ وقوع معلوم کر لینے کے بعد ہم اس مسئلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مواخات نے مدینہ کی سیاسی و معاشرتی زندگی میں کیا کردار ادا کیا۔

سرسری نظر ڈالنے سے تو محسوس ہوتا ہے کہ مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کا یہ عمل ایک عارضی اور وقتی عمل تھا جو مہاجرین کو مدینہ کے ماحول سے مانوس کرنے اور ان کی دلہی و پاس خاطر کے تحت کیا گیا تھا (۲۳۱) لیکن بغیر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ مواخاۃ کا یہ عمل اپنے دامن میں چند مستقل اور پائدار فوائد و مصالح رکھتا ہے اور تاریخی و سیاسی اعتبار سے اس نے مدنی معاشرت و سیاست پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے جن کو ہم مختصراً حسب ذیل نکات کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں :

(۱) اس واقعہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان مواخاۃ کی وجہ سے ایک طرف تو بے سرو سامان، غریب الدیار مہاجرین مکہ کی آباد کاری کا مسئلہ حل ہو گیا اور دوسری طرف ان کی معاشی کفالت کی ایک سبیل پیدا ہو گئی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ مہاجرین نے ضرورت سے زیادہ کوئی علیحدہ قبول نہ کیا اور اپنے انصاری بھائی پر بار بٹنے کے بجائے اپنی قوت بازو سے معاش کا بندوبست کیا (۲۳۲) اور جو جن ان کے حالات بہتر ہوتے گئے۔ مثلاً زمینیں مل گئیں یا مکانات بن گئے تو وہ جلد سے جلد وہاں منتقل ہو گئے۔ بہر صورت مہاجرین کی آباد کاری کا یہ مسئلہ جتنی الحقیقت ایک پریشان کن مسئلہ تھا وہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا کہ جس پر شاید ان لوگوں کو حیرت ہو جو قوموں کی تعمیر و تشکیل کے مطالعہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

(۲) مہاجرین کو یہ فائدہ بھی پہنچا کہ ان کا احساس غربت دور ہو گیا۔ وطن کی یاد، گھر بار، عزیز و اقارب سے چھٹنے کا فطری احساس و ملال اور مدینہ کی اجنبیت وغیرہ کا جو کچھ تھوڑا بہت خیال ہو سکتا تھا اپنا نیت میں تبدیل ہو گیا۔ انصاف نے عقبہ کی بیعت اور عہد کے مطابق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا بلکہ آپ کے تمام جاں نثاروں کی نیز خاہی اور دلہی بھی انتہائی ہمدردی، فراخ دلانہ محبت، خلوص، ایثار اور جذبہ رفاقت سے کی اور اپنے پرانے کلمہ کا شاہد بھی پیدا نہ ہونے و یا اور اس کی انتہا یہ ہے کہ مہاجرین کو اس طرح وصیت اور وراثت تک میں شامل کر لیا جس طرح ذوی الارحام حق دار ہوتے ہیں اور یہ صورت حال اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ غزوہ بدر کے بعد سنہ ۲ھ میں

سورہ انفال کی یہ آخری آیت نازل نہ ہو گئی کہ:

و ادولوا لامرحام بعضہ اولیٰ بعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم (۲۳۳)
(اور رشتہ دار خدا کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے)

(۳) مواخاۃ کے ذریعہ ایک مناسب ٹھکانہ میسر آ جانے، بنیادی مادی ضروریات کی تکمیل اور ایک گونہ معاشی آسودگی حاصل ہو جانے کے بعد مجاہدین نے مدینہ کی معاشی و تجارتی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ جیسا کہ معلوم ہے، مدینہ میں معاشی طور پر تعلق اور برتری یہود کو حاصل تھی۔ یہود مدینہ کی زراعت، تجارت اور صنعت پر چھائے ہوئے تھے (۲۳۴) خوشحال اور فارغ البال تھے زرخیز زمینیں، گھنے نخلستان اور باغات ان کے قبضہ میں تھے تجارت پر ان کی اجارہ داری تھی، منڈی اور بازار ان کے دست تصرف میں تھے۔ غرض ان تمام وجوہ سے وہ بڑے سرمایہ دار بن گئے تھے اور اپنے اس مقام و مرتبہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشی استحصال کے ذریعہ انھوں نے اوس و خزرج (جن کا نام اب انصار ہو گیا تھا) کو اپنا دستِ نگر بنالیا تھا انصار کا حال بُرا تھا، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ انصار واقعہ ہجرت سے پہلے ہی بے گناہ اور دیگر جنگوں میں نہ صرف اپنی قوتیں ضائع کر چکے تھے بلکہ معاشی اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ یہودیوں کے مقروض بن کر (۲۳۵) سود و سود کے چکر میں گرفتار، اور پھر اس معاشی دباؤ کی وجہ سے بڑی حد تک ان کے زیر اثر تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار تھوڑا بہت تجارت کا شغل بھی رکھتے تھے۔ ان کے بازار مراکز خرید و فروخت بھی تھے (۲۳۶)۔ مگر فن تجارت سے فی الواقع وہ بالکل نااہل تھے اور کم از کم یہ بات طے ہے کہ مدینہ کی تجارت پر ان کا کوئی اقتدار نہ تھا۔ اگرچہ زراعت ان کا آبائی پیشہ اور اصل فن تھا مگر مالی اعتبار سے کمزور ہونے اور زرخیز زمینوں کی قلت کے سبب، اس میں بھی وہ خاطر خواہ ترقی نہ کر سکے تھے۔ اب جہاں تک مجاہدین کا تعلق ہے تو یہ بات مستحکمات میں سے ہے کہ وہ سیکڑوں برس سے فن تجارت میں مشغول، اس کی نزاکتوں سے واقف، اور اس پیشہ کے امام تھے۔ انھوں نے مدینہ آنے کے فوراً بعد ہی بازاروں کا رُخ کیا اور کچھ ہی عرصہ میں تجارت و کاروبار پر اس حد تک چھا گئے کہ منڈی سے یہودیوں کی اجارہ داری ختم ہو گئی اور ان کا سارا زور ٹوٹ گیا۔

بہر حال معاشی طور پر یہود کو جو ضرب کاری لگی تھی، اس نے اُن کی حیثیت کو بُری طرح متاثر کیا اور اس کی رہی سہی کسر اس طرح پوری ہو گئی کہ مواخاۃ کے چند ماہ بعد سنہ ۱ھ میں غزوہ مدینہ کے نتیجہ میں انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران اور آخری عدالت مرافعہ مان لیا (جس کی تفصیل آگے آئے گی)۔ پھر اگلے سال یعنی سنہ ۲ھ میں یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کا، سنہ ۴ھ میں بنو نضیر کا انزالِ عمل میں آیا اور سنہ ۵ھ میں ان کے قبیلہ بنو قریظہ کا استحصال کر دیا گیا (۲۳۷) اور اس طرح پانچ سال سے بھی کم عرصہ میں نہ صرف یہ کہ مدینہ کی تجارت و صنعت پر سے ان کی اجارہ داری ختم ہو گئی بلکہ منڈی اور بازار بھی ان کے معاشی تسلط سے کلیتاً آزاد ہو گئے۔ اس صورت حال کے خوشگوار

نتائج ایک طرف تو یہ جو سہ کے معاشی اور معاشرتی دونوں اعتبار سے انصار کا مرتبہ بلند ہو گیا اور انھوں نے اپنی ساری توجہ تجارت وغیرہ سے ہٹا کر زراعت پر مرکوز کر دی بلکہ وہ رفتہ رفتہ زراعت کے میدان میں آگے بڑھنے لگے۔ اور اس طرح آخر کار مہاجرین و انصار کے اتحاد نے کچھ ہی عرصہ میں مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں خوشحالی اور فارغ البالی کا دور دورہ کر دیا۔ مزید برآں اسے جو معاشرتی بنیادیں استوار ہوئیں، جو تحریک پیدا ہوئی اور جو اجتماعی فضا طاری ہوئی اس نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی تشکیل، عام برادرانہ تعلقات کے قیام اور اسلامی تہذیب کی آبپاری میں انتہائی موثر حصہ لیا۔

۴۔ عقد مواخاۃ نے اس بنیادی اصول کو ”عقد تازہ“ کی صورت میں پھر پیش کیا کہ انسانوں کے باہمی تعلق و ہم آہنگی، وابستگی اور اتحاد کی حقیقی بنیاد وطن، رنگ، نسل زبان وغیرہ نہیں بلکہ صرف دین اور حق ہے۔ اسی نکتہ کی تعلیم توحید کی پہلی دعوت میں دی گئی۔ اسی کے ذریعہ رسول اللہ نے اجنبی انسانوں کو اپنا بنایا، اسی کی بنیاد پر ایک نئے معاشرہ کا وجود و قیام عمل میں آیا اور اب اسی کی بنیاد پر اس کی تنظیم کی جا رہی تھی۔ نیز یہ عقد لوگوں کو مزاج و طبع، رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کے ہزاروں اختلافات کے علی الرغم سب کو ہم مرتبہ و ہم رتبہ بنا کر ایک ہی رشتہ اخوت میں منسلک کر رہا تھا۔ آرنلڈ (ARNOLD) نے صحیح لکھا ہے کہ،

”اس رشتہ سے تمام قبیلوں کے اختلافات معدوم ہو گئے اور ایک مشترک مذہبی زندگی نسلی رشتوں کی جگہ قائم ہو گئی۔“ (۲۳۸)

۵۔ اس مواخاۃ نے مہاجرین و انصار دونوں کو باہمی تربیت، تعلیم دین و دنیا اور اخلاق فاضلہ کے انہار کا بہترین موقع فراہم کیا۔ مہاجرین چونکہ سبقت ایمانی رکھتے تھے اور علم و کتاب کی جلد صلاحیتیں بہم پہنچا چکے تھے اس لیے ان کو انصار کا بھائی بنایا گیا تاکہ ہر گھر میں ایک تربیت یافتہ، فاضل و متقی، دینی معلم موجود ہو اور وہ معلم اس گھر کی خیر و صلاح میں شریک رہنے کے علاوہ تعلیم و تربیت کے فرائض بھی انجام دے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اصلاح و تربیت کے ان مواقع کو انتہائی سلیقہ کے ساتھ فراہم کیا گیا اور تربیت پذیری کے لیے جس اتحاد مذاق کی ضرورت ہے وہ رعایت پوری طرح رشتہ ہائے مواخاۃ میں رکھی گئی (۲۳۹) مزید برآں مہاجرین و انصار دونوں کے اتحاد و تعاون اور باہمی تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں تعلیمات اسلامی کو کچھ ہی عرصہ میں گھر اور بازار، مسجد اور مدرسہ، منبر اور دفتر، جلوت اور خلوت غرض ہر جگہ پہنچا دیا گیا۔ گویا اشاعت اسلام آسان فطری طریقہ اور انتہائی سرعت سے ہونے لگی اور تعلیمات اسلامی کے زندہ نسخے اسلامی معاشرہ میں ہر طرف پھلتے پھرتے نظر آنے لگے۔

۶۔ اور مجموعی طور پر سب سے بڑا فائدہ اور عقد مواخاۃ کا انتہائی گہرا اثر یہ ہوا کہ جن اسلامی معاشرہ کی داغ بیل تکہ میں پڑ چکی تھی اس کی ترتیب و تنظیم مکمل ہو گئی اور اس کے تمام ارکان تعلیم و تربیت پا کر اس قابل ہو گئے کہ اپنے جملہ معاشرتی، تمدنی اور سیاسی فرائض کی بجا آوری اور اپنے حقوق کا تحفظ بہ احسن وجہ کر سکیں۔ اور ایک ریاست کے اربابِ عمل و عقد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ علاوہ بریں اس مواخاۃ کے ذریعہ مہاجرین و انصار

”بنیان موصوف“ (سیسہ پلائی ہوئی دیوار) بن گئے اور ایک محسوس قوت بن کر ہر خطہ کے آگے سینہ سپر ہو گئے (جس کا اوتی سامنا ہر کچھ ہی ماہ بعد جنگ بدر میں نظر آ جاتا ہے) عقدِ موانخا کے بعد اسلامی جماعت میں اتحاد، تعاون و ہم آہنگی کی انصاف اور مرکزیت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ میں یہود و منافقین اور ان کے ہم نواؤں کے سوا پوری آبادی گویا ایک ایسے جسم کی مانند ہو گئی جس کی رگ رگ میں اطاعتِ رسول کا خون پوری قوت سے گردش کر رہا تھا اور جو آپ کے ہر اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔

۴۔ جیسا کہ ہم اس بحث کے آغاز میں بتا چکے ہیں کہ ممکن ہے اپنی روح کے اعتبار سے یہ ایک اخلاقی لپیل کی صورت لیکن اگر حضرت انسؓ کی روایت سامنے رکھی جائے (جن کے گھر میں موانخا کا انعقاد ہوا) تو اس میں اخلاقی سے زیادہ قانونی جھلک پیدا ہو جاتی ہے^(۲۴۱) گویا معاشرہ کی تنظیم و ترتیب میں اخوت و مساوات^(۲۴۲) کی روح جاری و ساری کرنے کی کوشش، احساس و تدارکی اور تنجید کے ساتھ کی گئی۔ بہر حال ان معروضات کا مدعا یہ ہے کہ موانخا کے ذریعہ معاشرہ کی تنظیم، ترتیب اور صورت گری مکمل ہو جانے کے بعد مہاجرین و انصار کی مشترکہ جماعت کو مدنی سیاست میں کارفرما حیثیت حاصل ہو گئی۔ لیکن یہاں قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ فراستِ نبویؐ سے یہ امر پوشیدہ نہ تھا کہ یہود اور ان کے ہمنواؤں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر مدنی سیاست پر مکمل قابو اور ریاست کا قیام و استقلال ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ لہذا آپ نے یہود سے انماض برت کر انھیں ڈھیل دینے کے بجائے ”رشتہ اتحاد“ میں اس طرح کس لیا کہ انہیں طوعاً و کرہاً رسول اللہ کی سیاستِ قیادت کو قبول کرنا پڑا۔ چنانچہ مشور مدینہ کا اجرا و نفاذ اس سلسلہ میں ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم اگلے صفحات میں اسی کا مطالعہ کریں گے۔

(۴) آغازِ ریاست

بیعتِ عقبہ کے ذریعہ رسول اللہ اور اہل مدینہ کے درمیان جس انداز اور پیمانے پر سیاسی رابطہ استوار ہوا اور انھوں نے رسول اللہ کی قیادت کو مکمل سمجھ و طاعت کے ساتھ جس طرح قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد توفی الواقع ضرورت اس امر کی رہ گئی تھی کہ کوئی قطعاً راضی زیر اثر آجائے جس میں کوئی اور سیاسی اقتدار کا فرمانہ ہو تو معاہدہ ایک ریاست رُو بعزل آسکتی ہے۔

؛ چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد ایک طرف تو مسلمانوں کی جماعت کو عقدِ موانخا کے ذریعہ ایک منظم معاشرہ کی شکل ملے دی گئی اور دوسری طرف ایک سرزمین بھی حاصل ہو گئی جہاں نزاع کی وجہ سے کئی باقاعدہ سیاسی اقتدار موجود نہ تھا۔ گویا ریاست کے عناصر و لوازم میرا گئے تو ابتدائی مسائل سے فارغ ہوتے ہی رسول اللہ نے ہجرت کے پہلے ہی سال میں ”بیئتِ سیاسی“ کی تکمیل کر لی اور ایک نوشتہٴ خاص کے ذریعہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو وجود بخش دیا۔

دنیا کی تاریخ میں کسی ریاست کا قیام تھوڑی بہت قوت استعمال کے بغیر شاید ہی ہوا ہو، لیکن یہ تاریخ کی کتنی بڑی حقیقت ہے کہ رسول اللہ نے بالکل اجنبی ماحول میں باہم متضاد و منتشر عناصر کے تعاون سے نہ صرف ریاست بلکہ ایک نظریاتی

ریاست کو قائم فرمایا اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اس تعاون کو آپ نے کسی طاقت و تشدد یا جبر و ظلم کے بل بوتے پر نہیں بلکہ محض ایک نوشتہ کے ذریعے حاصل کیا تھا۔

یہ نوشتہ یا دستاویز جس کے ذریعہ مدینہ ایک مکمل شہری ریاست کی شکل اختیار کر گیا، اور جس میں حکمران ریاست اور اس کی رعایا کے حقوق و فرائض اور دیگر فوری ضروریات کا تفصیلی ذکر ہے، عام معنوں میں کوئی تحریر یا معاہدہ نہ تھا اور نہ یوں قبائل آپس میں مختلف معاہدے پہلے بھی کر ہی لیا کرتے تھے اور ”محالفہ“ کر کے زندگی کے سرد و گرم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے حضورؐ نے باشندگانِ مدینہ کے لئے دستاویز مرتب فرمائی اس کے غد و خال یقیناً وہ نہیں ہیں جو دو قبیلوں کے درمیان محالفہ و غیرہ کے ہوتے ہیں بلکہ اس کا انداز صرفاً اس مندرجہ کا سا ہے جو حکمران کی طرف سے رعایا کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔

اس کی تصدیق دستاویز کے مکمل متن سے ہوتی ہے جسے قدیم ترین نگار ابن اسحاق نے پوری طرح نقل کیا اور بعد میں ابو عبیدہ نے بھی بعض معمولی اختلافات کے ساتھ اپنی کتاب ”الاموال“ میں اسے محفوظ کر لیا۔ ہم نے ذیل پر اس متن کو ابن ہشام سے اخذ کیا ہے اور حواشی میں ان اختلافات کو واضح کر دیا ہے جو ابو عبیدہ (۲۴۳) کے یہاں پائے جاتے ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي (ﷺ) صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قریش (۲۳۵) ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، اقيم امة واحدة من دون الناس (۲۳۶)، المهاجرون من قریش على ربتهم (۲۳۷) يتعاقلون بينهم (۲۳۸) وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين (۲۳۹) وبنوعون على ربتهم (۲۴۰) يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة (۲۴۱) تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين (۲۴۲)، وبنو الحارث على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى، وكل طائفة منهم تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جشم على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى، وكل طائفة منهم تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمرو بن عوف (۲۴۳) على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النبتيت على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو الاوس على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى، وكل طائفة

منہم تقدی عانیہا بالمعروف والقسط بین المؤمنین وانّ المؤمنین لا یتزکون مفرجاً^(۲۵۵)
 بینہم أن یعطوہ بالمعروف فی فدا (واعتقل ، وان لا یحالف مومن ، مولى مومن دونہ)^(۲۵۶)
 وان المؤمنین المتّقین علی من بغی منهم أو ابغی سبیعہ ظلم أو اثم أو عدوان أو
 فساد بین المؤمنین وان اید یہم علیہم جمیعاً^(۲۵۷) ولو کان ولد أحدہم ولا
 یقتل مومن ، مومن فی کافر ولا ینصر کافرأ علی مومن ، وان ذمہ اللہ واحدہ ، یجیر
 علیہم أذانہم^(۲۵۸) وان المؤمنین بعضهم موالی بعض دون الناس وأنہ من تبعنا من یہود
 فان لہ النصر والاسوۃ غیر مظلومین ولا متناصرین علیہم^(۲۵۹) وان سلم المؤمنین واحدہ
 لایسا لم مومن ، دون مومن فی قتال فی سبیل اللہ الا علی سواء وعدل بینہم ، وان کل
 غازیہ غزت معاً یعقب بعضہا بعضاً^(۲۶۰) وأن المؤمنین یدئی بعضهم عن بعض
 بما نال دماءہم فی سبیل اللہ^(۲۶۱) وان المؤمنین المتّقین علی أحسن ہدی وأقومہ
 وانہ لا یجیر مشرک مالا یقریش ولا نفساً ولا یحول دونہ علی مومن وانہ من
 اعتبط مومنًا قتلاً عن بیئہ^(۲۶۲) فانما قود بہ الا أن یرضی ولی المقتول^(۲۶۳) وان
 المؤمنین علیہ کافۃ ولا یحل لہم الا قیام ، علیہ وانہ لا یحل لمومن اقرباً فی ہذہ
 الصغیفہ وامن باللہ والیوم الآخر ان ینصر محدثاً أو یوہیہ ، وانہ من نصرہ^(۲۶۴)
 أو آواہ فان علیہ لعنۃ اللہ وغضبہ یوم القیامۃ ولا یؤخذ^(۲۶۵) منہ صرف ولا عدل
 وانکم مہمما اختلفتم فیہ من شئ فان مردّہ الی اللہ عزّوجلّ والی محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم^(۲۶۶)

وأن الیہود ینفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین ، وأن یہود بنی عوف امۃ
 مع المؤمنین^(۲۶۷) للیہود ینہم وللمسلمین دینہم ، موالیہم وانفسہم^(۲۶۸) الا من ظلم و
 اثم فانہ لا یوتغ الا نفسه واهل بیئہ ، وأن لیہود بنی النجار مثل ما لیہود بنی عوف
 وأن لیہود بنی الحارث مثل ما لیہود بنی عوف ، وأن لیہود بنی ساعدہ مثل ما لیہود
 بنی عوف ، وأن لیہود بنی جشم مثل ما لیہود بنی عوف ، وأن لیہود بنی الاوس^(۲۶۹) مثل
 ما لیہود بنی عوف ، وأن لیہود بنی ثعلبہ مثل ما لیہود بنی عوف^(۲۷۰) الا من ظلم و اثم^(۲۷۱)
 فانہ لا یوتغ الا نفسه واهل بیئہ ، وان جفنه بطن من ثعلبہ کانفسہم ، وأن لبني
 الشطیبہ مثل ما لیہود بنی عوف وأت البر دون الاثم ، وان موالی ثعلبہ کانفسہم
 وأن بطانہ یہود کانفسہم^(۲۷۲) وأنہ لا یرجی منہم احد الا باذن محمد صلی اللہ

علیہ وسلم واتم لا ینحجز علی ثمار جرح ، وانه من فتنك فينفسه فتنك واهل بيته
 الا من ظلم و ان الله على ابرهنا ، و ان على اليهود نفقتهم و على المسلمين نفقتهم (۲۸۳)
 و ان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة ، و ان بينهم النصح و النصيحة
 و البر دون الاثم ، و انه لم يأت ثمار و بحليفه و ان النصر للمظلوم ، و ان اليهود ينفقون
 مع المؤمنين ما داموا محاربين (۲۸۴) و ان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة (۲۸۵)
 و ان الجار كالنفس غير مضار و لا آثر و انه لا تجار حرمه الا باذن اهلها و انه ما
 كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساد فان مرده الى الله
 عز و جل و الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ان الله على اتقى ما في هذه
 الصحيفة و ابره ، و انه لا تجار قریش ، و لا من نصرها (۲۸۶) و ان بينهم النصر على من
 دهم يثرب ، و اذا دعوا الى صلح يصلحونه و يلبسونه فانهم يصلحونه و يلبسونه
 و انهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب في الدين على كل
 اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم (۲۸۷) و ان يهود الاوس و المواليهم و انفسهم
 على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر المحض من اهل هذه الصحيفة (۲۸۸)
 و ان البر دون الاثم لا يكسب (۲۸۹) كاسب الا على نفسه و ان الله على اصدق ما في
 هذه الصحيفة و ابره ، و انه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم او آثم و انه من خرج
 آمن و من قعد آمن ، بالمدينة (۲۹۰) الا من ظلم و اثم و ان الله جار لمن بر و اتقى ،
 و محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲۹۱)

مندرجہ بالا فشرک کو سمجھنے اور آئندہ حوالوں میں آسانی کے لیے مناسب یہ ہے کہ مندرجہ بالا دستاویز کا مطلب
 (حسب سابق توضیح میں دینے کے بجائے) دفعات کی صورت میں لکھا جائے۔ چنانچہ اسے ہم یوں ترتیب
 دے سکتے ہیں :

- ۱۔ یہ تحریری دستاویز ہے اللہ کے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قریش اور یثرب کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے
 باب میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔
- ۲۔ یہ (تمام گروہ) دنیا کے (دوسرے) لوگوں سے ممتاز و متمیز ایک علیحدہ (سیاسی) وحدت تصور ہوں گے۔
- ۳۔ مہاجرین جو قریش میں سے ہیں علیٰ حالہ یتیم اور غن بہاد وغیرہ کے معاملات میں اپنے قبیلہ کے طے شدہ رواج
 پر عمل کریں گے ، اپنے قیدیوں کو مناسب فدیہ دے کر چھڑائیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل
 انصاف کا برتاؤ کریں گے۔ (۳۰۰)

- ۴۔ اور بنوعرف بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا وغیرہ کا طریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۵۔ اور بنوعادہ بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا کا طریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۶۔ اور بنوعارث بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا کا طریقہ ان میں حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۷۔ اور بنوحشم اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور حسب سابق اپنے خون بہا مل کر ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۸۔ اور بنونجار اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور حسب دستور سابق اپنا خون بہا مل کر ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۹۔ اور بنوعروب بن عوف اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا وغیرہ کا طریقہ ان میں حسب سابق جاری رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۰۔ اور بنونباتیت اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا حسب سابق مل کر ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۱۔ اور بنوالاوس اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا وغیرہ کا طریقہ ان میں حسب سابق قائم ہوگا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۲۔ اہل ایمان اپنے کسی زیر بار قرضدار کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے بلکہ قاعدہ کے مطابق فدیہ، دیت اور تادان ادا کرنے میں کسی کمی نہ کریں گے۔
- ۱۳۔ اور کسی مومن کے آزاد کردہ غلام کو کوئی مومن حلیف نہ بنائے گا۔
- ۱۴۔ اور یہ کہ تمام تقویٰ شعار مومنین متحد ہو کر ہر اس شخص کی مخالفت کریں گے جو سرکشی اختیار کرے، ظلم، گناہ اور تعدی کے ہتھکنڈوں سے کام لے اور ایمان والوں کے درمیان فساد پھیلائے۔ ایسے شخص کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے اگرچہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
- ۱۵۔ کوئی مومن، کسی دوسرے مومن کو، کافر کے عوض قتل نہیں کرے گا اور نہ مومن کے خلاف وہ کسی کافر کی مدد کرے گا۔
- ۱۶۔ اور اللہ کا ذمہ (اور پناہ سب کے لیے یکساں اور) ایک ہے۔ ادنیٰ ترین مسلمان بھی کافر کو پناہ دے سکتا ہے۔ اہل ایمان دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں باہم بھائی اور مددگار و کارساز ہیں۔

۱۷۔ یہودیوں میں سے جو بھی ہمارا اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی۔ ان (یہود) پر نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی (دشمن) کی مدد کی جائے گی۔

۱۸۔ تمام اہل ایمان کی صلہ یکساں اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی مومن قتال فی سبیل اللہ میں دوسرے مومن کو چھوڑ کر (دشمن سے) صلہ نہیں کرے گا۔ اور اسے مسلمانوں کے درمیان عدل و مساوات کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔

۱۹۔ جو لشکر چارے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا اس کے افراد آپس میں باری باری ایک دوسرے کی جانشینی کریں گے۔

۲۰۔ اہل ایمان کفار سے انتقام لینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

۲۱۔ تمام تقویٰ شعار مسلمان اسلام کے احسن اور اقوم طریق پر ثابت قدم رہیں گے۔

۲۲۔ اور (مدینہ کا) کوئی مشرک (غیر مسلم اقلیت) قریش کے کسی شخص کو مالی یا جانی کسی طرح کی پناہ نہ دے گا، اور نہ مسلمان کے مقابلہ پر اس (قریشی) کی حمایت و مدد کرے گا۔

۲۳۔ اور جو شخص ناحق کسی مومن کا خون کرے گا اسے مقتول کے عوض (بطور قصاص) قتل کیا جائے گا الا یہ کہ اس مقتول کا ولی اس کے عوض خون بہا لینے پر رضامند ہو جائے اور تمام اہل ایمان قتال کے خلاف رہیں گے۔

۲۴۔ کسی ایمان والے کے لیے جو اس دستور العمل کے مندرجات کی تعمیل کا اقرار کر چکا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ ہرگز جائز نہ ہوگا کہ وہ کوئی نئی بات نکال کر فتنہ انگیزی کے ذمہ دار کی حمایت کرے یا اسے

پناہ دے جو ایسے کسی (مجرم) کی حمایت و نصرت کرے گا یا اسے پناہ دے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کا مستوجب ٹھہرے گا اور (جہاں) اس کی نہ تو یہ قبول کی جائے گی نہ (عذاب کے بدلے)

کوئی فدیہ۔

۲۵۔ اور جب تم مسلمانوں میں کسی قسم کا تنازعہ ہوگا تو اسے اللہ اور (اس کے رسول) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

۲۶۔ اور یہ کہ جب تک جنگ رہے یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائیں گے۔

۲۷۔ اور یہودی بنی عوف اور ان کے اپنے حلفاء و موالیٰ سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت (فریق) متصور ہوں گے۔

۲۸۔ یہودی اپنے دین پر (رہنے کے مجاز) ہوں گے اور مومن اپنے دین پر کاربند رہیں گے۔ البتہ جس نے ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کیا تو وہ محض اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو مصیبت میں ڈالے گا۔

۲۹۔ اور بنی النجار کے یہودیوں کے لیے بھی وہی کچھ مراعات ہیں جو بنی عوف کے یہودیوں کے لیے ہیں۔

۳۰۔ اور بنی الحارث کے یہودیوں کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو بنی عوف کے یہودیوں کے لیے ہے۔

۳۱۔ اور بنی ساعدہ کے یہودیوں کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو بنی عوف کے یہودیوں کے لیے ہے۔

- ۳۱ - اور بنی ساعدہ کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو یہود بنی عوف کے لئے۔
- ۳۲ - اور بنی جشم کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو یہود بنی عوف کے لئے۔
- ۳۳ - اور بنی الاوس کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو یہود بنی عوف کے لئے۔
- ۳۴ - اور بنی ثعلبہ کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو یہود بنی عوف کے لئے ہے، البتہ جو ظلم یا عہد شکنی کا مرتکب ہو تو خود اس کی ذات اور اس کے گھرانے کے سوا کوئی دوسرا مصیبت میں نہیں پڑے گا۔
- ۳۵ - اور جفندہ (جو قبیلہ) ثعلبہ کی شاخ ہے اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو حاصل ہیں۔
- ۳۶ - اور بنی الشطیبہ کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو یہود بنی عوف کے لئے ہیں اور ہر ایک پر اس (دستاویز) کی وفا شعاری لازم ہے نہ کہ عہد شکنی۔
- ۳۷ - اور ثعلبہ کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کے لیے ہیں۔
- ۳۸ - اور یہودی (قبائل کی) ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کے ہیں۔
- ۳۹ - اور یہ کہ ان قبائل میں سے کوئی فرد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گا۔ (اصل عبارت سے نکلنے کا مقصد واضح نہیں ہوتا اگرچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے فوجی کارروائی کے لئے لکھا ہے)۔
- ۴۰ - اور کسی ماریا زخم کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اور ان میں سے جو فرد (یا جماعت) قتل ناحق اور خونی زنی کا ارتکاب کرے تو اس کا وبال اور ذمہ داری اس کی ذات اور اس کے اہل و عیال پر ہوگی (ورنہ ظلم ہوگا)۔ اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس سے بری الذمہ ہو۔
- ۴۱ - اور یہودیوں پر ان کے مصارف کا بار ہوگا اور مسلمانوں پر ان کے مصارف کا۔
- ۴۲ - اور اس صحیفہ والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا تو تمام فرقہ (یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی مدد کریں گے نیز غلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے اور ان کا شیوہ وفاداری ہوگا نہ کہ عہد شکنی۔
- ۴۳ - اور ہر مظلوم کی بہر حال حایت و مدد کی جائے گی۔
- ۴۴ - اور یہ کہ جبت تک جنگ رہے۔ یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائیں گے۔
- ۴۵ - اور اس صحیفہ والوں کے لیے حدود و شرب (مدینہ) کا داخلہ علاقہ (جوف) حرم کی حیثیت رکھے گا۔
- ۴۶ - پناہ گزین، پناہ دہندہ کی مانند ہے۔ نہ کوئی اس کو ضرر پہنچائے اور نہ وہ خود عہد شکنی کر کے گناہ گار بنے۔
- ۴۷ - اور کسی پناہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔
- ۴۸ - اور اس صحیفہ کے ماننے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو (جس کا ذکر اس دستاویز میں نہیں) یا کوئی اور

جنگجو جس سے کسی نقصان اور فساد کا اندیشہ ہو تو اس متنازعہ فیہ امر میں فیصلے کے لئے اللہ اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اللہ (کی تائید) اس شخص کے ساتھ ہے جو اس صحیفہ کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفا شعاری کے ساتھ تعمیل کرے۔

۴۹۔ اور قریش (مکہ) اور اس کے حامیوں کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔

۵۰۔ اور یثرب (مدینہ) پر جو بھی حملہ آور ہو تو اس کے مقابلہ میں یہ سب (یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

۵۱۔ ان (مسلمانوں) میں سے جو اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لئے یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے صلح کر لیں گے۔ اسی طرح اگر وہ (یہود) کسی ایسی ہی صلح کو دعوت دیں تو مومنین بھی اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ الّا یہ کہ کوئی دین (و مذہب) کے لئے جنگ کرے۔

۵۲۔ تمام لوگ (فریق) اپنی اپنی جانب کے علاقے کی مدافعت کے ذمہ دار ہوں گے۔

۵۳۔ اور (قبیلہ) اوس کے یہود کو، خواہ موالی ہوں یا اصل، وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس تحریر کے ماننے والوں کو حاصل ہیں اور وہ بھی اس صحیفہ والوں کے ساتھ خالص وفا شعاری کا برتاؤ کریں نیز قرارداد کی پابندی کی جائے گی نہ کہ ہند شکنی۔

۵۴۔ ہر کام کرنے والا اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ زیادتی کرنے والا اپنے نفس پر زیادتی کرے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس صحیفہ کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ صداقت اور وفا شعاری کے ساتھ تعمیل کرے۔

۵۵۔ یہ نوشتہ کسی ظالم یا مجرم (کو اس کے جرم کے عواقب سے بچانے کے لئے) کے آرٹے نہ آئے گا۔ جو جنگ کے لئے نکلے (کسی اور جگہ نقل مکانی کرے) وہ بھی اور جو گھر (مدینہ) میں بیٹھا رہے (سکونت رکھے) وہ بھی امن کا حقدار ہوگا (اس پر کوئی مواخذہ نہیں) البتہ اس سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو ظلم یا جرم کے مرتکب ہوں۔

۵۶۔ اور جو اس نوشتہ کی وفا شعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اس کے نگہبان (اور خیر اندیش) ہیں۔

یہ تاریخی دستاویز جس کا متن اور ترجمہ ہم نے اوپر نقل کیا ہے تاسیس ریاست کے ضمن میں رسول اللہ کا وہ انقلابی اقدام ہے جس کی نظیر پوری تاریخ سیاست میں مشکل سے ہی ملے گی۔ اس نوشتہ کی بنیاد پر جیسا کہ تمہید میں عرض کیا گیا، نہ صرف یہ کہ مدینہ میں ایک ریاست کی تاسیس باضابطہ طور پر ہو گئی بلکہ اس نوشتہ نے مدنی سیاست و معاشرت بلکہ پورے عرب کی سیاست و مدنیت پر انتہائی دور رس اثرات مرتب کیے۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ ”اصل میں شہر مدینہ کو پہلی دفعہ ”شہری مملکت“ قرار دینا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا تھا۔“ (۳۱) بہر حال اس

اجمال کی تفصیل اور اس کے مندرجات کی وضاحت مندرجہ ذیل نکات کے تحت کی جاسکتی ہے:

(۱) اس دستاویز کا مجموعی طور پر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی زبان، اس کی عبارت، اس کی تحریر کا سیاسی سلیقہ، اس کا محتاط و قانونی انداز بیان اور اس کے مندرجات وغیرہ (ایک معمولی نوشتہ یا معاہدہ کے نہیں بلکہ) غیر معمولی نوعیت کے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس دستاویز پر بحث کرتے ہوئے اس کا عنوان ”دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور“ قائم کیا (۲۰۲)۔ اسی مضمون میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ”زیر بحث دستاویز ایک معاہدہ کی شکل نہیں رکھتی بلکہ ایک فرض اور حکم کی صورت میں نافذ کی جاتی ہے۔ چنانچہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ”کتاب“ کے معنی فرض اور حکم کے ہیں“ (۲۰۳) اور پھر حوالے دے کر آگے ثابت کرتے ہیں کہ ”جرمن، فرانسیسی، انگریزی اور ہسپانوی زبانوں میں بھی اس کے کم و بیش یہی معنی ہیں“ (۲۰۴)

چنانچہ اس دستاویز کی اس ”دستوری“ نوعیت کے پیش نظر یہ کہنا شاید بے جا نہ ہوگا کہ اس کے کسی ایک فرد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جب چاہے علیحدگی اختیار کر لے یا اس کی خلاف ورزی کر ڈالے۔ ایسا کرنا گویا اس ”حق شہریت“ کو ختم کر دینا ہے جسے ریاست نبویؐ کے حدود میں ہی دستور عطا کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن یہودی قبائل نے بعد میں اسے پامال کیا ان کے خلاف وہ کارروائی کی گئی جو غداروں اور باغیوں کے خلاف کی جاتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دستاویز کو معاہدہ یا میثاق کے بجائے ”فرمان“ اور ”منشور“ کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ (۲۰۵) اس کے مندرجات پر غور کرنے سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اسے اللہ کے نبی و رسول اور ریاست دینہ کے حکمران کی جانب سے جاری کیا گیا، اس میں یک طرفہ طور پر (معاہدہ کے برخلاف) تمام رعیت کے حقوق و فرائض کو متعین کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کمال تدبیر سے اس وقت مدنی سیاست و معاشرت کی تمام فوری ضروریات (مثلاً مسلمانوں اور دیگر عناصر آبادی کے درمیان تعلقات کا مسئلہ، قریش کی ناکہ بندی، مدینہ کا دفاع وغیرہ) کا تسلی بخش انتظام بھی کر دیا گیا۔ (۲۰۶)

علاوہ ازیں اس منشور میں یہ امر بھی واضح ہے کہ اس کا دائرہ اطلاق مدینے میں رہنے والے تمام باشندوں اور تمام جماعتوں پر یکساں طور پر عائد ہوتا ہے۔ یعنی مہاجرین، انصار، مشرکین اور یہود وغیرہ۔ اس منشور کے ابتدائی فقرے اس کی وسعت اور ہمہ گیری کو متعین کر کے اس بات کی نفی کر دیتے ہیں کہ یہ ”یہودیوں سے معاہدہ“ قسم کی کوئی چیز ہے۔ (۲۰۷)

(۲) اس دستاویز کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے اور اس کا سرعنوان ہے ”ہذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ (یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول اور نبی ہیں)۔ گویا پیرائے آغاز میں ہی نظریہ اساسی کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس کی دیگر دفعات میں اللہ کی ماکیت اور رسولؐ کی نیابت کی طرف بہر حال مراجعت (۲۰۸) اور دنیاوی و اخروی عذاب و ثواب کی تلقین (۲۰۹) کر کے

اسلام کو اس دستور کی اساس اور رُوح بنادیا گیا ہے۔

(۳) دفعہ دوم کی رُو سے اس دستاویز کے تمام مخاطبین کو ایک سیاسی وحدت (امت واحدہ) قرار دیا گیا۔ اور بھی اس شکل میں کہ بیئتِ اجتماعیہ کا مرکزی اور غالب عنصر ہر صورت مسلم جماعت ہی ہے۔ چنانچہ اس دستوری نوشتہ کا دائرہ نامزد کرتے ہوئے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ”بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویشب“ اور پھر اس پر اضافہ کیا گیا کہ ”ومن تبعهم فلعن بہم وجاہدہم“ گویا ریاست کا مرکزی عنصر مکہ اور مدینہ کے اہل ایمان ہیں اور بقیہ ان کے تابع، لاحق اور حامی ہونے کی صورت میں شہریت سے بہرہ مند ہیں۔ یہاں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ منشور کے اس پہلے حصہ میں اصل تمنا طلب مہاجرین و انصار کی جماعت سے ہے۔ جو نظری اور عملی دونوں طرح دین کی اساس پر بھائی بھائی بنائے جا چکے تھے۔ اور جنہیں منشور زیر بحث کی دفعہ میں بھی یہی حیثیت دی گئی۔ چنانچہ تصریح ہے کہ ”اہل ایمان دوسرے انسانوں کے بالمقابل آپس میں بھائی بھائی ہیں“ اس سے ایک طرف تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی روابط جو پہلے ہی سے ”اخوت“ کے سائے میں پروان چڑھ رہے تھے اب ان کو قانونی تحفظ بھی دے دیا گیا۔ اور دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین و انصار مجموعی طور پر ایک مکمل جماعت ہیں جیسا کہ خود لفظ امت سے مترشح ہے۔ بلکہ ہمارے نزدیک اگر یہاں اس لفظ کا اطلاق مصطلح ”قوم“ (NATION) کے معنوں میں کیا جائے تب بھی یہ جماعت اس کا مصداق بن جائے گی کیونکہ اس کی ترتیب و تنظیم کا مدار دین پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ امتیں اور قومیں اوطان سے نہیں بنا کرتیں بلکہ مخصوص جذبات، رسوم و عقاید اور افکار و نظریات سے بنتی ہیں۔^(۳۱۲)

(۴) اسلام جس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی مرکزی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ اس میں معروفات (نیکیاں) فروغ پائیں اور منکرات (برائیوں) کا استیصال ہو۔ چنانچہ اسلامی حکومت کے فرائض و مقاصد کا تعین کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد ہے کہ:

الذین ان مکنتھم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف و نہوا عن المنکر۔^(۳۱۳)

(یہ مسلمان وہ ہیں کہ اگر ہم نے انہیں زمین میں صاحب اقتدار کر دیا تو وہ نماز قائم کریں گے، اداۓ زکوٰۃ میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے)

اسلام کے نظام قانون کا مطالعہ یہ امر واضح کرتا ہے کہ اسلام میں حلال و حرام کے معیارات قائم کرنے میں بھی اصل رعایت معروف و منکر کی ہی رکھی گئی ہے، چنانچہ جو چیز انسانی معاشرہ کے لیے مسم فاعل ہے، برائیوں کی اصل ہے، اور جس میں سب سے بڑا گناہ ہے اسے شریعت نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ مثلاً قتل ناحق، کیونکہ بقول ایک مصنف ”انسان کے تمدنی حقوق میں اس کا اولین حق زندہ رہنے کا اور اس کے تمدنی فرائض میں اولین فرض زندہ رہنے کا ہے“ انسان کا قانون اور مذہب میں اسے تسلیم نہ کیا گیا ہو وہ نہ تو مذہب قانون بن سکتا ہے اور نہ اس کے ماتحت رہ کر کوئی انسانی

جو امت پر امن زندگی بسر کر سکتی ہے۔^(۲۱۵) اسی طرح جو چیز انسانیت کے لیے رحمت، بھلائیوں کی اصل اور جس میں سب سے بڑا ثواب ہے اسے شریعت نے بہر حال "فرض" قرار دیا ہے۔ مثلاً عبادات و معاملات کی ادائیگی وغیرہ۔ اس اصول کی روشنی میں یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ اس وقت چونکہ رسول اللہ کے سامنے ایک ایسے ہی مثالی معاشرہ کی تعمیر درپیش تھی۔ چنانچہ منشور میں بھی یہ رعایت پوری طرح رکھی گئی کہ مدینہ کی بستی امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے اور وہاں کے تمام باشندے علماً اس قسم کی فضا قائم کرنے میں اپنا اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوشتہ میں جگہ جگہ "نیکی اور انصاف" سے کام لینے کی تاکید موجود ہے اور جس کا اظہار متعدد دفعات سے ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ برائیوں کی جڑ کاٹی جائے۔ چنانچہ اس ضمن میں ظلم و تعدی، طغیان و فساد، سرکشی، استحصا، بالجبر^(۲۱۶) اور قتل^(۲۱۷) کو سخت ممنوع بلکہ ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ غدیر و خون بہا، قصاص^(۲۱۸)، ذمہ و پناہ^(۲۱۹)، صلح^(۲۲۰)، اغت^(۲۲۱)، خدا کی راہ میں انتقام^(۲۲۲)، آخری عذاب لعنت سے بچنے^(۲۲۳) اور رجوع الی اللہ و الرسول^(۲۲۴) کو فرض و ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہاں ہم یہ بات بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ زیر بحث منشور کے یہی بنیادی مقاصد تھے۔ کیونکہ ہر آبادی فی الجملہ پرسکون زندگی بسر کرنے کی خواہاں ہوتی ہے اور اہل مدینہ میں تو یہ خواہش بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں ریاست کا داخلی امن و امان اور معاشرہ کے مختلف اعمال و وظائف اور ادارات کا قیام و استحکام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ فتنہ و فساد کے ہر سرچشمہ کا دھانڈا بند نہ کر دیا جائے اور برہنہ حملوں اور یورشوں کی روک تھام کا بندوبست نہ کیا جائے۔ منشور میں چونکہ ان تمام باتوں کی ضمانت موجود ہے اس لئے اسے اپنے مقاصد میں بجا طور پر کامیاب کہا جاسکتا ہے تفصیلات بالا سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے منشور ریاست کی اساس ان اخلاقی قدروں پر رکھی جن کی افادی اور انسانی حیثیت سے عقل سلیم انکار نہیں کر سکتی۔ سیاست اور اخلاق کا یہ امتزاج اس وقت اور بھی معنی خیز ہو جاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید تصور ریاست و سیاست میں اخلاق کو بالکلہ حارج کر دیا جاتا ہے۔^(۲۲۵)

(۵) منشور کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مکمل دستاویز ادھ جامع فرمان کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے ایک ہی دفعہ یعنی سلسلہ میں جاری کیا گیا جیسا کہ تمام قدیم و جدید آئینہ میں اس کی تصریح موجود ہے اور بعض جدید العہد معنفین نے بھی جنہوں نے اس دستاویز کو اپنی تحقیق و کاوش کے لئے منتخب کیا، یہ اعتراف کیا ہے کہ "پوری دستاویز ایک ہی کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی عبارت و انداز اسلوب سے بھی ایک ہی مرتبہ کندہ کا ہونا پایا جاتا ہے اور مسلمان موزخ عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دستاویز سلسلہ کی ابتدا میں مرتب ہوئی^(۲۲۸)" لیکن آگے چل کر ان کا بیان یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلسلہ میں دستاویز کا حصہ اول مرتب ہوا اور بقیہ حصہ سلسلہ میں جگہ بدرجہ بعد مرتب کر کے حصہ اول کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہو۔^(۲۲۹) پھر اپنے اس قیاس پر استدلال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ "یہودیوں کا بھی اسی ابتدائی زمانہ میں اسحضرت کے سیاسی اقتدار کو مان لینا قرون قیاس نہیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دستور کا حصہ دوم یعنی یہودیوں کا دستور العمل جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے جبکہ ایک زبردست فتح سے مسلمانوں کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی تھی۔

اہل مدینہ نے اپنے سابقہ معاہدات حلیفین جو یہودیوں کے ساتھ تھے منسوخ کر لئے تھے۔ آنحضرتؐ نے اس پاس کے قبائل مثلاً بنی ضمرہ، جہینہ وغیرہ سے حلیفیاں کر کے مسلمانوں کی قوت کو بے حد مضبوط و مستحکم بنا دیا تھا۔ یہودیوں کے دو بڑے گروہ آپس کے حریف و رقیب تھے ان کا مل کر رہنا اور انکے مستقل رہ کر محفوظ رہنا ممکن نہ تھا اور وہ ہر طرف سے پھڑک رہے یا روم و دغا اور ہرقوی کا شکار بنے ہوئے تھے۔ ان حالات نے انھیں مجبور کیا کہ اپنی مذہبی آزادی اور اندرونی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے آنحضرتؐ سے ماتحتانہ تعاون کریں اور جیسا کہ عرض کیا گیا میرے خیال میں یہ جگہ بدر کے بعد کا واقعہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا ہونا قرین قیاس نہیں^(۲۳) اسی طرح مشہور مستشرق غلامی واٹ بھی کیٹانی اور دلہا زن کی متابعت میں ایک طرف تو اسے ایک ہی مکمل دستاویز قرار دیتا ہے^(۲۳۱) اور دوسری طرف یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ چونکہ اس کی کئی دفعات میں ضامرو و مخاطب کا اختلاف ہے مثلاً کہیں مومنین کا لفظ استعمال ہوا کہیں مسلمان کا اس لیے ممکن ہے کہ یہ دو یا اس سے زائد مواقع پر ملے کی گئی ہوں لیکن پھر یکجا کر دی گئی ہوں^(۲۳۲) مزید برآں چونکہ اس میں مشہور یہودی قبائل کا نام نہیں ہے اس لیے ممکن ہے کہ یہ اخراج بنو قریظہ کے بعد کا واقعہ ہو۔^(۲۳۳)

ڈاکٹر حمید اللہ اور واٹ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے انھیں فی الحقیقت دستاویز کے مندرجات اور تاریخی واقعات کی روشنی میں کچھ زیادہ قابل قبول قرار نہیں دیا جاسکتا چنانچہ اپنے موقف کی تائید میں ہم مندرجہ ذیل نکات کی وضاحت مناسب سمجھتے ہیں:

(۱) قدیم و جدید مؤرخین اور اباب سیر عالم طو پر یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ دستاویز سلمہ سے تعلق رکھتی ہے اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ اور واٹ دونوں مصنفین اس دستاویز کو اس کی داخلی و خارجی شہادتوں کی بنیاد پر ایک "کل" تصور کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے جب اس کے ایک جزو کا زمانہ متعین ہے تو دوسرے جزو کا بھی زمانہ منطقی طور پر متعین ہو جاتا ہے اور (قرآن کی سورتوں کی طرح) سیرت کے واقعات میں غالباً اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک ہی مکمل دستاویز کو دو مختلف زمانوں میں مکمل کر کے بغیر کسی تصریح کے یکجا کر دیا گیا ہو۔

(ب) جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے کہ بیرون مدینہ قبائل سے معاہدات کر کے رسول اللہ ایک مستحکم حیثیت حاصل کر چکے تھے اور جنگ بدر سے یہود پر دھاک بیٹھ گئی تھی اس لئے انھوں نے رسول اللہ کی سیاست کو قبول کرتے ہوئے ماتحتانہ تعاون پیش کیا۔ تو اس سلسلے میں درج ذیل پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا:

(۱) سوال یہ ہے کہ بیرون مدینہ قبائل نے رسول کی سیادت کو کیوں قبول کر لیا؟ یہود مدینہ نے آپ کی سیادت کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو اس صورت میں قبائل سے رسول اللہ کے حلیفانہ معاہدات موثر نہ ہو سکتے تھے کیونکہ وہ قبائل کہہ سکتے تھے کہ مدینہ کا ایک قابل ذکر عنصر تو آپ کی گرفت سے بالکل باہر ہے پہلے ان کو زیر اطاعت لائیے اس کے بعد ہم سے مطالبہ کیجئے۔ علاوہ بریں بیرون مدینہ جن قبائل سے اس وقت یا بعد میں معاہدات ہوئے ان کے مضامین سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چند کے سوا تمام فرامین اور امان نامے ہیں اور فرامین و امان ناموں کا اجرا بجا سے خود رسول اللہ کی قیادت اور اندرونی سیاسی

خود مختاری کو مزید موکد کرتا ہے۔

۱-۲ اس دستاویز کے دوسرے حصہ کو جنگ بدر کے بعد فرض کرنے کا مطلب یہ بھی ہو گا کہ بنی قینقاع کے اخراج سے پہلے تک مدینہ کے تمام منتشر و متفرق عناصر میں اتحاد پیدا نہ ہو سکا تھا جبکہ واقعہ اس کے برعکس ہے یعنی یہ کہ اس سے پہلے تمام مدنی عناصر میں اتحاد ہو چکا تھا اور مدنی معاشرہ کے بعض عناصر (مثلاً منافقین اور یہود) کی جلدیگریزوں کا اولین ہدف ہی یہ تھا کہ کسی طرح مدنی معاشرہ کے اتحاد پر ضرب لگائی جائے اور انتشار و شقت کو ہوا دی جائے۔
۳۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے موقف کو تسلیم کیا جائے تو پھر جنگ بدر کے بعد بعض بنی قینقاع کا اخراج اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حد سے حد بنی قینقاع پر رسول اللہ کے اقتدار کی دھاک میٹھی تھی باقی یہودی قبائل یعنی بنی نضیر اور بنی قریظہ پر اس کا کوئی اثر نہ تھا اور اس صورت میں شاید واث کی یہ بات صحیح ہو گی کہ دستاویز کو بنی قریظہ کے استیصال کے بعد شہ کا واقعہ مانا جائے۔ حالانکہ تاریخ سے ان باتوں کی تائید نہیں ہوتی۔

۴۔ اگر ہم اس تحریر کا زمانہ بدر کے بعد کا مان لیں تو غالباً بنی قینقاع کے اخراج کو کچھ اور بڑھانا پڑے گا اور وہ ناممکن ہے کیونکہ غزوہ بدر کے لئے رسول اللہ بقول ابن ہشام ۸ رمضان ۱ھ کو اور بروایت ابن سعد ۱۲ رمضان ۱ھ کو روانہ ہوئے (۲۳۳) اور آخر رمضان ۱ھ یا اس کے بعد مدینہ مراجعت فرمائی (۲۳۵) اور پھر غزوہ بنی قینقاع کے ۵ اشوال ۱ھ کو نکلے (۳۲۶) اور ۵ دن کے محاصرہ کے بعد یعنی ۳۰ شوال ۱ھ کو فارغ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ غزوہ بدر اور غزوہ بنی قینقاع کی درمیانی مدت ۵ دن ہے اور اس قلیل ترین مدت میں تمام یہود کا بدر کے اثرات کو قبول کر کے آمادہ طاعت ہو جانا اور پھر اس دستاویز کی تحریر ناقابل فہم معلوم ہوتی ہے۔

۵۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جنگ بدر کی دھاک یہود پر بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ وہ بے بار و مددگار ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے رسول اللہ کے خلاف جارحانہ اقدام کی جرأت کیوں کی؟ اور نہایت گستاخی سے یہ کہہ کر دعوت مبارزت کیوں دی کہ،

یا محمد انک تری انا قومک؛ لا یغرتک انک لقیق قوماً لا علم لہم بالحرب فاصبت منہم فرصۃً انا واللہ لئن حاربناک لمعلن انا نحن الناس (۳۳۸)

اے محمد! تم سمجھتے ہو کہ ہم بھی تمہاری قوم کی طرح ہیں؟ تم کہیں گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جانا! تم نے تو ایسے لوگوں سے مقابلہ کیا تھا جو جنگ سے واقف نہ تھے۔ اس لئے ان پر غلبہ پایا۔ لیکن ہم ایسے نہیں ہیں۔ واللہ! ہمیں تم سے لڑنے کی نوبت آئے گی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون لوگ ہیں؟

حالانکہ کم و بیش تمام مورخین (جو عام تاثر کے تحت اس منشور کو معاہدہ سمجھتے ہیں) اس بات پر متفق ہیں کہ بنی قینقاع نے یہ گستاخی کر کے دراصل عمدہ شکنی کا ارتکاب کیا تھا اور اس منشور کو پس پشت ڈال دیا تھا جسے انہوں نے رسول اللہ کی آمد مدینہ کے بعد خود تسلیم کیا تھا۔ (۳۳۹)

نظر ہے کہ بنی قینقاع کے خلاف یہ عہدی اور دستور شکنی وغیرہ کا الزام اسی صورت میں قابل فہم ہو سکتا ہے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جبکہ بدر سے پہلے وہ کسی عہد کے پابند ہوئے ہوں۔ اگر بدر سے پہلے وہ کسی تحریر کے پابند نہیں ہیں تو پھر بد عہدی کا الزام کس بات پر ہے؟ حالانکہ ان پر یہ الزام غزوہ بدر کی وجہ سے عائد کیا گیا۔ کیونکہ اس جنگ میں منشورِ مدینہ کی نو سے یہود نے مسلمانوں سے نہ تو تعاون کیا اور نہ ہی خیر خواہی برتی۔ اور اسی پر متنبہ کرنے کے لئے رسول اللہ صحابہ کے ساتھ جب ان کے محمد بن شریف لے گئے تو انہوں نے وہ گستاخانہ جواب دیا جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ پھر معاً ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی ان کے خلاف چارہ جوئی کا فوری سبب بن گئی۔

۶۔ واقعات کی منطقی ترتیب کے اعتبار سے بھی جیسا کہ میسر کرنے واضح کیا ہے کہ یہ تحریر ہجرتِ مدینہ کے زیادہ دنوں بعد کی نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت تھوڑے سے ابتدائی عرصہ کے لئے یہودِ مدینہ اور رسول اللہ کے تعلقات دوستانہ رہے لیکن کچھ ہی مدت کے بعد یہ ظاہر ہو گیا کہ یہودیت اور اسلام میں کوئی مطابقت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہودِ مدینہ نے جانتے بوجھتے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور اپنے مذہب کی اندھی تقلید میں رسول اللہ کو مسترد کر دیا (۳۲) قرآن کے وہ حصے جو اس زمانے میں نازل ہوئے ان میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہود نے جانتے بوجھتے رسول اللہ اور آپ کے لائے ہوئے دین سے اعراض کیا تھا (۳۳) چنانچہ اس کے بعد نہ صرف یہودیت اور اسلام کا تصادم صاف ظاہر ہو گیا بلکہ اس سے یہودیوں کو اپنی بے جا توقعات کا انجام بھی معلوم ہو گیا۔ (کہ شاید رسول اللہ ان ہی کے دین کی حمایت و نصرت کریں گے یا ان ہی کے دین کے علمبردار بنیں گے) اسی لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہود کا طرزِ عمل مخالفانہ، معاندانہ اور مخاصمانہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ پھر یہ خلیج اتنی بڑی ہو گئی جس کا پُر ہونا ممکن نہ تھا۔ بالآخر یہود کو شہری مملکتِ مدینہ سے نکلنا پڑا۔ بہر حال ان دلائل کی روشنی میں یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ یہ تحریر جنگِ بدر کے بعد کی ہے۔

(ج) اب جہاں تک واٹ کی اس دلیل کا تعلق ہے کہ چونکہ اس منشور میں یہودیوں کے تین منشور قبائل کا نام مذکور نہیں ہے اس لیے اس کا زمانہ تحریر بنوقریظہ کے استیصال کے بعد ہو گا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ قیاس بھی مندرجہ ذیل وجوہ سے قابلِ قبول نہیں ہو سکتا۔

۱۔ اگر یہود کے بعض قبائل کا ذکر نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہودی بحیثیت جماعت کے اس منشور کے مخاطب نہیں ہیں کیونکہ پھر اس صورت میں تو مہاجرین کے قبائل کا بھی انفرادی اعتبار سے ذکر موجود نہیں ہے اور انصار کے جن قبائل کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس اور خزرج کی محض چند شاخیں ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انصار میں سے وہ لوگ جو دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے گویا رسول اللہ کے دائرہ اطاعت سے خارج ہیں اگر یہ استدلال صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح انصار کے چند قبائل گناہ کر تمام مراد لے گئے اسی طرح یہود کے چند قبائل کا تذکرہ کیا پوری جماعتِ یہود کا قائم مقام نہیں بن سکتا؟

۲۔ اس دستاویز کا سرنامہ اصولی طور پر جن جماعتوں پر رسول اللہ کے سیاسی، قانونی اور معاشرتی اقتدار کو ثابت کرتا ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی عمومیست موجود ہے کہ بغیر نام لئے اس میں وہ تمام افراد شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے

یہ کہا گیا ہے کہ:

ومن تبعہم فلاحی بہم و جاہد معہم۔

اس مریخ کنایہ کے علاوہ اس دستاویز کی ایک دفعہ (۲۸) دلائل کرتی ہے کہ یہود کو کُلّی حیثیت سمجھا گیا ہے۔ اسی شق میں مذہبی اعتبار سے یہود کو آزادی دی گئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ظلم و عہد شکنی کا ارتکاب کرے گا تو اس کے تمام نتائج کی ذمہ داری اور وبال خود اس کے اور اس کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے پر نہ ہوگا۔ چنانچہ آئندہ پیش آنے والے تاریخی واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں مثلاً جب کسی بھی ایک یہودی قبیلہ یعنی بنو قنیقاع یا بنو نضیر یا بنو قریظہ کے خلاف رسول اللہ کی طرف سے کارروائی کی گئی تو دوسرا قبیلہ خاموش رہا اور اس نے کسی قسم کا احتجاج یا تعرض نہیں کیا۔ یہ واقعات اس بات کا مزید ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ خود یہودی بجا طور پر اس دستاویز کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے تھے اسی لئے ان میں سے کسی بھی متاثرہ قبیلہ نے رسول اللہ سے یہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ ان کے خلاف کس ضابطہ اور اختیار کی رو سے اقدام کر رہے ہیں؟ نہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ ”ہم تو آپ کے حکم کے پابند نہیں ہیں“۔ حالانکہ اگر واط کا قیاس درست مانا جائے تو اس صورت میں ایک طرف تو اس قسم کا اعتراض یہودی طرف سے لامحالہ پیش کیا جاسکتا تھا اور دوسری طرف یہ تینوں مشہور یہودی قبائل رسول اللہ کے خلاف مشترکہ محاذ بنا کر پیش قدمی یا کارروائی کر سکتے تھے اور ایک دوسرے سے اقدام کی صورت میں مدد بھی طلب کر سکتے تھے لیکن چونکہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اس لئے واط کا قیاس تاریخی اعتبار سے ناقابل قبول ٹھہرتا ہے۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس منشور کے پہلے حصہ میں (جو عام تقسیم کے مطابق مہاجرین و انصار وغیرہ سے متعلق ہے) یہ دفعہ (۱۷) موجود ہے کہ:

”یہودیوں میں سے جو بھی ہمارا اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی۔ ان (یہود) پر نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی (دشمن) کو مدد دی جائے گی نیز یہ دفعہ (۲۲) بھی شامل منشور ہے کہ مومنین جب تک جنگ میں مصروف رہیں گے جنگی اخراجات میں یہودی ان کے شریک رہیں گے۔“

منشور کی اس دفعہ کے ضمن میں ابو عبیدہ نے تبصہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”یہ شرط اسی لئے رکھی گئی کہ ان یہود پر آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد لازم ہو جائے۔“ (۳۴۲)

پھر آگے لکھتے ہیں کہ:

”اور ہمارا خیال ہے کہ اس خرچ کرنے کی شرط کے باعث آپ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والے یہود کو غنیمت میں سے حصہ دیا کرتے تھے ورنہ بصورت دیگر وہ مسلمانوں کی غنیمت میں سے کسی حصہ کے مستحق نہ ٹھہرتے۔“ (۳۴۳)

اس مسئلہ کو یہ روایت بھی واضح کرتی ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ:

”یہود رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے تو آپ غنیمت میں ان کا حصہ بھی لکاتے تھے۔“ (۳۴۴)

۳۔ یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ یہ منشور بالفرض محال اگر استیصال بنی قریظہ کے بعد منعقد ہوا تو خود بنی قینقاس بنی نضیر اور بنی قریظہ کے مدینے سے نکالے جانے کی بنیاد کیا ہے؟ نیز بجائے اس کے کہ تمام یہود کا اخراج ایک ہی بار ہو اس طرح دو باتین وقوع کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کیوں کی گئی؟ یہ بنیاد ظاہر ہے منشور مدینہ ہی ہو سکتی ہے جو یقیناً ان سب واقعات پر تقدم زمانی رکھتا ہے۔

(۶) اگرچہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ یہ نوشتہ ایک مکمل دستاویز ہے تاہم اس کے مضامین و مندرجات کے پیش نظر اور بالفرض مطالعہ ہم اس منشور کو بسانی و حقوق میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ منشور کی یہ تقسیم بہت عام اور مشہور ہے۔ منشور کا ابتدائی حصہ ماجرین و انصار کے حقوق و فرائض سے متعلق ہے اور ہماری ترتیب کے لحاظ سے اس میں ۲۵ دفعات ہیں۔ جبکہ دوسرا حصہ یہود مدینہ کے حقوق و فرائض سے بحث کرتا ہے اور اس میں ہماری ترتیب کے مطابق ۳۱ دفعات ہیں۔ (۳۲۶)

اس تقسیم کی رو سے پہلے حصہ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوق و فرائض میں مساوی سمجھا گیا۔ صلح و جنگ کے معاملات مشترک قرار دئے گئے اور دوسری طرف یہ سیاسی تنظیم اس صراحت کے ساتھ وجود میں آئی کہ اس کے تمام شرکاء رسول اللہ کے احکام کی تعمیل کریں گے اور آپ کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوگا۔

جہاں تک انصار کا تعلق ہے ان کے متعدد قبائل تھے انھیں اسی شکل میں تسلیم کر لیا گیا اور اس کے بالمقابل تمام ماجرین کو بھی ایک قبیلہ کے معاشل مانا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ جبکہ مسلم طبقات کو یکساں حقوق و واجبات حاصل ہوں گے۔ جنگ و صلح کو مرکزی مسئلہ قرار دیا گیا۔ البتہ پناہ دہی کا حق، حسب سابق انفرادی طور سے چھوٹے بڑے سب کے لیے یکساں رکھا گیا۔ نظام قضا و عدالت میں اس حد تک انقلاب پیدا کیا گیا کہ اب یہ ایک شخص یا اس کے قبیلہ کا معاملہ نہ رہا بلکہ ایک اجتماعی اور معاشرتی معاملہ بن گیا۔ عدالتی اختیارات کو مرکزیت دے دی گئی اور انصاف کے معاملات میں جانبداری برتتے کو ممنوع قرار دے دیا گیا اور اس سلسلے میں اپنے اعزہ و اقارب حتیٰ کہ خود حقیقی بیٹے تک کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور اس طرح انصاف بسانی میں ہر قسم کی مداخلت کو سختی سے بند کر دیا گیا اور یہ لازم کیا گیا کہ تمام مسلمان مل کر ہر ضرر رسان آدمی کو کیفر کذا تک پہنچائیں گے۔ ضمان و یرت اور قصاص و فدیہ وغیرہ کے معاملات میں اگرچہ بہت سی باتیں حسب سابق قائم رکھی گئیں لیکن یہ کیا کہ تھا کہ انھیں حقیقی اور عمل شکل دے دی گئی۔ چنانچہ ولہازن نے بجا طور پر لکھا ہے کہ:

"There for the first time the talio becomes effective, there it can be enforced. The community, at the head of which God stands, and the Prophet as God's representative, has power to deliver the shedder of blood over to avenger, and it is the duty of the community to see that this is done".

د قصاص و دیت کا ضابطہ وہاں پہلی مرتبہ اتنا موثر بنا کہ اسے نافذ کیا جاسکے۔ وہ سیاسی وحدت جس کی سربراہی اللہ کے ذمہ تھی اور جہاں رسول کی حیثیت اللہ کے نمائندے کی تھی، یہ اختیار رکھتی تھی کہ قاتل کو منقسم کے حوالے کر سکے اور اس بات کی نگرانی کرنا بھی پوری جماعت کا کام تھا کہ ضابطہ کی تعمیل کر دی گئی ہے۔

بہر حال منشور میں اس قسم کے متعدد اقدامات کے ذریعہ اس نوزائیدہ سیاسی وحدت میں اخوت و مساوات، حریت فکر اور آزادی عمل کو بالفعل جاری و ساری کر دیا گیا۔

منشور مدینہ کا دوسرا حصہ یہودیوں سے متعلق ہے جس میں تمام یہود (مباحسرین و انصار کی طرح) ایک جماعت (امت) کی حیثیت سے شہری ریاست مدینہ سے منسلک کیے گئے۔^(۳۲۸) یہود کو ایک علیحدہ ذیلی سمجھا گیا جس میں تمام اصل و موالی قبائل وغیرہ شامل تھے۔ رسول اللہ کے حکم فیصلے اور سیاسی اختیار کا پورا اطلاق یہودیوں پر بھی کیا گیا اور ہر اختلاف کی صورت میں رسول اللہ کو آخری عدالت مرافعہ قرار دیا گیا۔^(۳۲۹)

اس حصے سے متعلق پہلی دفعہ (۱۶) میں ہی بنادیا گیا کہ اگر جنگ میں مسلمان و یہود کے درمیان اتحاد عمل ہوا تو ہر فریق اپنے مصارف جنگ خود برداشت کرے گا۔ اسی بات کو دوسری دفعات (۴۱ اور ۴۳) میں بھی دہرایا گیا ہے۔ صلح و جنگ کو مرکزی مسئلہ قرار دیا گیا (۳۵۰) اور دفاعی سیاست کے لحاظ سے بھی بالادستی رسول اللہ کی رکھی گئی۔^(۳۵۱) پھر مدینہ پر قریش کے حملہ کی صورت میں مشترکہ جنگ اور باہمی امداد ضروری قرار دی گئی۔^(۳۵۲) البتہ دینی جنگوں میں انھیں رعایت دی گئی۔ دفاع ہی کے سلسلے میں یہ بات طے کر دی گئی کہ ”نہ تو قریش کو پناہ دی جائے گی نہ اس کے مددگاروں کو“۔^(۳۵۳)

اس طرح قریش مکہ کو ان کے ایک اہم حلیف یعنی یہودیوں کی اعانت سے اصولی طور پر محروم کر دیا گیا اگرچہ اس پر یہود نے نیک نیتی سے عمل نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں سے خیر خواہی برتی جیسا کہ منشور میں ان پر لازم کیا گیا تھا۔^(۳۵۴) علاوہ ازیں یہودیوں کو مسلمان رعایا کے ساتھ سیاسی و تمدنی حقوق میں مساوات عطا کی گئی اور یہودیوں کے معاہداتی رشتہ داروں (موالی، لطن اور بطانہ) کو حقوق اور ذمہ داریوں میں عام اور اصلی یہود کے برابر مان لیا گیا۔^(۳۵۵) یہودیوں کے معاشرتی و خانگی مسائل میں رسول اللہ نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ ان کو دین اور عقیدہ و مذہب، دیت اور دوسرے رسوم و رواج میں بالکل آزاد رکھا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مخاطبین نوشتہ خصوصاً یہود نے آنحضرتؐ کے اختیار و حاکمیت کے علاوہ شہر مدینہ اور اس کے مضافات کو ”حرم“ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔^(۳۵۶) حرم کے مفہوم میں جائے امن، جائے پناہ، اور ایک ایسے علاقہ کا تصور لازماً شامل ہے جہاں قتل و غارت گری ممنوع ہو۔ اس لحاظ سے حرم بن جانے کے بعد مدینہ میں بھی قتل و غارت گری حرام ٹھہری اور وہ تمام لوگوں کے لئے مامن بن گیا۔ اور ہمیں نہ بھولنا چاہئے کہ یہ انقلاب اس سرزمین میں آ رہا تھا جہاں قتل و غارت گری کی وارداتیں روزمرہ کا معمول تھیں۔ اور جہاں خون آشام جنگوں کی طویل روایت صدیوں سے چلی آ رہی تھی نیز وہی علاقہ امن و عافیت کا سب سے زیادہ محتاج تھا۔

منشور کے اس دوسرے حصے کا جائزہ ختم کرنے سے پہلے اس کے دو اہم پہلوؤں کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(الف) اس حصہ کی جملہ دفعات پر غور و فکر یہ امر واضح کرتا ہے کہ ان دفعات کا تعلق اگرچہ یہود کے عام شہری حقوق و فرائض سے ہے لیکن دفعات کا ایک بڑا حصہ یہود سے جنگی و دفاعی معاملات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اس حصہ کی کم از کم دس دفعات براہ راست جنگ و صلح کی حالت میں یہود کے کردار سے بحث کرتی ہیں^(۳۵) اور ضمنی طور پر تقریباً چار دفعات بھی بہر طور اسی سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ غالباً اسی پہلو کے پیش نظر بعض مصنفین نے اسے یہودیوں سے ”اصل میں ایک جنگی حکمتی“ یا ”فوجی اتحاد“ قرار دیا ہے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ یہود اپنے دین پر رہیں گے، دونوں کی تمدنی و سیاسی ہمتیں الگ الگ رہیں گی البتہ ایک فریق پر جب کوئی حملہ کرے گا تو دونوں فریق مل کر لڑیں گے اور دونوں اس جنگ میں اپنا اپنا مال خرچ کریں گے۔^(۳۶) مدینہ کے حالات پر غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہود سے اس قسم کا ”دفاعی تعلق“ کتنے کی ضرورت سیاسی اور عسکری دونوں اعتبار سے ناگزیر تھی کیونکہ ایک طرف تو قریش کی طرف سے ممکنہ حملہ کا دفاع مقصود تھا اور دوسری طرف خود یہود کی سرکشی و بغاوت کا سد باب اضطراری طور پر کرنا تھا۔ علاوہ ازیں اس انتظام سے ایک فائدہ رسول اللہ نے یہ بھی حاصل کر لیا کہ علیحدہ ایک مستقل فوج رکھنے اور دفاعی ضرورتوں کے لئے اخراجات مختص کرنے کی زحمت سے بچ گئے اور وہ بھی اس وقت جبکہ وسائل بالکل نایاب تھے۔

(ب) اس حصہ کی دفعات صراحت سے ریاست نبوی میں یہودیوں کی اس حیثیت کو متعین کر دیتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے تابع اور لاحق ”ہونے کی صورت میں حقوق شہریت سے متمتع تھے۔ چنانچہ سرنامہ میں اس کی نشان دہی کے علاوہ اس خاص حصہ میں بھی ”امۃ مع المؤمنین“^(۳۷) ”اہل ایمان کے ساتھ ایک جماعت“ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ اصل جماعت مؤمنین کی ہے جس کے ساتھ یہودی بھی وابستہ ہیں لیکن وہ وابستگی سیاسی ضرورت اور دفاعی بنیادوں پر استوار ہوئی۔ کیونکہ اسی سے متصل فقرے میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ :

”للیہود دینہم وللمسلمین دینہم“^(۳۸) (یہودیوں کے لئے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لئے اپنا دین) مطلب یہ ہے کہ جماعت یہود بر بنائے مصلحت و ضرورت مسلمانوں سے ملتی تھے اور اُنہد کے تاریخی واقعات بشا ہد میں کہ جب جماعت یہود نے ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا جو اس منشور کی رو سے ان پر عائد ہوتی تھیں تو پھر اسی منشور کی قراردادوں کے مطابق ان کو عسکری کی سزا بھی دی گئی اور ان کے تین مشور قبائل یعنی بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔

اس وضاحت کا مدعا یہ ہے کہ یہاں ”امت“ کے اصطلاحی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہود کو ”امت مسلمہ“ کا جزو لاینفک قرار نہیں دیا جاسکتا^(۳۹) کیونکہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ ”امت مسلمہ“ کی بنیاد خالص دین پر رکھی گئی ہے (جیسا کہ ہم باب کے ابتدائی مباحث میں بتا چکے ہیں) اور جس کی تائید قرآن کے بیان اور رسول اللہ کے اسوہ و عمل سے ہوتی ہے اور ہم یہ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جس دفعہ کی رو سے یہود کو امت مسلمہ کا جزو لاینفک قرار دیا جاسکتا ہے اس سے متصل فقرے میں ہی یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ”دین کے معاملہ“ میں یہود و مسلمان الگ الگ ہوں گے۔ اس سے دلیل کی عکسبیت بھی واضح ہو جاتی ہے پھر تاریخی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس منشور کے اجرا پر پورا ایک سال بھی نہ گزر رہا تھا کہ

ان کے ایک قبیلہ بنو قنیقہ سے اخراج عمل میں آیا اور پھر اُسندہ تقریباً چار سال کے عرصہ میں یہودِ مدینہ کا انخسلا مکمل ہو گیا اور ادیان و مل کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ اس طرح عنصر ”یہود“ کے اخراج سے ”امت مسلمہ“ میں کسی قسم کا کوئی نقص یا خلل واقع نہیں ہوا۔

(۷) اس منشور میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ مدینہ کی پوری آبادی میں ایک بھی متنفذ علی الاعلان قریش کی مدد و اعانت کرنے والا نہ ہو گا۔ اور اس کے خلاف پورا مدینہ جسم واحد کی طرح اٹھ کھڑا ہو گا۔ تاریخ کے ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم کے لئے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ رسول اللہ اور مہاجرین کو ذاتی طور پر بھی اور آپ کی قائم کردہ ریاست کو مجموعی طور پر سب سے بڑا خطرہ قریش کی طرف سے لاحق تھا اس لیے ریاست میں محض اندرونی طور پر امن و امان اور استحکام قائم کر دینا ہی کافی نہ تھا بلکہ اس سے زیادہ ضرورت قریش کے متوقع حملہ کی روک تھام کی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ کی نگاہ دور رس نے اس خطرہ (بلکہ فوری ضرورت) کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے منشور کی متعدد دفعات کے تحت یہ انتظام کر دیا کہ اہل یثرب کے لئے قریش کے ساتھ حلیفانہ تعلقات یا دوستانہ روابط کا کوئی موقع نہ رہے اور قریش کی حیثیت اہل یثرب کے مشترکہ دشمن کی ہو جائے۔ چنانچہ اس منشور میں یہ دفعات موجود ہیں کہ اگر یثرب پر حملہ ہوا تو معاہدہ کے جملہ شرکاء کے لئے باہمی امداد و اعانت لازمی ہوگی۔ کوئی شخص حتیٰ کہ ایک مشرک بھی قریش کی جان و مال کو کوئی پناہ دے گا نہ اس سلسلے میں وہ کسی مومن کے آڑے آئے گا (۳۶۵) اور یہ کہ نہ تو قریش کو کوئی پناہ دی جائے گی نہ اس کے حامی کو۔ (۳۶۶)

پھر ریاست نبویؐ کا اعجاز یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف مدینہ کی تمام جماعتوں سے ہی قریش کے خلاف یہ ضمانت حاصل نہیں کی بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کر یہ کمال تدبیر و فراست مدینہ سے لے کر براہ راست ینبوع کی بندرگاہ تک کے علاقہ میں رہنے والے قبائل کو یا تو معاہدات کے ذریعہ اپنے ساتھ ملا لیا یا ان ناسے دے کر اپنے اختیار کو منوایا اور با پھر انھیں کم از کم قریش کی امداد و اعانت سے کنارہ کش رہنے پر آمادہ کر لیا۔ یہ اہم کارنامہ آپ نے صفرِ تاجا مدی الاخریٰ سلسلہ کی قلیل مدت میں انجام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش سے پہلی باقاعدہ جنگ یعنی غزوہ بدر سے تقریباً دھائی ماہ پہلے اور منشورِ مدینہ کی تحریر و تسوید کے بعد چھ ماہ کے دوران یہ تمام کام طے پا گیا۔

(۸) اس منشور پر ایک نظر ڈالنے سے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس منشور کے ذریعہ نہ تو کسی کے ادنیٰ سے ادنیٰ حق کو غصب کیا گیا، نہ کسی متنفذ پر کسی قسم کی کوئی زیادتی کی گئی بلکہ یہ کہنا درست ہو گا کہ اس منشور کو مدینہ کے رہنے والے تمام باشندوں اور اس میں آباد جملہ متفرق جماعتوں نے اس وجہ سے بھی قبول کر لیا کہ اس میں نہ ان کے کسی حق کو غصب کیا گیا نہ فرائض و واجبات کا بے جا بار ڈالا گیا اور نہ ان سے کوئی بے موقع مطالبہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قابلِ غور ہے کہ ان کے معاشرتی رسوم و رواج (مثلاً فذیہ جو اربابِ پناہ دہی) اور اسی قسم کے دوسرے معاملات میں مداخلت بے جا سے احتراز کیا گیا۔ نیز چونکہ مدینہ میں امن و سکون کی تلاش، عافیت کی طلب اور اتحاد کی دیرینہ تہمتا ہر دل کی آواز اور وہاں کی سب سے بڑی ضرورت تھی اور یہ منشور ان کی مذکورہ تمام ضروریات کو بدرجہ اتم پورا کر رہا تھا اور یہ

صہانت بھی فراہم کر رہا تھا کہ انسانی جماعت اب پُر امن زندگی بسر کر سکتی ہے کیونکہ ایک طرف تو اس علاقے اور اس آبادی میں اب خُو نریزی، دنگا فساد، قتل و غارت گری کرنا سخت ممنوع ہے اور دوسری طرف لوگوں کی جان مالی عزت و آبرو کی حفاظت کسی ایک فرد یا قبیلہ کا نہیں بلکہ پورے معاشرہ کا ذمہ ہے۔ عرب کے جاہلی معاشرہ میں یہ اتنا تعجب خیز انقلاب تھا جسے ہیل (HELL) سیاست نبوی کا اعجاز قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ: (۳۶۴)

"Hitherto the individual Arab had no other protection than that of his family or that of his patron. Mohammed rid himself, at one stroke, of the old Arab conception which had kept the Mekkans themselves back from adopting a drastic policy of suppression and repression against him. And with it he dissolved the old ties; broke down old barriers; and placed every Muslim under the protection of the entire community of the Faithful"

(ایک عرب باشندہ کو پہلے اپنے خاندان یا سرپرست کے علاوہ کسی اور کی پناہ یا تحفظ حاصل نہ تھا۔ لیکن حضرت محمد نے بیک جنبش اپنے آپ کو اس دائرہ سے نکال لیا اور اس قدیم جاہلی تصور سے بھی نجات پالی جس کے زیر اثر اہل تمدن کے خلاف جبر و تشدد کی انتہائی پالیسی اختیار کرنے سے بچھپاتے رہے۔ اور اس طرح انھوں نے پُرانے رشتوں کو معطل کر دیا، قدیم غلیجوں کو پاٹ دیا اور ہر مسلمان کو پوری امت مسلمہ کا اجتماعی تحفظ عطا کیا)

وہ اصول انفرادیت جو اسلام سے قبل عرب کی طرح مدنی معاشرہ کا بھی طرہ امتیاز تھا اسے اس نوشتہ کے ذریعہ اجتماعییت سے بدل دیا گیا اب ہر معاملہ محض شخصی نہیں بلکہ مرکزی و اجتماعی بن گیا۔ (۳۶۵) اور ہر جماعت کو مجموعی طور پر ذمہ دار بنایا گیا۔ اسی اجتماعییت کا ایک قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے اگرچہ مدینہ کی سربراہ اور وہ جماعتوں کے افراد اسلام قبول کر کے باہم منسلک ہو گئے تھے اور پھر آمد رسول کے بعد تو مسلمانوں کی ایک مضبوط و مستحکم جماعت بھی بن گئی تھی لیکن مدینہ کی اکثریت لاجنس آبادی اور اس کے تمام متفرق و منتشر عناصر میں ابھی ایک وحدت قائم نہ ہوئی تھی۔

اس ضرورت کو منثور مدینہ نے پُر کیا اور اس کی وجہ سے ایک طرف تو قبائلی طوائف الملوک کا خاتمہ ہوا اور نسلی و مذہبی لحاظ سے بے حد متضاد و منتشر افراد ایک نظم میں پرو دیئے گئے اور دوسری طرف تاریخ عرب میں پہلی بار اتحاد و سالمیت کا

مجیب و عربی مظاہر یہ ہوا کہ اس منشور مدینہ نے ایسے لوگوں کو جو نہ کبھی کسی قوتِ قاہرہ کے سامنے جھکے تھے اور نہ جنہوں نے کسی مرکزی نظم و اقتدار کا جوا اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ایک قانون، ایک ضابطہ اور ایک نظم پر مستغنی و متحد کر دیا۔ تمام مرکز گریز قوتیں ایک کل میں ضم ہو گئیں۔ سارے امتیازاتِ جاہلیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام باشندوں کے حقوق کو یکساں قرار دیا گیا اور ان کے فرائض و واجبات کو متعین کر دیا گیا۔ غرض وہاں کے تمام عناصر کے تعاون و اشتراک سے مدینہ میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم ہو گیا جو آگے چل کر دنیا کے تمام نظام ہائے سیاست کے لئے نظیر بن گیا۔ لہذا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا یہ تبصرہ ہے کہ "ایک چھوٹی سی بستی کو جو میں ایک محلوں پر مشتمل تھی شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا اور اس کی قلیل لیکن بوقلمون و کثیر الاجناس آبادی کو ایک پکھار اور قابلِ عمل دستور کے تحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا کہ وہ بعد میں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تین براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیع اور زبردست شہنشاہت کا بلا کسی وقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔" (۳۷۰) اور ولہماZEN لکھتا ہے کہ: (۳۷۱)

"The first Arabic community with sovereign power was established by Mohammed in the city of Medina, not upon the basis of blood which naturally tends to diversity, but upon that of religion which is equally binding on all".

(مکمل حاکمانہ اختیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ (حضرت) محمد کے ہاتھوں شہر مدینہ میں قائم ہوا۔ لیکن خون کی بنیاد پر نہیں جو لامحالہ اختلافات کو جنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر، جس کا اطلاق ہر فرد پر یکساں طور پر ہوتا ہے) اور منشور مدینہ پر نکلسن کا تبصرہ یہ ہے کہ: (۳۷۲)

"Ostensibly a cautious and tactful reform, it was in reality a revolution. Muhammad durst not strike openly at the independence of the tribes, but he destroyed it, in effect, by shifting the centre of power from the tribe to the community; and although the community included Jews and pagans as well as Moslems, he fully recognised, what his opponents failed to foresee, that the Moslems were the active, and must soon be the predominant, partners in the newly founded state".

(مبینہ طور پر یہ ایک محتاط اور ماہرانہ اصلاح بلکہ وحقیقت ایک انقلاب تھا۔ (حضرت) محمدؐ نے قبائل کی خود مختاری پر نہ صرف یہ کہ حکم کھلا ضرب لگائی بلکہ اسے ختم کر دیا۔ اور انجام کار مرکز قوت قبیلہ سے معاشرہ کو منتقل کر دیا۔ معاشرہ میں اگرچہ مسلمان، یہود اور مشرک سبھی شامل تھے۔ اور وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے اور جیسے ان کے دشمن نہ دیکھ سکے مگر ان کی نگاہ دور رس نے دیکھ لیا تھا کہ نئی بننے والی ریاست میں مسلمان ہی نہ صرف فعال بلکہ اس کا غالب حصہ ہوں گے)

اور آفریں دان کریم کا یہ بیان قابل ملاحظہ ہے کہ:

”آنحضرتؐ کی یہ خواہش تھی کہ ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالیں۔ اور اس میں وہ کامیاب ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ملکی انتظام بھی انہوں نے پیدا کر دیا جو بالکل جدید اور خالص صورت رکھتا تھا۔ پہلے ان کی صرف یہ خواہش تھی کہ اپنے ملک والوں کو ایک خدا یعنی اللہ کے ایمان پر لائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے وطن کی قدیم طرز حکومت کو بدل دیا اور ایسی عملداری کی جگہ جس میں قبیلوں کے امیر اور سردار حکومت کا کام کریں اور با اختیار خاندان پبلک کے کاموں میں حصہ لیں۔ انہوں نے ایک خالص خود مختار بادشاہی کو قائم کر دیا اور خود اس کے بادشاہ بطور زمین پر خدا کے نائب کے ہو گئے۔“ (۳۳)

ہمیں اگرچہ اس بیان کے ہر حصہ سے کئی اتفاق نہیں ہے مگر اس کا مدعا اور ہمارے کچھ مباحث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہؐ نے بہر حال ایک ریاست کو بالفعل قائم فرما دیا اور وہ منتشر مدینہ کے اجراء سے ایک صحیح اور متعین خطوط پر گامزن ہو گئی۔

توسیع ریاست

گزشتہ مباحث میں یہ بات آگئی ہے کہ سلسلہ میں اس ریاست کی تاسیس عمل میں آگئی جسے رسول اللہ نے خاکیت الہی کے تحت مدینہ میں قائم فرمایا۔ ابتدائی طور پر اس کام کو مصدر مدینہ ہی تھا لیکن رفتہ رفتہ اس کے حدود میں وسعت پیدا ہوتی گئی یہاں تک کہ اس کا دائرہ حکومت مدینہ کے حدود سے بہت آگے بڑھ کر کم و بیش تمام جزیرہ نمائے عرب تک پھیل گیا۔ لیکن توسیع و ارتقاء کے اس دور کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ کسی ریاست کے حدود اور اس کے رقبہ میں اضافہ بھی اگرچہ توسیع و ترقی کا جزو لا ینفک ہے۔ مگر یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ محض رقبہ اور حدود میں توسیع کو 'ارتقاء' سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ریاست کا ارتقاء ایک ایسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جس میں اس کے استحکام اور پائیداری کا پہلو نمایاں ہو۔ اس کے مقابلہ میں کیت کو غالباً اس لئے زیادہ اہمیت حاصل نہیں کہ وہ دراصل کیفیت ہی کا ایک لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ریاست میں استحکام ہوگا تو حدود میں اضافہ و توسیع کی راہ خود بخود ہموار ہوگی اور ریاست کا ارتقاء بھی ناگزیر ہو جائے گا۔ اس لئے ارتقاء ریاست کا اصل دار اس بات پر ہے کہ ریاست اپنے قیام و بقا اور اتحاد و تحفظ کی کتنی صلاحیت رکھتی ہے اور وہاں داخلی و خارجی طور پر ایسے انتظامات کس حد تک موجود ہیں جو مقاصد ریاست کی تکمیل اور اس کے استحکام کے ضامن ہوتے ہیں۔

اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ریاست نبویؐ میں توسیع و استحکام کا عمل ساتھ ساتھ واقع ہوا۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے اپنی ساری توجہ ایسے مثبت اقدامات پر صرف فرمائی جن کا تعلق داخلی استحکام، معاشرتی تنظیم، رعایا کی فلاح و صلاح، باشندوں کے حقوق و فرائض کے تعین، عدل و انصاف کے قیام، تشریع و قانون سازی، علم نظم و نسق، تبلیغ دین اور احکام کے اجراء اور نفاذ وغیرہ سے تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ توسیع و استحکام کے دوسرے تعاضوں کو بھی رسول اللہؐ نے کما حقہ ادا کیا۔ چنانچہ ریاست کے داخلی و خارجی امن و امان، اس کے دفاع اور حفاظت و خود مختاری کے ضمن میں بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ، اندرونی دشمنوں کا دفعیہ اور مفسد عناصر کی بے کئی کی طرف سے بھی آپ نے کوئی ادنیٰ سی غفلت بھی نہیں برتی مختصر یہ کہ توسیع و ارتقاء ریاست کے باب میں ریاست نبویؐ ایک معیاری و مثالی نمونہ قائم کرتی ہے۔ اس کے استحکامی پہلوؤں کا مطالعہ تو ہم آئندہ باب میں کریں گے۔

اپنے مطالعہ کی غرض سے ہم توسیع ریاست کو مندرجہ ذیل دو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں:

- (۱) دورِ اول تو وہ ہے جبکہ ریاست نے اپنے قیام و بقا اور سلامتی و تحفظ کا بھرپور منظرہ رکھا اور تمام دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ نوزائیدہ ریاست پیشہ وارد اعلیٰ و خارجی مزاحمتوں کے باوجود قائم و دائم ہے۔ یہ دور ابتدائی پانچ سالہ عرصہ (سلسلہ تاسعہ) پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں چونکہ ریاست کے حدود بنیادی طور پر مدینہ اور اس کے مضافات تک وسیع تھے اس لئے اس دور میں اسے ”ریاستِ مدینہ“ یا ”شہری مملکتِ مدینہ“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
- (۲) دورِ دوم میں ریاستِ مدینہ کی حدود سے آگے بڑھ جاتی ہے اس کی تمام مزاحم قوتیں دم توڑ دیتی ہیں اور آخر کار ریاستِ نبویؐ کا پرچم پورے عرب پر لہرانے لگتا ہے۔
- اب اگلے صفحات میں ہم ان پر علیحدہ علیحدہ بحث کریں گے۔

(۱) دورِ اول (سلسلہ تاسعہ)

مدینہ میں ریاستِ نبویؐ کا قیام، اس کے باشندوں کے حقوق و فرائض کا تعین اور شہر کی حفاظت و مدافعت کے انتظامات اگرچہ ہجرت کے بعد چند ماہ کے اندر ہی طے پا گئے تھے لیکن یہ بات تاریخ کی ثبت حقیقت ہے کہ مدینہ کی اندرونی حفاظت و مدافعت، استحکام و ترقی اور معاشرہ کی تنظیم اس وقت تک بے معنی تھی جب تک کہ قریش کی طرف سے متوقع حملوں اور منہاند کارروائیوں کا انتظام نہ کر لیا جاتا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ قریش کی مخالفت کا آغاز مکہ میں اُس وقت ہی ہو گیا تھا جبکہ آنحضرتؐ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی لیکن اس میں خاص سیاسی رنگ اہل مدینہ کی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد پیدا ہوا۔ گویا اگر بیعت عقبہ کے سیاسی معاہدہ کو ریاستِ مدینہ کا سبب بنیاد قرار دیا جائے تو قریش کی مخالفت و عداوت کا نیا رخ بھی اسی وقت متعین ہو گیا۔ قریش کی غیرت و حمیت کے لئے اول تو یہی بات ناقابلِ برداشت تھی کہ رسولؐ آمد اور آپ کے اصحاب کو اہل مدینہ نے اپنے سرانگھوں بٹھایا ہے۔ اور دوسری جانب انہیں اس بات پر بھی سخت طیش تھا کہ مکہ میں ان کے زیر دست رہنے والے مفلوک الحال لوگ ان کی مرضی کے بغیر منہاند لے کر ان ہی کے خلاف صف آرا ہو گئے ہیں۔ اور یہ امر بھی ان پر بہت شاق گذر کہ وہ خستہ حال افراد ایک ایسے ماحول میں پہنچ گئے ہیں جو اجنبی ہونے کے باوجود ان کے لئے نہایت سازگار ثابت ہوا ہے۔ اب قریش اہل مدینہ کو بھی برابر کا دشمن سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے رسولؐ اللہ کے لئے اپنے شہر کے دروازے کھول کر ناقابلِ معافی جرم کیا تھا۔ بہر حال ان وجہ سے ان کے سینوں میں آتشِ حسد اور تیز ہو گئی۔ اور انہوں نے ہر قیمت پر اپنے مجرموں کو سزا دینے کی ٹھان لی۔

اس کا آغاز انہوں نے اس طرح کیا کہ رسولؐ اللہ کے مدینہ پہنچتے ہی ابوسفیان اور ابی بن خلف الجحفی کی طرف انصار کو یہ خط لکھا گیا کہ:

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمُرِيكُنْ جِي مِنْ اَحْيَا الْعَرَبِ اَبْغَضُ الْاِيْنَانِ يَكُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نَاوْءٌ مِنْكُمْ ، وَ
اَنْكُمْ عَمْدَتُوْا لِيْ رَجُلٌ مِّنَّا ، اَشْرَفْنَا فِي الْمَوْضِعِ وَاعْرَقْنَا فِي قَوْمِنَا مِنْصَبًا ، فَاَوْيْتُمْ وَمُؤْمِنَةٌ

ان هذا عليك ولاد ومنقصه فخلوا بيننا وبينه فان يك خيرا فنحن اُسعد به وان يك
سوى ذلك فنحن اُحق من دلي ذلك منه (۱)

۱) اُتبعہ! ہمارے لئے اس سے زیادہ ناپسندیدہ بات کوئی اور نہیں ہے کہ قبائل عرب میں سے کسی
قبیلہ اور ہمارے درمیان مھن تمہاری وجہ سے عداوت کی آگ بھڑک اُٹھے۔ تم نے جان بوجھ کر ہمارے
آدمی کو رکھا ہے۔ جو ہمارے درمیان نہایت معزز اور ہماری قوم میں ذی حیثیت و منصب تھا۔ تم نے
اس کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیتا کیا اور اس کی حمایت و حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ بلاشبہ یہ بات خود تمہارے لئے
باعثِ ذلت ہے۔ اس لئے تم ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پس اگر وہ ٹھیک رہتا ہے
تو ہم اس سے بہتر طریقے سے پیش آئیں گے اور اگر اس کے علاوہ دوسرا طرزِ عمل دکھایا تو پھر ہم ہی اس
کے دلی ہونے کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں)

اس خط کا مضمون بتا رہا ہے کہ قریش نے انصار کی جاہلی غیرت و حمیت کو خشنود و چالپوسی کے ذریعہ لیکن تنکمانہ
لب و لہجہ میں بھڑکانا چاہا۔ لیکن ظاہر ہے انصار پر ان کے ملتق یا دھکی کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ وہ رسول اللہ کے حضور دلی و جان
نذر کر چکے تھے، اور آپ کی خاطر عرب و عجم سے جنگ کا پختہ عہد کر چکے تھے۔ کفار قریش کی یہ کوششیں بے نتیجہ رہی تو انہوں نے
ایک اور چال چلی۔ اور جب بدر سے کچھ پہلے انھوں نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ہم شرب ساتھیوں (یعنی اوسس اور
خزرجہ کے بت پرستوں) کو ایک تنبیہی خط روانہ کیا، جس کا متن یہ ہے:

انکم اویتم صاحبنا وانا نفسم باللہ لتقاتلنہ اولتخرجنہ ارنسیرن الیکم باجمعنا حتی
نقتل مقاتلتکم ونستبیح نساءکم (۲)

(تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے ہم اللہ کی قسم کھا کر تم سے کہتے ہیں کہ یا تو
لوگ اس کو قتل کر ڈالیں یا اپنے شہر سے نکال باہر کریں۔ ورنہ ہم سب مل کر تم پر چڑھ دوڑیں گے یہاں تک
کہ تمہیں بڑی طرح موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے لئے مباح سمجھیں گے)

اسے خط کے بجائے ”کلمنامہ“ کہنا حقیقت سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور دوسرے
بت پرستوں کی جماعت نظر یا تنی طور پر کفار قریش ہی سے میل کھا سکتی تھی۔ اور دوسری طرف کفار قریش کو اس جماعت پر ہی
یہ اعتماد و وثوق ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے مفاد کا تحفظ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ان کے حکم کی تعمیل کر سکتی ہے۔ شاید
اسی بھروسہ پر قریش نے ابن ابی اور اس کے حامیوں کو مندرجہ بالا خط تحریر کیا۔ یہاں قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ ابن ابی
اور اس کے ساتھیوں نے بھی قریش کو مایوس نہیں کیا۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت کے مطابق مذکورہ خط کے ملتے ہی وہ
ہتھیار سجا کر جنگ کے لئے تیار بھی ہو گئے۔ رسول اللہ کو تو بل پل کی خبر ملتی رہتی تھی۔ آپ کو ابن ابی وغیرہ کے اس منصوبہ
کی اطلاع ملی تو آپ اس گروہ کے پاس گئے اور یہی معنی خیز جملے ارشاد فرمائے جن کے بین السطور آپ کے عزم و حوصلہ، جرأت

بہ حریفی حقیقت پسندی اور غیر خواہی کو صاف پڑھا جاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا؛
لقد بلغ وعید قریش منکم البالغ ما کانت تکید کہو باکثر مما تریدون ان تکیدوا بہ
انفسکم تریدون ان تقاتلوا ابناءکم و اخوانکم^(۲)

(قریش نے تم سے ایسی زبردست چال چلی ہے کہ اگر تم ان کی دھکی میں آ گئے تو تمہارا نقصان بہت زیادہ ہوگا یہ نسبت اس کے کہ تم ان کی بات نہ کر دو۔ کیا تم اپنے ہی فرزندوں اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو؟)
رسول اللہ نے بڑے مختصر لیکن بلیغ انداز میں یہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی صورت میں وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف محاذ آرا ہو جائیں گے جبکہ قریش سے لڑائی میں بالکل غیروں کا مقابلہ ہوگا۔ غرض کچھ تو رسول اللہ کی فہمائش اور کچھ اس بنا پر کہ اب مدینہ کا ماحول مزید کسی خانہ جنگی کا بہر حال متحمل نہ ہو سکتا تھا۔ عبد اللہ ابن ابی اور اس کی جماعت اپنے ارادے سے باز آ گئی اور اس طرح رسول اللہ کے تدبیر سے ایک ایسا خطرہ ٹل گیا جو ریاست مدینہ کی سالمیت و خود مختاری کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ قریش نے اپنی اس تدبیر بلکہ سازش کے ناکام ہو جانے کے بعد ایک اور ناکام کوشش کی۔ اور جنگ بدر کے بعد یہود مدینہ کے جذبات کو یہ خط لکھ کر ابھارا کہ؛

انکم اهل الحلقۃ والحصون وانکم لتقاتلن صاحبنا و نفعلن کذا و لا یحول بیننا و بین
خدم نسا نکم شی^(۳)

(تم لوگ تو ساز و سامان اور قلعوں کے مالک ہو۔ لہذا تم کو ہمارے آدمی سے ضرور جنگ کرنی چاہئے،
ورنہ ہم ایسا کریں گے۔ اور پھر ہمارے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے درمیان کوئی چیز
حائل نہ ہو سکے گی)

لیکن اس سے پہلے کہ یہود اس کو عملی جامہ پہنائے خود رسول اللہ نے ان کے استیصال کا انتظام کر دیا۔ اوپر کی تفصیلات پر ایک ہی نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد سے یہود مدینہ کے اخراج تک کھار قریش نے مدینہ میں خانہ جنگی برپا کرنے، ریاست مدینہ کو اندر ہی اندر سبوتاژ کرنے اور انتشار و تفرق پھیلانے کی سیاسی اور سفارتی سطح پر مسلسل کوششیں کیں وہ رسول اللہ کی انتہائی بیدار مغزی اور سوجھ بوجھ کی بدولت کامیاب نہ ہو سکیں بلکہ آپ نے اسی سیاسی اور سفارتی سطح پر ان کا وہ فیہ بھی کر دیا۔

قریش مکہ کے ذہین، تجربہ کار اور جہاندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ انھوں نے جہاں ایک طرف سیاسی و سفارتی سطح پر ریاست مدینہ کے خلاف ایک محاذ قائم کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اپنے مجرموں کو سزا دینے، انھیں پریشان و پرانگندہ خاطر کرنے، مدینہ کو تاخت و تاراج کرنے اور اپنی قوت اور وسائل کا مسلمانوں پر سکھانے کے لئے، ہجرت کے فوراً بعد سے عملی کارروائیوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اس غرض سے چھوٹے چھوٹے مسلح دستے مدینہ کی جانب بھیجا شروع کرتے تھے قریش کی ان عملی کارروائیوں کا آغاز یوں تو رسول اللہ کی ہجرت مدینہ کے فوراً ہی بعد

ہو گیا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس سلسلہ میں ان کی ویدہ دلیری اس حد تک بڑھی کہ ربیع الاول سلسلہ میں کرز بن جابر الغہری کی قیادت میں قریش مکہ کا ایک دستہ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ آور ہوا۔ چراگاہ کو ٹوٹا اور اس کے مویشی ہٹکا لے گیا۔^(۹) مگو یا یہ پیام دے گیا کہ ہم دھاتی تین سو میل دور تمہارے گھر پر آکر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ غالباً اس زمانے میں قریش کے حملوں کا ڈر اتنا بڑھ گیا تھا کہ اہل مدینہ کے لئے اکثر اقارب کو آرام کی نیند سونا ممکن نہیں رہا تھا۔^(۱۰)

ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے سیاسی تدبیر اور آپ کی پُر حکمت قیادت سے یہ قطعی بعید تھا کہ قریش کی ان ریشہ دواہلوں کی طرف توجہ اور مدینہ کی حفاظت اور دفاع کا انتظام نہ کریں۔ نیز یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قریش کے جواب میں موثر کارروائی کئے بغیر مدینہ کا اندرونی استحکام کسی وقت بھی ختم ہو سکتا تھا۔ لہذا قریش کے متوقع حملوں کی پیش بندی اور مدینہ کے دفاع کی خاطر ایک طرف تو رسول اللہ نے منشورِ مدینہ کے ذریعہ اصولی طور پر مدینہ کی پوری آبادی کو قریش کے خلاف جہمِ اہم بنادیا تھا اور سب سے یہ اقرار لے لیا تھا کہ ایسی صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے (حالا کہ مدینہ کے بعض عناصر نے اس عہد سے صریحاً انحراف کیا۔ مگر پھر بھی اخلاقی دباؤ کے تحت علی الاعلان قریش کا ساتھ نہ دے سکے) اور دوسری طرف آپ نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹھگڑیوں کو جن میں اکثر و بیشتر مجاہدین ہوتے تھے، مدینہ سے باہر مختلف سمتوں میں بھیجنا شروع کر دیا تھا بڑا مقصد یہ تھا کہ دشمن کم از کم اتنا جان جائے کہ ریاستِ مدینہ کی قیادت اس کے عزائم سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اس میں تابِ مقاومت بدرجہ اولیٰ موجود ہے۔

مورخین ایسی ہم کو جو کسی صحابی کی سرکردگی میں بھیجی گئی سریرہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ابتدائی دور کے سربراہیں سریرہ حمزہ، سریرہ عبیدہ بن حارث اور سریرہ سعد بن ابی وقاص قابل ذکر ہیں۔^(۱۱) ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی صرف سریرہ عبیدہ میں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے مشرکین پر ایک تیر چلایا اور یہی وہ پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے مشرکین پر چلایا گیا۔^(۱۲)

واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان طلایہ گرد جماعتوں (سریرا) کے بھیجنے میں انتہائی تدبیر، منصوبہ بندی، ذہانت، عسکری مہارت اور ملکی و جغرافیائی واقفیت سے بھرپور کام لیا۔ اور پھر ان کے اندر مکمل سیاسی و فوجی فوائد حاصل کئے چنانچہ سریرا کی تعداد، ان کے سپہ سالاروں کا انتخاب اور ان کی منزلوں کا تعین وغیرہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے ان حمات کو عرب و عجم کے تمام ضروری مقامات کی طرف روانہ کیا اور پوری بے خوفی، بہادری اور استعداد سے دشمن کے اپنے علاقے میں بھی فوجی دستے بھیج کر فوجی اہمیت کی کامیابیاں حاصل کیں۔ جس کی ایک روشن مثال نخلہ کا واقعہ ہے۔ جبکہ رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن جحش^(۱۳) کو کچھ مجاہدین کے ہمراہ مقامِ نخلہ کی جانب روانہ کیا اور یہ ہدایت فرمائی کہ وہاں پہنچ کر قریش کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور پھر اس کی فوری اطلاع رسول اللہ کو پہنچائیں^(۱۴) جیسا کہ ظاہر ہے سریرہ کی نوعیت خالص عسکریت تھی لیکن یہ محض اتفاق تھا کہ یہی ہم اسلامی فوجی دستے کی پہلی سرحدی جھڑپ ثابت ہوئی اور اس نے ایک اور فیصلہ کن جنگ (بدر) کو جنم دینے میں اہم کردار ادا کیا (جس کی تفصیل آگے آئے گی)

مذکورہ بالا سرایا کو بھیجنے کے علاوہ رسول اللہ جہاں ضرورت محسوس کرتے وہاں خود بھی تشریف لے جاتے تھے چنانچہ ہجرت کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ نے مدینہ کے قریب دجور کے قبائلی علاقوں کا دورہ فرما کر ان کے عظیم تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے۔ اس قسم کا پہلا سیاسی و فوجی سفر رسول اللہ نے صفر ۱؎ (ہجرت کے گیارہویں مہینے) میں ودان کی جانب پیش قدمی کر کے اختیار فرمایا^(۱۵)۔ اس غزوہ میں اگرچہ جنگ کی فوجیت نہیں آئی لیکن آپ نے بنو نضیر سے معاہدہ کر کے مرقع سے فائدہ اٹھایا۔ سرحدی اور مضائقہ قبائل سے معاہدات کا انعقاد وسیع ریاست کے ضمن میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ قریش کے حلفاء و فدا روں اور متوقع حامیوں کو توڑنے میں خاص مقام رکھتا ہے۔

اسی طرح کی دوسری مہم ربیع الاول ۱؎ میں ہوئی، جس میں آپ نے نفس نفیس ہوا ایک تشریف لے گئے^(۱۶)۔ پھر اسی ماہ وادی السفوان تک (جس کا حوالہ پہلے بھی آچکا ہے) سفر فرمایا۔ نیز جمادی الآخر ۱؎ میں ینبوع کے قریب ذی العشرہ تک مہم سر کر آئے^(۱۷)۔

غرض اس طرح تقریباً پانچ ماہ کے قلیل عرصہ میں ہی مدینہ سے ینبوع تک کے علاقہ میں رہنے والے متعدد قبائل (بنو نضیر، بنو مدعیہ اور باشندگانِ بواط (ہجینہ) وغیرہ) نے اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوا تو یہ مسلمانوں کو مدد دیں گے اور اگر ان کے علاقوں پر کسی نے چڑھائی کی تو مسلمان ان کو مدد دیں گے^(۱۸)۔ اس علاقے کی آبادیوں کو سیاسی اعتبار سے اپنے ساتھ ملا کر رسول اللہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے الفاظ میں یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے کارروائی خافطہ گزرا کرتے تھے اور مکہ والے شام، مصر یا عراق جانا چاہتے تھے تو اسی راستے سے گزرتے تھے۔ اس راستہ کی بندش قریش پر معاشی دباؤ ڈالنے میں اتنی موثر ثابت ہوئی کہ ہر کی فاش شکست بھی انھیں اتنا بے بس نہ کر سکی^(۱۹)۔ غرض رسول اللہ کے ان اسفار و مہمات کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہ نکلا کہ مذکورہ بالا علاقے اور ان میں آباد قبائل نے مدینہ کی مدافعت و دفاع میں رسول اللہ کی امداد کرنے پر اقرار کر لیا بلکہ ان سے ہونے والے معاہدات اور ان کو عطا کئے جانے والے فرائض کی زبان اس بات کا صاف اظہار کر رہی ہے کہ یہ علاقے بھی دراصل ریاست مدینہ کے زیرِ اثر آگئے تھے^(۲۰)۔

رسول اللہ کو ان سیاسی و دفاعی انتظامات سے فراغت پائے بمشکل تین ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہ فیصلہ کن وقت آ پہنچا جس کی تیاریاں قریش برسوں سے کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف مسلمان بھی جس کی بہر حال توقع رکھتے تھے۔ دراصل مسلمانوں کا قریش کے دستِ ظلم سے بچ جانا، ان کے ایک اہم شخص عمرو بن الحضرمی کا قتل اور ان کی معاشی شدہ رگ پر زبردست دباؤ نہ بلکہ آخر قریش کو آمادہ پیکار کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ لشکر طاقت میں چور تقریباً ایک ہزار کا لشکر لے کر رمضان ۱؎ میں مدینہ کو تاخت و تاراج کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔

رسول اللہ کو بھی لشکر قریش کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کے بعد شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا پھر مجاہدین و انصار پر مشتمل ایک چھوٹا سا لشکر لے کر رمضان ۱؎ کو مدینہ سے روانہ ہوئے^(۲۱) اور

بدر کے قریب پہنچ کر عدوۃ الدنیا کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔

ادھر قریش بھی اپنے لشکر کو عقیقل کے ٹیلے سے نکال کر بدر کے اس مقام پر پہنچ گئے جو ”عدوۃ القصویٰ“ کہلاتا ہے۔^(۲۴) اس طرح دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ ۱۲ رمضان ۳۱ھ کی شب کے آخری حصہ میں آنحضرتؐ نے اپنی مختصر سی فوج کی ترتیب قائم کی اور ہدایات دیں۔ دوسری طرف قریش نے بھی اپنی فوج کا میمنہ و میسرہ درست کیا۔ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا لیکن قریش نے اپنے تین آدمیوں (عتبہ، شعیبہ اور ولید بن عتبہ) کو قتل ہوتے دیکھ کر جنگ معسکہ بہ شروع کر دی۔ بالآخر سخت جنگ کے بعد قریش نے راہ فرار اختیار کی۔ ان کے ستر آدمی قتل اور ستر قید ہوئے مسلمانوں میں سے شہید ہونے والوں کی تعداد چودہ تھی^(۲۵)؛ جنگ کے بعد رسول اللہؐ نے بدر سے مراجعت کی اور مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

اگر جنگوں کی خوبریزوں، ہولناکیوں اور واقعات کو پیش نظر رکھا جائے تو جنگ بدر کو یقیناً عظیم الشان قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اس جنگ نے مسلمانوں اور قریش دونوں کے مطلع قسمت پر بالخصوص اور پورے عرب کی سیاست و معاشرت پر بالعموم جو گہرے اثرات مرتب کئے ان کی بنا پر اسے بلاشبہ تاریخ عالم کی انتہائی اہم اور تاریخ ساز جنگوں میں شمار کیا جاسکتا ہے اس اجمال کی تفصیل کے لئے دیکھنا ہوگا کہ ان فریقوں کے حق میں جنگ بدر کے نتائج کس طرح ظاہر ہوئے جہاں تک قریشؐ کا تعلق ہے تو اس جنگ کی وجہ سے ان کی طاقت کو مجموعی طور پر بے حد صدمہ پہنچا۔ ان کے چوٹی کے سردار، سربراہ و شیوخ اور بااثر افراد مارے گئے جن میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھے اور اہل مکہ کے یہاں ان کا اثر و رسوخ، فراست و تدبیر، بصیرت و اہلیت اور جنگی قابلیت معروف تھی۔ علاوہ ازیں اس جنگ کے بعد سے مکہ میں طاقت کا توازن بنو امیہ کے حق میں ہو گیا اور ابوسفیان کی قیادت مسلم ہو گئی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جنگ ریاست نبوی اور قریش کے درمیان آئندہ جنگوں کا مقدمہ بن گئی اور قریش پلے پلے نقصان اٹھانے کے باوجود ریاست مدینہ پر بار بار حملہ کرتے رہے اور اپنی آتش انتقام کو بجھاتے رہے۔

دوسری طرف مسلمانوں کی فتح اور کامرانیوں کا نعتؐ آغاز بھی جنگ بدر سے ہے۔ اسی جنگ سے شوکت اسلام کا مادی اظہار شروع ہوا اور بقول شبلی بدر کا معرکہ ”حقیقت میں اسلام کی ترقی کا قدم اولین تھا“۔ مسلمانوں کی قوت میزانِ عمل پر کھری ثابت ہوئی اور ان کے حوصلے بڑھ گئے کیونکہ اب وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنے مقابلہ میں کم و بیش کئی قوت رکھنے والے دشمن کو پسپا کر دیں۔ قرآن میں مسلمانوں کی اس قوت و شوکت کی طرف اشارہ کر کے بطور احسان فرمایا گیا کہ:

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخْطِفَكُمُ النَّاسُ فَأَنْزَلَكُمْ
وَإَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ^(۲۶)

دیا کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو ناتوان سمجھا جاتا تھا تم ٹرتے رہتے تھے کہیں لوگ

تمہیں اُنک نہ لیجائیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کئے اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔^(۲۹)

(بلاشبہ جنگ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور اس وقت تم بہت کمزور و بے سہارا تھے) جنگ بدر کے نتیجے میں کفر اور اسلام کے غلبہ کا رخ بڑی حد تک متعین ہو گیا کیونکہ فتح بدر نے اسلام کو نصرت و فوقیت بخشی اور باطل کو زیر کر دیا۔ اسی لئے قرآن اس کو ”یوم الفرقان“^(۳۰) سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی جس دن حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا گیا اور جس دن اس حقیقتِ کبرنی کا عملی اعلان کیا گیا کہ قوموں کی تمیز و تفریق کی اصل علت ”ایمان“ اور ”عقیدہ“ ہے کیونکہ اس روز دو صفیں جو ایک دوسرے کے مقابل شمشیر بکھٹ کر ٹھیں ان کے درمیان حسب و نسب، رنگ و نسل، قوم و وطن کی یکسانیت کے باوجود فرق صرف ”ایمان“ کا تھا۔ اسی لئے حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کے مقابل آ جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ اپنے باپ عقبہ، حضرت عمر اپنے ماموں اور حضرت علی اپنے بھائی عقیل کے خلاف صفت آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے خود رسول اللہ ایک کیمپ میں اور آپ کے حقیقی چچا حضرت عباس اور داماد ابو العاص و دشمن کے دوسرے کیمپ میں موجود ہیں۔

اس جنگ نے ایک طرف تو اندرونِ مدینہ کے غیر مسلم عناصر پر مسلمانوں کا خاطر خواہ رعب قائم کر دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے اعوان و انصار نے جو ابھی تک کافر تھے، بلکہ ہر حلقہ اسلام میں داخل ہونے کو غنیمت جانا اور عجبھرا اسی نفاق میں مبتلا رہے جبکہ دوسرے عنصر یہود نے منشور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عین وقت پر غیر جانب داری کا اعلان کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی تمام تر بے سرو سامانی کے باوجود کفار قریش پر غالب آ گئے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اُٹھی اور ادب و لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر وہ مسلمانوں سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے چنانچہ اس کا جواب دینا پڑا اور آخر کار جنگ بدر پر ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ یہود بنی قینقاع کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔^(۳۱)

www.KitaboSunnat.com

دوسری طرف جنگ بدر کا اثر قبائل پر بھی پڑا۔ چنانچہ بعض قبائل تو مرعوب ہو کر مثبت طور پر رسول اللہ کی امداد و اعانت پر آمادہ ہو گئے۔ مثلاً جنگ اُحد کے لئے قریش نے پیش قدمی کی تو خزاعہ کے آدمیوں نے رسول اللہ تک اطلاعات بہم پہنچائیں^(۳۲) نیز مدینہ کے آس پاس رہنے والے قبائل نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ ریاستِ مدینہ اپنے دفاع کے سلسلے میں موثر کارروائی کرنے پر قادر ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بدر کی فتح کا ایک منفی اثر یہ مرتب ہوا کہ عرب کی وہ تمام قوتیں بیک جنبشِ بیدار ہو گئیں جو ریاستِ مدینہ کا قیام و استقلال پسند نہیں کرتی تھیں چنانچہ اطرافِ مدینہ کے متعدد قبائل کی ہتھیں بڑھیں اور انہوں نے ریاستِ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لہذا جب رسول اللہ کو یہ اطلاع ملی کہ بنی سلیم و غطفان کا ایک گروہ

کچھ شرارت پر آمادہ ہے تو آپ نے ان کے کسی اقدام سے پہلے ان کا استیصال کرنا مناسب سمجھا۔ آپ محرم ۳ھ میں دوسرے مجاہدین کا لشکر لے کر قرقرۃ الکدر (یا قرقرۃ الکدر) تک تشریف لے گئے۔^(۳۳) پھر تقریباً ایک ماہ کے بعد رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ بنی ثعلبہ و محارب کی ایک جماعت نے ذی امر میں جمع ہو کر یہ قصد کیا ہے کہ آپ کو تمام اطراف سے گھیر لیں۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور سب کے مشورہ سے ان پر حملہ آور ہونے کا قصد فرمایا۔ ربیع الاول ۳ھ میں چار سو پچاس صحابہ کے ہمراہ سفر اختیار کیا لیکن دشمن سے ڈبھڑ نہ ہوئی اور آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔^(۳۴) مجاہد ذی الاول ۳ھ میں قبیلہ بنی سلیم کے متعلق اطلاع ملی کہ بحران کے مقام پر آپ کے خلاف مجتمع ہو رہے ہیں اور ان کے استیصال کے لئے آپ روانہ ہوئے لیکن وہ لوگ آپ کی آمد کی اطلاع پا کر منتشر ہو گئے اور اس طرح جنگ کی نوبت نہیں آئی۔^(۳۵)

ان واقعات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جنگ بدر کے بعد ہر طرف سے طوفان کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ کی نوازشیدہ ریاست کو مٹا ڈالنے کے لئے سارا عرب تیار ہو گیا ہے۔ مزید برآں اندرونی طور پر بے انتہا خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کی جان کے متعلق ہر وقت اندیشہ لگا رہتا تھا۔ کیونکہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہود و منافقین اپنی شرارتوں اور عداوتوں سے باز نہیں آسکتے اور ہر چھوڑی حرکت کر سکتے ہیں نیز قریش مکہ کا بھی بدلہ لینے بغیر چین سے بیٹھا ممکن نہ تھا کیونکہ انھیں جنگ بدر میں جو جرات پہنچی تھی اس کا نال انتقام سے ہی ممکن تھا۔^(۳۶)

اور پھر یہی ہوا کہ انتقام کی گھڑی آپہنچی۔ سوال ۳ھ میں تین ہزار کا عظیم الشان لشکر، سامان حرب سے لیس، ابوسفیان کی قیادت میں مکہ سے روانہ ہوا۔^(۳۷) ابوسفیان اگرچہ اپنی کچھ کارگزاری سورت کی محم میں دکھا چکا تھا۔^(۳۸) لیکن اب ایک طرف تو یہ فردی تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکا جائے اور دوسری طرف مکہ کے جگر پاروں کا بدلہ اور اپنے عزیزوں کا انتقام لینا بھی ان کے لئے لازمی تھا۔ قریش کے لئے یہ بھی ناقابل برداشت تھا کہ مسلمانوں کے قبیل سے گردہ نے ان کے عزت و ناموس کے بہت کوسرنگوں کر کے جو چیلنج دیا ہے اسے قبول نہ کریں۔ اس پر مزید تیل منافقین و یہود نے چھڑک کر عداوت کی آگ کو قریش کیینوں میں اور بھڑکا دیا تھا۔

رسول اللہ کوہ سوال ۳ھ کو اطلاع دی گئی کہ دشمن اتنے قریب پہنچ گیا ہے کہ اس کے گھوڑوں نے وادی عقیق کی چر اگا ہوں کو صاف کر دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صحابہ سے صلاح و مشورہ کے بعد ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لئے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر بھی منافقین نے صورت حال سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی۔ ریشرا منافقین عبد اللہ بن ابی نے مقام شوط پر پہنچ کر یہ بہانہ کیا کہ تم لوگوں نے جنگ کے بارے میں میرے مشورہ کو قبول نہ کیا اس لئے میں تمہارے ساتھ جانے اور جنگ میں شریک ہونے سے معذور ہوں۔^(۳۹) یہ کہہ کر وہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور اسلامی فوج صرف سات سو رہ گئی۔^(۴۰) منافقین کی یہ حرکت ان کی بدیہی کو صاف ظاہر کر رہی تھی لیکن رسول اللہ نے صبر و تحمل سے کام لیا اور مسلمانوں کے عزم میں بھی کوئی فرق نہ آیا اور بالآخر، سوال کو اُحد کے میدان میں معرکہ کارزار گرم ہوا۔^(۴۱)

اس غزوہ میں ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے مسلمانوں کو اس صورت حال سے دوچار ہونا پڑا کہ ان کا جانی نقصان قریش کے مقابلہ میں زیادہ ہوا۔ اس کے باوجود قریش کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ شاید اسی لئے ابوسفیان میدان اُحد سے چلتے چلتے یہ کہہ گیا تھا کہ: ”اگلے سال پھر ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا۔“ (۴۳)

غزوہ اُحد کے بعد ریاست مدینہ کے لئے خطرات میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ جنگ بدر کی وجہ سے مخالفین و معاندین کی جو حوصلہ شکنی ہوئی تھی اس غزوہ کے بعد ان کی ہمتیں پھر سے بڑھ گئیں اور وہ اہل مکہ کی طرح یہ سمجھنے لگے کہ نہ صرف ریاست مدینہ بلکہ اسلام کی بیخ کنی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور فی الحقیقت غزوہ اُحد سے غزوہ خندق تک پیش آنے والے واقعات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے ان عزائم کی تکمیل کے لئے انھوں نے بڑی منظم جدوجہد کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ ہمس دیکھتے ہیں کہ حوادث پے بہ پے ہی رُخ اختیار کرتے ہیں مثلاً غزوہ اُحد پر دو ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ نجد کے قبیلہ بنی اسد نے مدینہ طیبہ پر چھاپہ مارنے کی تیاریاں کیں۔ پھر صفہ سہ میں قبائل عضل اور قارہ نے حضورؐ سے بغرض تبلیغ آدمی مانگے۔ حضورؐ نے چھ اصحاب (۴۴) کو ان کے ساتھ کر دیا مگر رجب پہنچ کر وہ قبیلہ نذیل کے کفار کو ان بے بس مبلغین پر چڑھا لانے۔ چار کو قتل کر دیا گیا اور دو اصحاب مکہ میں لاکھ دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کئے گئے۔ (۴۵) پھر اسی ماہ میں بڑے مومنہ کا دردناک واقعہ پیش آیا جس میں چالیس مبلغین اسلام کو قبائل بنی سلیم نے شہید کر دیا۔ اسی دوران یہود بنو نضیر مسلسل بدعیدیاں کرتے رہے یہاں تک کہ ربیع الاول ۳ھ میں خود رسول اللہؐ کو شہید کرنے کی سازش کر ڈالی۔ (۴۶) مزید برآں جمادی الاول ۳ھ میں بنی غطفان کے دو قبیلوں بنو ثعلبہ اور بنو مخارب نے ریاست مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کیں (۴۷) مختصر یہ کہ غزوہ اُحد کے بعد ریاست مدینہ کے ارد گرد فتنوں کا ایسا جال پھیلا دیا گیا تھا جس سے باہر نکلنے کے لئے بے پناہ سیاست و تدبیر، جرات، حوصلہ مندی اور قوت فیصلہ درکار تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام صفات رسول اللہؐ میں موجود تھیں۔ چنانچہ آپؐ نے ان سے کام لے کر تھوڑے ہی عرصہ میں حالات کا رُخ یکسر بدل دیا اور ان فتنوں کی کامیابی کے ساتھ سرکوبی کر دی۔ البتہ جس طرح مسائل پیچھے بعد دیگرے پیدا ہوتے چلے گئے اسی طرح ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو حل کرنے کے لئے اقدامات بھی اس سرعت اور تسلسل کے ساتھ کئے جائیں تاکہ ریاست مدینہ کا دفاع ہو سکے اور اس کے استقلال کو مستحکم کیا جاسکے۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہؐ نے پوری مستعدی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور ہر موقع پر بروقت قدم اٹھا کر مخالفین ریاست کو کچل دیا مثلاً غزوہ اُحد کے دوسرے ہی دن جبکہ رسول اللہؐ اور دوسرے بحشت مسلمان زخمی حالت میں تھے اور بہت سے گھراؤ چکے تھے۔ رسول اللہؐ نے ہاں نشان اسلام کو لشکر کفار کے تعاقب کا حکم دیا تاکہ وہ کہیں راستہ سے پلٹ کر پھر مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ (۵۰) بہر کیف دوسرے دن رسول اللہؐ نے اس خستہ حال جماعت کو ساتھ لیا اور لشکر قریش کے تعاقب میں حراء الاسد تک تشریف لے گئے۔ (۵۱) اس مہم کو غزوہ اُحد کا مکملہ کہا جاسکتا ہے، کیونکہ جب رسول اللہؐ نے غیر متوقع طور پر لشکر قریش کو میدان اُحد سے جاتے ہوئے دیکھا تو آپؐ کو خیال ہوا کہ ممکن ہے وہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں یہ صرف آپؐ کا قیاس ہی نہ تھا بلکہ حقیقت بھی تھی۔ ابوسفیان نے مدینہ سے کچھ دور جا کر

اپنی غلطی محسوس کی اور پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرنے کی فکر میں تھا کہ اسے یہ علم ہو گیا کہ رسول اللہ اس کے تعاقب میں آرہے ہیں تو ارادہ ترک کر دیا اور مکہ چلا گیا۔ (۵۲) بہر حال رسول اللہ نے عمرؓ اور اسد پر تین دن تک قیام فرمایا اور جب یہ یقین ہو گیا کہ اب دشمن واپس نہیں آئے گا تو آپ نے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ (۵۳)

رسول اللہ کی یہ ہم نہ صرف یہ کہ آپ کی بصیرت، پیش بینی اور جنگی مہارت کو ثابت کرتی ہے بلکہ آپ کی ہمت و جرأت پر دلالت کرتی ہے کہ اس سختہ حالی اور پریشانی کے عالم میں کفار و مشرکین کے اتنے بڑے لشکر کا تعاقب کیا اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب کہ ایک دن پہلے آپ ان کے ہاتھوں کا فی نقصان اٹھا چکے تھے۔ اس کارروائی سے دو فائدے اور ہوئے۔ ایک تو یہ کہ قریش کے بڑھتے ہوئے حوصلے پست ہو گئے اور دوسرے ریاست مدینہ کے فوجی دشمنوں کو یہ علم ہو گیا کہ ریاست اپنے دفاع کے سلسلہ میں پوری طرح چوکس ہے اور اس کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغز اور اولوالعزم ہستی کر رہی ہے۔

اس کے بعد آپ نے بنی اسدؓ کو وہ کی خبر لی جو غالباً قریش کی شہ پر مدینہ پر چھا پہ مارنے کی تیاریاں کر رہا تھا اور اس کی سرکوبی کے لئے ابو مسلمہ کی قیادت میں ڈیڑھ سو آدمیوں کا ایک لشکر روانہ کیا۔ یہ فوج اچانک ان کے سروں پر پہنچ گئی چنانچہ وہ بدحواسی کے عالم میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ان کا سارا مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ (۵۴)

بہر معونہ کا واقعہ نہایت المناک تھا۔ اس میں چالیس صحابہ کو تبلیغ کے بہانے لے جا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ البتہ ایک صحابی عمرو بن امیئہؓ بچ کر مدینہ واپس آ رہے تھے تو راہ میں انہوں نے بنی عامر کے دو شخصوں کو سوتے میں قتل کر دیا۔ جب مدینہ پہنچے اور حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے بہت افسوس ظاہر کیا اس لئے کہ بنو عامر سے آپ کی صلہ تھی، اس بنا پر آپ نے دونوں مقتولین کی دیت دینی چاہی۔ چونکہ یہود بنو نضیر، بنو عامر کے حلیف تھے لہذا آپ نے بنی نضیر کو بیچ میں ڈال کر اس معاملہ کو طے کرانا چاہا۔ (۵۵) اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی نضیر کی بستی میں تشریف لے گئے اور وہاں ان سے گفتگو فرمائی۔ دوران گفتگو آپ ایک دیوار سے ٹکے لگائے بیٹھے تھے کہ ان لوگوں نے ایک شخص عمرو بن جاش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پیچھے کی طرف سے دیوار پر چڑھ کر ایک بڑا سا پتھر ڈال کر رسول اللہ کو ہلاک کر دے۔ (۵۶) ان کے ایک سردار سلام بن مشکم نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور کہا کہ اول تو اس کی خبر ان کو بذریعہ وحی ہو جائے گی اور دوسرے یہ اس عہد کے قطعاً خلاف ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہو چکا ہے۔ (۵۷) لیکن وہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور بدعہدی پر آمادہ ہو گئے۔

رسول اللہ گفتگو کے دوران ان کی آپس کی سرگوشیوں سے ان کے ارادے کو بھانپ گئے نیز بذریعہ وحی آپ پر ان کی انکسار واضح ہو گئی۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ اس کو عملی جامہ پہناتے رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ (۵۸)

جس روز بنی نضیر نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی سازش کی اسی روز آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کے ذریعہ یہود بنی نضیر کو ہلاک بھیجا کہ :

اخرجوا من بلدی فلا تساکنونی بہا وقد ہستم بھاہم متم بہ من الغدر وقد اجلتکم

عشرًا فمن رآني بعد ذلك ضربت عنقه۔^(۵۹)

(تم نے جو بدعہدی کی ہے اس کی وجہ سے اب تمہیں ہمارے ساتھ مدینہ میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں تمہیں دس دن کی مہلت دیتا ہوں کہ اپنا انتظام کر کے جس طرف چاہو نکل جاؤ۔ اس کے بعد تمہارے قبیلہ کا کوئی فرد مدینہ کی حدود میں نظر آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا)

رسول اللہ کے اس فرمان پر اگرچہ بنو نضیر نے مدینہ چھوڑنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں لیکن عبداللہ بن ابی نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ:

لا تخرجوا من دياركم واقموا في حصنكم فان معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب

يبدخلون معكم حصنكم فيموتون عن اخرهم وتسدّكم قريظة وحلفاءكم من غطفان۔^(۶۰)

(تمہیں مدینہ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے قلعوں میں مقیم رہو۔ میرے ساتھیوں کے علاوہ

دو ہزار عرب اور بنو قریظہ اور غطفان کے لوگ مرتے دم تک تمہاری مدد کریں گے)

چنانچہ ابن ابی کی اس ہمت افزائی پر بنی نضیر نے رسول اللہ کو کھلا بھیجا کہ آپ کے جو جی میں آئے کیجئے ہمیں مدینہ سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اعلان جنگ کر دیا ہے۔^(۶۱)

لہذا رسول اللہ نے نوٹس کی مینداختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے حامیوں میں سے کسی کی یہ بہت بڑی ہمت نہ بڑی کہ مدد کو آئے۔ انجام کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور کہہ دیا کہ ہم آپ کا شہر خالی کر کے چلے جائیں گے اور اپنی املاک میں سے اسلحہ کے علاوہ صرف وہ چیزیں لے جائیں گے جو اونٹوں پر لادی جاسکتی ہیں اور باقی تمام چیزیں اسلحہ، زریں، نخلستان اور اراضی وغیرہ رسول اللہ کا حق ہوں گی۔^(۶۲) اس پر محاصرہ اٹھالیا گیا اور بنی نضیر کو شہر سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے مال و اسباب اونٹوں پر بار کیا کچھ نے اپنے مکانوں کو خود ہی منہدم کیا اور بچ کھٹ بھی نکال لیں اور گتے بجاتے خوشیاں مناتے مدینہ سے نکل کر بعض لوگ شام کی طرف لیکن اکثر لوگ خیبر کی جانب چلے گئے۔^(۶۳) اس طرح مضافات مدینہ کا وہ پورا علاقہ جس میں بنی نضیر رہتے تھے ان کے باغات، گڑھیاں اور دیگر سامان رسول اللہ کے ہاتھ آ گیا۔^(۶۴)

یہود بنی نضیر سے فراغت پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف ایک مرتبہ پھر توجہ دی تاکہ ابوسفیان کے اس چیلنج کا جواب دیا جاتے جو اس نے اُمد سے پلٹتے ہوئے بدر پر ایک اور جنگ کے لئے دیا تھا۔ اور جسے آنحضرت نے بھی بخوشی قبول کر لیا تھا۔^(۶۵) سال کی مدت پوری ہوئی تو رسول اللہ نے تمام خطرات سے بلند ہو کر جہاد کا اعلان فرمادیا اور مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کر دی کہ وہ سامان تجارت بھی ساتھ لے چلیں تاکہ ذیقعدہ کے پہلے ہفتہ میں بدر کے مقام پر جو بازار لگتا ہے اس میں شرکت کر سکیں۔ پھر ذی قعدہ سکہ کی چاندرات کو رسول اللہ پندرہ سو مسلمانوں کی جمعیت لے کر بدر الصفر پہنچ گئے۔ دوسرے دن صبح سے وہاں بازار لگ گیا اور مسلمانوں نے ساتھ لایا ہوا سامان فروخت کر کے سو فیصد نفع کمایا۔^(۶۶)

اور ابوسفیان دو ہزار قریشیوں کا لشکر لے کر بادلِ ناخواستہ محو سے روانہ ہوا لیکن مر الفلح ان سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور اپنی خفت مٹانے کے لئے اپنے ساتھیوں سے یہ عذر کیا کہ اس مڑبہ خشک سالی کی وجہ سے ہمیں بہا نوروں کے لیے چارہ اور پانی کی فراہمی میں کافی دقت اور دشواری کا سامنا ہے لہذا مناسب ہے کہ ہم اس وقت مکہ ٹوٹ جائیں اور آئندہ اس مہم پر چلیں۔^(۶۶) اور رسول اللہ ﷺ آٹھ دن تک ابوسفیان کا انتظار کر کے مدینہ واپس آ گئے۔^(۶۷) اس واقعہ سے ایک طرف تو مسلمانوں کی وہ دھاک جو میدانِ اُحد میں اُکھڑ گئی تھی پہلے سے زیادہ جم گئی۔ اور دوسری طرف پورے عرب پر یہ واضح ہو گیا کہ اب تنہا قریش رسول اللہ ﷺ کے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے اور حقیقت بھی یہی تھی۔ قریش جنگِ اُحد کے موقع پر اپنی بیشتر طاقت صرف کر چکے تھے نیز ساز و سامان اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی انہوں نے تمام ذرائع اور وسائل کو استعمال کر لیا تھا۔ جنگوں میں ان کے بہترین افراد مارے گئے تھے اور ان تمام کارروائیوں کا حاصل صرف یہ تھا کہ وہ بمشکل تمام مسلمانوں کا کچھ جانی نقصان ہی کر سکے تھے۔ علاوہ بریں اپنی انتہائی جدوجہد کے باوجود نہ تو وہ رسول اللہ ﷺ کو خاطر خواہ زک پہنچا سکے تھے نہ ریاستِ مدینہ کو ختم کرنے کی تدبیر سے کوئی فائدہ اٹھا سکے تھے۔ اور نہ سازشوں اور چال بازیوں سے مسلمانوں کے دامنِ اتحاد کو پارہ پارہ کر سکے تھے۔

اس صورتِ حال میں قریش مکہ کے لئے غالباً ایک راستہ باقی بچا تھا کہ وہ آخری بار ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہو کر تلافیِ مافات کر لیں یا بالفاظِ دیگر انتقام کی پیاس بجالیں۔ لیکن ایک بڑی فوج کی تیاری کے لئے بھی صرف یہی مشکل ممکن تھی کہ قریش اپنے وسائل پر اکتفا کرنے کے بجائے دوسروں سے مدد لیں۔ بنی نضیر کے یہود توان کے ساتھ پیچھے ملنا باز رکھتے تھے۔ بلکہ خود قریش کو ایک آخری فیصلہ کن جنگ کے لئے ابھارنے میں اصل محرک بنی نضیر اور بنی وائل سے قطعی رکھنے والے یہود ہی تھے۔^(۶۸) مزید برآں قریش کو جنگ کی نشاطِ افرادِ دعوت دے کر یہی لوگ مدینہ کے گرد و فواح میں بسنے والے دوسرے قبائل کے پاس بھی گئے اور انھیں ریاستِ مدینہ کے خلاف آمادہٴ پیکار کر دیا۔ یہود عداوتِ رسول اللہ ﷺ میں اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے آپ کے خلاف بعض قبائل کو آمادہٴ جنگ کرنے میں رشوت پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔^(۶۹) بہر طور ریاستِ مدینہ کے خلاف تمام دشمن عناصر مجتمع ہو گئے اور قریش بھی پوری تیاری کرنے لگے کیونکہ ان کی عزت و ناموس کے لئے بڑا نازک لمحہ آ گیا تھا۔

قریش کے برعکس مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہر آزمائش انہیں اور زیادہ ثبات و استقلال عطا کر دیتی تھی۔ ان کی قوت روز بروز مستحکم ہو رہی تھی اور ریاستِ مدینہ اپنے دفاع کے معاملہ میں خود کفیل ہوتی جا رہی تھی۔ مدینہ پر چاروں طرف سے یلغار کے باوجود رسول اللہ ﷺ اور مسلمان قطعاً ہراساں نہیں ہوئے اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ غزوہٴ بدر شالٹ کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک پھر سے بیٹھ گئی تھی اور قریش مکہ کے لئے تنہا ان سے مقابلہ کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لئے وہ ایک بہت بڑے لشکر کو مدینہ پر چڑھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مسلمانوں اور قریش کے اتحادی لشکر میں کوئی تصادم واقع ہو چند واقعات اہل ایسے پیش آ گئے جن سے مسلمانوں کی قوت و شوکت میں

مزید اضافہ ہو گیا۔

ایک تو یہ اطلاع مدینہ پہنچی کہ بنی محارب و ثعلبہ کے غطفانی قبائل مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے پر تول رہے ہیں۔ رسول اللہؐ تو ویسے بھی ہر سرکش قوت کو کچلنے، اور کسی بغاوت یا خطرہ کا وفیہہ کرنے میں ہمیشہ مستعد رہتے تھے۔ چنانچہ یہ اطلاع ملنے ہی آپؐ بغیر کسی توقف کے مجاہدین کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور ذات الرقاع تک پیش قدمی فرمائی (۴۳)۔ اس اچانک فوج کشی نے دشمن کے حوصلے بہت کر دیئے اور وہ حواس باختہ ہو کر پہاڑوں میں رو پوش ہو گئے۔ چنانچہ جدال قتال کی نوبت نہیں آئی اور وہاں کئی دن ٹھہر کر مدینہ واپس آ گئے (۴۵)۔

دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ عرب کی شمالی سرحد پر دومۃ الجندل کا جواہم مقام تھا اور جہاں کا حاکم اکید بن عبد الملک مذہباً نصرانی اور فرمانروائے روم کا اطاعت گزار تھا وہ اور اس کے علاقے کے آدمی مدینہ سے آنے والے آدمیوں اور قافلوں کو کم ٹوٹ لیتے تھے اور مسلمان تاجروں کو بہت پریشان کرتے تھے۔ ان کی زیادتی کی مسلسل اطلاعات مدینہ پہنچنے لگیں تو رسول اللہؐ اس کی سرکوبی کے لئے ربیع الاول ۳ھ میں ایک ہزار صحابہ کے ساتھ دومۃ الجندل کی جانب روانہ ہوئے (۴۶)۔ منزل مقصود پر پہنچنے تو وہ لوگ آپؐ کے مقابلہ کی ہمت نہ کر سکے اور بستی چھوڑ کر بھاگ گئے (۴۷)۔

ان ہمت کے نتیجہ میں ایک طرف تو مدینہ کے اطراف و جوانب بلکہ پورے شمالی عرب پر ریاست مدینہ کی ہیبت طبع ہو گئی۔ اور دوسری طرف قریش کے ساتھ ساتھ مدینہ کے دوسرے نواحی قبائل نے بھی اچھی طرح سمجھ لیا کہ حرم مدینہ کو تاخت و تاراج کرنا ایک دو قبیلوں کے بس سے قطعی باہر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے بہت سے قبائل کا متحدہ لشکر شمال ۳ھ میں ریاست مدینہ کو ہمال کرنے کے لئے آذمی طوفان بن کر آ گیا۔ اس میں بنی نضیر اور بنی قینقاع کے جلا وطن یہود بھی تھے۔ غطفان کے قبائل بنی سلیم، فزارہ، مرہ، اشج، سعد اور اسعد وغیرہ بھی تھے۔ اور جنوب کی طرف سے قریش تو بہر حال اپنے حلیفوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آگے آگے تھے (۴۸)۔ اس اتحاد میں کفار قریش کی شرکت کی وجہ صاف ہے وہ نہ تو اپنے مقتولین کا انتقام لے سکے تھے نہ حسب وعدہ بدر ثالث کے موقع پر مسلمانوں سے آگے ملا سکے تھے اور نہ ہی اپنی بے عزتی و بدنامی کا داغ مٹا سکے تھے۔ اس لئے تلافی کا موقع اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکا تھا۔ بنی نضیر اور بنی قینقاع وغیرہ جس طرح مدینہ سے نکالے گئے تھے وہ سب کو معلوم تھا اور اس کے نتیجہ میں وہ مسلمانوں کی دشمنی میں جس حد تک بڑھ جاتے کم تھا۔ بنو غطفان پہلے سے زخم خوردہ تھے انہوں نے اس موقع پر اپنے طبعیت بنو اسد کو بھی آمادہ کر لیا تھا۔ اور ہر قریش نے بنو سلیم کو اور یہود نے بنو اسد کو شرکت کی دعوت دی اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ اتحادیوں کا یہ لشکر گراں بار ہوتا چلا گیا، جو کم و بیش دس ہزار افراد پر مشتمل تھا (۴۹) اور ظاہر ہے کہ اس سے قبل عرب میں اتنی بڑی جمعیت کبھی مجتمع نہ ہوئی تھی۔ قرآن نے بھی اس لشکر کی کثرت اور دہشت ناکی لفظ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ:

اذ جاکمکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر و
تظنون بالله الظنون۔ هنالك ابتلى المؤمنون وخر لزلوا ذللاً شديداً۔ (۵۰)

(جب وہ (اور ان کے لشکر) اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے۔ جب غوث کے مارے آنکھیں پھرا گئیں کیلئے منہ کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بُری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ آپ کے گرد ایک بڑا طوفان اٹھ رہا ہے جو کسی وقت بھی مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور پھر شمال مشرق کے اوائل میں آپ کو اطلاع بھی مل گئی کہ اب تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو آپ نے صحابہ کے مشورہ سے دفاعی انتظامات شروع کر دیے۔ اور اس سلسلے میں قبل اس کے کہ لشکر اعداد جمع آوری ہو آپ نے ہند ہی دونوں میں مدینہ کے شمال اور مغرب کے رخ پر یعنی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا ایک خندق تیار کر لی^(۸۱) اور کوہ سلج کو پشت پر لے کر تین ہزار فوج کے ساتھ مدافعت کے لئے تیار ہو گئے۔^(۸۲) لشکر کفار کی آمد کی تاریخوں کا متعین کرنا اگرچہ دشوار ہے اور خاصہ کی مدت کے بارے میں بھی مورخین مختلف الحیال ہیں تاہم قرین صحت یہی بات ہے کہ جنگ کی مجموعی مدت چوبیس دن بھی نہیں ہوئی فوجوں کی آمد و اجتماع، محاصرہ اور جنگ سب ہی شامل ہیں۔ اگر ابن سعد کی اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ ۲۳ ذی قعدہ کو شروع ہوا تھا^(۸۳) تو پھر جنگ خندق کی تاریخ اختتام ۲۱، ۲۲ ذی قعدہ سمجھی جائے گی اور کفار کی فوجوں کی آمد ۲۴، ۲۵ ذی قعدہ کو شروع ہوئی۔

بہر حال اپنے اپنے مورچوں پر چڑھنے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا، جنگ کا مرکز کارزار گرم تھا کہ مدینہ کے بعض عناصر نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی سوچی ان میں سے منافق تو شروع ہی سے اپنے نفاق کا اظہار کر رہے تھے نہ خندق کھودنے میں انہوں نے دلچسپی لی نہ دوران جنگ کوئی نمایاں کام انجام دیا، ہاں مسلمانوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں ضرور پھیلانے لگی تھیں۔ ان کی طرف سے ہر وقت ہی خطرہ رہتا تھا۔ اسی زمانے میں مدینہ کے مشرقی گوشے میں رہنے والے اہم یہودی قبیلہ بنی قریظہ نے بھی مشورہ مدینہ سے بغاوت کا مظاہرہ کر دیا۔ یہود کا یہ قبیلہ اگرچہ جنگ خندق تک مشورہ مدینہ کا پابند چلا آ رہا تھا لیکن بنی نضیر نے جو اس جنگ کے خاص طور پر محرک بنے تھے حنی بن اخطب کو بھیج کر بنو قریظہ کو مشتعل کر دیا تھا^(۸۴)۔ کیونکہ دیگر یہود اور منافقین یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ بنی قریظہ مسلمانوں سے وفاداری نبھاتے رہیں۔ علاوہ ازیں ان کی نظر دفاعی پہلو سے اس جانب بھی کہ جنوب کی طرف سے بنو قریظہ کے حملہ آور ہونے کی صورت میں مسلمان دو جانب سے اس طرح گھر جائیں گے کہ ان کی شکست بالکل یقینی ہے۔

دشمنانِ ریاست مدینہ کا یہ منصوبہ بظاہر بڑا مناسب اور کامیاب نظر آتا تھا لیکن دوسری طرف رسول اللہ ان معاملات سے بے خبر نہ تھے۔ چنانچہ ان سب باتوں کی بروقت اطلاع مل گئی، آپ نے تمام حجت کی غرض سے چند صحابہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ پورا قبیلہ مخالفت پر آمادہ تھا انھوں نے فہمائش پر کان نہ دھرا تو درکنار منکرانہ انداز میں رسول اللہ کے فرستادوں کو یہ جواب دیا کہ ”ہم نہ محمد کو جانتے ہیں نہ ان کو رسول مانتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہے۔“^(۸۵)

بہر حال بنو قریظہ کے اس واضح جواب اور عمدہ شکنی سے جو سنگین صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس میں ایک فوسلم نبییم بن مسعودؓ سے رسول اللہؐ نے جنگی تکنیک کے اعتبار سے ایک ایسا کام لیا جس نے نقشہ حالات پلٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے رسول اللہؐ کی ہدایت پر بنو قریظہ اور لشکر کفار میں پھوٹ ڈلوادی^(۸۸)۔ اس کارروائی سے جہاں بیک وقت دو جانب سے حملہ کا خطرہ مل گیا جو ریاست مدینہ کے لئے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا اسی کے ساتھ ساتھ لشکر کفار کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ محاصرہ تیس دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا پھر چند غیر معمولی واقعات نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ یعنی اگرچہ مدینہ ایسا تھا جب نہ شدید سردی کا موسم تھا نہ سخت آنڈھیوں کا زمانہ، اس کے باوجود ایک دن یکایک ایسی آندھی چلی کہ دشمن کی فوج جو کھلے میدان میں نیمہ زین تھی سخت انتشار میں مبتلا ہو گئی۔ غیے اکھر گئے، دیگیں اور برتن الٹ گئے، اور کھانے پینے کا سارا سامان طوفان کی نذر ہو گیا۔ اس کے ساتھ سردی اتنی بڑھی کہ کفار کا ٹھہرنا مشکل ہو گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ راتوں رات لشکر کفار میں شامل تمام جماعتوں نے اپنی اپنی راہ لی اور صبح ہوتے ہوئے میدان دشمنوں سے خالی ہو گیا۔^(۸۹) یہ دراصل قدرت خداوندی کا ایک مظاہرہ تھا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ :

وَكُفِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ^(۹۱)

(اور جنگ میں اللہ ہی مومنین کے لئے کافی ہو گیا)

اب جنگ احزاب کے اثرات کا مطالعہ کرنے سے پہلے مزید بنی قریظہ کے بارے میں بعض حقائق کا جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ اسے جنگ احزاب کا ہی تہہ کہا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حملہ آور فوجیں مدینہ سے رخصت ہوئیں اور ان کی جانب سے اطمینان ہو گیا تو ریاست مدینہ کے اندرونی دشمن یعنی یہود بنی قریظہ کی سرکوبی کے لئے رسول اللہؐ نے اس قدر عجلت سے کام لیا کہ آپ میدان جنگ سے واپس آکر اپنے گھر میں آئے ہی تھے کہ حضرت بلال کے ذریعہ دوبارہ منادی کرادی کہ: "سب لوگ دوبارہ جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیونکہ بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کرنا ہے۔" آپ نے لوگوں کو مسجد نبویؐ میں نماز ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی بلکہ حکم فرمایا کہ سب لوگ بنو قریظہ کے محکمہ میں چل کر نماز (عصر) ادا کریں۔^(۹۲)

بنو قریظہ کے استیصال میں اتنی عجلت و مستعدی کا سبب غالباً یہ تھا کہ ان کے قبیلہ نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا تھا ان کی فرد جرم میں عین لڑائی کے وقت ریاست سے سرکشی و بغاوت منشور مدینہ کی خلاف ورزی و عمدہ شکنی، دشمنان ریاست مدینہ سے ساز باز، مسلمانوں پر عقب سے حملہ آور ہونے کے لئے ۱۵ سو تلواروں، ۳ سو زروں، ۲ ہزار نیزوں اور ۱۵ سو ڈھالوں کی فراہمی^(۹۳) اور حملہ آوروں سے مل کر مدینہ کی پوری آبادی کو ہلاکت میں مبتلا کر دینے کی کوشش کرنا شامل تھا۔ اس لئے ان کی جانب سے ذرا بھی غفلت نہیں برتی جاسکتی تھی۔ لہذا ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ محاصرہ کی شدت کو بنو قریظہ دو تین ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے۔^(۹۴) اور آخر کار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو رسول اللہؐ کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد

بن معاذ نے فیصلہ دے دیا کہ بنو قریظہ کے تمام قابل جنگ مرد قتل کر دیے جائیں، ان کے اموال تقسیم کر دیئے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے^(۹۶)۔ چنانچہ اس ٹیپلے پر عمل کیا گیا۔ بنی قریظہ کے استیصال کے ساتھ ہی مدینہ سے یہودیوں کی آبادی کا کم و بیش خاتمہ ہو گیا۔

اب جہاں تک جنگ احزاب کے نتائج و اثرات کا تعلق ہے تو تاریخی اعتبار سے غزوہ احزاب کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بالعلوم اور ریاستِ مدینہ کے باب میں بالخصوص غیر معمولی مقام و اہمیت رکھتا ہے۔ جنگ خندق میں کفار و مشرکین اور ان کے اتحادیوں کی پسپائی و ناکامی اور عبرتناک شکست نے کئی قابل دید تاریخی نتائج کو جنم دیا۔ مثلاً؛

۱۔ اتنے طویل محاصرہ کے باوجود مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا صرف حضرت سعد بن معاذ کے تیر لگا جس کی وجہ سے وہ تقریباً ایک ماہ بعد انتقال کر گئے۔

۲۔ بنو قریظہ کے نفقہ عہد سے یہودیوں پر سے بھروسہ بالکل اٹھ گیا۔

۳۔ ریاستِ مدینہ کے مخالفین نے آخری بار اپنا پورا زور صرف کر کے دیکھ لیا کہ اس نوزائیدہ ریاست کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کرنے کی قابل ذکر اُت نہیں کی۔

۴۔ غزوہ احزاب کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ابتلاؤ و آزمائش کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔

۵۔ اس بے نتیجہ فوج کشی اور محاصرہ نے پورے عرب کو یقین دلادیا کہ مسلمان اب ایک ایسی قوت بن چکے ہیں جس کو مختلف قبائل کا اتحاد بھی شکست نہیں دے سکتا۔

۶۔ ریاستِ مدینہ کے ازلی دشمن قریش کا خطرہ ہمیشہ کے لئے ٹل گیا۔ چنانچہ جنگ کے اختتام پر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ:

لن تغزوکم قریش بعد ما کمو هذا و لکنکم تغزوہم^(۹۷)

(اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے)

اور فی الحقیقت یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔

۷۔ یہ سال دشمنانِ اسلام کے لئے جارحیت کا آخری سال ثابت ہوا۔ اس غزوہ کے بعد ہی مسلمانوں نے مدینہ سے باہر قدم نکال کر اطراف و جوانب میں پیش قدمی شروع کی۔ اس غزوہ کے بعد ہی ریاستِ مدینہ کی حدود میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور ریاستِ مدینہ اپنے توسیع و ارتقاء کے دوسرے دور میں داخل ہوتی ہے جس کا مطالعہ آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔

(۲) دورِ دوم (۶ تا ۱۰ھ)

ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے مقابل متحدہ ہمساکر کی ناکامی کے بعد ریاستِ مدینہ

توسیع کے ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ریاست کی حدود مدینہ اور اس کے قریب بڑے سے بہت آگے بڑھ کر تقریباً تمام جزیرۃ العرب تک پھیل گئی۔ سطوتِ یو کا خاتمہ، قریش تکہ کا استیصال، عرب کے ان بڑے بڑے قبائل کا اظہارِ طاعت جنہیں قریش سے ہمسر کی کا دعویٰ تھا، جملہ مخالفینِ ریاست کی فوری سرکوبی اور سرحدی علاقوں کے سرکش قبائل کی تادیب اور ریاست کی سالمیت و خود مختاری کی محکم حفاظت اس دور کے خاص واقعات ہیں۔ پھر یہی وہ دور ہے جبکہ ریاست کو داخلی و خارجی طور پر استحکام حاصل ہوا۔ اس کا نظم و نسق پوری طرح مرتب ہوا۔ عرب سے باہر کی دنیا میں اسلام کا لغات اور آپ کے عالمگیر مشن کا آغاز ہوا۔ رومی سلطنت کے منقطع اثر میں نفوذ کیا گیا۔ ایران کی برتری کا طلسم ٹوٹا۔ دنیا کے فرمانروایان مطلق سے خطاب کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ مختصر یہ کہ زیرِ نظر میں امورِ ریاست، امورِ دفاع، امورِ دین و دنیا اور تہذیب و تمدن کے باب میں اتنا کام ہوا کہ ان کی تفصیل کے یہ اوراق تحمل نہیں ہو سکتے اس لئے اس اجمال کی تفصیل میں بھی اُسندہ ہمیں اختصار سے کام لینا ہو گا۔

یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ زیرِ بحث دور میں ریاستِ نبوی کے ارتقائی پہلوؤں کا مطالعہ کرتے وقت واقعات کی سن و سال ترتیب کے بجائے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ توسیع کے نقطہ نظر سے جو واقعات جن ضمن میں اثر و اہمیت رکھتا ہے اسے وہاں بیان کر دیا جائے اور یہ کہنا بھی بے محل نہ ہو گا کہ توسیع و ارتقا کا فطری عمل نہ تو راستہ کے موانع کو دور کرنے بغیر جاری رہ سکتا ہے اور نہ حالات کی مساعدت کے بغیر تکمیل پذیر ہو سکتا ہے۔ لہذا ریاستِ مدینہ کی توسیع و ترقی کے لئے بھی یہ ضروری تھا کہ :

(۱) ریاست کے خلاف اُٹھنے والی ہر تحریک کا قلع قمع اور ہر مزاحمت کا خاتمہ کر دیا جائے اور ریاست کی طرف حریفانہ نگاہیں اُٹھانے والوں کی پوری طرح خبر لی جائے تاکہ انہیں دوبارہ اس کا حوصلہ نہ ہو سکے۔

(ب) غزوہٴ احزاب متحدہ قبائل کی اسلام دشمنی اور ریاست دشمنی کا نقطہٴ عروج تھا۔ اس میں شکست نے اتحادیوں کو ہمیشہ کے لئے منتشر کر دیا تھا اس لئے اب اس بات کا امکان تو ختم ہو چکا تھا کہ عرب کی کوئی طاقت یا سب طاقتیں مل کر ریاستِ نبوی کو ختم کر دیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہ تھا کہ ان کی دشمنی اور مخالفت ختم ہو گئی ہے بلکہ وہ اب بھی اپنی عداوت اور بدینیتی کا مظاہرہ کسی بھی موقع پر کر سکتے تھے اس لئے ریاست کی توسیع کا انحصار اس بات پر تھا کہ اندرونِ عرب جو طاقتیں ریاست کے لئے خطرہ بن سکتی ہیں ان کو اول تو آپس میں متحد ہونے کا کوئی موقع نہ دیا جائے اور پھر دوسرے مرحلہ میں ان کی علیحدہ علیحدہ اکائیوں کو سرنگوں کر دیا جائے۔

(ج) اندرونِ عرب کی تمام قابلِ ذکر مزاحمتوں کو ختم کرنے کے بعد بیرونِ عرب بھی اسلام کے مشن کو پہنچایا جائے گا وہ حاکمیتِ الہی کی طرح نوڈالی جائے کہ یہ رسول اللہ کی بعثت کا عین تقاضا تھا۔

اب ہم اسی ترتیب سے ان نکات پر بحث کریں گے :

(الف) جہان مک ریاست کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کے قلع قمع کرنے کا تعلق ہے تو واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اس ضمن میں خاص تدبیر اور حکمت عملی سے کام لیا۔ یہ بات تو باطل صاف ہے کہ مزاحمت خواہ کسی جانب سے ہو اور فتنہ کہیں سے بھی اٹھے، رسول اللہ اس کے فرو کرنے میں کسی قسم کی تاخیر گوارا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اس کی اطلاع ملتے ہی پوری سرگرمی، مستعدی اور پیش بینی کے ساتھ فوری اقدام فرماتے تھے۔

دفاعی سیاست کا یہ اصول بڑا معروف ہے اور اسے عقل عام کی تائید بھی حاصل ہے کہ ناگہانی حملہ سے طاقتور دشمن بھی مجبور و بے بس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب شعبان ۳ھ میں رسول اللہ کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مصطلق مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں^(۹۹) تو اس سے قبل کہ وہ لوگ اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنائیں رسول اللہ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ کے مقام پر اپنا نکاح نہیں جالیا اور معمولی سے حملہ کے بعد پورے قبیلہ کو مال و اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔^(۱۰۱) اسی ماہ آپ کو بمقام خدک، بنو سعد بن فکر کے اجتماع کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ یہودیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ نے فوری کارروائی کی اور حضرت علی کو سو آدمیوں کا لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علی وہاں پہنچے اور حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔^(۱۰۲) یہی حکمت عملی آپ نے ان دوسری مہموں میں بھی اختیار کی جو حضرت عمر بن الخطاب^(۱۰۳)، ابوبکر صدیق^(۱۰۴)، بشیر بن سعد الانصاری^(۱۰۵)، غالب بن عبد اللہ اللیثی^(۱۰۶)، ابن ابی العوجا السلمی^(۱۰۷)، شجاع بن وہب الاسدی^(۱۰۸)، ابوعبیدہ بن الجراح^(۱۰۹) اور ابو قتادہ بن ربیع^(۱۱۰) کی سرکردگی میں دارالحکومت مدینہ سے روانہ کی گئیں۔

ان مہمات کا انجام چاہے کچھ ہی رہا ہو دشمن ہاتھ نہ آیا یا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا یا انہیں اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ نے ان کو صحیح کرسیاسی و عسکری اعتبار سے بے شمار فوائد حاصل کئے مثلاً ان غزوات و سرایا کا پہلا اہم ترین فائدہ معلومات کا حصول تھا اور اس مقصد کے لئے غالباً وہ فوجی دستے زیادہ موثر ثابت ہوئے جو نفری کے اعتبار سے مختصر تھے لیکن دور میں و تیز رفتار تھے اور جنگ میں الجھے بغیر اہم معلومات حاصل کر کے دارالحکومت مدینہ پہنچ جاتے تھے۔ اسی مقصد کے لئے زیادہ بڑے دستے بھی کارآمد تھے لیکن وہ حسب ضرورت لڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ یہ معلومات دشمن، ان کی نقل و حرکت، علاقے، جنگی رازوں اور عزائم وغیرہ کے بارے میں ہوتی تھیں ان مہمات کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اسلامی افواج کو تیز رفتاری اور ناگہانی حملہ کرنے کی مشق و تربیت حاصل ہو گئی۔ ان مہمات کی وجہ سے مسلمان ان راستوں سے بخوبی واقف ہو گئے جو عرب کے مختلف علاقوں کو گھیرے ہوئے تھے اور خصوصاً جو مدینہ تک پہنچ جاتے تھے۔ مزید برآں ان طلائیہ گرد و دستوں کے باعث مسلمان ان قبائل سے بھی متعارف ہوئے جو ان راستوں پر قابض تھے۔ شاید اسی تعارف کا نتیجہ تھا کہ جو آگے چل کر متعدد قبائل کے قبول اسلام یا معاہدات صلح کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ ان غزوات و سرایا کی بنا پر دو بڑے مقاصد اور حاصل ہوئے۔ یعنی ایک تو قریش کی ناکہ بندی اور دوسرے ریاست کی اس کارکردگی اور صلاحیت کا اظہار کہ اس کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کو، مقام پر اور ہر حالت میں نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ

رسول اللہؐ ان دونوں مقاصد میں پوری طرح کامیاب رہے۔ پہلے مقصد کی کامیابی کی ایک شکل تو یہ تھی جو غزوہ احزاب تک نظر آگئی کہ چند ہی سال میں قریش ہمت و حوصلہ کھو بیٹھے اور ہجوم و اقدام کے بجائے دفاع کی پوزیشن میں آ گئے اور پھر اگلے ڈھائی تین سال میں بالکل مفتوح ہو گئے۔ اب جہاں تک دوسرے مقصد کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف النوع محاذوں پر اس انداز سے فوجی نقل و حرکت کرنا کہ دیگر امور ریاست میں کوئی خلل واقع نہ ہو، رسول اللہؐ کی حیرت انگیز سیاسی و عسکری مہارت، دفاعی پیش بینی اور تدبیر و حکمت پر دال ہے اور جس کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔^(۱۱)

اسی سلسلہ میں رسول اللہؐ کی حکمت عملی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ریاست کے مرکزوں، باغیوں اور غداروں سے بدلہ لینے یا محاسبہ کرنے میں کسی قسم کا ظلم یا کسی نوع کی زیادتی نہیں کی بلکہ الہامی ہدایت و ان عاقبتہم فاعقبوا بمثل ما عوقبتہم^(۱۲) (اور اگر تم بدلہ لو تو میں اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے) کی روشنی میں ریاست، مرکز مدینہ یا مسلمانوں کو براحت پہنچانے والوں سے محض قصاص عادل پر ہی اکتفا کیا گیا۔ چنانچہ زیر نظر دور میں غزوات و سرایا کی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کا مقصد مجرموں کا محاسبہ اور ان سے برابر کا بدلہ لینا تھا۔

اس ضمن میں سب سے پہلا موقع وہ ہے جبکہ غزوہ بنی قریظہ سے فارغ ہو کر چند ماہ بعد ہی رسول اللہؐ نے بنی لحيان سے نیٹے کا فیصلہ کیا^(۱۳)۔ یہ دراصل واقعہ رجیع کا رد عمل تھا۔ عضل اور قارہ کے لوگ اس تعلیمی و تبلیغی وفد کے ارکان کے قاتل تھے جنہیں رسول اللہؐ نے انہی کی درخواست پر قرآن و اسلام کی تعلیم کے لئے روانہ فرمایا تھا مگر رجیع پہنچ کر ان لوگوں نے بد عہدی کی اور بنی ہذیل کی شاخ بنی لحيان کو ساتھ ملا کر ان اصحاب میں سے چار کو شہید کر دیا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا اور اہل مکہ نے ان دونوں کو بھی شہید کر دیا تھا^(۱۴)۔ رسول اللہؐ کو اپنے ان اصحاب کے اس طرح شہید کئے جانے کا بہت صدمہ تھا لیکن دیگر مسائل کی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بنی لحيان سے بات چیت ہو رہی ہو اور جب وہ بے نتیجہ رہی تو آپ نے مجبوراً فوج کشی فرمائی۔ اس قیاس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ اس غزوہ میں آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ اپنے مقام سے فرار ہو چکے تھے حالانکہ آپ نے اس رازداری سے سفر شروع کیا تھا کہ خود اہل مدینہ کو اس کی خبر نہ تھی نیز تور یہ سفر شام کا فرمایا تھا^(۱۵)۔ اس احتیاط کے باوجود بنی لحيان کا فرار یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ لوگ مذاکرات کی ناکامی پر آپ کا حملہ متوقع سمجھتے تھے۔ بہر حال واقدی کے علاوہ دوسرے تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ اس غزوہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور دشمن نے آپ کی آمد کی اطلاع پا کر راہ فرار اختیار کی اور مقابلہ کی تاب نہ لا کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں روپوش ہو گیا^(۱۶)۔ جب حضور نے دیکھا کہ دشمن دسترس سے باہر ہو چکا ہے تو آپ نے اور آگے بڑھ کر عسفان میں قیام کیا اور دو سو اوروں کو آگے بھیجا۔ وہ کراع النعیم تک گئے مگر کسی سے ڈبھیر نہیں ہوئی۔ اس لئے چند دن بعد آپ واپس مدینہ آ گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عسفان تک رسول اللہؐ کی پیش قدمی قریش کو مرعوب کرنے میں بڑی کارگر ثابت ہوئی^(۱۷)۔ اس کی وجہ جیسا کہ ہم

پہلے کہ بچے ہیں یہ تھی کہ اب تک قریش سے جتنے مہر کے ہوئے انہوں نے عموماً اور غزوہ خندق نے خصوصاً انہیں بالکل چور کر کے رکھ دیا تھا اور وہ آسانی سے مسلمانوں کے مقابلہ کی ہمت نہ کر سکتے تھے۔

رسول اللہ کو غزوہ بنی نضیان سے واپس آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر الغفاری خطافان کے سواروں کو لے کر الفاہر کی سرکاری چراگاہ پر حملہ آور ہوا۔ ابوذر کے بیٹے کو شہید کیا اور رسول اللہ کی بیس اونٹنیاں ہینکا کر لے گیا۔ دشمن کی یہ بہت بڑی جرات تھی جس پر گرفت کرنا لازمی تھی۔ رسول اللہ مجاہدین کی معیت میں تعاقب کے لئے نکلے حضرت سلمہ بن الاکوع آپ سے قبل ہی روانہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے لٹیروں کا دور تک پچھا کیا۔ دس اونٹنیاں بھی حاصل کر لیں اور ان میں سے کئی آدمیوں کو تہ تیغ بھی کر دیا لیکن بالآخر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

پھر اس واقعہ پر مشکل دو ہفتہ ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ کو حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں پانچ سو آدمیوں کا لشکر بنو جذام کو سزا دینے کے لئے جمادی الآخر ۳ھ میں روانہ کرنا پڑا۔ سبب یہ تھا کہ دحیر بن خلیفہ الکلبی قیصر روم سے مل کر آرہے تھے۔ قیصر نے ان کو غلٹ اور انعام سے سرفراز کیا تھا۔ جب یہ واپسی میں حسمی پہنچے تو بنی جذام کے لوگوں نے راستہ میں ہی ان کو ٹوٹ لیا۔ کوئی چیز ان کے پاس باقی نہ چھوڑی اسی حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں شکایت لے کر آئے تو رسول اللہ نے بنی جذام کی تادیب کے لئے حضرت زید کو روانہ فرمایا۔ زید بن حارثہ نے انتہائی سرعت لیکن رازداری سے کام لے کر دشمن کو جاوہر چا۔ جن لوگوں نے حضرت دحیر پر ڈاکہ ڈالا تھا انہیں قتل کیا۔ کافی مال غنیمت حاصل کیا اور بہت سولہ کو قیدی بنالیا۔ اسی طرح کی کامیابی زید بن حارثہ کو رمضان ۳ھ میں اس وقت بھی حاصل ہوئی جبکہ ان کو رسول اللہ نے وادی القرعہ کے نواح میں بنو بدر کی سرزنش کے لئے بھیجا تھا۔ یہی زید تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف گئے تھے۔ ان کے ہمراہ اصحاب رسول کا مال بھی تھا جب وہ وادی القرعہ کے قریب پہنچ گئے تو بنو بدر کی شاخ فزادہ کے کچھ لوگ ملے جنہوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مارا اور جو کچھ پاس تھا لے لیا تھا۔

پھر سوال ۳ھ میں قیدی عربینہ کے آٹھ آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور بیمار پڑ گئے تو رسول اللہ نے صحت کی غرض سے انہیں نواح قبایہ میں اس چراگاہ کی طرف بھیج دیا۔ جہاں آپ کے اونٹ چرائے جاتے تھے۔ وہ لوگ وہاں رہے یہاں تک کہ تندرست اور فربہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی نیت اچانک خراب ہوئی چنانچہ ایک دن سرکاری چرواہے یعنی رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام بیسار کو پکڑا اس کی آنکھوں میں گرم سلاخی پھیری بے رحمانہ طریقے سے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر قتل کیا اور رسول اللہ کی اونٹنیاں ہینکا کر لے گئے۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑا عجیب و غریب تھا کیونکہ بیک وقت ارتداد، ڈاکہ، قتل، محاربہ اور بے رحمانہ سلوک کے جرائم کا ارتکاب کیا گیا تھا اور گویا عین دار الحکومت مدینہ میں جہاں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ نے لے رکھی تھی وہاں امن و امان خراب کرنے کے علاوہ اس نظام صالح کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی گئی جسے قائم کرنا رسول اللہ کے فرائض میں داخل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کا فوری نوٹس لیا اور ان کو قرار واقعی سزا

دینے کے لئے پہلے تو ۲۰ سواروں کے ساتھ کرزین جابر الغہری کو تعاقب میں بھیج کر گرفتار کیا اور اس کے بعد قصاص عادل کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل میں ان کے بھی ہاتھ پیر کاٹے گئے، آنکھوں میں سلاٹیاں پھیری گئیں اور پھر وہیں سُولی پر لٹکا دیا گیا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔^(۱۲۹)

ابن سعد کے بیان کے مطابق^(۱۳۰) قرآن کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی کہ:

انما جزاء الذین یحادون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلالت او ینفوا من الارض۔^(۱۳۱)

(جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لئے دوڑ بھاگ کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں
ان کی سزایہ ہے کہ قتل کئے جائیں یا انھیں سُولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے
کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے)

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مذکورہ لٹیروں کے تعاقب میں آپ نے جو دستہ روانہ کیا تھا اس کی قیادت کرزین جابر الغہری کے سپرد تھی جو ایک زلنے میں اسلام لانے سے قبل خود بھی اسی قسم کا مظاہرہ کر چکے تھے اور ڈاکہ زنی اور ڈاکوؤں کے اسرار و رموز سے بہرہ و جوہ واقف تھے۔ اس لحاظ سے اس خاص مہم کے لئے ان کا انتخاب رسول اللہ کی بہترین انتظامی صلاحیت اور گہرے نفسیاتی مطالعہ دونوں پر صریح دلالت کرتا ہے۔

(ب) ریاست نبوی کی توسیع و ترقی کی راہ میں اب جو طاقیتیں سب گراں بنی ہوئی تھیں ان کے خاتمے کی غرض سے رسول اللہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اول تو ان کو آپس میں متحد ہونے کا کوئی موقع نہ دیا جائے اور پھر ان سے علیحدہ علیحدہ طور پر نمٹ لیا جائے۔ تاریخی اعتبار سے اندرون عرب ریاست کی قابل ذکر مخالفاں طاقیتیں تھیں، ایک مشرکین مکہ، دوسرے یہود اور تیسرے قبائل عرب۔ خصوصاً اس علاقے کے قبائل جو مدینہ کے شمال مشرق، جنوب مشرق اور مکہ کی جانب جنوب مغرب میں آباد تھے۔ اور جن کی ہمدردیاں یہود و خیبر اور مشرکین مکہ میں باہم تقسیم تھیں یا دونوں کے لئے یکساں تھیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہی تینوں طاقیتیں مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ ان طاقتوں کو اگرچہ اس موقع پر ناکامی ہوئی تھی اور اس نے ان کے وقار کو بہت سخت صدمہ پہنچا تھا نیز یہ تمام عناصر ایک دوسرے سے بڑی دل شکستگی اور ریزاری کی حالت میں منتشر ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود الکھضر ملتہ و احدۃ کے مصداق کسی موقع پر ان کے دوبارہ متحد ہو جانے کے امکان کو نظر انداز نہ کیا جاسکتا تھا۔^(۱۳۲) لہذا مسئلہ یہ تھا کہ ان طاقتوں کو باہم ملنے سے روکنے کی تدبیر کیا کی جائے اور ان تینوں میں سے پہلے کس سے نبرد آزما ہوا جائے۔

غزوہ احزاب اور صلح حدیبیہ کے درمیان عرصہ میں رسول اللہ کا عرب کے جن قبائل سے مسلسل سابقہ پیش آیا اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس کا اندازہ ان مہمات سے لگا یا جاسکتا ہے جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے۔ ان کا ردائوں میں اگرچہ صدفی صدامیابی اس معنی میں نہیں ہو سکی کہ دشمن کو بہر صورت مغلوب کر دیا جاتا کیونکہ بعض مواقع پر ایسا جو کہ دشمن

معت بلہ کی تاب نہ لا کر فرار ہو گیا یا اسلامی لشکر مختلف موانعات کی بنا پر اپنا گہر مقصود حاصل نہ کر سکا۔ لیکن یہ بات بہر حال طے ہے کہ ان سرگرمیوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ قبائل عرب سخت پریشان ہیں اور ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اس لئے ریاست نبوی کو فوری طور پر ان سے کوئی بڑا خطرہ متوقع نہیں تھا نیز ان سے فیصلہ کن معرکہ کو موخر بھی کیا جاسکتا تھا۔

دوسری بڑی طاقت یہودی تھی ان کی اگرچہ متعدد بستیاں تھیں لیکن مرکزی طاقت خیبر میں مرکوز تھی۔ مدینہ سے نکلنے والے یہودی بنی قینقاع اور بنی نضیر کی ایک بڑی تعداد بھی ہیں۔ اسی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ فعال یہودی بنو نضیر تھے جو نہ صرف یہودی خیبر بلکہ ہمسایہ عرب قبائل میں بھی اپنے سرمایہ دارانہ اثرات ڈال کر ریاست نبوی کے خلاف جذبات مسلسل ابھار کر رہے تھے غرض خیبر یہودی طاقت کا سب سے بڑا گڑھ، ریاست نبوی کے خلاف ایک نہایت ہی فعال اڈہ اور جنگی سازشوں کا مرکز تھا۔

اس دوران رسول اللہ دوسرے محاذوں پر بہت مصروف رہے لیکن یہودیوں کی طرف سے بھی غفلت نہیں برتی چنانچہ ان کا زور توڑنے کے لئے آپ نے پہلے تو رمضان ۳ھ میں حضرت عبداللہ بن عتیک کی سرکردگی میں ایک سر یہ بھیج کر رئیس خیبر اور ارفع سلام بن ابی الحقیق کو اس کے کیفر کو دار تک پہنچا دیا۔^(۱۳۳) اس کا قتل یہودی خیبر کے لئے غیر معمولی نقصان تھا لیکن اس وار کو وہ سہہ گئے اور پھر اپنا امیر اسیر بن زارم کو بنا لیا وہ بھی ریاست نبوی کے خلاف سرگرم ہو گیا اور عرب قبائل خصوصاً غطفان وغیرہ سے سازش کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔^(۱۳۴) آنحضرت کو اطلاع ملی تو تحقیق حال کے بعد عبداللہ بن رواحہ کی کمان میں تیس آدمیوں کا ایک دستہ اسیر کی فہمائش اور اسے راہ راست پر لانے کی غرض سے شوال ۳ھ میں خیبر روانہ کیا۔ اسیر ملاقات کے بعد رسول اللہ کے پاس آنے کے لئے آمادہ ہو کر عبداللہ کے ساتھ چل بھی دیا لیکن راستہ میں اس نے ایک مسلمان مجاہد

(عبداللہ بن انیس) کی تلوار چھیننے کی ناکام کوشش کی۔ تلوار پر قبضہ کرنے کی کوشش نیت قتل پر حاف و دالت تھی چنانچہ اسیر بن زارم اور اس کے بیشتر ساتھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔^(۱۳۵) اسیر اور اس کے ساتھیوں کے قتل سے یہودیوں پر جو اتنا دباؤ پڑا تھا اس سے سنبھلنے کے لئے اور مدینہ پر حملہ کا نئے سرے سے منصوبہ بنانے میں کچھ نہ کچھ وقت کا لگنا فطری تھی۔ رسول اللہ نے اسی مختصر سی مہلت سے بھر پور فائدہ اٹھایا۔ کچھ ہی روز بعد ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہونے والا تھا جو اہل عرب کے نزدیک حرام مہینہ تھا۔ گویا ذی الحجہ اور ذی قعدہ دو ماہ کا عرصہ التوائے جنگ کا از خود سبب بن گیا اور ٹھیک اسی زمانہ میں قبائل عرب اور یہودی خیبر کی طرف سے تمام اندیشوں سے بے نیاز ہو کر رسول اللہ نے حرم مکہ کا رخ کیا جہاں صلح حدیبیہ کا عظیم الشان واقعہ ظہور پذیر ہوا۔

صلح حدیبیہ کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ شوال ۳ھ میں ایک اشارہ خداوندی (خواب) کی تعمیل میں رسول اللہ نے زیارت مکہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے۔ انکی کا فیصلہ کیا اور اس کا اعلان عام بھی کر دیا کہ جو ساتھ چلنا چاہے کاروان زیارت میں شامل ہو جائے۔^(۱۳۶) اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً چودہ سو افراد اس سفر سعادت میں آپ کے ہمراہ ہو گئے۔^(۱۳۷) قریش کو یہ یقین دلانے کے لئے کہ مسلمانوں کا ارادہ لڑائی جھگڑے کا نہیں صرف زیارت اور عمرہ کا ہے۔ آپ کے حکم سے سب نے ذوالحلیفہ (مدینہ) سے ہی احرام باندھا،^(۱۳۸) قربانی کے جانور ساتھ لئے، نیام کی ہوئی تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ لیا اور ماہ ذی قعدہ میں مکہ کی جانب

روانہ ہوئے۔ تمام صلح جو یا نہ تدابیر کے باوجود قریش مکہ کو آپ کی آمد سخت ناگوار ہوئی اور انہوں نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ آنحضرتؐ یا کسی اور مسلمان کو حدودِ حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے لئے وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے باقاعدہ سوار فوج خالد بن ولید کی سرکردگی میں کراع النعیم کی طرف بھیج دی^(۱۳۱)۔ آنحضرتؐ کو ان باتوں کی اطلاع عسفان کے مقام پر ملی۔ لہذا آپؐ نے مکہ کا عام راستہ چھوڑ کر غنیۃ الماراک راہ اختیار کی اور دشوار گزار راستے سے ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ اسی مقام پر آپؐ کے اور قریش مکہ کے درمیان متعدد سفارتوں کے تباؤ لے اور مذاکرات کے بعد بالآخر ایک تحریری معاہدہ مرتب ہوا^(۱۳۲) جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔

بادی النظر میں یہ واقعات بہت زیادہ اہم نہیں معلوم ہوتے لیکن فی الحقیقت اس صلح کے اتنے گہرے مذہبی سیاسی عسکری اور تہذیبی و تمدنی اثرات دونا ہونے جس نے اسے آئندہ کی تاریخ میں ایک لازوال مقام عطا کیا۔ اس کا جب نزہ لینے کے لئے ہمیں اس واقعہ کی بعض تفصیلات اور چند دوسرے پہلوؤں پر بطور خاص نگاہ ڈالنی ہوگی۔

سب سے پہلی قابل غور بات رسول اللہؐ کی عمر کی نیت اور اس کا اعلان عام ہے۔ کسی بھی ہم پر رواگئی کے ضمن میں رسول اللہؐ کا بالعموم طریقہ یہ تھا کہ منزل مقصود کے تعین کو مبہم رکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس طریقہ کا ریں جہاں بہت سی حکمتیں ہیں اسی طرح اس موقع پر آپؐ کا عام مناد دی کرانا اور منزل مقصود کا تعین بھی مخفی خیر ہے۔ تاریخی روایات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس اعلان نے مسلم اور غیر مسلم عناصر پر متضاد اور نمایاں اثرات مرتب کئے۔ رسول اللہؐ اور مسلمانوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ حرم مکہ ان کا قبلہ تھا اور تحویل قبلہ کے بعد سے توبیت اللہ سے مذہبی اور قلبی لگاؤ شوق کی تمام حدود کو عبور کر چکا تھا کہ وہ اب ان کی تمام سعی و کادش اور جدوجہد کا مرکز، حرکت و عمل کا غنما، ان کی تمنائوں کا محور اور قبلہ مقصود تھا۔ اس لئے ایک طرف خواب زیارت نے رسول اللہؐ کی آتش شوق کو بھڑکا دیا اور ان کو گویا مکہ کی جانب کوچ کرنے کا اشارہ دے دیا اور آپؐ انیسویں توقف کے اقبال امر میں نکل کھڑے ہوئے تو دوسری طرف و فور شوق میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی شرف ہم رکابی کے لئے تیار ہو گئی۔ دوسری جانب عمرہ و زیارت کا یہ اعلان منافقین اور اعراب پر بجلی بن کر گرا۔ اعلان کے مطابق یہ لوگ بھی شریک کارواں ہو سکتے تھے لیکن کاتما بساقون الی الموت^(۱۳۳) (گویا موت کے منہ میں پھنکائے جا رہے ہیں) کے مصداق ان کی ایک بڑی تعداد نے اس سفر پر جانے کو موت کے منہ میں جانے سے تعبیر کرتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کی۔ بل ظننتم ان ینقلب الرسول والعموم^(۱۳۴) الی اہلیہم ابدًا و ذین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قومًا بورا۔ (بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور ان کے ہمراہ مومنین اپنے گھروالوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے اور یہ بات تمہارے دلوں کو اچھی بھی معلوم ہوتی تھی اور تم نے بڑی بدگمانی کی اور تم پر باد ہونے والے لوگ ہو گئے)

حقیقت یہ ہے کہ اعراب و منافقین کے یہ خدشات بے وجہ نہ تھے دوسرے ظاہر پرستوں کی طرح وہ لوگ بڑی حیرت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ آنحضرتؐ یہ قدم اس وقت اٹھا رہے ہیں جبکہ ریاست نبوی کے لئے خطرات ہی خطرات ہیں۔ اور مدینہ کے چاروں طرف اس کے دشمنوں کے مسکن موجود ہیں پھر سفر بھی قریش مکہ کی سرزمین کا درپیش ہے جن سے کچھ بعید نہیں کہ

اشہد حرم کی تمام حرمت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے علاقے میں آئے ہوئے (دشمن) کو واپس نہ جانے دیں^(۱۴۸)۔ اس صورت حال میں سفر مکہ میں شرکت منافقین کے نزدیک اپنے آپ کو خواہ مخواہ ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھی۔ اعراب و منافقین کے اسس طرز فکر کی تصدیق قرآن کے متعدد ارشادات سے بھی ہوئی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے مفاد کی پرتش کرنے والے تھے اسی لئے سورہ فتح میں مذکورہ بالا آیت سے متضاد یہ فرمایا کہ:

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لَتَاْخُذُواْ ذُرُوءًا مُّبِيعًا^(۱۴۹)
(جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ عنقریب جب تم (خبر کی) غیمتیں لینے چلو گے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں)

غرض ان ہی وجہ سے اعراب و منافقین نے بالعموم خاموش تماشائی بنے رہنے اور کنارہ کش رہنے میں زیادہ عافیت محسوس کی۔

عرہ کے لئے رسول اللہ کے اعلان نے قریش کو بھی سخت امتحان میں ڈال دیا اور ایک جدید العہد مصنف کے بقول ان پر پروپیگنڈے کی زبردست جگ مسلط کر دی^(۱۵۰)۔ قریش کے لئے مشکل یہ تھی کہ اگر وہ قافلہ رسول کو بیت اللہ کی زیارت سے روکتے ہیں تو پورا عرب اسے دیکھ لے گا اور ہر ایک کہہ اٹھے گا کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس سے ہر قبیلہ تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ نہ معلوم اس کو کب حرم کعبہ کے داخلہ سے محروم کر دیا جائے۔ اگر جنگ کرتے ہیں تب بھی یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ قریش نے ذمی قعدہ کے حرام مہینہ کا احترام خاک میں ملا دیا جو صدیوں سے حج و زیارت کے لئے متبرک و محترم سمجھا جاتا ہے اور اگر رسول اللہ کو اتنے بڑے قافلے کے ساتھ شہر مکہ میں بغیر بیت داخل ہونے دیتے ہیں تو پورے ملک میں قریش کا رعب و دبدبہ ختم اور اس کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ چنانچہ قریش کے اس ذہنی ردِ عمل اور کشمکش کی جھلک بعد کے واقعات میں صاف نظر آتی ہے۔ اسی کشمکش کی بنا پر ان کے زعماء کو کسی ایک نتیجہ پر پہنچنے اور آخری فیصلہ کرنے میں ہفتوں لگ گئے۔^(۱۵۱)

مختصر اُرسول اللہ کے اعلان پر ردِ عمل کی یہ مختلف لہریں تھیں جو مختلف سمتوں سے ابھر رہی تھیں۔ ان حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا عہد کے لئے روانگی کا اعلان غیر معمولی نوعیت کا تھا اور پھر بحالت احرام اور سرکھٹ ہو کر دشمن کے علاقے میں جانا رسول اللہ کی سیاسی و عسکری ذہانت، تدبیر، معاملہ فہمی، دُور اندیشی، بے جگری، بے خوفی، قائدانہ بصیرت، ہمت و حوصلہ، دلسوزی و پرسوزی اور نگاہ بلند پر بہت بڑی شہادت فراہم کرتا ہے۔

تاریخی واقعات کے مطالعہ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کسی اندیشہ ہائے خام میں مبتلا نہیں تھے۔ بلا خوف و خطر آپ کی پیش قدمی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کو قریش کی اصل حالت کا پوری طرح علم تھا اور آپ کی نگاہ دور رس زمانے کی رفتار کو اچھی طرح جانچ رہی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دورانِ سفر عسکان کے مقام پر بشر ابن سفیان الکلبی^(۱۵۲) ملا اور اس نے کہا:

یا رسول اللہ! قریش آپ کی آمد کی اطلاع پا چکے ہیں۔ عورتوں بچوں سمیت نکل آئے ہیں۔ چیتے کی کھاؤں میں

مبوس ہیں۔ ذی طوی میں اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ آپ کو ہرگز داخل نہ ہونے دیں گے۔ اور سواروں کے رسالے کو خالد بن ولید کی کمان میں کراخ الغنیم کی طرف بھیج دیا ہے۔“ (۱۵۳)

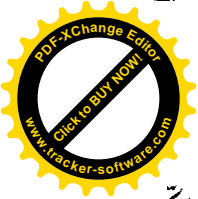
اور کتاب الخراج کی روایت کے مطابق اسی مقام پر بنی کعب کے چند افراد نے یہ اطلاع دی کہ: ”یا رسول اللہ! ہم دیکھ کر آرہے ہیں کہ قریش نے اپنے احابیش کو جمع کر لیا ہے اور انہیں خزیر کہلا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیں۔“ (۱۵۴)

لیکن ان اطلاعات کی بنا پر نہ تو رسول اللہ پر ایک لمحہ کے لئے بھی رعب طاری ہوا اور نہ آپ کے عزم میں فرق آیا بلکہ اس موقع پر آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ کی بے باکی اور بے پناہ قائدانہ صلاحیت، جرأت اقدام اور مخالفت کی نفسیاتی کیفیت کا پوری طرح اندازہ کر لینے کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ:

یا ویکھ قریش لقد اکثتم الحرب ما ذا علیہم لو خلو ابلین و بین سائر العرب ، فان هم اصابونی کان ذلک الذی ارادوا ، وان اظہر فی اللہ علیہم دخلوا فی الاسلام و افرین ، وان لو یفعلوا قاتلوا و ہم قوۃ ، فما تظن قریش ، فواللہ لا ازال اجاہد علی الذی بعثنی اللہ بہ حتی یمظہرہ اللہ او تفرد ہذہ السافہ۔ (۱۵۵)

(قریش کا برا ہو کہ راستہ روکتے ہیں!) جنگوں نے ان کا کچھ کمزور کر دیا ہے۔ ان کا کیا حرج ہے کہ وہ بیچ میں سے بٹ جائیں اور مجھے اوپر سے عرب کو نمٹ لینے دیں۔ اگر عرب مجھے ختم کر دیں تو قریش کی مراد برائے گی اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر غلبہ عطا کر دیا تو ایسی صورت میں اگر قریش چاہیں تو جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں ورنہ وہ قوت رکھتے ہیں، اس وقت لڑیں (اور اگر یہ بھی پسند نہیں تو پھر) قریش میرے متعلق کس مخالط میں ہیں؟ خدا کی قسم میں اس حق کو لے کر جس کے ساتھ مجھے خدا نے مبعوث کیا ہے آخر دم تک لڑوں گا یہاں تک کہ یا تو اس حق کو خدا غالب کر دے یا میری گردن کٹ جائے۔

آنحضرت کے اس ارشاد کی تہ میں اہل مکہ کے لئے رحم و خیر خواہی کا ایک سیل رواں موجزن ہے۔ چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ تمہیں رسول اللہ اور دیگر مسلمانوں کے اعزہ و اقارب موجود تھے اور ان کے بارے میں یہ توقع ہو سکتی تھی کہ اپنی کج روی سے باز آجائیں یا دوسرے الفاظ میں اہل مکہ کی تباہی سے زیادہ ان کا اسلام مفید ہو سکتا تھا اور ان کا اسلام اہل عرب پر بھی یقیناً اثر انداز ہو سکتا تھا۔ نیز خواہ اس کی وجہ شہر حرم اور بیت اللہ کی حرمت و محبت ہو، اور خواہ اس میں یہ حکمت ہو کہ اگر قریش دشمنی سے دست کش ہو جائیں تو دوسرے دشمنوں سے نمٹنا آسان ہوگا اور چاہے اپنے مقصد یعنی ملانے کلنے الحقی پر یقین کامل کا اظہار چاہتے ہوں۔ بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ نے تمام اہم اور پیچیدہ معاملات کی عقدہ کشائی کے لئے جنگ کے بجائے امن کی راہ اختیار کی اس لئے اصولاً یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صلح آپ کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ (۱۵۶) نیت بھی عمرہ کی تھی (جس پر پورا عرب شاہد تھا) مسلح بھی نہ تھے، قریش سے فوری تصادم

سے بچنے کے لئے حدیبیہ پہنچنے کا راستہ بھی بدل دیا تھا۔ حدیبیہ کے قریب اونٹنی کے پیچھے جانے کی مدعا ظاہر کیا تھا کہ آج اہل مکہ انسانیت کی بھلائی کے لئے مجھ سے جس شرط کا مطالبہ کریں گے میں اسے تسلیم کروں گا (۱۵۸) قریش کے سفراء (مثلاً عروہ بن مسعود) کی گستاخیوں پر بھی ضبط و تحمل سے کام لیا تھا (۱۵۹) یہاں تک کہ جب قریش مکہ کا ایک دستہ معسکر رسول کا پکر لگانے اور موقع ملنے پر کسی صحابی یا خود رسول اللہ پر ہاتھ صاف کر لینے کی ہدایت لے کر آیا بلکہ اس نے کچھ تیر برسائے اور سنگ باری بھی کی تھی تب بھی آپ نے ان کی یہ شرارت برداشت کر لی اور پھر صلح کی آخری کوشش کی علامت کے طور پر گرفتار ہونے والوں کو معاف کر کے آزاد کر دیا (۱۶۰) علاوہ ازیں اپنے سفیروں کو بھیج کر کبھی قریش کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا ارادہ قطعاً مسلمانانہ ہے اور وہ جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے ہیں چنانچہ بدیل بن ورقانے قریش سے جا کر یہ کہا تھا کہ ”تم لوگ عجلت سے کام لے رہے ہو محمد قتال کے لئے نہیں آئے، زیارت کے لئے آئے ہیں“ (۱۶۱) اور حضرت عثمان کے ذریعہ جو پیغام یا خط (۱۶۲) رسول اللہ نے قریش کے نام بھیجا تھا اس سے بھی مقصود ان کی فہمائش تھی اور مدعا یہی تھا کہ آپ کی آمد جنگ کے لئے ہرگز نہیں ہے بلکہ خاص زیارت بیت اللہ کے لئے ہے (۱۶۳) اسی خواہش کا اظہار آپ بمقام عسفان لبشر بن سفیان الکعبی (۱۶۳)، بدیل بن ورقانہ (۱۶۴)، مکدزن حفص (۱۶۵) اور عروہ بن مسعود ثقفی (۱۶۶) کے سامنے بھی فرما چکے تھے۔ تمام لوگوں سے ایک ہی قسم کی بات کہنے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ امن و امان کے سب سے زیادہ تمکنی تھے اور اپنے مقصد زیارت کو بار بار موکد کر رہے تھے۔

بہر صورت رسول اللہ کی ان تمام صلح جو یا نہ تدابیر کے باوجود بھی جب قریش کی شریستہ طبیعت نے حضرت عثمان کو مکہ میں روک دیا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے (۱۶۸) تو آپ کا پیسا نہ صبر چھلکا اٹھا۔ اس خبر کو تسلیم کر لینے کی ایک معتدل وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان سے پہلے رسول اللہ نے اپنے ایک سفیر خراش بن امیہ الخزاعی کو قریش کے پاس بھیجا تھا تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا کہ اشراف قریش نے ان کے اونٹ کی کوسیں کاٹ ڈالیں اور خود خراش کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا لیکن احابیش کی مداخلت سے ان کی جان بچ گئی اور وہ رسول اللہ کے پاس واپس آ گئے (۱۶۹) ظاہر ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ اس قسم کی حرکت کر چکے تھے ان سے دوبارہ اسی قسم کا سلوک غیر متوقع نہ تھا۔ لہذا حضرت عثمان کی خبر شہادت ملنے ہی رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے جان نثاری و جان سپاری کی وہ بیعت لی جو تاریخ میں ”بیعت رضوان“ کے نام سے مشہور ہے۔ (۱۷۱) کیونکہ رسول اللہ کے سفیر کا قتل کر دیا جانا آداب سفارت کے لحاظ سے بھی ناقابل برداشت تھا اور غیرت و حمیت کے خلاف بھی اور آپ کو یہ حکم بھی مل چکا تھا کہ:

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَسْتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ (۱۷۲)

(اور کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے صلح کی طرف نہ بلاؤ حالانکہ تم ہی سب سے بلند ہو اور اللہ تمہارے

ساتھ ہے)

اس لئے اس موقع پر کمزوری دکھانے کا مطلب سیاسی شکست سے کم نہ تھا اس لئے رسول اللہ نے لڑنے مرنے اور

اہل مکہ کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ اس کا تمام تر جوہر قریش خود مہیا کر چکے تھے اور قرآن اس موقع پر رسول اللہ کو حرمت پامال کرنے کی اجازت یہ کہہ کر دے چکا تھا کہ:

الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمان قصاص۔^(۱۴۳)

(حرمت والا مینہ، حرمت والے مینے کے بدلہ میں ہے اور یہ جرمتیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں ہیں) مطلب یہ ہے کہ شہر حرم کا احترام، احترام کے بدلہ میں ہے یعنی اگر کوئی تم سے ماہ محترم میں جنگ کرے تو تم بھی اس سے جنگ کرو کیونکہ جب اس نے اس کی حرمت کا خیال نہ کیا تو یہ تم پر بھی واجب نہیں ہے۔ اس جواز کے علاوہ قرآن اس بات کی بھی صراحت کر دیتا ہے کہ اگر اس وقت بالفعل جنگ واقع ہو جاتی تو رسول اللہ اور مسلمانوں کو یقیناً فوج حاصل ہوتی اور اہل کفر کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملتا۔ الفاظ یہ ہیں کہ:

ولو قاتلکم الذین کفروا لوتوا الادیار ثم لا یجدون ولیاً ولا نصیوا۔^(۱۴۴)

(اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ پھر نہ ان کو کوئی دوست ملتا نہ مددگار) بہت ممکن ہے کہ قریش نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر کو محض رسول اللہ اور مسلمانوں کا ردِ عمل دیکھنے کے لئے اڑائی ہو یا اس کی وجہ کوئی اور ہو۔^(۱۴۵) بہر صورت جب ان تک بیعت رضوان کی اطلاع پہنچی اور انہیں رسول اللہ کے عزم صمیم کا پتہ چل گیا تو آخر کار وہ صلح پر آمادہ ہو گئے^(۱۴۶) اور انہوں نے سہیل بن عمرو کو یہ اختیار دے کر بھیجا کہ:

انت محمداً فصالحاً ولا یکن فی صلحہ الا ان یرجم عنّا عامہ ہذا، فواللہ لا تحدّث العرب عنّا نہ دخلہا علینا عنوہ ابداً۔^(۱۴۷)

(تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے مصالحت کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ اس شرط کے بغیر نہ ہو کہ وہ اس سال یہاں سے واپس چلے جائیں ورنہ خدا کی قسم عرب باتیں بنائیں گے کہ وہ بزور داخل ہوئے تھے)

گویا اس موقع پر بھی قریش کوئی سیاسی یا حربی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور ہر دو قسم کی کامیابی رسول اللہ کے حصہ میں آئی اور اس طرح فریقین کے صلح پر آمادہ ہو جانے سے ایک فیصلہ کن جنگ ٹل گئی۔ یہاں یہ بتانا بے عمل نہ ہو گا کہ قرآن نے یہ تصریح کی ہے کہ جنگ کی صورت میں اہل مکہ کا نقصان بہت زیادہ ہوتا لیکن خوریزی کی وجہ سے کفار کے علاوہ ان اہل ایمان کو بھی گزند پہنچنے کا احتمال تھا جنہوں نے اپنے ایمان و اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔^(۱۴۸)

اب دوسرا اہم اور قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ ان شرائط و دفعات کا مطالعہ کیا جائے جو فریقین یعنی رسول اللہ اور قریش کے وکیل سہیل بن عمرو کے درمیان طے پائیں۔ یہاں اصل عبارت یا متن کو نقل کرنے کے بجائے بہتر ہو گا کہ صلح نامہ حدیبیہ کی مرکزی و فعات کو مختلف مآخذ کی روشنی میں بیان کر دیا جائے۔ ان کو ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں:

- (۱) اولیٰ یہ کہ — (اس مرتبہ) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اہل مکہ نے جہاں (حدیبیہ میں) روک دیا ہے۔ وہ قربانی کے جانور وچیں حلال کر دیں۔ اور نہ تو مکہ میں داخل ہوں، نہ (خانہ کعبہ کا) طواف کریں۔^(۱۸۹)
- (۲) دوم یہ کہ — فریقین نے اس بات پر صلح کر لی ہے کہ جنگ اس سال تک کے لئے روک دی جائے۔^(۱۹۰) اور اس دوران لوگ امن وامان کی زندگی گزاریں۔ اور ایک دوسرے (پراقدام) سے رُکے ہیں۔^(۱۹۱)
- (۳) سوم یہ کہ — قریش میں سے جو آدمی اپنے ولی (یا سرپرست) کی اجازت کے بغیر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جانے کا توہ اسے واپس کر دیں گے۔ اور اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آدمیوں میں سے کوئی قریش کے پاس آجائے تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔^(۱۹۲)
- (۴) چہارم یہ کہ — باہم کینے ہر طرح بند رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں نہ تو خفیہ بد عہدی ہوگی اور نہ کھلی خیانت کا ارتکاب کیا جائے گا۔
- (۵) پنجم یہ کہ — جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معاہدہ اور ذمہ داری میں داخل ہونا چاہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور جو قریش کے معاہدے اور ذمہ داری میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔^(۱۹۳)
- (۶) ششم یہ کہ — آپ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس سال واپس (مدینہ) چلے جائیں اور ہمارے یہاں مکہ میں نہ داخل ہوں۔ یا اُسندہ سال آئیں گے تو ہم آپ کے لئے (مکہ سے) نکلی کر باہر چلے جائیں گے۔ پھر آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں اور تین دن قیام کر لیں۔ اور اس وقت آپ کے پاس صرف ایک مسافر کا ہتھیار یعنی تلوار ہونی چاہیے اور وہ بھی نیام میں ہو۔ دوسری صورت میں داخلہ ممکن نہ ہوگا۔^(۱۹۵)
- (۷) ہفتم یہ کہ — (مسلمانوں میں سے) جو کوئی حج یا عمرہ کے ارادے سے یامین یا طائف جاتے ہوئے مکہ سے گزرے تو اسے امان حاصل ہوگا۔ اور مشرکوں میں سے جو کوئی شام یا مشرق (عراق) جانا چاہے گا تو اسے بھی امان حاصل ہوگا۔^(۱۹۶)

مندرجہ بالا دفعات کے ظاہری اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے اپنی ضد پوری کر لی اور وہ اپنے منصوبہ کے مطابق رسول اللہ کو حرم کعبہ میں داخل ہونے سے روکنے میں بھی کامیاب ہو گئے نیز اپنے اصرار کے بموجب انہوں نے معاہدہ کے متن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد رسول اللہ حذف کر کے بالترتیب بسمک اللہم اور محمد بن عبد اللہ لکھوا لیا۔^(۱۹۷) اور دوسری دفعات بھی حسبِ منشا مرتب ہوئیں۔ اپنی دانست میں انہوں نے اسے بڑی کامیابی خیال کیا اور شرائط صلح کی معنویت اور اطلاقات پر غائبانہ وہ اس لئے غور نہ کر سکے کہ جذباتی طور پر مغلوب تھے اور شاید ابوسفیان^(۱۹۸) اور دوسرے زعماء کی باہم مشورت میں بھی صرف اسی رُخ پر گفتگو ہوئی کہ کسی طرح رسول اللہ اور مسلمانوں کو حرم میں داخلہ سے روک دیا جائے کیونکہ ”پورے عرب کی نگاہوں میں رسول ہونے سے وہ اسی صورت میں بچ سکتے تھے۔“^(۱۹۹) شرائط صلح کی ترتیب و توجہ کے وقت مسلمانوں میں سے بھی بعض افراد نے اسے قبول کرنے میں سخت تامل کیا کیونکہ اس کا مضمون غیرتِ ایمانی کے خلاف نظر

آنا تھا اور حضرت ابو جندل کا واقعہ بطور پس منظر موجود تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کا اظہار بھی بڑی بے باکی سے کر دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ کی طرف سے جواب یہ تھا کہ:

انا عبد الله ورسوله لن اخالف امره ولن يضيعني۔^(۱۹۱)

(میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کسی حال میں نہیں کر سکتا۔ اور نہ وہ کسی صورت میں مجھے ضائع ہونے دے گا)

آپ کا یہ جواب صرف وقتی تسلی و تسکین کے لئے یا واجبی نہ تھا بلکہ بعد میں ہونے والے واقعات اور تاریخ نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے نے جس دور اندیشی سے بازی کو پلٹ دیا وہ بلاشبہ سیاست نبویؐ کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ چنانچہ حدیبیہ سے مدینہ کی جانب رخ موڑا ہی تھا^(۱۹۲) کہ وحی الہی نے یہ فزادہ سنا دیا کہ:

انا فتحنا لك فتحاً مبيناً۔^(۱۹۳)

ابن سعد نے بروایت مجاہد ان الفاظ خداوندی کو "انا قضينا لك قضاءً مبيناً"^(۱۹۴) کے مترادف قرار دے کر بجا طور پر مدعا کو واضح کر دیا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کے لئے کھلا ہوا فیصلہ کر دیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں قریش کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ پرچم فتح اب صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گا۔ براہین عازب کا یہ قول کتنی تاریخی صداقت کا حامل ہے کہ جس کو لوگ فتح منجھتے ہیں ہم تو اسے یوم الحدیبیہ (بیعت الرضوان) کہتے ہیں۔^(۱۹۵) (کیونکہ یہی باعث فتح مکہ ہے) اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مسلمان مسلسل پیش قدمی کرتے رہے اور ریاست نبویؐ کے حدود میں بھی انتہائی تیز رفتاری سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صلح نامہ حدیبیہ کی مذکورہ دفعات میں سے اس دفعہ کو جس میں جنگ کو ایک خاص مدت کے لئے ملتوی کرنے پر اتفاق رہا ہوا، سرسری انداز سے لینا مناسب نہیں۔ اس دفعہ کی رو سے مسلمانوں کا صلح پر راضی ہو جانا تو بالکل منطقی ہے کیونکہ اس طرح وہ دو مخالفت سمتوں میں اپنے طاقتور دشمنوں میں سے ایک کو خاموش کر کے دوسری جانب پوری توجہ دے سکتے تھے اور دُعا بھی یہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے ذریعہ قریش کی تلوارِ نیام میں چلی گئی تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر رسول اللہؐ نے مدینہ کے شورش پسند غداروں کی سرکوبی کی اور شمال میں یہود کو سرنگوں کر کے ان کے یکے بعد دیگرے تمام مراکز توڑ ڈالے اور ساتھ ہی ساتھ متفرق قبائل کی شوریدہ سری کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ان تمام کاموں کے لئے یکسوئی اور وقت کی ضرورت تھی جسے صلح حدیبیہ سے التوا سے جنگ کی صورت میں رسول اللہؐ کو مل گیا۔

البتہ قابلِ غور امر یہ ہے کہ قریش نے اس صلح کو اور ایک خاص مدت تک اپنے سب سے بڑے حریف کو آزاد چھوڑنا کیوں گوارا کر لیا؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قریش سے صلح مسلمانوں کی ایک بڑی ضرورت تھی اسی طرح رسول اللہؐ سے صلح قریش کی سب سے بڑی ضرورت تھی کیونکہ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ قریش کی عسکری اور فوجی طاقت کو ناقابلِ انہمال چر کے لگ پکے تھے۔ معیشت کا دامن بُری طرح پارہ پارہ تھا۔ ریاست نبویؐ کی طرف سے تجارتی راستوں پر وباؤ ناقابلِ برداشت حد تک بڑھتا چلا جا رہا تھا۔^(۱۹۶) قریش کی معاونت کرنے والے قبائل بھی ریاست نبویؐ کے خلاف

منفی کارروائیوں میں ناکام ہو چکے تھے۔ مسلمان اپنی حربی و سیاسی برتری کا ثبوت متعدد بار دے چکے تھے۔ شاید اسی لئے قریش کے سب سے زیادہ بااثر سردار ابوسفیانؓ نے جھنجھلا کر خود رسول اللہؐ پر اوجھا وار کرنا چاہا اور واقعہ حیدریہ سے ذرا پہلے ایک آدمی کو لالچ دے کر آنحضرتؐ کو قتل کرنے کے لئے بھیجا لیکن وہ اپنے ارادہ میں ناکام رہا اور پھر رسول اللہؐ کی طرف سے عمرو بن امیہ الضمریؓ کے ذریعہ جوابی کارروائی نے ابوسفیانؓ کی غلط فہمیوں کو دور کر دیا تھا۔

علاوہ بریں رسول اللہؐ کی ابتک کی تنگ و تاز میں مشرکین، یہود، منافقین اور مترصین غرض سبھی یہ سمجھ چکے تھے کہ ریاست نبویؐ کی نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جاسکتی اور اس واقعہ حیدریہ کے سلسلے میں بھی قریش رسول اللہؐ کی پامردی اور مسلمانوں کا عزم و استقلال متعدد پہلوؤں سے جانچ چکے تھے۔ مثلاً جب خالد بن ولیدؓ کی سرکردگی میں کفار مکہ کے مقدّمہ الجیش کا رسول اللہؐ سے آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہؐ کی طرف سے مقابلہ کے لئے عباد بن بشرؓ کی کمان میں بیس سواروں کا ہرادل دستہ بھی پوری طرح مستعد تھا^(۱۹۸) اور وقت ضرورت کے لئے بقول طبریؒ مخرن بھی رسول اللہؐ کے ساتھ تھا۔^(۱۹۹) مسلمانوں کے جوش و جذبہ کا عالم یہ تھا کہ جب حیدریہ آتے ہوئے ایک مقام پر رسول اللہؐ نے خطاب کر کے مشورہ طلب کیا اور یہ کہا کہ:

”تم لوگ مجھے مشورہ دو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تمہاری رائے میں ہیں سر یعنی مکہ کی طرف بڑھنا چاہئے یا ان لوگوں کی طرف چلیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی عورتوں اور بچوں کو جالیں۔ پھر اگر یہ (مکہ میں) پیٹھ رہ جاتے ہیں تو شکست خوردہ ہو کر مٹیوں گے اور انتقام لیا جا چکا ہو گا۔ اور اگر ہمارا پیچھا کرتے ہیں تو کمزور ہو کر پیچھا کریں گے اور اللہ انہیں ذلیل کر دکھائے گا۔“ (۲۰۰)

اس پر کسی آدمی نے بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور عزیمت کا انتہائی مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہؐ سے یہ عرض کیا کہ:

”یا رسول اللہؐ! ہماری رائے یہ ہے کہ سر یعنی اہل مکہ کی طرف چلیں کیونکہ اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، معاونت فرمائے گا اور آپ کو غلبہ عطا کرے گا۔“

اور مقدادؓ نے کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہی تھی کہ اذہب انت وربک فقاتلا انا ہما قاعدون۔“ (۲۰۱)

اس گفتگو کے پیش نظر شخص کی طرح قریش نے بھی اندازہ کر لیا کہ تقریباً ڈیڑھ ہزار افراد کا یہ عزم و حوصلہ، صبر و ثبات اور اپنی فتح پر یقین کامل کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر قریش عین موقع پر ایک اور مشکل میں گرفتار ہو گئے یعنی اس روز احابیش^(۲۰۲) (مختلف قبائل کے لشکروں) کے سردار علی بن علقمہ نے قریش کی طرف سے بے جا ضد اور اپنے سامنے ہدی و شعائر اللہؐ کی بے حرمتی و کجی تو وہ عالم طیش میں قریش پر برس پڑا اور یہ کہہ کر دست کش ہو گیا کہ:

یا معشر قریش! واللہ ما علی هذا حالنا کہ ولا علی هذا عاقدنا کہ ایصد عن بیت اللہ من

جامع معظماً لہ۔ والذی نفس الحلیس بیدہ لتخلن بین محمد و بین ما جاء لہ، اُو
لَا تُفَنن بِالْاِحَابِیْشِ نَفَرَه رَجُلٍ وَاحِدٍ“ (۲۰۳)

(اے قریش کے لوگو! خدا کی قسم اس بات پر ہم تم ایک دوسرے کے حلیف نہیں بنے تھے اور نہ اس
بات پر ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا تھا کہ جو شخص زیارت بیت اللہ اور اس کی عزت و تکریم کی غرض سے
آیا ہو اسے روکا جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں حلیس کی جان ہے! یا تو محمد جس مقصد سے
آئے ہیں انھیں پورا کرنے دیا میں تمام حبشیوں کو لے کر ایک ساتھ الگ ہوا جاتا ہوں،

قریش نے اس کا مقصد دیکھ کر اس سے درخواست کی کہ:

”مَهْ كَفْ عَنَّا يَا حَلِیْسُ حَتَّى نَأْخُذَ لَأَنْفُسِنَا مَا تَرْضَى“ (۲۰۴)

(ذرا ٹھہرو ہمیں اتنی مہلت تو دے دو کہ ہم اپنے لئے کوئی ایسی بات تو طے کر لیں جس پر ہم سب
راضی ہوں)

ان الفاظ سے قریش کی کمزوری صاف جھلک رہی ہے احابیش عسکری اعتبار سے ان کا بہت بڑا سرمایہ تھے۔ واقعہ یہ ہے
کہ جن اخلاقی وجوہ سے حلیس نے قریش سے تعاون نہ کیا وہی وجوہ قریش کے دوسرے اعیان و انصار کے لئے بھی عدم تعاون
کا سبب بنے۔ نیز حدیث میں قیام کے دوران رسول اللہ نے ہر معاملہ میں جس صبر و وقار، برو تقویٰ، عفو و درگزر اِیْقَانِہ
کا ثبوت دیا اور ایک رسول کے شایانِ شان طرزِ عمل اختیار کیا تھا (۲۰۵) اور اس کے برعکس قریشیوں کی طرف سے حقیت و
جاہلیہ کا جو مظاہرہ ہوا (۲۰۶) اس نے دوست و دشمن سب کے قلوب کو مسخر کرنے میں اہم حصہ لیا اس قسم کے حوصلہ شکن حالات
میں ظاہر ہے قریش کے پاس نہ تو مادی وسائل اتنے وافر تھے کہ وہ مسلمانوں سے لڑ سکیں اور نہ اخلاقی قوت ان کے پاس تھی
اور نہ ہی ان کا موقع معیار صداقت پر پورا اترتا تھا ان اسباب نے جنگ کے بجائے قریش کو صلح کے لئے مجبور کر دیا، نیز
مدتِ صلح متعین ہو جانے سے قریش کو آئندہ کی جنگ کے لئے زیادہ تیاریوں کا موقع بھی مل رہا تھا۔

صلح نامریدِ مدینہ کی بعض دفعات کو قریش اپنے لئے خاص طور پر مفید سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ دفعات رسول اللہ
کے لئے ضرور پریشان کن ثابت ہوں گی۔ مگر واقعہ اس کے برعکس ہوا۔ معاہدہ حدیبیہ نے دونوں مصافی جاعتوں کو دم لینے
کی فرصت دے دی اور اس کا تمام فائدہ آنحضرتؐ کو پہنچا۔ یہ صلح قریب دو سال تک قائم رہی اور اس دوران میں
اہل مکہ کے لئے سہیم ناکامیوں اور مسلسل ذلتوں کا باعث ہوئی۔ وہ شرط جس کی رو سے محمدؐ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ مکہ کے
آدمیوں کو ان کے پاس واپس کر دیا جائے گا اور جو بالکل قریش کے حق میں تھی تمام توقعات کے خلاف ان کے لئے باعث
نقصان ثابت ہوئی اور بالآخر انھیں خود بھی درخواست کرنی پڑی کہ اس شرط کو بدل دیا جائے۔ (۲۰۷) اس کا سب سے بڑا
محکم البصیر کا واقعہ تھا۔ (۲۰۸)

شرائطِ معاہدہ کی رو سے یہی خواہش اُٹھنے سے اور بنو بکر نے قریش سے علی الاعلان الحاق کر لیا تھا۔ (۲۰۹)

نزہین پر قرار داکا احترام اور امانت و دیانت برتنا لازم تھا لیکن قریش نے اس کو بھی پامال کر ڈالا، خیانت کے مرتکب ہوئے اور بغیر کسی جواز کے بنو خزاعہ پر حملہ میں بنو بکر کی اڈیوں اور اسلحہ دونوں سے مدد بھی کی^(۱۱۰)۔ اس طرح شرائط مذکورہ کی صریح خلاف ورزی بالآخر صلح نامہ حیدریہ کے خاتمہ کا باعث ہوئی۔ رسول اللہ کو ان شرائط سے اس لئے کوئی تشویش لاحق نہیں ہوئی کہ آپ کے پاس سے قریش کی طرف جانے کی کوشش صرف وہی شخص کر سکتا تھا جسے اسلام ناپسند ہو ورنہ ایک مسلمان جیسے جی یہ گوارا نہ کر سکتا تھا۔^(۱۱۱) ان شرائط کا قریش پر ایک الٹا اثر یہ بھی ہوا کہ ایک عرصہ کی کشیدگی اور سلسلہ جنگ و جدال نے کفار اور مسلمانوں کے باہمی میل جول کا سلسلہ منقطع کر رکھا تھا۔ ان شرائط نے آتش مبارزت کو فرو کیا تو مخفی خفیہ دشمنیوں نے مدینہ آنا جانا شروع کر دیا۔ اس ایک طرف آمد و رفت سے کفار و مشرکین کی غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ انھیں مسلمانوں اور اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شعوری اور غیر شعوری دونوں طریقوں پر اسلام نے ان کے دلوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ مشہور بات ہے کہ حیدریہ کے بعد سے فتح مکہ کے عرصہ میں اسلام کی اشاعت اتنی تیزی سے ہوئی کہ اس سے قبل ۱۹ سال میں بھی اتنی نہ ہوئی تھی۔ دفعہ ہفتم کی ضرورت بھی فی الحقیقت قریش کو ہی تھی۔ ان کے تجارتی روابط شمال کے تمام علاقوں خصوصاً شام سے کم و بیش منقطع ہو چکے تھے اور معاشی طور پر وہ اتنے بے بس ہو گئے تھے جتنے بے بس وہ مسکری شکست سے بھر نہ ہوئے تھے، گویا اس شتم کو انہوں نے اپنی قومی ضرورت اور تجارتی آمد و رفت کے پیش نظر شامل کیا تھا۔ جنگوں کے سیم سلسلے نے پہلے ہی قریش کی ہمتیں پست کر رکھی تھیں اور ان میں ان کے جان و مال کا بے حد اتلاف ہو چکا تھا۔ نیز رسول اللہ کی طرف سے اقتصادی ناکہ بندی نے ان کو جس صورت حال سے دوچار کر دیا تھا ان کی ساری توجہ اسی صورت حال کو بہتری سے بدلنے کی طرف تھی۔ اس لئے اس شرط سے یہ مقصد انہوں نے حاصل کرنا مناسب سمجھا اور مسلمانوں کے لئے اس میں دعوتی نقطہ نظر سے یہ گنجائش پیدا ہو گئی کہ وہ جنوب کے علاقوں میں اپنی سرگرمیاں جاری کر سکیں۔ اس کا قرینہ یہ بھی تھا کہ اس زمانہ میں شاہ ایران شہر براز نے رومیوں سے شکست کھائی اور قرآن میں مذکور آلہ غلبت الروم کی پیشگوئی^(۱۱۲) پوری ہو گئی۔ اس کا نتیجہ اور کچھ نہ سہی تو یہ بہر حال ہوا کہ بقول ڈاکٹر حمید اللہ ”لا وارث ایرانی صوبے یمن، بحرین، عمان کے متعلق حسب وخواہ کارروائی کرنے کا ایک خدا داد موقع ہاتھ آ گیا۔“^(۱۱۳)

صلح نامہ حیدریہ کی اہم دفعات و شرائط اور اس کے بعض اثرات کا جائزہ لینے کے بعد اب آخر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ صلح حیدریہ سے سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور ریاست نبوی کے لئے توسیع و ترقی کی راہ کس حد تک ہموار ہوئی۔ چنانچہ اس سلسلے میں چند نکات قلیل ذکر ہیں،

(۱) صلح نامہ حیدریہ کا ایک اصولی اور بنیادی نتیجہ یہ نکلا جیسا کہ ایک جگہ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ: ”اس میں پہلی مرتبہ اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے تک عربوں کی نگاہ میں حضور کی حیثیت محض قریش اور قبائل عرب کے خلاف خروج کرنے والے ایک گروہ کی تھی اور وہ آپ کو برادری باہر (OUT LAW) سمجھتے تھے۔“^(۱۱۵) اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کے مقبوضات پر آپ کا اقتدار مان لیا اور قبائل عرب کے لئے

(۲۱۷)

یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ معاہدات کر لیں۔“
 (۲) صلح نامہ حدیبیہ میں قریش نے مسلمانوں کے لئے بیت اللہ کا راستہ روک کر ایک فاش سیاسی غلطی کی تھی۔ اس کی وجہ سے رائے عامہ مسلمانوں کے حق میں ہموار ہو گئی اور بہت سے قبائل مسلمانوں کی طرف جھک گئے اور قریش کے قرب و جوار کا علاقہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ان تمام چیزوں نے بعد میں عملی طور پر فتح مکہ کو آسان بنا دیا۔ (۲۱۷) صلح حدیبیہ پر بحث کے بعد اب ہم پھر اس بات کی تمہید کے مطابق اس دور تو مسیح میں تیسرے پہلو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
 صلح حدیبیہ سے رسول اللہ کو اپنی اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کا موقع عیسر آ گیا کہ مخالفت طاقتوں کو پہلے درجہ میں تو متحد ہی نہ ہونے دیا جائے اور پھر دوسرے درجہ میں علیحدہ علیحدہ بننے والی سیاسی اکائیوں کو سرنگوں کر دیا جائے۔ صلح حدیبیہ نے ریاست نبوی کے دوزبردست مخالفت یعنی قریش تک اور یہودی حلیفوں کے مابین تفریق کر دی۔ اب یہ بات طے تھی کہ یہود کی جانب پیش قدمی کی صورت میں نہ تو قریش ان کی مدد کر سکیں گے اور نہ ان سے دارالحکومت مدینہ کو خطرہ لاحق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے باعث جنوب کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد رسول اللہ نے شمالی عرب اور وسط عرب کی تمام مخالفت طاقتوں کو باستانی مسخر کر لیا۔

چنانچہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے صلح حدیبیہ پر بمشکل ڈیڑھ ماہ ہی گزرا تھا کہ رسول اللہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے مستحکم اور مضبوط مرکز (۲۱۸) خیبر کو فتح کر لیا۔ بہت ممکن تھا کہ خیبر کو مزید مہلت مل جاتی مگر ایک طرف تو مدینہ کے منافقین، اپنی لیشہ وانیوں میں مصروف تھے دوسری طرف اس سے یہود کی ہمت بڑھی تو انہوں نے ایک سفارت کے ذریعہ بنی غطفان سے مدد و تعاون کی درخواست کی جسے فوراً قبول کر لیا گیا تھا۔ (۲۱۹) اس طرح ان تین گروہوں (منافقین، یہود اور قبائل عرب) کی مشترکہ سازش سے مدینہ پر حملہ کا منصوبہ بن گیا لیکن اس سے قبل کہ وہ شرمندہ تکمیل ہوتا رسول اللہ یہود خیبر کی سرکوبی کے لئے بغیر کسی توقف کے روانہ ہو گئے کیونکہ جارحیت کو روکنے کے لئے اس قسم کے اقدامات کرنا کسی بھی ضابطہ قانون و اخلاق کی رو سے ممنوع نہیں اور آپ کی تو شروع سے یہ حکمت عملی رہی ہے کہ دشمن کو اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی پکڑ دیا جائے۔ چنانچہ خیبر کے لئے رسول اللہ محرم کی آخری تاریخوں میں (۲۲۰) چودہ سو مومنین کی جماعت لے کر نکلے (۲۲۱) اور منزل مقصود سے پہلے مصلحتاً غطفان و خیبر کے درمیان واقع ایک میدان رجب میں قیام کیا۔ تاکہ یہود خیبر کے درمیان حائل ہو کر خیبر کے لئے مدد و کمک کا راستہ روک دیں۔ (۲۲۲) چنانچہ اہل غطفان رسول اللہ کی آمد پر یہود کی مدد کے لئے نکلے بھی تھے لیکن ایک منزل سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے (۲۲۳) ایک تو اس لئے کہ انہیں یہ اطلاعات ملی تھیں کہ خود ان کی آبادی خطرہ میں ہے (۲۲۴) اور دوسرے رسول اللہ کا رجب میں قیام ان کے آگے جانے میں مزاحم تھا۔ بہر حال آنحضرتؐ کا جنگی منصوبہ نتیجہ خیز رہا۔ یعنی آپ دشمنوں کے اتحاد اور ان کی کمک کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد خیبر کی ہم سر کرنے میں تفت یسا دو ماہ صرف ہوئے۔ لڑائی کا سلسلہ اوّل صفر سے ربیع الثانی کے آخر تک جاری رہا لیکن بالآخر فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی (۲۲۵) اور اس طرح یہود کا سنگین خطرہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ خیبر کی فتح کے ساتھ ہی سورہ فتح کے مطابق فتح قریب (۲۲۶)

مقام کثیرہ^(۲۲۹) اور غنائم اخروی^(۲۳۰) کا وعدہ خداوندی بھی پورا ہوا۔

فتح خیبر نے بعض دوسری فتوحات کو جنم دیا۔ مثلاً خیبر کے انجام کی اطلاع قریب کی یہودی آبادی "فدک" پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے بغیر لڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نصبت اراضی پیش کر کے صلح کر لی^(۲۳۱) البتہ وادی القری کے یہودیوں نے تھوڑی سی مزاحمت کی لیکن جلد ہی ہتھیار ڈال دیے اور ان ہی شرائط پر صلح کر لی جن پر خیبر والوں نے کی تھی اور جزیہ دینا منظور کر لیا^(۲۳۲) اسی سے متصل تیار کا یہودی مرکز بھی جادی الثانی سہ^(۲۳۳) میں ٹوٹ گیا اور اس طرح یکے بعد دیگرے یہ تمام بستیاں ریاست نبوی کے زیر نگین آ گئیں۔

یہودیوں کے مفتوح ہو جانے سے عرب کی سیاسی صورت حال میں واضح تغیر رونما ہوا۔ اسلامی ریاست کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کا بالکل استیصال ہو گیا جو دراصل دوسرے تمام دشمنوں مثلاً قبائل عرب خصوصاً غطفان اور قریش وغیرہ کی نہ صرف پشت پناہی کرتا تھا بلکہ ان کو آمادہ فساد بھی کرتا تھا۔ اور ان سب کے اتحاد سے خطرناک صورت پیدا ہو جاتی تھی لیکن اب ایک طرف تو قریش مکہ اور یہود نیز دیگر قبائل کا جنگی اتحاد صلح حدیبیہ کی بنا پر ٹوٹ چکا تھا۔ اور دوسری طرف خیبر کے مغلوب ہو جانے سے قبائل عرب بھی بے یار و مددگار رہ گئے۔ اس طرح قریش مکہ کا ایک انتہائی اہم بازو ٹوٹ گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علاقہ جو یہود اور قریش کا منصفہ اثر تھا اسلام کی سیاسی اور جرنی برتری سے مرعوب و متاثر ہو گیا اور ان قبائل کے ذہن و فکر تک اسلام کی رسائی ہو گئی جو اب تک اس روشنی سے محروم تھے۔

اس بیان کی تائید تاریخی طور پر اس طرح سامنے آتی ہے کہ جب قریش نے بنی خزاعہ پر حملے میں بنی بکر کی مدد کر کے حدیبیہ کے معاہدہ کو پامال کر دیا^(۲۳۴) جس پر قریش کو خود بھی بہت ندامت تھی^(۲۳۵) تو رسول اللہ نے دس ہزار آدمیوں کا لشکر جبار لے کر رمضان سہ^(۲۳۶) میں ان کی جانب کوچ کیا^(۲۳۷) اسلامی لشکر کی اتنی بڑی تعداد بجائے غزوہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ عرب کے دیگر قبائل نے محاذات و شرکت کی اور قدیم و جدید تاریخی ناخدیں بھی اس کی تفریح ہے کہ اس لشکر میں قبیلہ سلیم، مزینہ، خفارہ، اسلم کے بالترتیب ایک ہزار، ایک ہزار، چار سو اور چار سو آدمی اور اسد، تمیم، اشجہ اور جہینہ کے بھی کافی افراد شریک تھے^(۲۳۸) اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے وہ قبائل جو صلح حدیبیہ سے پہلے عموماً اور غزوہ خیبر سے پہلے خصوصاً ریاست نبوی کے خلاف محاذ آراتھے صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کے بعد اس کے معین و مددگار بن گئے۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد اشاعت اسلام کی تحریک نے جیسا کہ پہلے کہا گیا روز افزوں ترقی کی اور بے شمار افراد حلقہ گوش اسلام ہوئے۔ اس بنا پر نہ تو یہ امر تعجب خیبر ہے کہ مکہ کی پیش قدمی میں دس ہزار افراد کیسے شریک ہو گئے جبکہ اس سے پہلے اسلامی لشکر نسبتاً بہت مختصر ہوتا ہے اور نہ اس پر حیرت کی کوئی وجہ ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک کا طویل سفر اس خاموشی اور رازداری کے ساتھ کیے گیا کہ قریش کو خبر نہ ہو سکی اور نہ قریش کے مدد و معاون قبائل ان کی مدد کو پہنچ سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ راستہ میں پڑنے والے کم و بیش تمام قبائل کو یا تو اپنا ہمنوا بنا چکے تھے یا آپ نے غیر جانبدار رہنے پر ان کو راضی کر لیا تھا۔ نیز پیش قدمی میں آپ نے ایسی رازداری برتی تھی کہ دشمن بے خبر تھا۔ پھر یہود خیبر، ان کی ہمسایہ بستیاں اور قبائل کی ایک بڑی تعداد مغلوب

ہونچکی تھی اس لئے قریش مکہ تنہا رہ گئے اور تنہا رہ کر قریش یا عرب کی کسی بھی طاقت کے لئے ریاست نبویؐ سے ٹکرانے کا سوچا۔
اس لئے رمضان شہر میں مکہ بڑی آسانی سے فتح کر لیا گیا۔ (۲۳۶)

ایک ایسے شہر کی فتح عمل میں آئی جس کی آغوش میں رسول اللہؐ اور ریاست نبویؐ کی دشمنی پروان چڑھی، جو آٹھ سال تک مدینہ کے خلاف محاذ آرائی کا مرکز رہا اور جس کے باشندوں نے جسم و جان کی ساری صلاحیتیں، اپنا مال و قمار اور اپنے مادی وسائل عداوتِ خدا و رسول کے لئے وقف کر رکھے تھے۔ اس کی فتح اس امن و سلامتی کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ نہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے نہ گھروں کو نذرِ آتش کیا جاتا ہے اور نہ آبرو تین لٹی جاتی ہیں۔ رسول اللہؐ کی اس فیاضی اور رواداری کو دنیا کی تاریخ فتوحات میں یقیناً ایک گرافندر اضافہ قرار دیا جائے گا۔

ان تفصیلات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریش کی طرف سے عہد شکنی کے باوجود رسول اللہؐ نے صلح حدیبیہ کی معنویت یعنی "امن و سلامتی" کو فتح مکہ کے موقع پر بھی برقرار رکھا اور اس طرح صلح حدیبیہ میں جس فتح مبین کا اعلان ہوا تھا اس کی تعبیر فتح مکہ کی صورت میں سامنے آگئی۔ گویا "صلح حدیبیہ نے دو ہی سال کے اندر عرب میں طاقت کا توازن اتنا بدل دیا کہ قریش اور مشرکین کی طاقت دب کر رہ گئی اور اسلام کا غلبہ یقینی ہو گیا۔

مندرجہ بالا مباحث کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ سیاست نبویؐ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جس نے سہ طرفہ مفاد کو حاصل کرنے میں ریاست کی مساعدت کی۔ اس کے ذریعہ پہلے درجہ میں قریش کو خاموش کرنے اور دوسرے درجہ میں ان کی طاقت حتیٰ طور پر ختم کرنے میں مدد ملی، دوسری طرف یہود کے متعدد اہم مراکز زیر نگین کرنے کے مواقع اسی صلح نے فراہم کئے اور پھر اسی صلح کے باعث قبائل عرب کی ایک بڑی تعداد ریاست نبویؐ کی مطیع و فرمانبردار بن گئی اور انہوں نے رسول اللہؐ کے سیاسی اقتدار کو تسلیم کر لیا۔

زیر نظر مباحث کی تمہید میں ہم نے قبائل عرب کی جس طاقت کا ذکر کیا تھا اس کی کیفیت اس کے بارے میں ریاست نبویؐ کے رویہ پر متعدد مقامات پر بحث آچکی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے قبائل عرب کے بارے میں چند مزید وضاحتیں بے محل نہ ہوں گی۔

عام قبائل عرب (علاوہ یہود و قریش) کے بارے میں رسول اللہؐ کی حکمتِ عملی بنیادی طور پر یہ تھی کہ قبائل سے بگاڑ مومل لینے کے بجائے صلح کے ذریعہ کام نکالا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہؐ طبعاً صلح جو، امن پسند تھے اور آپ جس دین یعنی اسلام کو لے کر آئے تھے اس کا لفظی معنوی اور عملی تقاضا بھی تھا کہ تمام معاملات میں امن و سلامتی کی راہ اختیار کی جائے۔ رسول اللہؐ نے بے فائدہ جنگ و جدال سے سروکار نہیں رکھا اور نہ دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے نیچا دکھانا آپ کا مقصد تھا۔ آپ اس کے علاقے پر تسلط جانا اور دنیوی حکمرانوں کی طرح قوت و طاقت اور شان و شوکت کا اندھا دھند یا غیر ضروری مظاہرہ بھی پسند نہ کرتے تھے۔ اس کے برعکس دشمن سے اس کی کمزوری کی حالت میں رحمت و شفقت کا سلوک کر کے ہدایت کا سامان بہم پہنچانا اور احسان کی بدوش اختیار کرنا آپ کا معمول تھا۔ غرض رسول اللہؐ کی شروع سے ہی

کوشش یہ رہی کہ مصالحت اور مذاکرات کے ذریعہ مقصد کو حاصل کیا جائے۔ مینہ آنے کے بعد بنو نضیر اور بنو مدلیج وغیرہ سے معاہدات اس کا کافی ثبوت ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ نے اہل مکہ کو ان کے کرتوتوں کا مزہ اچکھانے کے بجائے رحم و مروت کا سلوک کیا۔ البتہ جب آپ کو جنگ پر مجبور کر دیا جاتا تھا، امن کی تمام راہیں مسدود ہو جاتیں اور امن و سلامتی، اسلام اور ریاست اسلامی کو ہدف بنایا جاتا تو اس وقت مدافعت سے کام لینا اور خاموشی اختیار کر لینا فرض حکومت کے لحاظ سے بھی غلط تھا اور فرض رسالت کے تقاضوں کے خلاف بھی۔ اس لئے آپ ایسے قبائل کی سرکوبی کے لئے ہر آن مستعد رہتے تھے جو یا تو مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے دارالحکومت مدینہ پر حملہ آور ہوتے تھے یا اس کے منصوبے بناتے تھے اور جس کی کافی مثالیں صلح حدیبیہ سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ علاوہ ازیں چونکہ لا اکوہ فی الدین اسلام کا اصل الاصول ہے اس لئے آپ نے کسی قبیلہ کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا۔ البتہ اسلام کی سیاسی حاکمیت کے آگے سرنگون کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کیا اور اس سلسلے میں آپ نے اس درجہ رعایت سے کام لیا کہ قبائل کے محض ظاہری اقرار ایمان کو کافی سمجھا۔ اسی لئے اس وقت ایسے قبائل بھی نظر آتے ہیں جو اپنے اسلام میں مخلص تھے، ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو صرف ظاہری طور پر اسلام لائے تھے اور ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کا تلاء وہ اپنے گلے میں توڑ ڈالا البتہ ریاست نبوی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔

صلح حدیبیہ سے پہلے مکہ عرب قبائل کی سرگرمیاں سامنے آچکی ہیں اور صلح حدیبیہ کے نتیجہ میں فتح مکہ تک ان کا کردار بھی واضح ہو چکا ہے۔ فتح مکہ تک پہنچتے پہنچتے یہ بات توصات نظر آتی ہے کہ قبائل عرب کا زور بالکل ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ان کی پشت پناہ کرنے والی یہود خیبر اور قریش متحدہ کی دونوں طاقتیں ختم ہو گئیں۔ جو قبائل انتظار کرو اور دیکھو، کا مسلک رکھتے تھے فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی ہوا کا رخ دیکھ لیا اور ریاست نبوی کے تابع ہو گئے۔ قبائل عرب پر فتح مکہ کا اثر پڑنا بھی لازمی تھا۔ مسلمانوں کا متحدہ پر قیام ہو جانا بہت سے قبائل کے لئے صداقت کی علامت بن گیا کیونکہ سیکڑوں سال سے عرب کی روایت یہ چلی آرہی تھی کہ تمہارا کسی کا قبضہ ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرستادہ اور اس کا محبوب ہو۔ بصورت دیگر اس کا انجام ”اصحاب فیل“ (۶۱۰ء) سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بخاری نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

فَيَقُولُونَ اَتَرْكُوهُ وَقَوْمَهُ فَانْهَ انْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهَوْنِي صَادَقَ (۲۳۸)

(وہ کہتے ہیں اس کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو (بے اعتنائی برتو) پس اگر یہ ان (اپنی قوم) پر غالب آگیا تو سمجھنا کہ وہ سچا نبی ہے)

اس کے باوجود جب قبائل کو یہ صورت حال بھی متاثر نہ کر سکی اور انہوں نے انتظار یا مزاحمت کا رویہ جاری رکھا وہ بالآخر بعد کے واقعات و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب ہوازن، ثقیف، نصر، جشم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت جنین کے میدان میں لا کر جموںک دی (۶۲۹ء) تاکہ اس اصلاحی انقلاب کا آخری بار راستہ روک دیں جو فتح مکہ کے بعد مرحلہ تکمیل میں داخل ہو گیا تھا تو ان کی یہ آخری کوشش بھی ناکام ہوئی (۶۳۰ء) غزوہ جنین پر عربوں کے ساتھ رسول اللہ کی جگہوں کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ وہ تمام بڑے بڑے قبائل جو اپنے آپ کو قریش کا ہمسرہ سمجھتے تھے مغلوب

ہو گئے اور اسی کے ساتھ عرب کی قیمت کا بھی قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے دارالاسلام بن کر رہنا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ "دین حق دوسرے تمام ادیان (باطل) پر غالب آکر رہے گا کیونکہ اللہ کے رسول کو اسی لئے بھیجا گیا تھا۔" (۲۴۱) لیکن یہ غلبہ، یہ سلطانی نفس کی تسکین اور شان و شکوہ کے اظہار کے لئے نہ تھی بلکہ "لیظہرہ علی الدین کلہ" (۲۴۲) کا تقاضا تھی۔ شاید اسی لئے نبی ابوسفیان نے رسول اللہ کے لشکر فتح کو دیکھا اور حد نظر تک آدمی ہی آدمی دکھائی دے تو حضرت عباس سے یوں اظہارِ تاثر کیا کہ: "ابو الفضل! تمہارے بھتیجے کی سلطنت تو بہت بڑھ گئی!"

عباس نے کہا: "تمہاری خرابی ہو، یہ سلطنت نہیں ہے یہ تو نبوت ہے۔"

ابوسفیان نے کہا: "بے شک!" (۲۴۳)

حقیقت سامنے آ جانے کے بعد کہ اسلام کے سیل رواں کو روکنے والی کوئی قوت نہیں رہی ہم دیکھتے ہیں کہ قبائل عرب کا میلان اسلام کی طرف بڑھ جاتا ہے اور وہ جو قوی و برحق (۲۴۴) مدینہ آکر اظہارِ اطاعت کرنے لگے بلکہ ابھی آپ مکہ ہی میں مقیم تھے کہ ہوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ثقیف، بنو عبد القیس، طے، کندہ اور دیگر قبائل کے وفدوں نے بھی ایمان و اسلام میں دیر نہیں لگائی (۲۴۵) اس طرح جنین کے بعد دراصل اندرون عرب، ریاست نبوی کی قابل ذکر مخالف قوتوں نے دم توڑ دیا اور اب "صرف چند پرانہ عناصر ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے" اور جن کا استیصال کرنے میں بھی مزید ایک سال سے زیادہ کا عرصہ نہ لگا۔

(ج) اب ہم تیسرے نکتہ کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اندرون عرب کی تمام قابل ذکر مداخلتوں کے ختم ہو جانے کے بعد ایک مسئلہ تو ان علاقوں کا تھا جو ابھی تک ریاست نبوی کے مطیع نہ ہوئے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بیرون عرب اسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے اور وہاں بھی حاکمیت الہی کی طرح نوڈالی جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واضح مقصد تھا۔

رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء و رسل اس دنیا میں تشریف لائے ان کی رسالت خاص تھی ان کی نبوت ان کی اپنی قوم اور اپنے قبیلے تک محدود تھی۔ لیکن یہ امتیاز صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی بعثت رفتہ زمین کی ہر قوم اور ہر جنس کے لئے ہوئی۔ تمام انسانوں کے لئے، تمام دنیا کے لئے ہوئی۔ یعنی آپ کی رسالت و نبوت عام ہے اور بعثت، بعثت تامہ ہے۔ اس پر دلالت قرآن میں بھی موجود ہے (۲۴۶) اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت و صراحت پائی جاتی ہے۔ (۲۴۷)

چنانچہ بنائے رسالت رسول اللہ پوری دنیا کو دعوت اسلام دینے پر مامور کئے گئے تھے۔ یوں تو آغاز کار سے ہی رسول اللہ نے اپنی دعوت کو محدود و مخصوص نہیں کیا تھا (۲۴۸) آپ کی دعوت ہر شخص، ہر قوم، ہر نسل، ہر قبیلے اور ہر مقام اور ہر زمانے کے لئے تھی۔ اسلام کی بنیاد بھی توحید پر ہے جو ایک عالمگیر وحدت کا نشان ہے۔ آپ کے ماننے والوں میں ایسے لوگوں کی تعداد شروع سے ہی اچھی خاصی رہی ہے جن کا نسبی و نسلی تعلق عرب سے نہ تھا اور رنگ، زبان اور وطن

لحاظ سے بھی وہ مختلف تھے۔ اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی وغیرہ کا نام روشن مثال ہے۔ حج کے زمانے میں دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے لوگوں تک تبلیغ کرنا آپ کی یکی زندگی کا خاصہ ہے اور پھر انہی لوگوں کے ذریعہ نیز جہاں نشان اسلام کے تجارتی سفروں کے وسیلہ سے اسلام کا پیغام عرب سے باہر پہنچ رہا تھا اور پھر مدینہ آنے کے بعد تو ریاست نبوی کے قیام و فروغ اور پیہم فتح کاموں نے اسلام کا نام اطراف و جوانب میں پھیلا دیا تھا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی عالمی حیثیت کے قیام و استحکام کے حوالے سے یہ تمام سرگرمیاں عمری نوعیت کی تھیں البتہ صلح حدیبیہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی دعوت کے سلسلے میں بطور خاص اہتمام فرمایا۔

چنانچہ اس واقعہ کو تمام مورخین اور اصحاب سیر نے ملاحظہ کیا ہے کہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شاہان عالم، فرمانروایان عرب اور دیگر امراء و رؤساء قبائل کے نام خطوط و مکاتیب ارسال فرمائے^(۲۴۹) (جن کی تفصیل آگے گی) ان مکتوبات گرامی کا بنیادی مقصد تبلیغ و ہدایت تھا^(۲۵۰) اور ان خطوط کو سب سے پہلے محرم ۳ھ میں مدینہ سے جاری کیا گیا۔^(۲۵۱)

ابن سعد کے بیان کے مطابق رسول اللہ نے ایک ہی دن میں چھ قاصدوں کی ایک جماعت کو مراسلات دے کر روانہ کیا۔^(۲۵۲) ان کو بھیجتے وقت آپ نے ان پر یہ امر واضح کر دیا تھا کہ میں چونکہ پوری دنیا کے لئے رسول رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لئے اب موقع آگیا ہے کہ میں سارے انسانوں سے خطاب کروں۔^(۲۵۳) ہمارے نزدیک یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ مراسلات نبوی کا یہ سلسلہ یہیں ختم ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کی اس جماعت کے علاوہ متعدد دوسرے سفیروں اور قاصدوں کو بھی رسول اللہ نے عرب کے مقامی رؤساء اور بیرونی انتداب کے ماتحت ملوک و امراء کے پاس خطوط و فرامین دے کر بھیجا تھا۔ اس لئے تاریخی شہادت کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت کے ان دعوتی و تبلیغی خطوط کا سلسلہ محرم ۳ھ سے ۳ھ کے اواخر تک جاری رہا۔ شاید اسی لئے طبری نے مدتِ مرسلت کو وفات نبوی تک شمار کیا ہے۔^(۲۵۴) اور ترمذی کی ایک روایت سے بھی یہی متبادر ہوتا ہے کہ سلسلہ مراسلت آپ کے وصال مبارک سے کچھ پہلے تک جاری رہا۔ اصل الفاظ یہ ہیں،

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب قبل موته الی کسریٰ والی قیصر والی النجاشی والی کل جبار یدعوہم الی اللہ۔^(۲۵۵)

(رسول اللہ نے اپنی وفات سے قبل ہی کسریٰ، قیصر، نجاشی اور (دنیا کے) ہر صاحب اقتدار و اختیار کے نام (خط) لکھا اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی)

بہر حال ہمارے متذکرہ بالا بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ:

- ۱۔ مراسلت کم و بیش تین سال تک جاری رہی اس لئے مکاتیب کی تعداد ہمارے قدیم مورخین (ابن ہشام ج ۳، ص ۲۔ ابن سعد ج ۱، ص ۲۵۹) کے اندازے سے محض چھ یا نو تک محدود نہیں ہے۔
- ۲۔ مراسلت محض سلاطین روم و فارس سے ہی نہیں کی گئی بلکہ اس کے مخاطب دنیا کے تمام صاحبان اقتدار و

سیاست تھے۔ اور

۲۔ ان مکاتیب کا بنیادی مقصد دعوت و تبلیغ تھا۔

رسول اللہ کے تمام مکتوبات و مراسلات کے جلد پہلوؤں کا جائزہ لینا ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے اور اس کی بالفعل ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ لہذا ہم مذکورہ خطوط کی سیاسی اہمیت اور ان کے بعض اہم نکات کی طرف توجہ صرف کریں گے جن کا براہ راست تعلق ریاست نبوی کی توسیع و ترقی سے ہے۔

مکاتیب کی تحریر اور ترسیل کا آغاز جیسا کہ ہمیں معلوم ہے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہوا یعنی جبکہ ریاست نبوی کے حالات بڑی نزاکت کے حامل تھے۔ لیکن اسی دور اور ان ہی حالات میں آنحضرتؐ نے دنیا کے بڑے بڑے صاحبان اختیار و اقتدار کو حاکمیت الہی کی طرف بلایا اور ایسے انداز سے بلایا کہ آپ کے لب و لہجہ میں ذرہ برابر نیا زمندی نہیں، ذاتی مفاد کی تلویٹ، مرغوبیت یا کمزوری نہیں بلکہ ایک خاص لطیفہ ہے، وقار ہے، استغنا ہے، عزم و ثبات ہے اور ایک خاص حکم ہے جس طرح ایک پُر اعتماد اور پُر خلوص بات مخاطب پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اسی طرح مکتوب کے اس انداز خاص نے مخاطبین کو مرعوب کئے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے فرمانروا دشمنشاہ یعنی قیصر روم نے مکتوب نبوی پر جس قسم کے ردِ عمل کا اظہار کیا اس کو ابوسفیان کے اس معنی خیز جمل میں صاف دیکھا جاسکتا ہے جو سر اسر عینی شہادت پر مبنی ہے کہ:

ای عباد اللہ لقد أمر امو این ابی کبشہ ، اصبح ملوک بنی الاصفہ یعابونہ فی سلطانہم بالشام۔ (۲۵۶)

(اللہ کے بندو! دیکھو، ابن ابی کبشہ کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کہ ملوک بنی الاصفہ بھی اپنی اپنی سلطنتوں میں شام (جیسے دور دراز مقام) پر بیٹھے ڈرتے ہیں)

خطوط پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا ایک خاص اسلوب ہے یعنی ہر خط کا آغاز بسم اللہ سے پھر مرسل کی حیثیت سے اپنا نام پھر مکتوب الیہ کا نام اور پھر کم سے کم الفاظ اور انتہائی چمکے تلے انداز میں اپنے مدعا کا اظہار ایسی زبان میں ہے جو اندازِ سفارت کی تمام نزاکتوں اور جامعیت کی حامل ہے اور جو فی الواقع آنحضرتؐ کی ذہنی و نفسی بزرگی کو ثابت کرتی ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہؐ نے یہ مکاتیب شاہی درباروں اور امراٹے وقت کو کیوں بھیجے اور ان کا مخاطب عام آدمیوں سے کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک سیدھا و سادہ جواب تو یہ ہے کہ مکتوب ہمیشہ خاص آدمی کے لئے ہی ہوتے ہیں عام اشخاص کے لئے نہیں۔ نیز بین الاقوامی قوانین کی رو سے خطوط ہمیشہ سربراہانِ ریاست کو بھیجے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ اس دور کی بات ہے جبکہ عوام الناس کے شہری حقوق بادشاہوں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ تھے اور نہ انہیں وہ سیاسی آزادی حاصل تھی جس سے کام لے کر وہ اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اس دور کی بادشاہی قیادتیں خداوندی

لے ہم پلڑ تھیں۔

دنیا کے سیاسی نظام کے تحت ہم یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ روم و فارس کی ہر سیاسی سلطنتوں کے سربراہ خدائی حقوق کے دعویدار تھے۔ ملوکیت اور بجاگیردارانہ نظام کا وہاں تسلط تھا اور اس کے تحت قوتِ حاکمہ بالآخر ایک مطلق العنان شخصیت میں مرکوز تھی۔ اس ارتکازِ قوت کا اہم ترین سیاسی نکتہ یہ تھا کہ حاکم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے اور خود حاکم ہر قانون سے بالاتر ہے۔ اسلام کا نظام حیات اور اس کا تصور سیاست ان سب کی ضد ہے۔ رسول اللہ نے تحریری طور پر ”اسلام“ کی طرف دعوت دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مطلق العنان فرمانرواؤں سے کہا گیا کہ وہ اپنے اس حق کو ترک کر دیں کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے اور وہ خود قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے بجائے مطالبہ یہ تھا کہ وہ حاکمیتِ الہی کا اقرار کریں اور ایک ایسے قانون و آئین کے تحت آجائیں جس میں کسی کے ساتھ ردِ رعایت نہیں کی جاتی۔

علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملک و امرا کو حاکمیتِ الہی تسلیم کرنے کی دعوت محض ان کی انفسہ ادی حیثیت میں نہیں دی تھی بلکہ (راعی اور رعایا کی پوری اجتماعی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے) ان کی قوم کے لئے بھی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ نے قصر کو لکھا کہ:

فان تولیت فعلیک اشعر الایسیسین (۲۵۷)

(اگر تم نے رُوگردانی کی تو تمہارے اوپر تمہاری قوم کا بوجھ گناہ بھی ہوگا)

اور حاکمِ مصر (اسکندریہ) کو تحریر کیا تھا کہ:

اشعر القبط (۲۵۸)

اور کسریٰ کو رقم کیا تھا:

فان ابیت فعلیک اثم الموحوس (۲۵۹)

مجموعی طور پر اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو اس صورت میں تمہاری رعایا کا وبال بھی تمہاری گردن پر ہوگا اور اس کے برعکس اگر اسلام قبول کر لو گے تو یونٹک اللہ اجرک ہر تین (۲۶۰) یعنی اجر و ثواب بھی دوہرا ہوگا۔ مکاتیبِ نبوی کا مطالعہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ملک و سلاطین کو دعوتِ اسلام دیتے ہوئے رسول اللہ نے سیاست و تدبیر اور بالغ فطری کا حد درجہ ثبوت فراہم کیا۔ اس مرحلہ پر جبکہ ریاستِ نبوی کا بتدریج ارتقاء ہو رہا تھا یہ بھی ضروری تھا کہ ریاستِ نبوی کو عرب کی سرحدی ریاستوں اور بڑی طاقتوں دونوں کے دستِ برد سے محفوظ کر لیا جائے۔ اس لئے رسول اللہ نے صرف مرکزی قوتوں کو ہی نہیں چھینچھوڑا بلکہ ان مراکز سے قوت پانے والے تمام دوسرے عناصر کو بھی بے اثر کرنا ضروری خیال کیا۔ یعنی ایران و روم کے ماتحت عرب کے جن علاقوں یا سرحدوں پر طفیلی ریاستیں قائم تھیں ان کو نظر انداز کر کے شامانِ ذی اقتدار کو دعوت دینا ریاستِ نبوی کے لئے بجائے خود مفید و موثر نہ ہو سکتا تھا اور اندرونِ عرب ان کی نمائندہ اقتدار کی موجودگی ریاست کے لئے پریشان کن ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ نے جہاں روم و فارس

اور دوسری سلطنتوں کے ہاں اختیار حکمرانوں کو مخاطب کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ ذیلی امرا و رؤسا کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس میں یہ حکمت بھی موجود تھی کہ اعوان و انصار کے علیحدہ ہو جانے سے بڑی قوتیں بھی یقیناً متاثر ہوں گی۔

بہر حال تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنے سفیر حضرت جحیمہ کی کے ذریعہ قیصر روم کو مکتوب روانہ کیا (۲۶۱) تو اس کے ساتھ ساتھ انتداب روم کے ماتحت تمام علاقوں کے فرمانرواؤں کو بھی خطوط روانہ کئے۔ ان میں نجاشی (۲۶۲) (حاکم حبشہ) مقوقس (۲۶۳) (حاکم اسکندریہ) حارث بن ابی شمر الغسانی (۲۶۴) (حاکم دمشق) جبلة بن الہثم (۲۶۵) (حاکم شام) فروہ بن عمرو الجذامی (۲۶۶) (عالم بلقاء یا معان) صفاطر اسقف (۲۶۷) اور سرداران قبیلہ نخم، کلب، داریون اور بلی وغیرہ (۲۶۸) کے نام مراسلات قابل ذکر ہیں۔ گویا سلطنت روم اور اس کے پورے منطقہ اثر کو رسول اللہ نے اپنی دعوت کا ہدف بنایا۔ دوسری جانب سلطنت فارس اور اس کے ماتحت تمام امرا و رؤسا کو بھی مخاطب کیا اور اس سلسلے میں کسریٰ پرویز (۲۶۹) (شاہ فارس) شہر بن اثال اور ہوزہ بن علی (۲۷۰) (حاکمان یمامہ) منذر بن ساوی اور ہلال بن امیہ (۲۷۱) (حاکمان بحرین) اہل بحرین (۲۷۲) ہرمزان (۲۷۳) (حاکم راحہرمز) اور سرداران قبیلہ بکر بن وائل (۲۷۴) وغیرہ کے نام خطوط قابل توجہ ہیں۔

مذکورہ بالا اشخاص کے نام مکاتیب ارسال فرما کر رسول اللہ نے اسلام کی عالمی حیثیت کے قیام کے جس عظیم اثاثہ کا کم آغاز کیا اس کے اثرات عالمی سیاسی حالات پر بھی بہت گہرے پڑے اور ریاست نبوی کے توسیع و ارتقاء کے باب میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ لہذا آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں مخاطبین اور ریاست نبوی دونوں پر مکاتیب کے اثرات کا جائزہ لینا ہو گا۔

اس وقت کی دنیا کے ان ملک و سلاطین اور رؤسا، کارویہ جنہیں رسول اللہ نے مخاطب کیا، خواہ کچھ ہی رہا ہو یعنی انہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا یا ٹھکرایا لیکن یہ بہر حال طے ہے کہ آپ کی یہ خط و کتابت اپنے نتائج کے لحاظ سے یقینی طور پر کامیاب رہی مثلاً عمان (۲۷۵)، بحرین (۲۷۶) اور یمن (۲۷۷) کے امرا اسی مرسالت کے نتیجے میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ علاقے اپنی زرخیزی اور دولت و اثرات کے لحاظ سے عرب کے دیگر تمام علاقوں سے بڑھے ہوئے تھے اور دراصل ان عرب قبائل کو جو ریاست نبوی سے برسر پیکار رہتے تھے ان ہی علاقوں سے غلہ اور اسلحہ فراہم کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ قبائل مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمن کو بالواسطہ مدد پہنچاتے رہتے تھے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کے دشمن قبائل کو ان علاقوں سے غلہ اور اسلحہ فراہم ہوتا رہے گا جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لئے ان امارتوں کے ریاست نبوی کے زیر اثر آ جانے سے، رسول اللہ کو زیر دست کامیابی حاصل ہوئی اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ریاست نبوی کے حدود مدینہ کے جنوب اور جنوب مشرق میں پُر امن طریقے سے عمان، بحرین اور یمن کے علاقوں تک پھیل گئے۔

بعض حکمرانوں نے یمن میں رویہ اختیار کیا یعنی نہ دعوت کو رد کیا نہ قبول مثلاً یمامہ کا ایک امیر ہوزہ بن علی تھا۔ سلیط بن عمرو العامری اس کے پاس خط لے کر پہنچے (۲۷۸) تو اس نے قبول دعوت کے لئے کچھ شرطیں پیش کیں لیکن رسول اللہ نے اس کو نا منظور فرما دیا اور یہ پیشگوئی بھی کر دی کہ:

باد و باد مافی یدیرہ - (۲۷۹)

(وہ بھی برباد ہوا اور وہ بھی جو اس کے ہاتھوں میں ہے)

چنانچہ ہوزہ کو زیادہ مہلت نہ مل سکی اور شہر میں ان دنوں جبکہ آپ فتح مکہ سے فارغ ہو کر مدینہ واپس ہو رہے تھے کہ ہوزہ کا انتقال ہو گیا۔^(۲۸۰) مقوقس جو شاہ روم کے ماتحت مصر (اسکندریہ) کا حکمران تھا اسے رسول اللہ کا خط حاطب بن ابی بلتعنہ نے پہنچایا۔^(۲۸۱) خط پڑھ کر وہ بہت متاثر بھی ہوا اور قاصد اور خط دونوں کی تعظیم و تکریم بھی کی اور رسول اللہ کے لئے ہدایا بھی ارسال کئے لیکن اسلام لانے پر نکل گیا۔^(۲۸۲) تو یامذکورہ خطوط و مکاتیب نے اخلاقی اعتبار سے ان علاقوں میں نرم گوشے پیدا کرنے کا تیب پر رد عمل کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ مخالفین نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جیسا کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو تباہی کی دعوت دے دی۔ مثلاً شہنشاہ فارس کسریٰ پرویز نے نامہ مبارک چاک کر ڈالا اور اپنے عامل باذان کو رسول اللہ کی سرزنش کے لئے لکھا۔^(۲۸۳) اس کا نتیجہ ایک طرف تو یہ نکلا کہ یمن سلطنت ایران سے کٹ کر خود بخود رسول اللہ کے زیر سیادت آگیا اور دوسرے یہ کہ کسریٰ پرویز شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔^(۲۸۴) اور پھر اس کے بعد ایران میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور دور افتادہ سرحدات کا تحفظ کمزور ہو گیا۔ سلطنت روم اسی انتظار میں تھی چنانچہ رومی فوجیں حرکت میں آئیں اور ایران کے اکثر علاقے رومیوں کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔

فارس کے علاوہ روم کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ رسول اللہ نے ایک خط حضرت حارث بن عبیر کے ہاتھوں شاہ بصری کے پاس بھیج دیا تھا۔^(۲۸۵) حاکم بصری عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ رسول اللہ کے قاصد موتہ تک پہنچے تھے کہ انھیں شہر حیل بن عمرو النسانی نے روکا اور قتل کر دیا۔^(۲۸۶) تمام بین الاقوامی سفارتی آداب کو پس پشت ڈال کر ایک خود مختار ریاست کے سفیر کا قتل معمولی جرم نہ تھا۔ لہذا اس سانحہ کی اطلاع ملتے ہی رسول اللہ نے جمادی الاول شہرہ میں تین ہزار مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی جانب روانہ کی۔^(۲۸۷) تاکہ یہ علاقہ بھی آئندہ مسلمانوں کے لئے پُر امن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کی جرأت نہ کریں۔^(۲۸۸) جنگ موتہ کی تفصیلات سے قلع نظر تین ہزار مجاہدین کی مٹھی بھر جماعت موتہ کے مقام پر شہر حیل بن عمرو کی ایک لاکھ سے زائد فوج سے جا مل کر آئی۔^(۲۸۹) اس پر ہتھوڑے ہوئے عہد حاضر کے ایک مصنف نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ :

”اس تہور کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے لیکن سارا عرب اور تمام مشرق قریب یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ایک اور ۳۳ کے اس مقابلہ میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اسے متصل رہنے والے نیم آزاہ عربی قبائل کو بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی جو کسریٰ کے زیر اثر تھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سلیم (جن کے سردار عباس بن عمرو السلمي تھے) اور اشجع اور غطفان اور ذبیان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانہ میں داخل اسلام ہوئے اور اسی زمانہ میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فوہ بن عمرو الجذامی مسلمان ہوا۔“^(۲۹۰)

اس مکرکہ کا ایک نتیجہ اور بھی نکلا جسے اکثر و بیشتر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ جنگ موتہ سے پہلے کم از کم پانچ سو سال کی پچھلی تاریخ میں اہل عرب نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ شہنشاہ روم اور اس کی عظیم الشان قوت سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن جنگ موتہ نے عربوں کی اجتماعی نفسیات بدل ڈالی نتیجہ خواہ کچھ ہی رہا ہو یہ سب نے دیکھ لیا کہ ریاست نبوی کی ۳۳ گنی مختصر فوج نے اپنی بے سروسامانی اور قلت کے علی الرغم رومیوں پر حملہ کیا اور بے جگہی و بے خوفی کے ساتھ لڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ اہل عرب رومیوں سے برسرِ پیکار ہو سکتے ہیں اور ان کی عددی برتری سے مرعوب نہیں ہو سکتے۔ اسلامی فوج نے اپنے اس سیاسی موقف کو بھی مخالفت پر پوری طرح واضح کر دیا کہ ریاست نبوی کی آزادی و خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لئے ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا اور فی الحقیقت حربی نتیجہ سے زیادہ بھی اخلاقی و سیاسی نتائج زیادہ اہم ہیں اور ہمارے نزدیک ان کا حصول جنگ موتہ کے اخلاقی پسلو کو مزید بڑھا دیتا ہے۔

جنگ موتہ نے بہر حال تمام اہل عرب، اطراف و جوانب کے قبائل اور خود قیصر روم کو پوری طرح چوکنا کر دیا تھا۔ جنگ موتہ کے ظاہری نتیجہ نے ممکن ہے ان کی ہمت افزائی کی ہو اور اسی لئے ان عربی قبائل نے بھی مزید مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں جو انتداب روم کے حلقہ میں شامل تھے اور موتہ کے موقع پر جنہوں نے رومیوں کی اعانت بھی کی تھی۔ مثلاً قضاہ کی ایک عجات اس ارادہ سے روانہ ہوئی کہ مدینۃ النبی پر حملہ آور ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہو، رسول اللہ نے حسب سابق جمادی الآخر ششہ میں حضرت عمرو بن العاص کی سرکردگی میں ایک ہم ذات السلاسل کی طرف بھیج کر اس کی سرزنش کر دی۔ (۲۹۱)

لیکن اس کے باوجود رومی خطہ کم نہیں ہوا اور چند ہی روز بعد یہ اطلاعات ملنے لگیں کہ ”شام میں رومیوں کا اجتماع عظیم ہو گیا ہے اور ہر قافلے اپنے آدمیوں کو ایک سال کی (پیشگی) تنخواہ دے دی ہے، اس کے برابر قبیلہ نعج، جذام و عابد و غسان وغیرہ کو بھی لایا گیا ہے اور اپنے مقدمات الجیش کو بلقا، نمک بھیج دیا ہے۔“ (۲۹۲) رسول اللہ ہمیشہ کی طرح اب بھی مستعد تھے آپ رومیوں کی ان تیاریوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ نے بغیر کسی تاثر کے ان سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس موقع پر کمزوری دکھانا مسلمانوں کی ہوا خیزی کا باعث ہوتا اور شہنشاہ روم کے اس رعب و دبدبہ میں مزید اضافہ ہو جاتا جو ایرانیوں کو شکست دے کر وہ پہلے ہی قائم کر چکا تھا۔ پھر دار الحکومت مدینہ پر پیش قدمی تو طاعت تھی۔ ان حربی و سیاسی نقصانات کے علاوہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ایک طرف تو وہ عصبيت جاہلیہ ان واقعات سے شہ پانچھر سے جی اٹھے گی اور کفر و شرک کی ان طاقتوں کو تازہ خون مل جائے گا جن پر آخری ضرب جنگ حنین میں لگائی جا چکی تھی۔

دوسری طرف مدینہ کے منافقین تھے جو ابوعامر راہب (۲۹۳) کے واسطے سے غسان کے عیسائی امرا اور خود قیصر کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ و انیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے مدینہ سے متصل ہی مسجد بنو النعیر کو رکھی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ریاست نبوی کو جلد سے جلد تباہ کر دیا جائے ان وجہ سے رسول اللہ نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے رومیوں کے خلاف فوج کشی کا اعلان فرما دیا اور اس سلسلے میں اتنی عجلت سے کام لیا کہ نہ مکہ میں قحط سالی کی پروا کی، نہ موسم کی شدت اور

بے پناہ گرمی کا خیال کیا اور نہ مجاہدین کی بے سروسامانی کو خاطر میں لائے۔ اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی دشمن کی نقل و حرکت سے قبل ہی رجب ۱۰ھ میں تیس ہزار فوج کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہو گئے (۲۹۴) اور تقریباً دو ہفتہ کے دشوار ترین سفر کے بعد تبوک پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ تبوک میں آپ کا قیام میں دن تک رہا (۲۹۵) اس اثنا میں نہرومیوں کا کوئی لشکر مقابلہ پر آیا اور نہ لڑائی ہوئی۔ اس موقع پر رومیوں کے سامنے نہ آنے کی ہیں یہ تو جہد مناسبت معلوم ہوتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلہ پر پہنچ گئے تو انھوں نے سرحد سے فوجیں ہٹالینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ جنگ موتہ میں ۴ ہزار اور ایک لاکھ کے مقابلہ کی جوشان وہ دیکھ چکے تھے اس کے بعد ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود رسول اللہ کی قیادت میں جہاں ۳۰ ہزار فوج آرہی ہو وہاں لاکھ دو لاکھ آدمی لے کر میدان میں آجاتا (۲۹۶)

تبوک کے قیام میں رسول اللہ نے ایک جرات مندانہ اقدام یہ بھی کیا کہ ایک مکتوب قیصر روم کو یہ تجویز فرمایا کہ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو جو مراعات مسلمانوں کو حاصل ہوں گی وہ تمہیں حاصل ہوں گی اور جو واجبات ان پر عائد ہوتے ہیں وہی تم پر عائد ہوں گے لیکن اگر تم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو پھر جزیہ ادا کرو۔ اس لئے کہ اللہ فرمانا ہے کہ:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔

(اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ اللہ و رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ دینِ حق کی اطاعت قبول کرتے ہیں ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ وہ ماتحتی قبول کرتے ہوئے خود آخر جزیہ ادا کریں)

بصورت دیگر تم فلاحین اور اسلام کے درمیان حائل نہ رہو۔ وہ چاہیں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر جزیہ دیں (۲۹۷) شاید اس مکتوب کا جواب رسول اللہ کو مطلوب نہ تھا (۲۹۸) مقصود تو تھا صرف اظہارِ جرات اور اخلاقی فتح۔ پھر اس اخلاقی فتح سے رسول اللہ نے جو مزید سیاسی اور جہاد فائدہ حاصل کئے ان میں سے ایک فائدہ تو تبوک کے قیام ہی میں حاصل ہو گیا یعنی وہ سرحدی ریاستیں جو اب تک رومیوں کے زیر اثر تھیں ریاست نبوی کی باجگذا رہن گئیں۔ چنانچہ حاکم ایلہ یمنہ بن رובہ خود آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا منظور کیا (۲۹۹) رسول اللہ نے اس پر یہ شرط لگائی کہ ان کی آبادیوں میں سے جو مسلمان گزرے گا وہ اس کی همان داری کریں گے (۳۰۰) اہل جہاد و اذرح نے بھی جزیہ پر صلح کر لی (۳۰۱) اس کے بعد رسول اللہ نے دومتہ الجندل کو مطیع بنایا۔ آپ نے ایک دستہ فوج دے کر حضرت خالد بن ولید کو اکید بن عبد الملک کی طرف بھیجا۔ ایک معمولی سی جھڑپ کے بعد وہ قید ہوا اور آخر کار اس نے جزیہ پر صلح کر لی (۳۰۲) پھر اہل مقنا کے عیسائی رؤسائے بھی جزیہ کی شرط پر مصالحت کر لی (۳۰۳)

ان سرگرمیوں کا صاف نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست نبوی کے حدود اقتدار براہِ راست جزیہ نمائے عرب کی انتہائی شمالی

سرحدوں تک پہنچ گئے اور وہ عرب قبائل اب خود ان کے حریت بن گئے جن کو رومی سلطنت اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتی رہی تھی۔ اور جو اب مسلمانوں کے حلیف بن چکے تھے مذکورہ بالا عیسائی قبائل کو ریاست نبوی کے زیر اثر لاکر رسول اللہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس سے رومی سلطنت کے منطقہ اثر میں گھرے شکاف پڑ گئے جن کی وجہ سے صغر سالہ میں اسام بن زید کی وہ مہم بالآخر حضرت ابوبکر کے دور میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی جسے ابتدائی طور پر رسول اللہ نے روانہ کیا تھا (۳۰۰) اور پھر آگے چل کر اسی بنا پر بلاد روم میں اسلام کے اثر و نفوذ، توسیع و اشاعت اور فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اسلام مستقبل قریب کی بین الاقوامی طاقت کی حیثیت سے محسوس کیا جانے لگا اور جنگ موتہ میں مسلمانوں کی عارضی پسپائی کے آثار و نقوش بھی محو ہو گئے۔ علاوہ ازیں مذکورہ الصدر عیسائی سرحدی ریاستوں کی اطاعت نے رقبہ جنگ پر مسلمانوں کے غلبہ اور تسلط کو قائم کر دیا اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدود شمال پر مرکزی نقاط کی تنظیم میں پوری طرح کامیاب رہے (۳۰۵) غزوہ تبوک کے نتیجہ میں عیسائیوں، رومیوں اور غسانیوں کا زور ٹوٹا تو ریاست نبوی کے ایک سامہ اور خطرناک گروہ کا منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ منافقین کی تمام ہمدردیاں آغاز سے ہی ریاست نبوی کے دشمنوں کے لئے تھیں اور وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جس کے ذریعہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ کو نقصان پہنچا جاسکے۔ غزوہ احد، محاصرہ بنو نضیر، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنی مصطلق کے مواقع پر انہوں نے مسلمانوں میں بے ولی پھیلانے، ان میں عصبيت جاہلیت کی آگ بھڑکانے، ان کے خلاف سازشیں کرنے، ریاست نبوی کے دشمنوں کے لئے جاسوسی کرنے اور اسلام و رسول اللہ پر الزامات و اعتراضات کرنے میں کبھی بخل نہیں کیا تھا (مزید تفصیل استحکام کے سلسلے میں آئے گی) ان کی یہ حرکتیں اگرچہ اکثر اوقات سنگینی نتائج کی راہ ہموار کر دیتی تھیں تاہم رسول اللہ نے ان کے شر و فساد کا دغیر کرنے پر ہی اکتفا کیا اور غزوہ تبوک سے پہلے تک ان کے ساتھ نرمی و ملاحظت اور عفو و درگزر کا سلوک فرماتے رہے۔ رسول اللہ کے اس نرم رویہ کا سبب غالباً ایک تو یہ تھا کہ منافقین زبان سے بہر حال اسلام و ایمان کا اقرار کرتے تھے اور ان کا شمار بھی زمرہ مسلمین میں ہوتا تھا اس لئے ان کے خلاف تاریخی کارروائی خود مسلمانوں میں بددلی اور ناگواری کے جذبات پیدا کر سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ ان کے ہم قبیلہ اور ہم محلہ افراد کی جماعت بھی موجود تھی جو اسلام کے معاملہ میں انتہائی غلط تھے اور اپنے رشتہ دار منافقین پر خود ہی شاد و عول بننے جا رہے تھے تیسرے یہ کہ ریاست کے لئے اندرونی و بیرونی طور پر اتنے خطرناک درپیش تھے کہ ان سے عمدہ براہوئے بغیر منافقین کا قلع قمع کرنا مناسب نہ تھا لیکن اب بیکہ رسول اللہ داخلی و خارجی اور سیاسی و جہزی ہر محاذ پر پوری طرح فقیہ ہو چکے تھے۔ وہ مناسب وقت آگیا تھا کہ اس گروہ کو قراقرم و اقوامی سزا دی جائے اور منافقت کی فصل کاٹ کر رکھ دی جائے۔ حاکم حقیقی کی طرف سے بھی ہدایت آگئی تھی کہ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (۳۰۶)

(اے پیغمبر! کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے)

گویا کہا یہ گیا کہ جو سخت برتاؤ کھلے ہوئے منکرین حق کے ساتھ ہو وہی سخت برتاؤ ان چھپے ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی روار کھا جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل میں غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے ہی رسول اللہ نے اس یہودی کے گھر میں آگ لگوا دی تھی

جہاں منافقین کا گروہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لئے جمع ہوتا تھا اور پھر ہدایت خداوندی کے تحت ہی تبوک سے واپس تشریف لاتے ہوئے رسول اللہ نے مدینہ میں داخلہ سے پہلے چند صحابہ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ مسجد خراہ کو منہدم کر دیں (۳۰۰)۔

واقعہ یہ ہے کہ منافقین کو کم و بیش نو سال تک سوچتے سمجھتے اور دین حق کے بارے میں مطمئن ہو جانے کا موقع دیا جا چکا تھا اور اگر وہ واقعی غیر خواہی اور اخلاص پرستے اور اپنے طرز عمل کو درست کر لیتے تو ظاہر ہے ان سے تعرض کا سوال نہ تھا مگر اس طویل مہلت سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لئے لامحالہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اب ان کے ساتھ نہ تو مزید رعایت کی کوئی گنجائش موجود تھی اور نہ منشاء خداوندی ان کے حق میں تھی یہاں تک کہ تبوک سے واپسی پر کچھ ہی دنوں بعد عبداللہ بن ابی اسحاق نے ابی اسحاق کو اپنی تعاقب میں بھیج دیا۔ رسول اللہ نے ازراہ ترجمہ نماز اور دعائے مغفرت کرنی چاہی تو آپ کو اس سے بھی روک دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کی موت سے منافقین کو دہرا نقصان اٹھانا پڑا ایک تو یہ کہ ان کی فاعل قیادت ختم ہو گئی اور دوسرے یہ کہ ان کی ساری ہنگ و دو این ابی کی تاجپوشی کے لئے ہی تھی اس کا موقع غزوہ تبوک میں رسول اللہ کی اخلاقی فتح اور رویوں کی خاموشی، نیز یہود، کفار قریش اور دیگر قبائل عرب کے مفتوح و مغلوب ہو جانے اور سب سے بڑھ کر ابن ابی کی موت سے حاصل نہ ہو سکا اب ان کے سارے منصوبے بکھر چکے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ میں منافقین کے کردار، ان کی ایک ایک حرکت اور طرز عمل کی پوری قلمی کھول دی گئی (۳۱۰)۔ یہاں تک کہ کسی منافق کے لئے یہ ممکن نہ رہا کہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ سکے۔ اب تازہ الہامی احکام کی روشنی میں ان سے کسی قسم کی رو رعایت کا سوال بھی نہ تھا۔ ان وجوہ سے بحیثیت ایک گروہ کے منافقین کا خاتمہ ہو گیا اور یہ دراصل غزوہ تبوک ہی کا ایک نتیجہ ہے۔

تبوک کی محم سے عصیت جابلو کفر و شرک کی تحریک بھی بُری طرح متاثر ہوئی اس کا مستقبل تاریک ہو گیا اور مولانا مودودی کے الفاظ میں "تبوک کی بلا جگہ فتح نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے خواہ وہ علانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردہ میں منافق بنے ہوئے ہوں۔ اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں اور اگر خود نعمت ایمانی سے بہرہ ور نہ بھی ہوں تو کم از کم اُسندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک برائے نام اقلیت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی۔ وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانع نہ ہو سکتی تھی جس کے لئے اللہ نے اپنے رسولؐ کو بھیجا تھا" (۳۱۱)۔

یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ سورہ توبہ کی ابتدائی ۳ آیات اسی مرحلہ پر یعنی ذی قعدہ ۹ھ میں نازل ہوئیں (۳۱۲)۔ ان آیات میں چند ایسے اقدامات کا حکم دیا گیا تھا جن کی تعمیل سے عرب مکمل طور پر دارالاسلام بن رہا تھا۔ اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر بھی کچھ مرکزی مقامات کفر و شرک منہدم کئے گئے تھے (۳۱۳)۔ لیکن اب تقریباً پورے عرب کا نظم و نسق بالکل اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور تمام مزاحم قوتیں بے بس ہو کر رہ گئی تھیں اس لئے حکم یہ دیا گیا کہ مشرکین سے انہار برأت کیا جائے (۳۱۴)۔ ان کے ساتھ معاہدات ختم کر دئے جائیں (۳۱۵)، قدیم مشرکانہ نظام کا مکمل استیصال

کر دالا جائے^(۳۱۶)، کعبہ کا انتظام صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہئے، نیز بیت اللہ کے حدود میں شرک و کفر کی تمام چیزیں بند کر دی جائیں^(۳۱۷) اور عرب کی تمدنی زندگی میں جو بھی آثار جاہلیت باقی رہ گئے ہیں انہیں محو کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک اہم جاہلی رسم لٹھی کا قاعدہ موقوف کر دیا گیا۔^(۳۱۸)

مہم تبوک کا آخری لیکن اہم ترین نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے سے وفد آنے لگے اور رسول اللہ کی سیاسی قیادت پر صاف کرنے لگے۔ وفد کتنے تھے اور عرب کے کس کس گوشے سے آکر مدینہ حاضر ہوئے اس کا تفصیلی بیان ابن سعد کے یہاں موجود ہے۔ ابن سعد کے شمار کے مطابق کل ۱۱ وفد آئے لیکن مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلا وفد قبیلہ خزیمہ کا تھا جو جب شہر میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا۔^(۳۱۹) اور آخری وفد غالباً محارب کا تھا جو حجۃ الوداع یعنی ذی الحجہ سنہ ۶ میں رسول اللہ سے ملا تھا۔^(۳۲۰) ابن سعد کی تصریحات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک سے پہلے تک جو وفد خدمت نبویؐ میں حاضر ہو چکے تھے ان کی تعداد پندرہ کے لگ بھگ ہے۔ ان کے علاوہ فرارہ، مرہ^(۳۲۱) اور دارین^(۳۲۲) کا وفد تبوک سے رسول اللہ کی واپسی پر مدینہ آیا۔ خولان^(۳۲۳)، سلمان^(۳۲۴)، غسان^(۳۲۵)، حارث بن کعب^(۳۲۶)، الریا وین^(۳۲۷) اور بکیلہ^(۳۲۸) کے وفد سنہ ۷ کے مختلف مہینوں میں آئے جبکہ وفد قنیم^(۳۲۹)، کلاب^(۳۳۰)، بنی الیکک^(۳۳۱)، بنی نجیب^(۳۳۲)، حمیر^(۳۳۳) کے وفد نے سنہ ۸ میں اظہارِ اطاعت کیا اور تقریباً چالیس وفد ایسے ہیں جن کی آمد کو ابن سعد نے متعین تو نہیں کیا ہے لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ان کی آمد بھی سنہ ۸ میں واقعہ تبوک کے بعد ہوئی۔ بہر صورت زمانہ کا فرق کچھ ہی ہو جس طرح یہ بات طے ہے کہ مذکورہ وفد نے اسلام کی سیاسی حاکمیت اور ریاست نبویؐ کی سیادت کو تسلیم کر لیا۔ اسی طرح ان وفد کی آمد اس امر کو بھی ثابت کر دیتی ہے کہ عرب کے ہر گوشے اور ہر جانب ریاست نبویؐ کا سکہ رواں ہو گیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اور اس کی تائید بھی تاریخی واقعات سے ہو جاتی ہے کہ عرب میں رہنے والے تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ مگر اس میں کسی کو کلام نہیں کہ یہ سب سب ریاست نبویؐ کے باشندے تھے خواہ آزاد حیثیت سے اور چاہے ذمی کی حیثیت سے، اور جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ آخری وفد ذی الحجہ سنہ ۱۰ میں رسول اللہ کے پاس آیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ریاست نبویؐ کے حدود میں توسیع کا عمل آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک جاری رہا اور پھر حجۃ الوداع^(۳۳۴) کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا^(۳۳۵) (آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا) کے ارشادِ خداوندی کے بموجب دین کے اتمام و اکمال کے ساتھ ہی ساتھ ریاست نبویؐ کا ارتقاء بھی مکمل ہو گیا۔ گویا سنہ ۱۰ میں ریاست کی تاسیس سے سنہ ۱۰ میں ریاست کی تکمیل تک کے دس سالہ عرصہ میں رسول اللہ کا اقتدار بلا شریک وغیرہ پورے عرب پر قائم ہو گیا اور رسول اللہ کی ریاست و بلشت کا مقصد (جس کے لئے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا) یعنی غلبہ اسلام اور دعوت الی اللہ بھی اتمام کو پہنچا۔ اور اللہ کا یہ ارشاد و تاریخ کی پوری روشنی میں ظاہر ہو گیا کہ:

یریدون ان یطفؤا نور اللہ بافواہم ویابی اللہ الان یتم نورہ ولو کرہ

الکافرون - هو الذی اسرسل رسولہ بالہدٰی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
ولو کرہ المشرکون - (۳۳۹)

(یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنے نور کو تمام کو پہنچائے بغیر نہ
رہے گا۔ خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق
کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے)

باب چہارم

استحکام ریاست

چونکہ توسیع ریاست کا مطالعہ ہم نے دو ادوار کے تحت کیا ہے اس لئے استحکام ریاست کے لئے بھی مناسب ہوگا کہ دور کی حسب سابق تقسیم کے مطابق مطالعہ کیا جائے۔

(۱) دورِ اول

گزشتہ مباحث سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عرصہ میں ریاست مدینہ نے اپنے وجود و قیام کو پوری طرح ثابت کر دیا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ دنیا کی ہر مخالفت اور ہر منفی کوشش کا بھرپور مقابلہ کر کے اپنی سالمیت و خود مختاری کی بخوبی تحفظ کر سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس دور کا ابتدائی پانچ سالہ عرصہ تاریخی اعتبار سے بہت ہنگامہ خیز، بڑا اہم جو یا زہ اور انتہائی صبر آزمائش کا دور تھا۔ اس دوران اندرونی و بیرونی دشمنوں، مخالفتوں اور شکی حلوں کی وجہ سے رسول اللہ کو ایک دن بھی امن و سکون حاصل نہ ہو سکا۔ تاہم ان تمام شدائد کے باوجود نہ تو رسول اللہ کے عزم و حوصلہ میں کوئی فرق آیا اور نہ ان فرائض اور ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی صادر ہوئی جو بحیثیت رسول اللہ و بحیثیت مکران کے آپ پر عائد ہوتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب، یہود مدینہ، کفار قریش اور دوسرے مخالفین کی سرگرمیوں کو کچل کر ریاست مدینہ کی آزادانہ حیثیت کو بھی برقرار رکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ میں جس اسلامی معاشرے کی تشکیل و تنظیم ہو چکی تھی اس کی ترتیب اور حرکت پذیری کے عمل میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ ان باتوں کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار مزاحمتوں کے علی الرغم اشاعت اسلام کے کام کو بھی رسول اللہ نے انتہائی سرگرمی سے جاری رکھا اور اس پر مستزاد یہ کہ فرائض حکومت یعنی قانون سازی، عام نظم و نسق، تنفیذ احکام اور عدل و انصاف کے قیام کے سلسلے میں بھی کوئی معمولی غفلت نہیں برتی۔

ان تمام فرائض و اعمال کا مرکز و منبع آنحضرت کی ذات تھی۔ آپ ہی تمام شعبوں کے صدر اور نگران تھے اس سے جہاں ایک طرف یہ فائدہ ہوا کہ ہر چیز میں نظم و مرکزیت پیدا ہوئی وہاں دوسری طرف تہذیب و تمدن کا فروغ اور ریاست سلطنت کا استحکام و ارتقا وحی کی روشنی میں ہوا۔ قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے تقریباً ایک سال قبل رسول اللہ کو ایسے رہنما اصول دے دئے گئے تھے جن پر آئندہ اسلامی ریاست اور معاشرہ کی تعمیر پیش نظر تھی۔ یہ اصول جن کو سورہ الاسراء میں بیان کیا گیا ہے (۲) ان کا خلاصہ اور مفہوم ہم اپنی زبان میں اس طرح پیش کر سکتے ہیں:

(۱) نہ صرف یہ کہ مذہبی نظام زندگی کا محور ”توحید“ ہوگا۔ بلکہ سیاسی نظام کی بنیاد بھی بلا شرکتِ غیر سے حاکمیت و اقتدارِ الٰہی پر ہوگی۔^(۲)

(۲) چونکہ معاشرہ کے استحکام کے لئے اس کے اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور تمدن و معاشرت کا اولین ادارہ اور سب سے پہلی اکائی خاندان ہے اس لئے ایک طرف تو ماں باپ کے حقوق و فرائض اور ان کا ادب و احترام لازمی قرار دیا گیا۔^(۳) تو دوسری طرف معاشرہ کو منکرات سے بچانے اور خاندان کے ادارہ کو محفوظ کرنے کے لئے زنا اور فواحشات کو سخت مکروہ اور ناپسندیدہ بنایا گیا اور تیسری طرف قتل اولاد کی ممانعت کر دی گئی۔^(۴)

(۳) معاشرہ کے استحکام و بقا اور امن و امان کی ضمانت کے لئے انسانی جان کا احترام لازمی شرط ہے اس لئے یہ طے کر دیا گیا کہ کوئی شخص نہ اپنی جان لینے کا حق رکھتا ہے اور نہ دوسرے کی جان۔ البتہ اللہ کی مقرر کی ہوئی یہ حرمت صرف اسی صورت میں ٹوٹ سکتی ہے جبکہ اللہ ہی کا مقرر کیا ہو کوئی حق اس کے خلاف قائم ہو جائے اور اس میں بھی ظلم و تعدی جائز نہیں ہے۔^(۵)

(۴) اجتماعی زندگی میں تعاون، فیاضی، ہمدردی اور امداد و اعانت کی فضا قائم کرنے کے لئے حق شناسی اور حق رسانی ضروری ہے اور معاشرتی عدل بھی افراد معاشرہ میں حقوق و فرائض کے تعین اور حسن سلوک کے بغیر جاری و ساری نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہا گیا کہ اقربا، اعزہ، مساکین، مسافر اور دوسرے حاجت مند حسن سلوک، ہمدردی اور احسان و ملامت کے مستحق ہیں۔^(۶) یتامی کے حقوق و مفادات کی حفاظت کا حکم اس وقت تک کے لئے دیا گیا جب تک کہ وہ اپنے پیاروں پر خود کھڑے نہ ہو جائیں۔^(۷) ایفائے عہد کو انفرادی زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ خارجی و داخلی سیاست کا بھی سنگ بنیاد بنایا گیا اور عہد کی خلاف ورزی قابلِ مواخذہ قرار دی گئی۔^(۸) اور ہر معاملے میں ہر پیمانے پر وہم و گمان کی پیروی کے بجائے علم و آگہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔^(۹) اور یہ ہر ایک جانتا ہے کہ معاشرہ میں باہمی تعاون اور اعتماد کی روایت قائم کرنے کے لئے یہ نکتہ کتنا اہم ہے۔

(۵) معاشی اصولوں کے ضمن میں بنیادی طور پر اس تنخیل کی نفی کی گئی کہ فطری معاشی تفاوت کو ختم کر کے رزق و وسائل کے اعتبار سے معاشرہ میں لازماً جبری مساوات نافذ کی جائے، بلکہ یہ تعلیم دی گئی کہ فطری معاشی فرق کو مصنوعی طور پر ختم نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ”اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔“^(۱۰) صحت مند معیشت کے فروغ کے سلسلے میں کہا گیا کہ فضول خرچی سے بچا جائے^(۱۱)، بخل و اسراف سے پرہیز کیا جائے^(۱۲)۔ گویا دولت کو غلط طریقوں سے ضائع کرنے یا اس کی گردش کو روک دینے کے بجائے اعتدال و میان روی کی تلقین کی گئی۔^(۱۳) لیکن دین میں صحیح ناپ تول کرنے کی ہدایت کی گئی۔^(۱۴)

(۶) یہ بھی ہدایت کی گئی کہ زمین پر اگر کڑ کر نہ بیلو،^(۱۵) اس طرح جباروں اور متکبروں کی روش پر چلنے کی ممانعت کی گئی۔ جو زندگی کے ہر انفرادی و اجتماعی دائرہ پر یکساں حاوی ہے۔

بہر حال تعلیم کے پہلو میں اخلاق و تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول ہیں جن پر زندگی کے نظام کو ہجرت مدینہ کے بعد قائم کرنا تھا۔

مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ نے ان اصولوں کو عملی جامہ پہنایا اور حالات و ضروریات کے تقاضوں کے مطابق تدریج نافذ فرماتے رہے۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد ریاست کی تشکیل کس طرح ہوئی اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ منشور مدینہ اور مواخاۃ صحابہ کے ذریعہ اہل مدینہ کے درمیان عموماً اور اہل ایمان کے مابین خصوصاً حقوق و فرائض کے نعتیں، ربط و ارتباط اور تعاون و ہم آہنگی کی جو کششیں رسول اللہ نے فرمائی تھیں ان کے کیا اثرات و نتائج مرتب ہوئے۔

ان اقدامات کے علاوہ ایک بنیادی کام جو رسول اللہ نے انجام دیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ تاریخی ترتیب کے اعتبار سے تعمیر مسجد کا کام مواخاۃ صحابہ اور منشور مدینہ دونوں پر تقدم زمانی رکھتا ہے کیونکہ مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز رسول اللہ نے آمد مدینہ کے فوراً بعد ہی کر دیا تھا^(۱۹) اور تقریباً سات ماہ کے عرصہ میں جب وہ مکمل ہو گئی تو آپ وہاں مستقلاً فوکش ہو گئے۔ مسجد نبوی نے مدنی معاشرے میں بڑا اہم کردار ادا کیا وہ نہ صرف عبادت گاہ، فرود گاہ رسول اور مرکزی اجتماع کا تھی بلکہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کا بھی مرکز تھی مسجد نبوی کے ذریعہ ایک طرف تو اسلام کی تعلیم و تعلم اور تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ دراز ہوا، مسلمانوں کی اخلاقی و روحانی تربیت اور کردار سازی کا ضروری کام انجام پایا۔ مسلمانوں کو اخوت، ہمدردی، غمخواری اور تفادق و تعاون کا سبق ملا۔ بلکہ ان ثقافتی و معاشرتی فوائد سے آگے بڑھ کر دوسری طرف مسجد نبوی نے مسلمانوں کی پاکیزہ سیاسی و شہری تربیت میں بھی اہم حصہ لیا۔ مسجد میں نظام، جماعت کا انتظام اور وہ بھی ایسا مستحکم کہ صفت بندہ میں ذرا سا بھی رخنہ گوارا نہیں۔ گویا کسی طور تنظیم میں کھوکھلا پن پیدا نہ ہو، پھر ایک امام کی اقتدا، اطاعت کا حکم اور ظاہری و باطنی پاکی و نظافت ایسی چیزیں ہیں جو صرف نماز کی صحت مند ادائیگی کے لئے ضروری نہیں ہیں بلکہ ان کی ضرورت اس سے زیادہ سیاست و حکومت کے معاملات اور بہترین شہری زندگی کی تشکیل میں پڑتی ہے۔ یہی صفات، مساوات، رواداری اور معاشرتی عدل کا موجب بنتی ہیں اور ان ہی سے ایک اچھی حکومت، منظم معاشرہ اور پختہ و مستحکم اجتماع وجود میں آتا ہے۔ مسجد نبوی نے ان بنیادوں کی تعلیم بھی دی اور ان کا دن میں پانچ بار عملی سبق بھی سکھایا جن پر ریاست نبوی کو قائم کرنا مقصود تھا۔ بلکہ طور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ مسجد کا ادارہ بجائے خود ایک ریاست کی عکاسی کرتا ہے۔ مثلاً ایک ریاست کے چار عناصر ترکیبی عام طور پر بیان کئے جاتے ہیں یعنی آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ اب ظاہر ہے کہ مسجد ایک متعین علاقے یا خطہ پر واقع ہوتی ہے اس کی آبادی اس میں آنے والے غازیوں سے پوری ہوتی ہے۔ مقتدیوں کا امام کے حکم کا اتباع اور اس کے اشارہ کی پیروی حکومت کی ہم معنی ہے اور اللہ کی کبریائی و حاکمیت اور اقتدار و حکم کا اقرار و اعلان تو امام و مقتدی سب ہی مل کر بہ صورت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں مذکورہ بالا سیاسی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور تمدنی مضمرات کے

عدا و دغا اور جنگی مضامین کی جھلک بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ مثلاً یہی بات کہ مسجد نبویؐ مدینہ میں بالکل مرکزی جگہ تھی اور قبائل و باشندوں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کا ایک زنجیرہ چاروں جانب پھیلا ہوا تھا۔ اس لئے یہ جگہ بہت محفوظ اور چاروں طرف آبادی سے گھری ہوئی تھی۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد نبویؐ کا ادارہ محض رسمی ذمیت کا نہ تھا۔ دین و دنیا کی تمام تعلیمات مسلمانوں کو یہیں سے دی جاتی تھیں۔ قوانین کا اجراء اعلان یہیں سے ہوتا تھا۔ لشکر اسلام کو قواعد جنگ کی تعلیم بھی یہیں سے ملتی تھی اور جہاد میں فوج کی روانگی بھی اسی مقام سے عمل میں آتی تھی۔ وفود اور مہمان بھی یہیں انزستے تھے۔ اسی میں مدینہ کا پہلا دارالعلوم "صفہ" تھا۔ اسی میں سربراہ حکومت کا دفتر تھا۔ اسی میں فصل مقدمات ہوتے تھے اور بعض اوقات اسی جگہ مجرموں کو بطور قیدی رکھا جاتا تھا۔^(۲۱)

مختصر یہ کہ اس ادارہ نے بکھرے ہوئے انسانوں کو بتدریج جمع کرنے اور انتشار و تشتت کا قلع قمع کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں باہمی یکانگت و محبت اور اتحاد و اتفاق کی ناقابل تسخیر قوت پیدا کرنے میں بے مثال کردار انجام دیا۔ چنانچہ اجتماعیت و مرکزیت اور نظم و انتشار امر کی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شریعت نے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کو توڑنے کی کسی حالی میں اجازت نہیں دی تھی کہ میدان کا رزار میں بھی نظم و جماعت کو درہم برہم نہ ہونے دیا۔^(۲۲) اور عام حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی ایک سے زیادہ آدمی ہوں تو لوگوں کو چاہئے کہ ایک کو اپنا قائد منتخب کر لیں۔^(۲۳)

مزید برآں مسجد نبویؐ کی یہ افادیت و اہمیت اگرچہ پہلے دن سے ہی مسلم تھی لیکن جب سلسلہ میں اذان اور تہجد قبلہ کا حکم^(۲۴) بھی نافذ ہو گیا تو اس کی حیثیت دو چند ہو گئی۔ قبلہ متعین ہو جانے کا مطلب صرف اتنا ہی نہ تھا کہ نماز یا رکوع و سجد کی ایک سمت مقرر ہو گئی بلکہ یہ بھی کہ روحانی، معاشی، سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی و تمدنی نظام حیات کا مرکز و جہت وہ دین خداوندی ہے جسے پہلے حضرت ابراہیمؑ نے پیش کیا تھا اور اب رسول اللہؐ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن میں تحویل قبلہ کی ایک بڑی مصمت کو لنعلم من یتبع الرسول^(۲۵) کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے یعنی دیکھیں رسولؐ کا اتباع کون کرتا ہے؟ گویا یہ ایک امتحان تھا جس میں اہل ایمان تو کامیاب رہے مگر کفار^(۲۶) ناکام ہوئے۔ علاوہ بریں اسی موقع پر یہود و منافقین کے چہرے بھی بے نقاب ہو گئے۔

رسول اللہؐ ان اقدامات سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے قریشؓ کے مخالفانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں اس لئے ایک ضرورت تو یہ تھی کہ دفاع کا ظاہری ساز و سامان فراہم کیا جائے اور مادی طاقت اکٹھی کی جائے۔ اس ضرورت کو رسول اللہؐ نے کس طرح پورا کیا، اس کا مفصل جائزہ ہم گزشتہ صفحات میں لے چکے ہیں۔ دوسری ضرورت اس بات کی تھی کہ اخلاقی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو تیار کیا جائے تاکہ وہ میدان جنگ کی طرح زندگی کے ہر میدان میں پیش قدمی کر سکیں اور اسلام پر جاہلی نظام زندگی کے ہر وار کو روکنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں بلکہ آگے بڑھ کر منہج مزاحمت کے لئے بھی دل کی قوت مجتمع کر سکیں کہ اس کے بغیر مادی ساز و سامان بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اور

کسی بھی جنگ میں کامیابی کے لئے یہ شرط ہمیشہ کی طرح آج بھی ضروری ہے۔ نبیلین کا قول ہے کہ اخلاقی طاقت، جمائی طاقت سے کم از کم تین گنا زیادہ اہم ہے۔ چونکہ فوج ہر لحاظ سے اپنے ملک و قوم کے علمبرار ہوتی ہے اس لئے جس فوج میں سچائی، بُر بار، ایشا و جان نکاری اور صلاحیت و استعداد کی غریباں اور عشرت رانی کے بجائے نفس کشی کے اوصاف ہوں گے، وہ ہر جہد و جہد میں کامیاب رہے گی۔^(۳۲) یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو سورتیں مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں ان میں ایمانیات^(۳۳)، خصوصاً ایمان باللہ^(۳۴)، ایمان بالرسول^(۳۵) اور ایمان بالآخرت^(۳۶)، اتباعِ حق^(۳۷)، اطاعتِ خدا اور رسول^(۳۸)، اعتماد و توکل علی اللہ^(۳۹)، تقویٰ^(۴۰)، صبر و استقامت^(۴۱)، ثبات قدمی یا استقلال و پامردی^(۴۲)، ذکر اللہ^(۴۳)، امر بالمعروف و نہی عن المنکر^(۴۴)، عمل صالح^(۴۵)، اقامتِ صلوٰۃ^(۴۶)، سمع و طاعت^(۴۷)، تسلیم و رضا^(۴۸)، احسان^(۴۹)، شہادتِ حق^(۵۰)، خشیتِ باری^(۵۱)، توبہ و انابت^(۵۲)، ایفاءِ عہد، اقرباء، یتامی، مساکین، مسافروں، ضرورت مندوں کی امداد و اعانت، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک^(۵۳) اور اخلاقی حسنہ کی تعلیم دی گئی اور بعد میں بھی وقتاً فوقتاً ان کو دہرایا جاتا رہا۔ اسی ابتدائی زمانہ میں اپنے پرایوں دونوں سے ہر شبہ و محتاط رہنے کی تاکید^(۵۴) اور معاملات میں باہمی مشورہ^(۵۵) نیز ہوشیاری سے کام لینے کی تلقین انتہائی معنی خیز اور قابل ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ^(۵۶) اور قتال فی سبیل اللہ^(۵۷)، کافروں کی گردن مارنے^(۵۸)، منافقت سے پرہیز^(۵۹)، نافرمانی رسول سے اجتناب^(۶۰)، کفار و اعدا کی کثرت سے نہ گھبرانے یا ہمت نہ ہارنے^(۶۱)، بخل سے بچنے^(۶۲)، انفاق فی سبیل اللہ^(۶۳) کرنے، نصرتِ خداوندی^(۶۴) پر یقین رکھنے، ہر معاملہ میں امانت و دیانت اختیار کرنے^(۶۵) اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر قسم کی تیاری کرنے^(۶۶) کی واضح تعلیمات دی گئی ہیں۔

ان احکام و ہدایات سے مسلمانوں کو چند دوسرے فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مثلاً ان اوصافِ حمیدہ کی بنا پر مسلمانوں نے اس وقت کے عرب جاہلی معاشرہ میں اپنی انسانی برتری ثابت کی اور پھر اپنے طرزِ عمل سے اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہونے کا نقش اپنے ہر مخالف کے دل پر نقش کیا۔ مسلمانوں کے یہی وہ اصل ہتھیار تھے جن سے کام لے کر انہوں نے ایک طرف میدانِ جنگ میں اپنی برتری کا ثبوت پیش کیا، تو دوسری طرف لوگوں کے قلوب کو مسخر کیا۔ مزید برآں میدانِ سیاست میں بھی سرفرازی حاصل کر کے یہ دکھا دیا کہ اسلام معتقدات کو جن اخلاقی اقدار کے تابع کرتا ہے، سیاست بھی ان ہی کے تابع ہے اور یہ کتنا تحصیل حاصل ہے کہ اس تعلیم نے مسلمانوں کو ریاستِ نبوی کے اچھے شہری بننے کے لئے ضروری تربیت فراہم کی نیز معاشرہ کی شیرازہ بندی، فلاح و ترقی اور تربیت و تنظیم میں بھی شکر دار ادا کیا۔

یہاں ایک اہم اور قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ مندرجہ بالا احکام کی فہرست بہت طویل ہے اور موقع و محل کے لحاظ سے ان سب کی اہمیت مسلم ہے تاہم قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس وقت معاشرہ کے تعلیمی مراحل میں سب سے زیادہ ضرورت، اطاعتِ خدا و رسول، اتحاد و اتفاق اور صبر و استقامت کی تھی۔ چنانچہ ہجرت کے بعد سے کم و بیش پانچ سال تک جتنی سورتیں بھی نازل ہوئیں ان میں ان موضوعات کو بار بار ذہنی نشیں کرایا گیا ہے بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ان کی تاکید میں اضافہ ہوتا گیا۔ مثلاً بالکل ابتدائی سورتوں میں تو خدا اور رسول کی اطاعت کا سادہ سا حکم موجود ہے۔ لیکن سورہ انفال میں

(جو سترہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی) اس کے دوسرے مضمرات کو بھی اس طرح بیان کیا گیا کہ: و اطیعوا اللہ و سرسلوہ و لا تنازعوا فقتلوا و تذهب ریحکم و اصبروا (۶۵) (خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازعہ نہ کرو کہ ایسا کرنے سے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اُٹھ جائے گی اور صبر سے کام لو) علاوہ ازیں اس کے بعد نازل ہونے والی سورت سورہ آل عمران میں جنگِ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی عارضی ہزیمت کا سبب اس طرز بیان کیا گیا کہ:

حتی اذا فشتکم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما امرنا لکن تحصون (۶۶)
(یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور ہم رسول میں تنازعہ کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی)۔
چنانچہ اصولی ہدایت یہ دی گئی کہ:

یا ایہا الذین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون (۶۷)
(اے اہل ایمان! ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل ہو)
اس کے بعد سورہ نسا میں کہا گیا کہ:

اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (۶۸)
(اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحبانِ امر و اختیار ہیں)
یہ آیت اللہ و رسول کو محض رسمی طور پر مطاع ماننے اور اولی الامر کی فرمانبرداری کا سرسری حکم ہی نہیں دیتی بلکہ فی الواقع اس میں گہری منہویت پائی جاتی ہے اور اسی لئے یہ آیت دراصل اسلام کے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی حقیقی بنیادوں کو پوری طرح متعین کر دیتی ہے پھر اسی سورت میں کچھ آگے رسول اللہ کی اطاعت اور آپ کے حکم و فیصلے کو تقاضائے ایمان و اسلام بنایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ:

فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجرو بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسئلوا تسلیماً (۶۹)

(تمہارے رب کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں حکم نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں اور راضی بہ رضا ہو جائیں اس وقت تک مومن نہ ہوں گے)

اور سورہ حشر میں جو سترہ میں نازل ہوئی یہ طے کر دیا گیا کہ:

ما اشکر الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانہوہ (۷۰)

(رسول جو کچھ تمہیں دیں، لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ)

پھر غزوہ خندق کے بعد نازل ہونے والی سورت "الاحزاب" میں رسول اللہ کی ذات گرامی کو نمونہ اور مثال (لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة) اور خاتم النبیین (ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین) قرار دے کر اطاعت و انقیاد کی تمام نزاکتوں کو واضح کر دیا گیا۔

اگرچہ ان آیات محمولہ بالا پر عمرانی نقطہ نظر سے غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ فی الجملہ اسلامی معاشرہ کے خدوخال متعین ہو گئے اور اس کی عمومی صورت گری بھی ہو گئی۔ کیونکہ اسی دور میں معاشرتی بنیادیں، معاشرتی ادارے، معاشرتی اقدار اور معاشرتی عناصر کے حقوق و فرائض کا تعین عمل میں آیا۔ معاشرہ کے مقاصد طے ہوئے اور نہ صرف یہ کہ معاشرہ کی حرکت پذیری کے لئے جہت مقرر ہو گئی بلکہ معاشرہ کے لئے ایک مثال اور نمونہ کی تعیین بھی ہو گئی اور یہ بات عمرانیات کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ بغیر کسی نمونہ اور مثال کے نہ تو کوئی معاشرہ قوت نہ پاسکتا ہے اور نہ صحیح سمت میں اس کا ارتقاء ممکن ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے ابتدائی پانچ سالہ دور میں اسلامی معاشرہ کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اس کے استحکام و ارتقاء میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کی تنظیم اور نشو و ارتقاء کے تمام مراحل میں رعیت کے تمام طبقات و عناصر سے تعلقات کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور جس کے ساتھ جیسا برتاؤ ضروری تھا اس کا لحاظ ہر موقع پر رکھا۔ مدینہ کے باشندوں میں سے جہاں تک مجاہدین و انصار کا تعلق ہے تو اول تو وہ اسی معاہدے پر کاربند رہے جو بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پر کیا گیا تھا اور جس کی رو سے انصار پر مجاہدین کی حفاظت و دفاع واجب تھا البتہ مجاہدین کی طرف سے کسی پیش قدمی کی صورت میں وہ مدد کرنے کے پابند نہ تھے۔ غالباً رسول اللہ نے بھی معاہدہ عقبہ کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ان ابتدائی مہمات میں انصار کو شریک نہیں کیا جو قریش کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے اور مناسب کارروائی کرنے کے لئے روانہ کی گئیں۔ یہاں تک کہ جب قریش کا ایک رئیس کہ زبن جابر الغفیری (ربیع الاول سلسلہ میں) مدینہ میں وادی العقیق سے متصل چراگاہ پر چھاپہ مار کر کچھ مویشی لے گیا تب بھی رسول اللہ مجاہدین ہی کی ایک جماعت لے کر اس کی سرکوبی کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ اور حسن سیاست و تدبیر کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اہل مدینہ سے صرف ان ہی مواعید کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا جو بیعت عقبہ کے موقع پر انہوں نے اپنی رضامندی سے کئے تھے اور اس وقت تک ان سے مزید کوئی مطالبہ نہ کیا جاتا جب تک کہ اسلامی جذبہ سے متاثر ہو کر وہ از خود ایسا کرنے پر آمادہ نہ ہو جاتے۔ اس کے بعد معاہدہ مواخاۃ مجاہدین و انصار دونوں گروہوں کے درمیان رشتہ و تعلق کو مزید مستحکم کرنے کا موجب بنا اور ان کے درمیان لفاق و شقاق پیدا کرنے کی تمام مخافتانہ کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اور جس کا تفصیلی بیان پہلے ہم کر چکے ہیں رہر حال ہجرت سے غزوہ بدر تک کی مدت، مجاہدین و انصار کے درمیان تعلقات کے استحکام، آپس کے اعتماد و اعتبار اور ایک دوسرے میں جذبہ ہو جانے کے لئے کافی تھیں۔ اور واقعات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کرزبن جابر الغفیری کی ڈاکہ زنی نے

انصار کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مہاجرین سے اشتراک عمل ضروری ہے کیونکہ اب خود ان کے اموال و نفوس کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ شاید اسی لئے رسول اللہؐ بدر کے لئے مدینہ سے نکلے تو یہ پہلا موقع تھا کہ انصار بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہؐ کی مشورہ طلب نکال ہوں پر انصار کی طرف سے حضرت سعد بن معاذؓ کی تاریخی تقریر^(۵) اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اب انصار نے رضا کارانہ طور پر اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ وہ ہر لڑائی میں خواہ مدینہ کے اندر ہو یا مدینہ سے باہر مہاجرین کا ساتھ دیں گے۔

مہاجرین و انصار کے معاملات کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے رسمی و غیر رسمی تمام معاہدات کو پورے طور پر نبھایا اور مشورہ مدینہ کی رو سے ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں انہیں بھی کما حقہ پورا کیا۔ نیز چونکہ یہی عناصر ریاست کی مرکزی ہیئت تصور ہوتے تھے اس لئے انہوں نے اپنی اس حیثیت کا جو از اپنے طرز عمل سے میتا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں دکھائی۔ مہاجرین و انصار کے علاوہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے جو لوگ مشورہ مدینہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اسلامی ریاست کے ارتقاء میں عمدہ معاون تھے ان سے تفرق کا تو سوال ہی نہ تھا البتہ جگہ بدر کے بعد منافقین کا جو گروہ منظر عام پر آیا تھا اس سے نمٹنے کے لئے بڑی حکمت اور دور اندیشی کی ضرورت تھی۔ منافقین کے سلسلے میں خالص مذہبی نقطہ نظر سے جو کچھ لکھا گیا ہے اور حقیقت نفاق، منافقین کے مختلف انجیال افراد اور ان کے مقاصد اور ان کی اقسام وغیرہ کے ضمن میں جو تفصیلات پائی جاتی ہیں^(۶) ان کا نہ تو استقصاء ممکن ہے اور نہ ہمارے موضوع سے ان کا براہ راست تعلق۔ اس لئے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاست نبویؐ میں بحیثیت ایک جماعت منافقین کے کردار، ان کے طرز عمل اور مقاصد پر تاریخی نقطہ نظر سے غور کریں اور پھر یہ جائزہ لیں کہ ریاست نبویؐ کی پالیسی اس گروہ کے بارے میں کیا رہی ہے؟ ایک گروہ کی حیثیت سے منافقین کا اطلاق عموماً ان لوگوں پر ہوتا ہے جو بظاہر ایمان و اسلام کے مدعی ہوں لیکن باطن ان کے دعوے میں اخلاص و صداقت موجود نہ ہو^(۷) اس گروہ میں شامل ہونے والے افراد کا تعلق اگرچہ زیادہ تر اوس اور خزرج کے قبائل سے تھا^(۸) اور ان کی قیادت بھی ایک خزرجی سردار عبداللہ بن ابی کے سپرد^(۹) تھی لیکن واقعات سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ان کی پشت پناہی کرنے، ان کو مواد فراہم کرنے اور ان کو ہمیز لگانے والے یہود تھے۔ بلکہ اسی گروہ منافقین میں جیسا کہ ابن ہشام نے تصریح کی ہے کم از کم آٹھ افراد بزرگ قنقاع کے شامل تھے^(۱۰)۔ نیز اعراض و مقاصد اور طریقہ کار میں بھی یہود و منافقین کے درمیان حد درجہ مماثلت^(۱۱) پائی جاتی تھی۔ یہود کو اسلام سے شدید نفرت رسول اللہؐ سے لہی بغض اور مسلمانوں سے انتہائی سخت عداوت تھی اور وہ اسلامی معاشرہ میں انتشار و افراق پھیلانے کی انتہائی خواہش رکھتے تھے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ رسول اللہؐ کے بروقت اقدامات، اور آپؐ کی دیانت و فرست کی وجہ سے یہود کو کم و بیش ہر موقع پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہود اور منافقین دونوں نے اپنی سی کوشش کرنے میں کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

ہمارے اولین تاریخی ماخذ میں منافقین کے کچھ نام مل جاتے ہیں ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ منافقین کے

گروہ میں زیادہ تر معمر با اثر اور خوشحال افراد شامل تھے۔^(۸۲) فوجان آدمی قیس بن عمرو بن سہل^(۸۳) کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو۔ زیادہ تر منافقین خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل، خوش رو، خوش وضع، دراز قد، بلکیم شمیم افراد تھے۔^(۸۴) ان کے خیالات مستحکم عقاید پختہ، طرز عمل سوچا سمجھا اور مفادات متعین تھے۔ ان کے شب و روز رسول اللہ، آپ کے اصحاب، ریاست نبوی اور عام مسلمانوں کے خلاف سعی و جہد کے لئے وقف تھے۔ ان کی تمام کوششوں کا مدعا یہ تھا کہ مدینہ کی فضا کو بگاڑا جائے وہاں کی سرزمین پر فساد^(۸۵) پھیلایا جائے اور حسد و نفاق کی سرنگیں لگا کر ریاست نبوی کو سبوتاژ کر دیا جائے۔ انہوں نے مصلحتاً اسلام قبول کر لیا تھا اور دکھاوے کے لئے نماز وغیرہ بھی علانیہ پڑھتے تھے^(۸۶) مگر دشمنان اسلام سے ساز باز کر کے اسلام کی اجتماعی قوت کو توڑنے، دین کی ہوا خیزی کرنے اور عام لوگوں یا کمزور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کرنے کے لئے نہ تو وہ تفرقہ انگیزی سے چڑکتے تھے اور نہ دشمنان اسلام کی جاسوسی سے باز آتے تھے بلکہ اسلام قبول کر کے علی الاعلان عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دین حق سے بدظن کیا جاسکے۔ سنجیدہ معاملات میں بھی تضحیک و استہزاء، مسلمانوں کی مجلسوں، مساجد اور اجتماعات میں شرکت اور پھر دشمنان اسلام کو اس کی اطلاع و مخبری اور سازشیں کرنا منافقین کا روزمرہ کا معمول تھا۔^(۸۷) علاوہ ازیں مدینہ کی فضا کو مسموم کرنے، معاشرہ کی یکجہتی مٹانے اور امن و امان کو غارت کرنے کے لئے افواہ طرازی، شوشہ بازی، فتنہ جوئی، طعن و تشنیع اور غلط خبریں اڑانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قصیں کھانا ان کا طرہ امتیاز تھا۔

یہودی طرح منافقین کے گروہ پر بھی منسوب مدینہ کا احترام سخت شاق گزرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی (یہودی طرح) اس منسوب کو پامال کرتے ہوئے قریش سے تعلقات استوار کئے۔ ان کے لئے جاسوسی کے فرائض انجام دئے اور انہیں فتح کی امید دلا کر مسلمانوں پر فوج کشی کے لئے ابھارا۔ گویا یہ کہنا چاہئے کہ منافقین ہر آن اور ہر لمحہ محض اپنے ذاتی مادی مفادات کی ہی پرستش کرتے رہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کوششوں یا مقاصد میں منافقوں کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی تو تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ بلاشبہ وقتی طور پر تو انہیں بعض مواقع پر کچھ کامیابیاں ضرور حاصل ہوئیں لیکن انجام کار انہیں اپنے ہر مقصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن نے یہ کیکرثید اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ:

وھتوا بما لکمینا لو۔^(۹۲)

لیکن یہ جان لینے کے باوجود کہ اپنے مقاصد میں انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی یہ حقیقت ہے کہ منافقین نے شرارت کا کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور رسول اللہ مسلمانوں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے میں پوری تندہی سے کام لیتے رہے۔ مثلاً ایک مرتبہ رسول اللہ کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ عبد اللہ بن ابی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا۔ اس کی شکایت رسول اللہ نے حضرت سعد بن عبادہ سے فرمائی تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کے ساتھ نرمی برتئے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لئے تاج شاہی

تیار کر رہے تھے۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے۔^(۹۲) اس سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ منافقین قائدِ اعلیٰ کے دل میں رسول اللہ اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت کا آتشیں لاوا ہجرتِ مدینہ کے پہلے ہی روز سے پکنا شروع ہو گیا تھا اور یہ واضح ہے کہ نفاق کی پوری تاریخ کا مرکزی کردار یہی شخص ہے۔ اسی طرح سرخیلان نفاق میں سے زید بن الصلت بنو قینقاع کے بارے میں حضرت عمر سے نبرد آزما ہوا^(۹۳) اور ایک موقع پر جبکہ رسول اللہ کی اونٹنی کھو گئی تھی تو اس رسول اللہ سے بطور طنز یہ کہا تھا کہ ”غیب کی خبریں تو بھلاتے پھرتے ہو لیکن اتنی خبر نہیں کہ اونٹنی کہاں گئی!“^(۹۴) رسول اللہ کے قیامِ مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں منافقین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ پر ایسی سورت کیوں نازل نہیں ہوئی جس میں جنگ و جہاد کا صریح حکم ہو۔ لیکن جب ان کا مطلوبہ حکم واقعی نازل ہو گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور میدانِ جنگ سے جی چُرانے لگے۔ جنگِ بدر کے بعد بنو قینقاع کی علانیہ بد عہدی اور بلا استعمال سرکشی پر رسول اللہ نے ان کا محاصرہ کیا تو عبد اللہ بن ابی ان کی حمایت پر کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ: ”یہ سات سو مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلہ پر میرا ساتھ دیتے رہتے ہیں، آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو برگزینہ چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرے ان حلیوں کو معاف نہ کریں گے۔“^(۹۵)

اس گروہ کا نفاق اس وقت بالکل ظاہر ہو گیا جب جنگِ اُحد کے موقع پر شکیہ اسلامی روانہ ہوا تو عبد اللہ بن ابی نے مسلمانوں سے کھلی ہوئی عداوت کرتے ہوئے تقریباً تین سو ساتھیوں سمیت انتہائی نازک گھڑی میں علیحدگی اختیار کی اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا اندازہ لوگوں کو اچھی طرح ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب جنگِ اُحد کے بعد پہلا جمعہ آیا اور عبد اللہ بن ابی حضورؐ کے خطبہ سے پہلے حسبِ معمول تقریر کرنے کے لئے اُٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر بٹھا دیا اور کہا کہ: ”بیٹھ جاؤ، یہ باتیں کرنے کے تم اہل نہیں ہو گئے“^(۹۶) مدینہ میں یہ پہلا موقع تھا جبکہ قائدِ منافقین کی علانیہ تنبیہ کی گئی۔ چنانچہ اس پر وہ بہم ہو کر فوراً مسجدِ نبوی سے باہر نکل گیا اور رسول اللہ سے کسی قسم کی معذرت بھی طلب نہ کی۔^(۹۷) پھر اس گروہ منافقین نے غزوہ بنو نضیر کے موقع پر جس طرح یہودی کھلی حمایت و پشت پناہی کی تھی وہ ایک مشہور بات ہے۔ انہوں نے یہودی بنو نضیر کو انتہائی بے باکی سے جو پیغام بھیجا تھا اسے قرآن نے ان ہی کے الفاظ میں یوں نقل کیا ہے کہ:

الذین نافعوا یقولون لا خوا انھم الذین کفروا من اهل الکتاب لئن اخرجتم
لنخرجن معکم ولا نطیعکم احداً ابدان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشھد انھم
الکاذبون۔^(۱۰۱)

پھر آگے یہ الہامی جواب بھی دے دیا گیا کہ:

لئن اخرجوا لا یخرجون معھم ولئن قوتلوا لا ینصرونھم ولئن نصر وہم لیولن الادبار
ثم لا ینصرون۔^(۱۰۲)

پھر منافقین کے لئے فتنہ پردازِ کا ایک اور سنہری موقع اس وقت آیا جبکہ ایک طرف تو شمال کی جانب سے ریاستِ نبوی کے

تمام منافقین کا ایک لشکر گراں حملہ آور ہوا اور دوسری طرف جنوب کی سمت میں رہنے والے یہود بنو قریظہ نے عہد شکنی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے بڑا نازک تھا۔ دو طرف سے دشمنوں کا زور، مٹھی بھر مسلمان، منافقین کا اجتماع عظیم، عورتوں اور بچوں کا بنو قریظہ کی جانب کے قلعہ میں قیام وغیرہ نے بجا طور پر پریشان کن صورت حال پیدا کر دی تھی۔ منافقین کے گروہ نے ان نازک لمحات میں اہل ایمان میں خوف و ہراس پھیلانے، اسلام و رسول کے متعلق بے سرو پا باتیں کہنے اور پست حوصلگی کی تدابیر اختیار کرنے میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ کبھی تو یہ بات پھیلائی گئی کہ مسلمان سخت خطرے میں ہیں اور انہیں یہود و مشرکین یا کفار و فیو میں سے کسی نہ کسی فریق سے سمجھوتہ کر لینا چاہئے کبھی پروپیگنڈے کا یہ طرز یہ پیرایہ اختیار کیا گیا کہ ”محمدؐ نے ہم وعدہ توقیر و کفری کے خزانوں کا کیا تھا مگر اس وقت حال یہ ہے کہ ہم بعافیت رفع حاجت کے لئے بھی باہر نہیں جاسکتے“ (۱۳) اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ،

وَاذِيقُوا الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ مَسْئُولَهُ الْغُرُورِ (۱۴)

منافقین نے اسی پر بس نہیں کیا۔ رسول اللہؐ نے تنبیہ کی جاہلی رسم کو مٹانے کے لئے غزوہ احزاب کے بعد حضرت زینبؓ سے نکاح فرمایا۔ منافقین نے اس واقعہ کو ایک خدا داد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ وہ رسول اللہؐ کی اس اخلاقی برتری کو ختم کر دیں گے جو مسلمانوں کی کامیابی کا اصل سرچشمہ ہے۔ چنانچہ اصل حقیقت کو چھپاتے ہوئے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے سرو پا باتیں اور افسانے تراشے اور آپؐ پر ہوسے بیاہ رچا لینے کا الزام تھوپ دیا۔ ان کے پروپیگنڈے کا یہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ بعض مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے لیکن انہی مرحلہ پر الہامی ہدایات اور اصلاحی احکام نے مسلمانوں کی مشکل آسان کر دی اور معاشرہ تباہی سے بچ گیا۔

بہر صورت یہ تو صرف چند مثالیں تھیں ورنہ ان کی حرکات قبیحہ کی فہرست بڑی طویل ہے جس کا تعاضا تو یہ تھا کہ ریاست نبویؐ کی جانب سے ان کی سخت گرفت کی جاتی مگر رسول اللہؐ نے ان کے ساتھ نرمی اور ملاحظت کا معاملہ کیا اور مسلسل چشم پوشی و درگزر سے کام لیتے رہے۔ منافقین کے ساتھ رسول اللہؐ کی یہ پالیسی مندرجہ ذیل وجوہات پر مبنی نظر آتی ہے یعنی،

(۱) جو لوگ محض شکوک و شبہات، کج فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس گروہ میں شامل ہو گئے تھے ان کی نفسیاتی اصلاح کی غرض سے بار بار معافی و درگزر سے کام لیا گیا اور اس طرح انہیں راہ راست پر آنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ظاہر ہے اس قسم کی نفسیاتی اصلاح کے لئے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔

(۲) منافقین کی تمام منفی سرگرمیاں چونکہ اسلام کے پردہ میں تھیں اور ان کے خلاف کوئی سخت قدم اس وقت تک نہیں اٹھایا جاسکتا تھا جب تک کہ ان کی طرف سے کسی کھلی بناوت یا علانیہ جرم کا ارتکاب نہ ہو۔ اس لئے مہلت دی گئی تاکہ وہ اپنے جرائم پر غور ہی شاہد بن جائیں۔ انتظار و مہلت کی اسی توجیہ کہ بعد میں رسول اللہؐ نے حضرت عمرؓ سے خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ،

فَكَيْفَ يَأْمُرُ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (۱۵)

(عمر! دنیا کیا کہے گی کہ محمدؐ خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے)۔

(۳) عمرو و درگزری کی پالیسی اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ منافقین کا گروہ مختلف النوع مقاصد اور اخلاقات^(۱۰۶) کے باوجود، تعداد میں خاصا بڑا تھا^(۱۰۷) اور اس میں شامل افراد کا تعلق کم و بیش قبائل اوس و خزرج کی ہر شاخ^(۱۰۸) سے تھا۔ ایسی صورت میں یہ کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ ریاست کے بیرونی دشمنوں اور یہود سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اس بڑے گروہ سے بھی جنگ شروع کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی رسول اللہ ایک مدت تک ان کے ساتھ ظاہری و دعویٰ ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے۔^(۱۰۹) علاوہ ان میں یہ (منافقین) اتنی طاقت اور اخلاقی جرأت بھی نہ رکھتے تھے کہ علانیہ کافریں کو اہل ایمان سے لڑائیے یا کسی حملہ آور دشمن کے ساتھ مل کر کھلم کھلا میدان میں آجائے۔ قرآن نے بھی اس کی وضاحت یوں کر دی ہے کہ:

لَا يَقَاتِلُوكُمْ جَمِيعًا الْآلَافُ قَوًى مُّحَصَّنَةٌ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، بِأَسْهَمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٍ، تَحْبِبُهُمْ جَمِيعًا وَلَهُمْ شَتَّى، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ^(۱۱۰)

(۴) منافقین کی پشت پناہی اور حمایت کرنے بلکہ شہ دینے والا عنصر یہود کا تھا۔ مدینہ سے یہود کا مکمل اخراج ضرورہ بنو قریظہ کے بعد عمل میں آیا اس وقت تک منافقین سے بھی سختی نہ برتی گئی تھی۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ یہود کا قلع قمع ہو جانے کے بعد منافقین کا زور بھی ٹوٹ جائے گا اور ان سے ٹھٹھا بھی آسان ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ منافقین یہود کے انجام سے عبرت پکڑ لیں۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو ضرورہ بنو قریظہ کے بعد نازل ہوئی منافقین کو متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنی روش بدل لیں اور اپنی حرکتوں سے باز آجائیں ورنہ اب ان کے ساتھ سختی برتی جائے گی۔ کیونکہ اسلامی معاشرے اور ریاست میں اس طرح کے مفسدین کو مزید پھیلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاسکتا۔ الفاظ یہ ہیں کہ:

لَهُنَّ لَعْنَتُهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِنُفِيزَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا - مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا اخْذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا^(۱۱۱)

یعنی اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہيجان انگیز افواہیں پھیلائے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کے لئے تمہیں مقرر کریں گے پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ مشکل ہی سے رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوجھاڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔

(۵) منافقین کے بیشتر افراد کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا ان کے رشتہ دار اور قریبی عزیز نہ صرف یکہ اسلام لے آئے تھے بلکہ اخلاص و محبت کے قابل رشک جذبات رکھتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ و مہاجرین سے حسن سلوک کا بے مثال معاملہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ حسن سیاست اور مروت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اوس اور خزرج کے غلص اور صادق الایمان لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے بعض ناواں رشتہ داروں کی قیمع حرکات سے درگزر کیا جائے۔^(۱۱۲)

بہر صورت ان وجوہات کے پیش نظر رسول اللہ نے ان سے نرمی و درگزر کا سلوک کیا۔ ان کی مذمت کرنے پر اکتفا کیا

ان کی مذمت کرنے پر اکتفا کیا اور ان کی طرف سے ہر مخالفانہ چال کا اپنی حُسن تدبیر سے دفعیہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ان سے بنی قسم کا سلوک کیا گیا اس سے آئندہ بحث کی جائے گی۔

اب جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو یہ واضح ہے کہ ان سے رسول اللہ کو سابقہ ہجرت کے بعد سے مسلسل پیش آ رہا تھا یہ لوگ اہل مذہب اور اہل کتاب تھے۔ اس لئے ضرور اور تفاخر میں مبتلا تھے۔ یہود نے بالکل ابتدائی زمانے میں ہی منشورِ مدینہ کو تسلیم کر کے رسول اللہ کی حکمرانی و قیادت کو بھی مان لیا تھا اور اپنی اطاعت کا عہد استوار کیا تھا۔ لیکن تاریخی شہادتوں کے مطابق انہوں نے اس عہد کا ذرہ برابر پاس نہ کیا بلکہ ہمیشہ ریاست کے خلاف سرگرم عمل رہے اور دوسرے عناصر سے مل کر ریاست کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ آخر کار جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور ریاست کے خلاف وہ پوری بے باکی سے جرائم کا ارتکاب کرنے لگے تو رسول اللہ کو ان کے خلاف سخت قدم اٹھانا پڑا۔ سب سے پہلے یہود بنو قینقاع سے نشانہ کیا، پھر بنو نضیر کی باری آئی اور آخر میں بنو قریظہ کا استیصال کیا گیا۔ رسول اللہ کے ان تمام اقدامات کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ زیر مطالعہ دور میں معاشرتی اصلاح اور ریاست کی دستوری ضروریات کے لئے تشریع و قانون سازی یا اجرائے احکام کے سلسلے میں رسول اللہ نے کس نہج پر کام کیا۔ اس ضمن میں اگرچہ تفصیلات بہت ہیں لیکن مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ نے حاکمیتِ الہی کے تحت فرائضِ حکومت انجام دئے^(۱۱۴) اور دین و دنیا کے اہم معاملات میں اصحابِ رائے سے مشورہ^(۱۱۵) کرنے کے بعد عمل کیا، مثلاً مسئلہ اذان، بدر کے لئے روانگی، جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک، جنگِ بدر کے لئے مقامِ جنگ کے انتخاب اور دوسرے اہم معاملات میں آپ نے یہی طریقہ عمل اختیار کیا تھا۔ سرایا اور دوسری جگہوں میں امیر لشکر مقرر کرنا، ائمہ و مؤذنین کا تقرر، جہاد کا اعلان، مالی غنیمت کی تقسیم، فوجوں کی آراستگی و قیادت، جنگ و صلح کا اعلان، معاہدات کا انعقاد، فرائین کا اجرا، اصلاحِ بین الناس اور سیاسی حکیم وغیرہ کی ذمہ داریاں براہِ راست رسول اللہ کے اوپر تھیں۔ نمازوں کی امامت بھی آپ نے فرمائی اور تشریع و قانون سازی کی ضروریات کو بھی آپ ہی نے پورا فرمایا۔ عدل و انصاف کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے مقدمات کا فیصلہ بھی کیا^(۱۱۶) اور نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ غیر مسلموں کے تنازعات بھی بطور حکم فیصلہ دیا۔^(۱۱۷) کیونکہ اول تو منشورِ مدینہ کی رو سے بھی آخری عدالتِ مرافعہ آپ کی ذات تھی بحیثیت رسول بھی آپ حکم اور فیصلہ کنندہ تھے اور سربراہِ ریاست یعنی کی حیثیت سے بھی یہ آپ کا کام تھا، نیز آپ کے فیصلے اتنے مبنی بر انصاف ہوتے تھے کہ غیر مسلم از خود اپنے فیصلے رسول اللہ سے کرانے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔

پانچ سال کا یہی ابتدائی عرصہ وہ ہے جس میں معاشرتی اصلاح کے لئے احکام کا اجرا ہوا۔ تجویزِ قبلہ کا حکم آیا^(۱۱۸) اذان فرض ہوئی^(۱۱۹)، صیام کو فرض کیا گیا^(۱۲۰)، امتناعِ شراب کا ابتدائی حکم آیا^(۱۲۱)، سود خوری کی بطور ترغیب مذمت کی گئی^(۱۲۲)، وراثت کے مفصل قانون کا اجرا ہوا^(۱۲۳) اور مراخاۃ کی بناء پر ارث کا قاعدہ موقوف کیا گیا۔^(۱۲۴) قانون ازواج میں حقوق الزوجین

متفرکے گئے۔ مشرک عورتوں اور مردوں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی^(۱۲۶)، نکاح و طلاق، مهر، عدت کے احکام^(۱۲۷)، پردہ کے احکام^(۱۲۸)، قانون جنگ و صلح^(۱۲۹)، اسیرانِ جنگ کے ساتھ سلوک کا قانون^(۱۳۰)، مالِ غنیمت کا قانون^(۱۳۱)، اراضیِ منقوطہ کا قانون^(۱۳۲)، شہادتوں کو چھپانے کی ممانعت کا قاعدہ^(۱۳۳) اور ارتداد کی خاص شکل کا ضابطہ^(۱۳۴) جاری ہوا اور حدود و تعزیرات کے سلسلہ میں مختلف قوانین مثلاً جان کی حرمت قصاص و دیت^(۱۳۵)، لعان، ظہار^(۱۳۶) وغیرہ مرتب ہوئے۔ عدالت و قضا کے اختیارات و حدود کا تعین کیا گیا۔ تہنیت کے مسئلہ^(۱۳۷) کو حل کیا گیا اور رسول اللہ کے بعض مستثنیات و مراعات کا تعین بھی کر دیا گیا^(۱۳۸)۔ غرض اس پوری مدت میں ریاستِ نبوی کی ترقی و استحکام، اسلامی معاشرہ کی تعمیر اور زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا کام برابر جاری رہا۔

اب تک کے تمام مباحث کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ابتدائی پانچ سالہ دور میں اندرونی و بیرونی دونوں سطحوں پر ریاستِ نبوی کو ترقی و استحکام حاصل ہوا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس عرصہ میں رسول اللہ نے آئندہ آنے والے زمانے کے لئے سیاسی تیاری (مثلاً ہمسایہ قبائل سے دوستی و معاہدات وغیرہ) بھی کر لی اور اس کے ذریعہ ریاست کے باشندوں کا کامل اعتماد حاصل کر لیا۔ اخلاقی و مادی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو اتنا مستحکم کر دیا کہ ریاستِ مدینہ کا کوئی اندرونی و بیرونی دشمن اس پر بے باکانہ حملہ کی جرأت نہیں کر سکتا تھا اور تہذیبی و تمدنی معیار سے بھی معاشرہ کو صحیح رخ پر گامزن کر دیا۔

(۲) دورِ دوم

اب ہم دوسرے دور میں داخل ہوتے ہیں جو دورِ ماقبل کے اختتام سے وصالِ نبوی تک جاری رہتا ہے۔ اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ریاستِ نبوی توسیع و ترقی کے مراحل طے کرتی ہوئی مدینہ کے چار جانب عرب کی آخری سرحدوں تک پہنچ گئی اور پورا جزیرہ نما اس کے پرچم تلے آ گیا۔ دوسری طرف اس عرصہ میں مسلمانوں کی ایک مستقل تہذیب بن گئی جو اپنی تمام تفصیلات میں دوسروں سے بالکل ممتاز و متمیز تھی۔ اسلام کا دامن اجتماعی زندگی کے ہر گوشے تک پھیل گیا اور بوجہ احسن معاشرہ کی تنظیم مکمل ہو گئی۔

قرآنِ کریم کا جو حصہ غزوۂ احزاب کے بعد نازل ہوا اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کی تعمیر و ترقی کے لئے جو باتیں اہم ہیں ان کے بارے میں وقتاً فوقتاً آیات و احکام کا نزول ہوتا رہا اور موقع و محل کی مناسبت سے کلیات و جزئیات کی تعلیم دی جاتی رہی۔ رسول اللہ کا بحیثیت رسول اور بحیثیت تابع امر الہی ان پر خود بھی عمل پیرا ہونا ضروری تھا اور حکمرانِ ریاست ہونے کی بنا پر ان کی تنفیذ بھی آپ کے فرائض تھی۔

معاشرہ کا قیام اور اسلامی نظامِ معاشرت کی کچھ تفصیلات پچھلے دور میں طے ہو چکی ہیں۔ اب اس تنظیم کو مزید مستحکم کرنے اور ہر اعتبار سے اس کو مکمل کرنے کے لئے جو اقدامات کئے گئے ان کا جائزہ لینا مناسب ہو گا۔ افرادِ معاشرہ کے بنیادی حقوق میں سے ایک اہم حقِ عزت و ناموس کی حفاظت کا حق ہے، اور جو خاندان

کی بقا کے لئے بھی ناگزیر ہے۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے انتظامات کرے جن سے باشندوں کے دوسرے حقوق کے ساتھ ساتھ عزت و حرمت کا پاس و لحاظ قائم ہو۔

تاریخی روایات کی روشنی میں سورۃ مجادلہ، سورۃ منافقون اور سورۃ نور کا نزول یکے بعد دیگرے غزوۂ اتراب کے بعد تقریباً چھ سات ماہ کے دوران ہوا۔ ان سورتوں میں اور باتوں کے علاوہ ان امور کو بھی بیان کیا گیا ہے جو اسلامی معاشرہ کے فروغ اور افراد کے حق عزت و ناموس کے باب میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً زنا کی کراہت اور ایک معاشرتی جرم کی حیثیت سے اس سے بچنے کا حکم تو پہلے دور میں ہی دے دیا گیا تھا^(۱۳)، لیکن اب زنا کو ایک فوجداری جرم قرار دے دیا گیا۔^(۱۴) اور سوکڑے کی باقاعدہ سزا رکھی گئی۔ الزام و تہمت کو بھی قابل تعزیر ٹھہرایا گیا^(۱۵) اور ثبوت نہ ملنے کی صورت میں ۸۰ کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی تاکہ معاشرہ میں کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت سے نہ کھیل سکے۔ حتیٰ کہ اگر شوہر بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے لئے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ پھر اسی ضمن میں قہر گری کی قانونی بندش^(۱۶)، نکاح ایامی و بے زوج کی ہدایت^(۱۷)، غرض بصر^(۱۸)، حفظ فرج^(۱۹)، اظہار زینت کی ممانعت^(۲۰)، استئذان^(۲۱) اور پردہ کے تکلیفی احکام^(۲۲) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان احکام و ہدایات کی معنویت اس صورت میں اور واضح ہو جاتی ہے جب کہ اس وقت تک مسلمانوں کے عروج و ترقی کی اصل وجہ نہ اسلحہ کی برتری تھی اور نہ ساز و سامان منافقین اچھی طرح جانتے تھے کہ اس وقت تک مسلمانوں کے عروج و ترقی کی اصل وجہ نہ اسلحہ کی برتری تھی اور نہ ساز و سامان اور مادی وسائل کی فراوانی۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ رسول اللہ کی سیرت بے داغ اور صحابہ کا کردار بالکل پاکیزہ تھا۔ اس لئے منافقین نے اس اصل محاذ کو کمزور کرنے کے لئے ایک حملہ تو پچھلے دور میں نکاح زینب کے موقع پر کیا تھا اور اس پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔ پھر اس میں ناکامی ہوئی تو غزوۂ بنی مصطلق کے موقع پر انہوں نے مجاہدین و انصار کے درمیان عصبیت جاہلہ ابھار کر مسلمانوں کے اخلاقی تفوق کو ختم کرنے کی کوشش کی^(۲۳)، لیکن جب اس میں بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو اسی سوچ پر انہوں نے ایک اور بڑا حملہ کیا جس سے خود رسول اللہ اور آپ کے ازدواج مطہرات کی عزت و ناموس کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ واقعہ کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس مسئلہ پر رسول اللہ نے مشاورت طلب کی اور خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ :

”مسلمانو! کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے، جس نے میرے گھروالوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ ہی اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے بلکہ وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں گھر آیا بھی نہیں۔“^(۲۴) اس ارشاد نبوی کے ایک ایک لفظ سے کر بکے اظہار ہو رہا ہے۔ منافقین کا پیدا کردہ یہ فتنہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ انتہائی ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کا نوخیز اسلامی معاشرہ اخلاقی بحران اور خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا۔ اس لئے اس موقع پر ان احکام و ہدایات کا نزول عین ضرورت تھا جن کی نشان دہی ہم اوپر کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں چونکہ قوانین و احکام کی تنفیذ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی تھی لہذا اس واقعہ انک کے سلسلہ میں بھی ملوث افراد پر حد جاری کر دی گئی^(۲۵)۔

پھر حالات نے جو رخ اختیار کر لیا تھا اس کی مناسبت سے وحی الہی میں قانونِ ظہار کا مفصل بیان^(۲۶)، منافقین کی روش پر

سخت گرفت (۱۵۴)، اخلاص کی ترغیب (۱۵۵)، نفاق کی تردید (۱۵۶) اور نبوی کی تحدید (۱۵۷) کی گئی۔ اسی زمانہ میں اصولیہ طے کر دیا گیا کہ:

لله العزة ولرسوله وللمؤمنين (۱۵۸)

(عزت و مرتبہ کے اصل مستحقین اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں)

دوسرے الفاظ میں معاشرہ میں ترقی و تکریم کا اصل میاریں و تقویٰ ہے نہ کہ دولت، عزت، شہرت وغیرہ۔ اسی قدر میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ پیورہ اور بُری افواہیں پھیلاتے ہیں اور معاشرہ میں فواحش و منکرات کے فروغ میں مدد و معاون ہوتے ہیں وہ عزت افزائی کے نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں (۱۵۹)۔ فواحش پر پابندی کا یہ اصول منافقین کی حرکات کے سیاق و سباق میں بھی بہت اہم تھا اور اسلامی معاشرہ کی ذہنی و اخلاقی تربیت کے باب میں بھی اس کی اہمیت یکساں تھی۔ اسلام کے نزدیک معاشرہ کی عام فضا بہر حال معروفات کے قیام و فروغ اور منکرات و فواحش کے استیصال (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) پر قائم ہونی چاہئے۔ کم و بیش اسی زمانہ میں ایک طرف تو انفرادی و اجتماعی معاملات کی بنیاد حسن ظن پر رکھی گئی تو دوسری طرف گھر پر معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لئے اوقات خلوت میں اجازت لینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ معاشرہ کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب ترک کر دیا گیا اور ان کے درمیان سے یگانگی کے تمام پردے ہٹا دئے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور باہمی اخلاق کے رابطے مضبوط ہوں۔ اس مقصد کے لئے قریبی عزیزوں اور دوستوں کو بے تکلفی کی اجازت دے دی گئی (۱۶۰)، مجلسی تہذیب کے آداب کی تعلیم بھی اسی دور میں دی گئی (۱۶۱)۔ بہر حال مذکورہ بالا احکام و ہدایات نے مسلمانوں کے داخلی محاذ کو پوری طرح مضبوط کر دیا، اسلامی ریاست اور معاشرہ دونوں کو تباہ کرنے کی منافقانہ سازش ناکام ہو گئی اور وہ مدنی معاشرہ جس کو منافقین پستی میں گمانا چاہتے تھے اور ابھر کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا اور اللہ کا یہ قول پورا ہوا کہ:

كتب الله لا غلبن انا ورسلي (۱۶۲)

(اللہ نے یہ کچھ دیا تھا کہ میں اور میرا رسول غالب رہے گا)

اور یہ بھی کہ اللہ و رسول کی مخالفت کرنے والوں کو بالآخر ذلت و درسوئی نصیب ہوگی۔ (۱۶۵) چنانچہ اس کے بعد پیش آنے والے تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کو ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے غلبہ و تمکین حاصل ہوتا چلا گیا۔ مثلاً صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ظہور پذیر ہوا، جس پر مفصل بحث ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں اور جیسا کہ سورہ نور میں مومنین سے وعدہ اختلاف کرتے ہوئے یہ کیا گیا تھا کہ ”اللہ ان کی موجودہ حالت غوث کو امن سے بدل دے گا۔“ (۱۶۶) چنانچہ اس کے مطابق ریاست نبوی تدریج ضعف سے قوت اور دفاع سے اقدام کی طرف بڑھنے لگی غلبہ قوت کی یہ تبدیلی جس رفتار سے جاری تھی اس کا اندازہ اس مثال سے لگایا جاسکتا ہے جسے سورہ فتح کی آخری آیت میں اس طرح بیان کیا گیا کہ:

كذبح اخرج شطاء فآزرة فاستغلفوا ستوى على سوقه يعجب الزراع لبيغظ بهم الكفار

وعد الله الذين امنوا وعملوا الصلحت منهم مغفرة واجرا عظيما (۱۶۷)

اس کا مفہوم ایک عبید العبد مصنف کے بقول یہ ہے کہ ”شروع میں یہ کیفیت تھی کہ ایمان کی زمین صالح سے اعمال کا تم حسنہ

نرم و نازک پتی کی شکل میں منقہ شہود پر آیا پھر اس میں تقویت پیدا ہوئی تو وہ ایک شاخ نو دیندہ کی صورت اختیار کر گیا۔ پھر اس میں اور توانائی پیدا ہوئی تو وہ ویکھو ایک لہلمہاتی کھیتی بن گیا جسے ویکھو کسان کا چہرہ خوشی سے تھما اٹھا اور حاسدوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ یہ تھے مغفرت اور اجر عظیم کے وہ درخشندہ وعدے جو اللہ نے ایمان اور عمل صالح کے بدلہ میں جماعت مومنین سے کئے تھے اور جو اس کی عاجز فوازیوں نے اس طرح پورے کئے۔“ (۱۶۸)

صلح حدیبیہ کے بعد ریاست نبوی میں چند نازک قانونی و معاشرتی مسائل پیدا ہوئے اور جنہیں رسول اللہ نے اپنی ذہانت و تدبیر سے باسانی حل کر لیا۔ پہلا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جبکہ بعض مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے لگیں بقول ابن اسحق ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے اسی زمانہ میں ہجرت کی اور حدیبیہ کی قرارداد کے بموجب ان کے وٹوھبائی عمار اور ولید انہیں واپس لینے کے لئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ (۱۶۹) لیکن رسول اللہ نے صلح نامہ کی تمام قانونی باریکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ بھیجے سے انکار کر دیا۔ آپ کا استدلال یہ تھا کہ:

كان الشرط في الرجال دون النساء۔ (۱۷۰)

(شرط مردوں کے بارے میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارے میں)

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بظاہر یہ شرط صلح نامہ حدیبیہ میں مردوں (رجل) کی مراحت کے ساتھ موجود نہ تھی۔ ہم نے بھی صلح حدیبیہ پر بحث کے سلسلہ میں ابن ہشام کے یہ الفاظ نقل کئے تھے کہ:

من اتي محمداً من قریش بغیر اذن وليه سارده عليهم۔ (۱۷۱)

لیکن مذکورہ بالا واقعہ کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت بالعمنیٰ ہے ورنہ اصل میں یہ شرط کفار قریش کی طرف سے تھی اور ان کی جانب سے یہ الفاظ معاہدے میں لکھوائے گئے تھے کہ:

على انه لا ياتيكم منا رجل وان كان على دينك الا سارده اليه۔ (۱۷۲)

دیکھو تمہارے پاس ہم میں سے کوئی بھی مرد آئے اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو تو تم اسے ہماری طرف واپس کر دو گے)

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے شرط صلح کے الفاظ سے جو فائدہ اٹھایا تھا اس انداز پر خود قریش کے لوگوں نے بھی نہ سوجھا تھا پھر رسول اللہ نے مدینہ آنے والی مسلمان عورتوں کے بارے میں جو موقف اختیار کیا تھا اس کی تصدیق وحی الہی سے بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان مہاجرات کے بارے میں تفصیلی ضابطہ اور اس کے ضمن میں قانون شہادت کو سورہ ممتحنہ میں بیان کر دیا۔ ارشاد یہ ہوا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَا مَنَحُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمَ بِأَيِّهَا نَهْنُ
فَان عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَآ يَحِلُّ لِهِنَّ وَلَا لَهُمْ يَحِلُّونَ
لِهِنَّ۔ (۱۷۳)

اے اہل ایمان! جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو (ان کے مومن ہونے کی) جانچ پڑتال کرو۔ اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ تو وہ کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لئے حلال۔

اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ پیدا ہوا کہ جب عورتیں ایمان لا کر بیعت کے لئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان سے کن باتوں کا عہد لیں، اس کا جواب وحی الہی نے یہ دیا کہ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمَوْنَاتُ بَيَا يَعْنِيكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَشْرُكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَائِيٍّ يَفْتَوِيَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَسْرَجِلَهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ بَيَا يَعْنِيَنَّ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ۔^(۱۷۵)

(اے نبی! جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعا کے لئے مغفرت کرو)

ان دونوں مسائل کے سلسلے میں مندرجہ ذیل احکام بھی سورہ ممتحنہ میں بیان کر دئے گئے جن کا تعلق اسلام کے عالمی قانون سے بھی ہے اور بین الاقوامی قانون سے بھی:

۱۔ اَدَلِیہ کہ جو عورت مسلمان ہو جائے وہ اپنے کا فر شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی اور نہ کا فر شوہر اس کے لئے حلال رہتا ہے۔

۲۔ دُوسرے یہ کہ جو منکوحہ عورت مسلمان ہو کر دار الکفر سے دار الاسلام میں ہجرت کر آئے اس کا نکاح آپ سے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور جو مسلمان بھی چاہے اس کا عہدے کو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر کا فر ہے تو وہ اسے اپنے نکاح میں روکے رکھے۔

۴۔ چوتھے یہ کہ اگر دار الکفر اور دار الاسلام کے درمیان صلح کے تعلقات موجود ہوں تو اسلامی حکومت کو دار الکفر کی حکومت سے یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ کفار کی جو منکوحہ عورتیں مسلمان ہو کر دار الاسلام میں ہجرت کر آئی ہوں ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دیتے جائیں اور مسلمانوں کی منکوحہ کافر عورتیں جو دار الکفر میں رہ گئی ہوں ان کے مہر کفار کی طرف سے واپس مل جائیں۔^(۱۷۶)

بہر حال صلح حدیبیہ کے بعد سورہ ممتحنہ نے مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان سابق کے ازدواجی رشتوں کو ختم کر دیا اور آئندہ کے لئے ان کے بارے میں ایک قطعی اور واضح قانون بنا دیا۔^(۱۷۷)

ایک اور اہم تاریخی معاملہ حاطب بن ابی بلتعہ کا ہے جو اسی سورہ متحنہ میں بیان کیا گیا ہے وہ اپنے زمانہ وقوع سے اعتبار سے اگرچہ کچھ موخر ہے مگر دراصل صلح حدیبیہ کے نتائج و ثمرات کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس لئے اس پر مختصراً گفتگو نامناسب نہ ہوگی۔ حاطب نے فتح مکہ سے کچھ پہلے ایک خبیثہ خط کے ذریعہ رسول اللہ کے اہم جنگی رازوں سے قریشی مکہ کو مطلع کرنا چاہا، مقصد اپنے اہل و عیال کو جنگ کی عقوبت سے محفوظ رکھنا تھا۔ انہوں نے متوجہ ہونے کے لئے ایک عورت کی خدمات حاصل کیں۔ رسول اللہ کو اس مخبری کی اطلاع بذریعہ وحی ہو گئی چنانچہ آپ نے حضرت علی اور زبیر بن العوام کو اس عورت کو پکڑنے کے لئے بھیجا جس کے پاس حاطب کا خط تھا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے مقام خلیفہؓ پر اس کو پایا۔ خط اس کے سر کے بالوں میں سے نکلا، خط لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے استفسار کے لئے حاطب کو بلوایا۔ حاطب نے اپنی صفائی پیش کر دی اور رسول اللہ نے اسے قبول فرمایا۔^(۱۸۲) بقول ابن ہشام اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے حاطب کے معاملہ میں یہ نازل فرمایا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ الْيَهُمَ بِالْمُوءَدَّةِ الخ (۱۸۲)
اے اہل ایمان! اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لئے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ.... الخ

حضرت حاطب کا یہ فعل خواہ ذاتی طور پر ان کی خیر خواہی پر کتنی ہی دلالت کیوں نہ کرتا ہو بہر حال ایک جاسوسی اور مخبری کا تھا اور حالت جنگ (کیونکہ صلح حدیبیہ ٹوٹ چکی تھی) کے جس نازک موقع پر ہوا تھا اس سے ہو سکتا تھا کہ ریاست نبوی سنگین نتائج سے دوچار ہو جائے۔ اس لئے حاکم حقیقی کی طرف سے اس پر بڑے سخت الفاظ میں گرفت کی گئی البتہ زجر و توبیخ کر کے چھوڑ دیا گیا اور کوئی مالی یا جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی۔ ہاں اگر یہ فعل حضرت حاطب جیسے بدری صحابی سے سرزد نہ ہوتا جن کا ایمان و اخلاص شک و شبہ سے بالاتر تھا تو ایسی حرکت کرنے والے کو قتل کیا جاسکتا تھا جیسا کہ حضرت عمر کی اجازت طلب کرنے سے معلوم ہوتا ہے^(۱۸۳) اور اس سے فقہاء کے ایک گروہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کے لئے عام قانون یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے الا یہ کہ بہت وزنی وجوہ اسے کمتر سزا دینے یا محض ملامت کر کے چھوڑ دینے کے لئے موجود ہوں مگر فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور بعض دوسرے فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان جاسوس کو تعزیر دی جائے گی مگر اس کا قتل جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اسے جہانی عقوبت اور طویل قید کی سزا دی جائے گی۔ امام مالک کہتے ہیں اسے قتل کیا جائے گا۔^(۱۸۴)

اوپر کی تفصیلات یہ ظاہر کرنے کے لئے کافی ہیں کہ ابتدائی پانچ سال کے عرصہ میں جو اسلامی معاشرہ اپنی ایک مستقل حیثیت سے وجود پذیر ہو چکا تھا، جس کا تشخص بھی بہت کچھ ہو چکا تھا اور جہاں بہت سی معاشرتی اصلاحات جاری ہو چکی تھیں، نیز نکاح و طلاق اور دیگر دیوانی و فوجداری قوانین بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن کر نافذ ہو چکے تھے اب وہ معاشرہ مزید ترقی کرنا ہے اور پردہ کے تکمیلی احکام، استئذان، زنا اور قذف وغیرہ کی سزائوں کا اجرا، نشست و برخاست،

گفتگو، وضع قطع اور رہنے سہنے کے طریقوں کی تلقین وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اب اسلامی معاشرہ میں ہر چیز نے اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر لی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اندرونی طور پر معاشرتی ارتقاء کی یہ کیفیت بیرونی طور پر ریاست کی بتدریج توسیع کا ذریعہ بنتی گئی۔

توسیع و ترقی کے اس سلسلے میں اس واقعہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جبکہ رسول اللہ نے ہمسایہ ممالک کے سلاطین اہل اہل کو اسلام کی تحریری دعوت دی۔ اسلام کے عالمگیر مشن کو متعارف کرانے کا یہ کام اتنا عظیم الشان تھا جس نے آگے چل کر اس وقت کی عالمی سیاست پر دؤر رس اثرات مرتب کئے اور دنیا کو ایک نئی تہذیب و ثقافت اور نظریہ حیات سے روشناس کرایا۔ رسول اللہ کا یہ اقدام ایک مصنف کے بقول ”دنیا میں نظریاتی تہذیب کی صبح ازل کا طلوع تھا۔ اسی مبارک دن سے دنیا نے جاگیر داری اور زمینداری کے نظام فکر سے نکل کر انسانی اخوت اور حریت کے نظریات کی طرف اپنے طویل سفر کا آغاز کیا۔“ اس کے معنی بعد فتح خیبر کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ غزوہ خیبر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں متعدد دفعتی احکام کا اعلان اور اجرا ساتھ ساتھ ہوا۔ مثلاً گدھے اور خچر حرام ہو جانے کی منادی رسول اللہ نے میدان خیبر ہی میں کی اور اس کی تعمیل میں فوراً وہ ہانڈیاں اور ہڈیاں گئیں جن میں گدھے کا گوشت پک رہا تھا۔ گوشت ضائع کر دیا گیا حالانکہ لوگ مجھ کے تھے۔ یہ ایک ادنیٰ ثبوت اس بات کا ہے کہ احکام و قوانین کا اجرا اور ان کی تنفیذ کس طرح بیک وقت عمل میں آرہی تھی۔ خیبر کے اسی موقع پر پنجہ وار پنبے درندے اور تقسیم سے قبل غنیمت کی فروخت کو حرام قرار دیا گیا، چاندی سونے کا ہر تقاضل خریدنا موقوف اور ممنوع ٹھہرایا گیا ان احکام کے اجرا و نفاذ سے ریاست نبوی کی پُر امن اور مستحکم حالت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اب مسلمانوں کی اندرونی حالت اتنی سنبھل چکی تھی کہ وہ باسانی تہذیب و تمدن کے جدید تقاضوں کو پورا کر سکتے تھے۔ غالباً اسی لئے سورہ المائدہ میں بیک وقت تین قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی سے متعلق مزید احکام و ہدایات دی گئیں، دوسرے چونکہ مسلمان اس وقت ایک حکمران گروہ بن چکے تھے اور وہ وعدہ اختلاف جو سورہ نور میں کیا جا چکا تھا (۱۹۲) اب حقیقت بن کر سامنے آ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں طاقت تھی اور اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں اس کا فائدہ انہیں راہ راست سے بھٹکاندے جیسا کہ یہ کچھ قوموں خصوصاً بنی اسرائیل کی گمراہی و تباہی کا سبب بن چکا تھا اس لئے یہ کہنا بجا ہو گا کہ آزمائش کے ایک دور سے نکل کر مسلمان ایک دوسرے عہد آزمائش میں داخل ہو رہے تھے اس لئے ضروری ہدایات اور نصیحتیں سورہ مائدہ میں شامل ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہود کا زور بالکل ختم ہو چکا تھا اس لئے اس موقع پر اہل کتاب کو ایک بار پھر غلط رویہ پر متنبہ کرنا اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دینا مناسب تھا۔ اب جہاں تک مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام و ہدایات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں سفر حج و عمرہ کے آداب، شعائر اللہ کا احترام اور زائریں سے عدم تعرض کا حکم، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کا قطعی تعین، دور جاہلیت کے خود ساختہ قاعدوں کے خاتمہ کی ہدایت (۱۹۶)، پھر وضو، غسل، تیمم کے ضابطے (۱۹۷)، قسم توڑنے کا کفارہ (۱۹۸)، قانون شہادت کی مزید تفصیلات (۱۹۹)، وکیلیتی اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے لئے سزا کا قانون، چوری کی تعزیر (۲۰۰)، قصاص عاقل اور ارتداد (۲۰۱) سے متعلق

احکام اور اہل کتاب کے ساتھ اکل و شرب اور نکاح کی اجازت^(۲۰۳) لیکن دوستی کی ممانعت شامل ہے۔ دوسرے صحابہؓ ایک حکمران گروہ کی حیثیت سے مسلمانوں کو نصائح کے سلسلے میں عدل پر قائم رہنے کا حکم^(۲۰۶)، اہل کتاب کی روش سے بچنے کی ہدایت^(۲۰۷)، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور احکام کے اتباع کے عہد پر ثابت قدم رہنے^(۲۰۸) کی نصیحت اور اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کی پابندی کا حکم قابل ذکر ہے۔ اب رہا معاملہ یہود و نصاریٰ کو نصیحت کا تو ایک طرف تو یہود کو ان کے غلط رویہ پر قہر دلا کر راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی^(۲۱۰) دوسری طرف عیسائیوں کو تفصیل سے خطاب کیا گیا^(۲۱۱) اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں^(۲۱۲)۔

مائدہ کے بعد نازل ہونے والی سورہ تحریم کا موضوع بحث اگرچہ ازواج مطہرات ہیں لیکن ان کے پردہ میں رسولؐ کی قانونی و دستوری حیثیت اور دیاست نبوی میں آپ کے مقام کو بھی متعین کر دیا گیا مثلاً یہ کہا گیا کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ نبی بحیثیت نبی اگرچہ کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے سکتا ہے لیکن صرف اس صورت میں جبکہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہو۔ علاوہ انہیں یہ بتایا گیا کہ ایک معمولی بات بھی اگر نبی کی زندگی میں پیش آجائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لئے اگر کوئی ایسا فعل بھی نبی سے صادر ہو جو غشائے الہی سے ہٹا ہوا ہو تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی تاکہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی صحیح صورت پر رہیں۔^(۲۱۳)

غزوہ تبوک تک پہنچتے پہنچتے حالات بہت کچھ منقلب ہو چکے تھے۔ اندرون عرب کی وہ تمام قوتیں جو ریاست نبویؐ کے ارتقا میں مزاحمتیں بالکل بے بس ہو چکی تھیں اور فتح خیمہ، فتح مکہ، فتح حنین، محاصرہ طائف، سرایا برائے اندام معبودان بلبل اور موت کا نتیجہ خیز مہم کہ ہو چکا تھا اور رسولؐ اللہ کا پرچم فتح یکے بعد دیگرے عرب کے تمام علاقوں پر اڑتا چلا جا رہا تھا۔ یہ اس بات کی صاف علامت تھی کہ اب اسلام کا غلبہ یقینی اور ریاست کا پھیلاؤ ناگزیر ہے۔ لہذا اس موقع پر یہ برداشت نہیں کیا جاسکتا تھا کہ عرب میں شرک و کفر کے مراکز، جاہلی ادارے اور تنصیبات زندہ رکھے جائیں۔ ان انتظامات کا سب سے بڑا محرک سورہ توبہ کا نزول تھا جس میں کفار و مشرکین سے اعلانِ برأت^(۲۱۴)، شہر حرم کے بعد ان کا استیصال^(۲۱۵)، نقض میثاق پر ان کو قطعاً معاف نہ کرنے کا حکم^(۲۱۶)، اللہ کے گھروں سے ان کا حق ختم کرنے^(۲۱۷) اور حج کے سلسلہ میں ان سے اظہارِ برأت کرنے کا حکم دیا گیا^(۲۱۸) اور یہ کہہ دیا گیا کہ مشرکین نجس ہیں اس لئے اس سال (۲۱۹ھ) کے بعد ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا جائے^(۲۱۹) اور حکم دیا گیا کہ اہل کفر سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ مطیع ہو جائیں یا جزیرہ پر راضی ہو جائیں۔ اس آیت کے بارے میں ابو عبیدہ کی رائے یہ ہے کہ تبوک میں قیام کے دوران رسولؐ اللہ نے فیقرِ روم کو ایک مکتوب (علاوہ مکتوب سابق) روانہ کیا تھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی اور اسلام تسلیم نہ کرنے کی صورت میں سرنگوں ہو جانے اور جزیرہ ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بطور استدلال آیت مذکورہ تحریر کی تھی^(۲۲۱) اور غالباً یہ رسولؐ اللہ کی غایت تدبیر کی دلیل ہے کہ جس زمانہ میں شمالی سرحد پر عیسائی رومیوں سے خطاب کیا گیا اور ان کے آس پاس کے قبائل سے صلح کی گئی کم و بیش اسی زمانہ میں جنوب کی سمت خجران کے علاقے سے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا^(۲۲۲) اس وقت خجران کا

دو مہینوں کے تابع تھا اور ان کے تین سردار تھے۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی۔ دوسرا سیّد کہلاتا تھا جو ان کے تمدنی و سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا۔ اور تیسرا اسقف تھا جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی (۲۲۳) رسول اللہ نے انہیں ان کے عقائد کی غلطیاں سمجھائیں (۲۲۵) ان کی سابقہ روش پر متنبہ کیا (۲۲۶) اور پھر اسلام لانے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور آپس میں بہت گفتگو اور بحث و مباحثہ ہوا آپ نے انہیں قرآن سنایا اور فرمایا کہ: میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اگر تم انکار کرتے ہو تو آؤ میں تم سے مباہلہ کروں گا۔ (۲۲۸) اس پر وہ مجبور ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں یہ مناسب معلوم ہوا کہ آپ سے مباہلہ نہ کریں، آپ جو چاہیں حکم دیں ہم مان لیں گے اور آپ سے صلح کر لیں گے۔ (۲۲۹) چنانچہ آپ نے ان سے صلح کی اس شرط پر کہ وہ سالانہ کپڑوں کے دو ہزار جوڑے دیا کریں گے، ہر سال رجب میں ہزار جوڑے اور صفر میں ہزار جوڑے۔ ہر جوڑا ایک اوقیر چاندی (یا اس کی قیمت) کے مساوی ہو گا اور یہ بھی طے ہوا کہ جب بھی یمن میں کوئی شرش یا ناگہانی حادثہ واقع ہو گا تو وہ مسلمانوں کو ۳۰ درہم، ۲۰ گھوڑے اور ۳ اونٹ بطور عاریت فراہم کریں گے۔ علاوہ ازیں نجران اور اس کے آس پاس والوں کی جان نال مذہب، ملک، زمین، حاضر، غائب اور ان کی عبادت گاہوں کو اللہ کی پناہ اور محمد نبی رسول کی ذمہ داری حاصل ہوگی۔ (۲۳۰)

مدینہ میں رسول اللہ کے قیام کا نو سال جس میں پیش آنے والے بعض واقعات کو اوپر بیان کیا گیا ہے کچھ اور واقعات کے لحاظ سے بھی تاریخ اسلام، تاریخ رسالت، ریاست نبوی کے فروغ و استحکام، اسلامی قانون کی تدریک اور ریاست نبوی کے ارتقاء میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ تطہیر کعبہ کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کی فرضیت اسی ۹ھ میں ہوئی (۲۳۱) سرد کی باقاعدہ حرمت (۲۳۲) اور اس کے تفصیلی احکام کا نزول، فرضیت زکوٰۃ کا حکم، (۲۳۳) اور اس کی تعمیل میں مصلین زکوٰۃ کا تقرر (۲۳۴)، تعلیم تبلیغ اسلام کے لئے مبلغین و دعاہ کی روانگی (۲۳۵)، سورۃ جرات کا نزول (۲۳۶) اور نظام معاشرت کے بعض اہم تعمیلی احکام کا اجرا (۲۳۷) وغیرہ ۹ھ میں ہی ہوا۔ یہ واقعات زبان حال سے حاکمیت الہی کے تحت رسول اللہ کی انتظامی و سیاسی اہلیت، قانون اسلامی کی تدریج تکمیل اور ریاست نبوی کے مسلسل ارتقاء کو بیان کرنے کے لئے کافی ہیں۔ علاوہ ازیں مذکورہ سال مورخین کی عام اصطلاح میں ”عام الوفود“ بھی کہلاتا ہے یعنی اسی سن میں عرب کے تقریباً ہر گوشے سے بے شمار وفد آ کر ریاست نبوی کے سامنے مطاعت خم کیا اور جب یہ وفد اپنے اپنے علاقوں کو واپس گئے تو ان کی گردنوں میں ریاست نبوی کا قلابہ پڑا ہوا تھا۔ آخری وفد ۱۰ھ میں رسول اللہ کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہوا تھا۔ (۲۳۸) گویا رسول اللہ کے وصال مبارک سے تقریباً دو ماہ پیشتر پورے عرب ریاست نبوی کے پرچم تلے آگیا اور اس طرح اس کی فتوہ ارتقاء کا عمل تکمیل پذیر ہوا۔ متذکرہ بالا تاریخی حقائق سے چند امور کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے یعنی:

(۱) چونکہ ریاست نبوی کا مکمل ارتقاء اور اس کا استحکام وصال مبارک سے چند ماہ پیشتر ہی ہوا تھا اس لئے استحکام ریاست کے گہرے رسوخ کا پورا موقع رسول اللہ کو میسر نہ آ سکا۔

(۲) رسول اللہ کی گزشتہ دس سالہ شبانہ روز مساعی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عرب نے اسلام کی سیاسی حاکمیت کو تسلیم کر لیا اور پورا عرب ایک مرکزی اقتدار کے تحت آگیا یہ تاریخ عرب میں پہلا حیرت انگیز اور انقلاب آفرین موقع تھا۔

البتہ یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ پورے عرب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تاریخ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت عرب میں غیر مسلم آبادی بہر حال موجود تھی جس میں یہود، نصاریٰ، مجوس اور مشرکین وغیرہ شامل ہیں۔ غیر مسلم رعایا اور دیگر شورش پسند عناصر کا اسلام کی سیاسی حاکمیت کو تسلیم کر لینے کا غالب بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ اب اسلام محض دین اور عقیدہ نہیں رہا ہے بلکہ ایک ایسی زندہ و متحرک سیاسی قوت بھی بن گیا ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اسلامی ریاست کے اقتدار کو تسلیم کر لینے میں انہیں اپنے مفادات کا تحفظ اور جان و مال کی عافیت زیادہ محسوس ہوئی۔ یہاں یہ وضاحت بھی بے محل نہ ہوگی کہ قبائل عرب میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان میں سے اگرچہ ایک تعداد اپنے ایمان و اسلام میں مخلص بھی تھی لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جنہوں نے اسلام کو رسماً قبول کیا تھا اور قرآن کے بیان کے مطابق اسلام ان کے حلقوں سے نیچے نہ اُترتا تھا۔^(۲۳۹) چنانچہ تاریخ میں ارتداد کی جو انفرادی و شخصی یا قبائلی و جماعتی مثالیں پائی جاتی ہیں ان کا بڑا سبب نفسی و نفسیاتی ہونے کے علاوہ یہی تھا کہ اسلام فی الحقیقت ان کے قلوب میں جا گزیر نہ ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو خود ساختہ پیغمبر بن بیٹھے۔ مثلاً مسیلہ اکلہذاب۔ وہ وفد بنی عقیفہ کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ آیا اور رسول اللہ سے اس کی گفتگو بھی ہوئی۔ اس نے حرص و طمع کا مظاہرہ کیا تو دورانِ گفتگو آپ نے اسے سختی سے جھڑک دیا،

لوسالنتی هذا العسب ما اعطيتك -^(۲۴۱)

(اگر تو مجھ سے کھجور کی یہ چھڑی بھی مانگے تو نہ دوں گا)

واپس گیا تو مرتد ہو گیا اور دعویٰ نبوت بھی کر دیا۔^(۲۴۲) مسیلہ نے بہت بے باکی سے رسول اللہ کو خط بھی لکھا تھا لیکن رسول اللہ نے اپنے جواب میں اس کو لاجواب کر دیا۔^(۲۴۳) یہ سن کر اس کے اواخر کی بات ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ کو اس کے خلاف بھی تا دبی کارروائی کا وقت میسر نہ آسکا۔ اسود بن کعب العنسی و مراء شخص تھا جس کے جرائم مسیلہ کے ہی مماثل تھے، اس کو ٹھکانے لگانے کے لئے رسول اللہ نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا انہوں نے اگرچہ اپنی کارروائی مکمل کر لی اور رسول اللہ کے وصال مبارک سے ایک دن پہلے وہ قتل بھی کر دیا گیا لیکن اس کے قتل کی اطلاع مدینہ بعد میں پہنچی۔^(۲۴۴)

رسول اللہ کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر جانشین ریاست منتخب ہوئے اور انہوں نے مرتدین و کذابین وغیرہ کا پوری طرح قلع قمع کیا اور اس طرح استحکام ریاست کا جو گوشہ وقت و مہلت کی کمی کے باعث عہد نبوی میں مکمل نہ ہو پایا تھا اسے عہد صدیقی میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا۔

رسول اللہ کے بعد ارتداد اور مدعیان نبوت کی سرگرمیوں سے ریاست نبوی پر کوئی الزام نہیں آتا کیونکہ دن رات کا تجربہ بتاتا ہے کہ ہر نئی چیز کے قیام و فروغ اور استحکام کے لئے وقت و کارہ ہے اور جب کوئی ریاست از سر نو قائم ہوتی ہے اس کو اس قسم کے حالات سے سابقہ پیش آتا ہی ہے بلکہ دنیا کی تاریخ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دوسرے نواقض شدہ ریاستوں کے ایسے مراحل و پیش ہوتے ہیں تو ملک میں بڑی افراتفری، خانہ جنگی اور انتشار پیدا ہوتا ہے اس عہد صدیقی کے ابتدائے ایام میں اس قسم کا خلفشار باعث الزام نہیں ہے۔ آخر کار چند ماہ کے بعد استحکام ریاست اپنے داخلی و خارجی تمام پہلوؤں کے ساتھ قائم و دائم ہو گیا تھا۔

باب پنجم

انتظام ریاست

ریاست نبویؐ کے نشو و ارتقاء کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ مذکورہ ریاست کا نظم و نسق کن بنیادوں پر قائم تھا اور اس کے مختلف انتظامی ادارات کی نوعیت، طریق کار، مقاصد اور کارکردگی کیا رہی؟ نکات بالا پر بحث تو ہم آئندہ صفحات میں کریں گے یہاں بطور مقدمہ چند باتیں قابل ذکر معلوم ہوتی ہیں:

(۱) پہلی بات تو مجموعی طور پر یہ کہی جاسکتی ہے کہ عہد نبویؐ کے تمام ادارات میں ایک خاص ارتباط اور تسلسل پایا جاتا ہے اور جملہ سیاسی اور انتظامی تنصیبات کا ارتقاء ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہوا۔ نیز وہ ادارے جو بالکل ابتدائی زمانے میں قائم ہوئے بے شمار موانعات کے باوجود نمود پاتے رہے اور ان میں اس وقت بھی عمل ارتقاء جاری رہا جبکہ سیاسی محالوں اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ لیکن خود ریاست نبویؐ کا استحکام بہت معمولی تھا۔ اس لحاظ سے ہر قسم کے سرد و گرم حالات کو اگیزہ کر جانا بھی ان ادارات کا ایک غیر معمولی امتیاز ہے اور اس حقیقت سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ جملہ ادارات کے مسلسل ارتقاء کے باوجود ان کا معیار کارکردگی دن بدن بہتر ہوتا چلا گیا اور مدینہ کی مرکزی قیادت ان کو لمحہ بہ لمحہ تقویت پہنچاتی رہی۔

(۲) دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان ادارات کا نشو و نما یکایک نہیں بلکہ حالات و ضروریات کے پیش نظر ادارات کی تاسیس یا توسیع عمل میں آتی رہی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ (صوم) کا سلسلہ میں اور زکوٰۃ کا ادارہ اس کے سات سال بعد ۹ھ میں قائم ہوا یا مثلاً مالی ادارات میں سے مال غنیمت کے قوانین کا ابراہ ۸ھ میں ہوا اور جزیرہ کا حکم اس کے سات سال بعد آیا، یا مثلاً بجائے خود ریاست کا ادارہ ۸ھ میں قائم ہوا اور پھر شوریٰ کا آغاز بھی بہت جلد ہو گیا لیکن غیر مسلموں یا ذمیوں کے حقوق و فرائض کا تعین فتح خیبر کے بعد ہوا۔ بہر حال حقیقت یہ ہے کہ ریاست نبویؐ کا کوئی ادارہ نہ تو غیر ضروری تھا اور نہ اس کے اچانک زوال پذیر ہونے کا امکان تھا بلکہ تاریخ کی رو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد ریاست کے ادارات جس ترقی یافتہ شکل میں نظر آتے ہیں ان میں سے اکثر کی اساس دو برسالت میں ہی پڑ چکی تھی۔

(۳) جس طرح یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عہد نبویؐ کے تمام ادارات جاہلی ورثہ تھے اور ریاست کا نظم و نسق کلیتاً اندرون عرب یا بیرون عرب کے نظام یا سیاسی سے مستعار تھا اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہ ہو گا کہ تمام تنصیبات عہد نبویؐ ہی کی پیداوار ہیں کیونکہ بعض سیاسی، سماجی اور مذہبی انتظامات ایسے ہیں جو عہد نبویؐ سے قبل بھی

پائے جاتے تھے۔ مثلاً امور ریاست کی انجام دہی میں مشورہ کا اصول (اس کی نوعیت خواہ کوئی بھی ہو)، نیز صوبوں میں گورنروں یا دالیوں کا تقرر، یا خراج و جزیہ کا اصول روم و فارس کی سلطنتوں میں بھی موجود تھا اور خود عرب میں مکہ کی ایمانی حکومت میں مشورہ کا شعبہ ادارہ اندوہ کا پایا جانا معروف بات ہے۔ نیز عرب جاہلیت میں نماز، روزہ وغیرہ کی رسوم کسی نسلی شکل میں پہلے سے موجود تھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی تاریخ کے طالب علم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ کسی اور نظام میں بعض ادارات کی محض موجودگی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ دونوں نظام مماثل ہیں یا ایک دوسرے سے ماخوذ ہیں۔ مزید برآں اصل چیز ظاہری خطوط کی مماثلت نہیں ہے بلکہ ان مقاصد کی مماثلت ہے جن کی خاطر کوئی ادارہ تشکیل پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ ظاہری شکل و صورت میں اسی قسم کے دوسرے ادارے سے مشابہ ہو لیکن ان دونوں کے مقاصد مختلف ہو مقاصد کا اختلاف ادارات کی یکسانیت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ بعض ادارات ہر ملک اور ہر زمانے میں نظم و نسق کو قائم رکھنے اور ریاست کی بقا کے لئے بالکل ناگزیر رہے ہیں۔ مثلاً اقتدار اعلیٰ، رئیس مملکت اور امور ریاست کے شعبے ایسے ہیں جنہیں دراصل کسی بھی نظام سیاسی میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ گویا ان کی مثال بالکل تعمیری مراد کی ہے۔ تعمیری مراد کی یکسانیت کے باوجود معمار کا نقشہ اور تعمیر ایک عمارت کو دوسری عمارت سے مختلف بنا دیتی ہے۔ اسی طرح محض چند ادارات کی مماثلت اہم نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان ادارات کا ایک خاص نظام یا نقشہ میں کیا مقام ہے اور ہمارا اس کو کس طرح مرتب کرتا ہے۔ علاوہ ازیں معمار کا کام یہ ہے کہ تعمیر کے سلسلے میں زمین کی ساخت و نوعیت، آب و ہوا اور طبی و جغرافیائی عمل وقوع کا پورا پورا لحاظ رکھے۔ چونکہ رسول اللہ کے پیش نظر بھی ایک ریاست کی تعمیر تھی اس لئے آپ نے بھی ادارات کی تاسیس میں مذکورہ باتوں کا بے حد خیال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے سربراہ اور حکمران اعلیٰ تھے۔ آپ نے دنیا کے سامنے جو سیاسی نظام پیش کیا اور پھر ریاست قائم کر کے جن ادارات کا اجرا فرمایا وہ یقینی طور پر تمام نظام ہائے سیاسی سے ممتاز و متمیز ہیں اس کی تفصیل ہم آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ ابن الطقطقی نے بالکل صحیح کہا ہے، ”کہ اسلامی حکومت اپنی غایت، اپنی سادگی اور اپنی عمومت کے اعتبار سے ایک مستقل اور مجدا گانہ شے ہے۔ وہ ایک ایسی حکومت ہے جو عام دنیاوی حکومتوں سے بالکل الگ اور پیغمبرانہ اوصاف سے مستفید ہے۔“

(۴) ریاست نبوی کے نظم و نسق کے ماخذ وحی الہی، رسول اللہ کے احکام و ارشادات، آپ کی تقریر، عمل اور اجتہاد، صحابہ کے آزادانہ مشورے، اور اسلامی معاشرہ کی ضروریات تھیں۔ رسول اللہ ریاست نبوی کے سربراہ تھے اور آپ کی قیادت کو بالآخر پورے عرب نے تسلیم کر لیا تھا۔ نیز اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت کا منصب اگرچہ اللہ کو حاصل تھا لیکن تمام قانونی، تنفیذی اور انتظامی اختیارات رسول اللہ کی ذات میں مجتمع تھے۔ رسول اللہ کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ سیاسی شرعی قوانین کا اظہار انتظامی اداروں سے بھی ہو اور اعمال کا دائرہ شریعت سے مجاوزہ نہ ہونے پائے۔ آپ کی سیاسی طاقت اگرچہ تمام باشندگان ریاست پر واجب تھی لیکن مسلمانوں پر اطاعت کا واجب و دہرا تھا۔ یعنی وہ برائے حکمران بھی اطاعت کے مکلف تھے اور برائے رسول بھی۔ دوسری طرف رسول اللہ کی نافرمانی ان کے حق میں موجب گناہ و معصیت

بھی تھی اور سیاسی جرم و بغاوت بھی۔
 (۵) یہ واضح ہے کہ رسول اللہ حاکمیت الہی کے پابند تھے۔ اور حاکم حقیقی کی طرف سے آپ کی ریاست کا مقصد بھی متعین کر دیا گیا تھا اور جسے قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً سورہ حدید میں ارشاد ہے کہ:
 ”ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔“ (۲)

دوسری جگہ یہ آنا ہے کہ،
 ”یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین پر ممکن و حکومت عطا کریں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔“ (۳)

ان ارشادات کا مفہوم ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے جو بنیادی طور پر ایجابی مقاصد اپنے سامنے رکھتی ہے اور جو ہر دائرہ عمل محدود نہیں ہے بلکہ وہ ایک مخصوص نقطہ نظر کے مطابق پوری زندگی کی اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ گویا سرحدوں کی حفاظت یا امن و امان کا قیام یا عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنا ہی اس کا انتہائی اور آخری مقصد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب مقاصد ریاست متعین ہیں تو اس ریاست میں قائم ہونے والے تمام ادارات بھی لازماً مقاصد بالا کو ہی پورا کرنے کے لئے قائم کئے گئے۔ رسول اللہ کے نزدیک اصل چیز ادارات کی کثرت نہیں تھی بلکہ ان کی بہتر کارکردگی تھی۔ اس لئے اس زمانے میں اگرچہ انتظامی ادارات کی بہتات نہیں ہے اور نہ اعضائے ریاست علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن اس کے تمام امور ریاست اور مناصب تکمیل پوری تیزی اور تندہی سے ہوئی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ فرائض ریاست کی انجام دہی کے لئے رسول اللہ نے علم و تجربہ میں پختہ افراد اور باصلاحیت و باکردار اشخاص کا تقرر کیا اور ہر ذمہ داری کو سوچتے وقت مقام، ماحول اور مزد و نیت کی ہر حال رعایت رکھی۔

مندرجہ بالا مقدمات کے بعد اب ہم ریاست کے انتظامی اداروں کا جائزہ لیں گے۔ انتظامی ادارے دو قسم کے ہوتے ہیں: ایک مرکزی اور دوسرے صوبائی۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے مرکزی نظم کا مطالعہ کریں گے۔

(۱) مقدر اعلیٰ

ریاست نبوی میں حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کا منصب اللہ کے لئے خاص ہے اس کی تشریح اور اس کے اطلاعات کا مفصل مطالعہ کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ جس توحید کی تعلیم رسول اللہ آغازِ بعثت سے ہی کرتے اور جس تصورِ حاکمیت کی توضیح آپ اپنی مکی زندگی میں فرماتے رہے اس کی عملی تعبیر اس وقت سامنے آئی جبکہ رسول اللہ نے اسی تصورِ حاکمیت کی بنیاد پر مدینہ میں ایک ریاست قائم کی اور تمام امور ریاست کو خلیفہ اللہ کی حیثیت سے انجام دیا۔ حاکمیت الہی کا یہی وہ بنیادی اصول ہے جس نے ریاست نبوی کو دنیا کی دوسری ریاستوں میں انفرادیت عطا کی اور

اس کے نظم و نسق کو ایک خاص منہج پر استوار کیا۔

تاریخ و سیاسیات کا ہر طالب علم اس حقیقت کو محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کے اہم مسئلہ کو ریاست نبوی میں اللہ کے ساتھ مخصوص کر کے جس آسانی کے ساتھ حل کر دیا گیا وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ پھر یہ تجربہ اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جبکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارنامہ اس ماحول اور اس ملک میں انجام دیا گیا جہاں نظم و مرکزیت کا تاریخ کے کسی دور میں پتا نہیں چلتا۔ اور جہاں کے لوگ ہر چیز کو ”ٹیکو محسوس“ میں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے اس کے برعکس حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کا یہی مسئلہ تاریخ عالم خصوصاً تاریخ یورپ میں ہمیشہ ایک عقدہ لایبخل بنا رہا اور اس سوال پر کہ حاکمیت کس کی ہو اور اقتدار اعلیٰ کس کا تسلیم کیا جائے۔ مغرب کے فلاسفہ سیاسیات و اجتماع کے درمیان کبھی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ ان میں پیدا اختلافات پائے جاتے ہیں بلکہ اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر مغربی فلاسفہ اور مفکرین ریاست کا ایک گروہ نظریہ حاکمیت کا علمبردار ہے اور ریاست کے لئے حاکمیت کو ناگزیر سمجھتا ہے تو دوسری طرف ایک باقاعدہ گروہ ان فلاسفہ کا بھی موجود ہے جو سرے سے کسی حاکمیت کے ہی قائل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے حاکمیت کے خلاف علم بنادیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں علی الترتیب فرانس کے مفکر دیوگی (DUGUIT) اور انگلستان کے پروفیسر لاسکی (LASKE) کو نمائندہ حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے نزدیک ان میں سے اول الذکر گروہ کا نظریہ تاریخی حقائق کی روشنی میں درست نظر آتا ہے۔ ازمنہ قدیم سے اب تک ہر زمانے میں حاکمیت ریاست کا جزو لازم رہی ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حاکمیت مختلف ادوار میں مختلف ممالک میں، مختلف اجسام میں جلوہ گر ہوتی رہی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ زمام حکومت کبھی تو بادشاہت و شہنشاہیت یا استبداد و آمریت کی شکل میں صرف ایک شخص کے ہاتھ میں رہی تو کبھی ایک مذہبی گروہ ”پاپائیت“ کے روپ میں مسند حاکمیت پر فائز ہوا۔ کبھی چند اشراف و مقتدر اعلیٰ بن گئے اور کبھی جمہور کا اجتماعی وجود مستحق حاکمیت سمجھا گیا۔ غرض احوال و ظروف کے اعتبار سے حاکمیت کا نام اور اس کی ہیئت تو بدلتی رہی لیکن اس کا وجود ہر حال تاریخ کے ہر دور میں ثابت ہے۔

ہر نظم سیاسی کے لئے حاکمیت کی اہمیت مسلم ہے اور فی الواقع ریاست کا قیام و بقا اس کے بغیر ناقابل تصور ہے البتہ یہ کتنا عین حقیقت ہے کہ ایک تصور سیاسی کی حیثیت سے حاکمیت کا نظریہ محض دور جدید کی پیداوار ہے۔ حتیٰ کہ یونان و قرون وسطیٰ کے مفکرین کے یہاں بھی یہ تصور نہیں پایا جاتا۔ اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ ”وہ مخصوص حالات جنہوں نے اس قسم کے نظریہ کی ضروریات کا احساس دلایا۔ دور جدید کے آغاز میں ہی پیدا ہوئے۔“ (۵)

لیکن اسلام میں حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی پرانی خود اسلام کی تاریخ ہے۔ نیز اسلام میں تصوراتی یا اعلیٰ اختلافات بھی نہیں پائے جاتے۔ چنانچہ جیسا کہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکمیت الہی کا نظریہ پیش بھی کیا اور اسے اپنی ریاست میں بہ تمام و کمال نافذ بھی فرمایا۔ (۱) اور اسلام کے علمائے سیاسیات بھی صد ہا سال سے اسی نظریہ حاکمیت کو پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اسلام کے نظریہ حاکمیت پر مفصل بحث کا یہاں موقع نہیں ہے، علاوہ بریں

مسلمان مفکرین کا اس مسئلہ پر بے انتہا تحریری مواد موجود ہے۔ لہذا مختصر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اگر حاکمیت کے لغوی معنی اور علم سیاسیات کی روش سے اس کی تعریف اور خصوصیات کا مطالعہ کیا جائے^(۷) تو یہ ثابت ہوگا کہ کوئی انسان یا انسانی ادارہ فی الحقیقت صفات حاکمیت سے متصف نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی انسان یا انسانی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کا ہر حکم علی الاطلاق قانون کا درجہ رکھتا ہو، اسے افراد ریاست پر حکم چلانے کے غیر محدود اختیارات حاصل ہوں اور تمام باشندے اس کی غیر مشروط اطاعت پر مجبور ہوں۔ اس کے اختیارات حکمرانی کو اس کے اپنے ارادے کے سوا کوئی خارجی چیز بند کرنے والی نہ ہو۔ افراد کو اس کے مقابلہ میں کوئی حق حاصل نہ ہو۔ وہ اپنی ذات میں قادر مطلق ہو جو کچھ کرے وہی پیرا صحت ہو، کوئی تابع اس کو غلط قرار نہ دے سکے اس لیے ناگزیر ہے کہ اسے سبوح و قدوس اور منزہ عن الخلق مانا جائے خواہ وہ ایسا ہو یا نہ ہو“^(۸)

اس لئے یہی بات زیادہ منطقی اور حقیقت سے قریب ہو سکتی ہے کہ مقتدر حقیقی اور حاکم و قانون ساز، انسان کے بجائے اللہ کو تسلیم کیا جائے۔ صفات حاکمیت کا اطلاق و الطباق اسی ذات عالی کے لئے اس لئے بھی سزاوار ہے کہ غیر محدود حاکمیت فی الواقع نہ تو کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ یا قوم یا پارٹی کو ایک محدود دائرہ میں جو حاکمیت حاصل ہو وہ اسے بے عیب اور بے خطا طریقے سے استعمال کر سکے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایسا علم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی اور زمان و مکان کی حدود سے مجاوز ہو، ایک انسان یا ایک ادارہ کو تو کجا، پوری نوع انسانی کو بھی حاصل نہیں ہے۔“^(۹)

مختصر یہ کہ حاکمیت الہی کا وہ اصول جو ریاست نبوی کا سنگ بنیاد ہے ریاست نبوی کے تمام ادارات کا جامع اور انھیں باہم مربوط کرنے والا ہے۔ درحقیقت اپنی تمام جزئیات و تفصیلات کے ساتھ ایک مکمل اور جامع نظریہ ہے چنانچہ پروفیسر گیل کا یہ کہنا درست ہے کہ:

”حاکمیت کے اصول کا براہ راست نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حاکم اعلیٰ کے جتنے محکوم ہوتے ہیں ان میں بڑائی چھوٹائی نہیں رہتی اس لئے کہ وہ سب ایک ہی قانون کے پابند ہوتے ہیں“^(۱۰)

پھر آگے لکھتے ہیں کہ:

”اسلام نے انتہائی مرکزیت کا پرچار کیا اور سب سے بڑا مرکزہ ایک خدا کو قرار دے کر اسی کو ملک یعنی تمام اقتدار کا سرچشمہ بنایا۔ اسی لئے عینی مساوات اسلام میں پائی جاتی ہے اس سے زیادہ مساوات مشکل ہی سے کسی دوسرے سلسلے میں نظر آئے گی۔“^(۱۱)

ہر نظم کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک اس کا ایک مرکز نہ ہو، جب تک کوئی ایسی ذات نہ ہو جس کا حکم ماننا ہر شخص اپنا فرض سمجھے جو اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دے سکے۔ جس کی اطاعت محض قانونی طور پر ہی نہیں مذہبی تقدس کے ساتھ کی جائے اس وقت تک تنظیم قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاکمیت الہی کا نظریہ ان تمام ضرورتوں کو کما حقہ

پورا کرتا ہے کیونکہ اس کے تحت ایک ہی ہستی اعتقاد کا مرکز، اعمال کا محور، ضابطہ دستور کا سرچشمہ، سیاست و سلطنت و مبداء نیز عادلانہ تدبیر اور حکیمانہ انصاف کا مرجع اول ہے۔ وہ ایک ایسی حقیقی وحدت ہے جس کے نام پر قوموں، اُمتوں، ملتوں، ملکوں اور مملکتی طبقوں اور جماعتوں، مذہبوں اور سیاسی مسلکوں کی تمام تقسیمیں کٹ کر ایک ہو جاتی ہیں اور عالمگیر وحدت کے رجحان کو پوری طرح ظاہر کرتی ہیں۔ لہذا حاکمیتِ الہی کے نظریہ پر قائم ہونے والی تنظیم اپنے اندر غایت درجہ کی مرکزیت رکھتی ہے۔

ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حاکمیتِ الہی کے اسلامی اصول میں جو قطعیت پائی جاتی ہے وہ اصولِ حاکمیت کی پوری تاریخ میں بالکل منفرد ہے۔ وقت اور حالات کی تبدیلی، سیاسی و تمدنی ماحول کے فرق اور زمانہ کے تغیرات سے حاکمیتِ الہی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی خصوصیت اس وقت اور نمایاں ہو جاتی ہے جبکہ ہمارے سامنے یہ رہے کہ یورپ میں افکار سیاسی کی تاریخ پیہم انقلابات کا شکار رہی ہے اور اصولِ حاکمیت مسلسل متغیر ہوتا رہا ہے۔^(۱۲) حتیٰ کہ خود حاکمیت کا جسم واحد بھی متعدد قالبوں میں بانٹ دیا گیا مثلاً کائناتی حاکمیت، سیاسی حاکمیت^(۱۳)، قانونی حاکمیت^(۱۴)، عمومی حاکمیت^(۱۵)، حقیقی و غیبی حقیقی حاکمیت^(۱۶) اور خارجی حاکمیت وغیرہ۔^(۱۷) بدیہی طور پر اصولِ حاکمیت کی تقسیمات اور تغیرات کا اثر دوسرے سیاسی اصولوں پر بھی پڑا جس کے نتیجہ میں مغرب کے نظریاتی انتشار کا دائرہ عہد بہ عہد وسیع ہوتا رہا۔

اس کے برعکس اسلام کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت جس طرح کائناتی ہے اسی طرح سیاسی، قانونی و تشریعی، اخلاقی و اعتقادی اور فطری و حقیقی بھی ہے بلکہ قرآن کی رو سے اگر کوئی اللہ کی سیاسی و قانونی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا عرض اللہ کی فطری و کائناتی حاکمیت کو مان لینا بے فائدہ ہے^(۱۸)۔ اسلام ہر قسم کی حاکمیت کا مبداء اور مرکز ذات واحد کو قرار دیتا ہے اور کائناتی، سیاسی، قانونی، اخلاقی و اعتقادی اور حقیقی جملہ اقسام کی حاکمیت کا سرچشمہ اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ سورہ زمر میں پیرایہ بیان یہ اختیار کیا گیا ہے کہ،

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ سَابِكُمْ لَہٗ الْمُلْكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا ہُوَ فَانِیْ تَصْرَفُوْنَ^(۱۹)

(یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے کوئی اللہ اس کے سوا نہیں ہے پھر تم کہہ کر پھرے

جار ہے جو؟)

گویا استدلال یہ قائم کیا گیا کہ جب وہی تمہارا رب ہے اور ساری بادشاہی اسی کی ہے تو پھر لازماً تمہارا معبود بھی وہی ہے۔ کوئی دوسری ذات اس منصب پر کیونکر سرفراز ہو سکتی ہے جبکہ نہ پروردگاری میں اس کا کوئی حصہ ہے نہ بادشاہی میں۔ چنانچہ سورہ یونس میں دعوتِ فکر دیتے ہوئے کہا گیا کہ:

”اللہ تمہارا رب ہے تم اسی کی عبادت کرو۔“^(۲۰)

یعنی جب واقعہ یہ ہے کہ ربوبیت بالکل اللہ کی ہے تو اس کا لازمی تقاضا بھی یہی ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ بالفاظِ دیگر عبادت کا استحقاق تو اس کو حاصل ہو سکتا ہے جو اقدار رکھتا ہے اور اقدار اسی کو حاصل ہوتا ہے جو عبادت کا

مستحق ہوتا ہے۔ اس منطقی ربط کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا گیا کہ:

الاله الخلق والامر۔^(۲۱)

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ محض خالق ہی نہیں آمر اور حاکم بھی ہے۔ علاوہ ازیں کائنات کو تخلیق کر کے وہ معطل نہیں ہو گیا بلکہ اس پر حکمرانی کر رہا ہے اور اس کا انتظام و انصرام پورے تدبیر و حکمت سے کر رہا ہے۔^(۲۲) قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات کا حاکم حقیقی ہے،^(۲۳) حاکمیت اس کے سوا کسی کی نہیں، یعنی اس کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔^(۲۴) حلال و حرام کرنے کا کلی اختیار یعنی قانون سازی کا حق صرف اسی کے لئے خاص ہے^(۲۵) وہ جس طرح رب العالمین^(۲۶) اور رب الناس^(۲۷) ہے اسی طرح ملک الناس^(۲۸) بھی ہے۔ اس کی قوت لا محدود اور اس کی طاقت و وسعت سب پر حاوی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔^(۲۹) ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔^(۳۰) وہ بالا دست ہے^(۳۱) کسی کا تحت نہیں اور ہر شے پر تصرف کلی اور اپنے بندوں پر کامل اقتدار رکھتا ہے۔^(۳۲) وہ حاکم مطلق ہے اسے پورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے۔^(۳۳) اس کی حاکمیت کو محدود کرنے والی بجز اس کے اپنے ارادہ کے کوئی خارجی چیز نہیں ہے۔^(۳۴) یعنی کوئی بالاتر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیارات کو محدود کرتا ہو کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضح ہے، کوئی دوسری ہستی اس کے حکم یا فیصلے کو نفاذ سے روکنے یا بدلنے یا نظر ثانی کرنے والی نہیں ہے۔^(۳۵) وہ خود مختار ہے اور اجرائے حکم کی پوری آزادی کا مالک ہے اور کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں ہے۔^(۳۶) وہ غیر مسئول اور غیر جواب دہ ہے وہ مجرموں اور ظالموں سے پورا انتقام اور بدلہ لینے پر قادر ہے۔^(۳۷) جلالت عامہ اسی کے لئے مخصوص ہے کوئی دوسرا اس کا سزاوار نہیں ہے۔^(۳۸) اللہ کی حکومت و اقتدار محض وقتی اور عارضی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے کیونکہ وہ خود زندہ و قائم ہے اور ازلی وابدی حیات اس کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔^(۳۹) وہ زمین و آسمان اور پوری کائنات میں ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن حکومت کر رہا ہے۔^(۴۰) یعنی اس کی حاکمیت ہمہ گیر ہے، دین و دنیا پر محیط ہے اور شرکت یا دوئی سے پاک ہے۔^(۴۱) اس کی ذات ہر نقص و عیب یا کمزوری سے پاک اور منزہ عن الخطا ہے، یعنی وہی ستوج و قدوس ہے۔^(۴۲) اس کا حکم اور فیصلہ اٹل ہے۔^(۴۳) اور صرف اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ انسانی اختلافات کا تصفیہ کرے اور حق و باطل کی حقیقت واضح کرے۔^(۴۴) اس کا ہمہ گیر اقتدار ایک عجیب و غریب عظمت اور بے خطا علم کے ساتھ پوری انسانیت پر محیط ہے۔^(۴۵) مختصر یہ کہ جملہ اختیارات، فرمانروائی اور ہر قسم کی حاکمیت اور ہر طرح کی ملکیت و مالکیت کے تمام حقوق صرف اللہ تعالیٰ رب العالمین کو حاصل ہیں۔^(۴۶) پوری کائنات اسی کی ولایت^(۴۷) اور اسی کی میراث ہے۔^(۴۸) اس لئے انبیاء کائنات پر مخلوق کا قبضہ و تصرف محض عارضی ہے اور اگر کسی انسان کو کہیں نیکوئی کے اختیارات حاصل ہیں تو وہ بھی اللہ کے دئے ہوئے ہیں۔^(۴۹) لہذا دنیا میں کیا جانے والا ہر دعویٰ حاکمیت خواہ کسی بادشاہ یا آمر یا طبقہ یا خاندان یا گروہ وغیرہ کی طرف سے کیا جائے، بہر حال باطل قرار پائے گا کیونکہ حاکمیت اس حکومت کو نہیں کہے جو کسی کا عطیہ ہو جو کسی باقی ہو اور کبھی سلب ہو جاتی ہو جسے کسی دوسری طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، جس کا قیام و بقا عارضی ہو اور جس کے دائرہ اختیار کو بہت سی دوسری متضاد قوتیں محدود کرتی ہوں لہذا

ی اوافع اللہ کی حاکمیت اپنے کسی محدود یا مجازی معنی میں نہیں بلکہ اس کے پورے مفہوم کے لحاظ سے حاکمیت ہے۔ وہ بلکہ حاکمیت درحقیقت جس چیز کا نام ہے وہ اگر نہیں پائی جاتی ہے تو صرف اللہ کے اقدار اعلیٰ ہی میں پائی جاتی ہے۔ وہ کائنات کے تمام ماحولوں کا حاکم اور سب سے بڑا حاکم ہے (۵۷) اس کا نہ کوئی مماثل ہے نہ ہمسرا (۵۸) نہ اس کی ذات و صفات اختیارات اور حقوق میں سے کسی چیز میں بھی کوئی دوسرا حصہ دار ہے۔

یہی وہ عقیدہ تھا جس نے فراموشی کا روپ دیا کو ایک نئے معاشرہ اور نئے نظریہ ریاست سے آگاہ کیا اور دنیا میں خدائے واحد کو فرمانروائے مطلق ماننے کی طرح ڈالی، یہی وہ خیال تھا جس نے ایک ایسی خداترس قوم کی تشکیل کی جس کا ہر فرد امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا علمبردار اور ایک کلہ کی بنا پر آزاد دوسرے کلہ گو کے برابر اور اس کا بھائی تھا، جس کے تمام کام اور حکومت کی ذمہ داریاں، تدبیر و تنظیم، تعلیم و تبلیغ، تعمیر و اصلاح، صلح و جنگ، مسابدے اور میثاق اللہ ہی کے نام سے شروع ہوتے تھے اور اللہ ہی کی نہایت پر ختم کئے جاتے تھے۔ اور خدا کے حقیقی تصور اور سچے عرفان نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ خدا کی حاکمیت کا انکار کر کے دنیا میں کوئی اچھی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔

اوپر کی تفصیلات سے ایک طرف تو اس تصور حاکمیت کی وضاحت ہو جاتی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور جس کو سچے میں ایک ریاست قائم فرما کر رسول اللہ نے عملاً نافذ فرمایا تھا اور جس کی مزید تاکید و توضیح نیز علی قیصر رسول اللہ کی مدنی زندگی میں بتدریج ہوتی رہی۔ دوسری طرف مندرجہ بالا جائزہ سے رسول اللہ کی اصل حیثیت بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، یعنی آپ مقتدر اعلیٰ نہ تھے بلکہ مقتدر اعلیٰ کے نائب و نمائندہ اور اس کے فرستادہ تھے۔ جیسا کہ تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ تصور حاکمیت کے خصائص و تصورات کا یہ مطالعہ بیشتر کی سورتوں پر ہی مبنی ہے۔ اس میں محض چند تائیدی حوالے مدنی سورتوں کے بھی ہیں لیکن بنیادی مواد کی سورتوں سے ہی ماخوذ ہے۔ یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ اسلام کے نظام سیاست میں اصول پہلے دئے جاتے ہیں اور پھر نفاذ و عمل ان کی مطابقت میں انجام پاتا ہے۔

(۲) رئیس مملکت

یہ بات طے ہو جانے کے بعد کہ ریاست نبوی میں اقدار اعلیٰ اور حاکمیت صرف اللہ کو حاصل تھی رسول اللہ کی حیثیت حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ کے نائب اور خلیفہ کی قرار پاتی ہے۔ یعنی آپ کی حکومت دنیا میں اللہ کی حکومت بالادست کے ماتحت تھی اور اسے سیاسی تنظیم کے اعتبار سے ”خلافت“ (۵۹) کہنا چاہئے۔ کیونکہ جو ادارہ سیاسی طاقت سے اللہ کی قانونی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لئے قائم ہوا اور جس کے اختیارات کو پہلے ہی وحی الہی کی صورت میں ایک برتر قانونی نے محدود اور پابند کر دیا ہوا اسے قانون و سیاست کی کسی اصطلاح میں حاکمیت و اقدار اعلیٰ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی شہادت اس بات پر موجود ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام جدوجہد کا محور یہ تھا کہ

دنیا میں کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ حکومت کا اصل حق صرف اللہ کو حاصل ہے اس کے سوا کسی کی حکومت جائز نہیں۔ اسی حقیقت کو بکری کا ابلغ آپ کی دعوت کا خلاصہ اور آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کی تعلیم کا حاصل تھا^(۵۱)۔ نیز آپ کی جملہ انفرادی مساعی اور ریاست کی ساری کوششیں اللہ کے قانون کی برتری کو ہی قائم کرنے کے لئے وقف تھیں اور آپ کا اصل کام احکم الحاکمین کے قانون کا غلبہ و نفاذ تھا^(۵۲) اور مختصراً آپ کا مشن حضرت عیسیٰ کے الفاظ میں یہ تھا کہ،

”تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔“^(۵۳)

قرآن کی تصریحات کے مطابق رسول اللہ انسانیت کے معلم و مرئی^(۵۴) اور پیشوا اور نمونہ تقلید^(۵۵) ہونے کے علاوہ ستارح کتاب اللہ بھی تھے۔ یعنی آپ مقتدر اعلیٰ کے قانون کی تشریح و تعبیر کا حق رکھتے تھے نیز آپ کے فرائض رسالت میں یہ بات داخل تھی کہ آپ قانون الہی کی توضیح فرمائیں اور اس کے مطابق حکم جاری کریں^(۵۶)۔ آپ کو یہ بھی حکم ملا تھا کہ الہامی بصیرت کی روشنی میں قوانین کا اطلاق کرنے میں کوئی کوتاہی نہ دکھائیں^(۵۷)۔ علاوہ بریں لوگوں کے درمیان اخلافاً کی صورت^(۵۸) میں فیصلہ کرنے^(۵۹) اور ایک محدود دائرہ میں تشریع و قانون سازی کے اختیارات بھی آپ کو مقتدر اعلیٰ کی طرف سے ملے تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اجازت نہ تھی کہ اپنے آپ کو کسی حال میں اس بالا تر قانون سے مستثنیٰ کر لیں جو مقتدر اعلیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا^(۶۰)۔ سچے کہ نبی معاملات میں بھی رسول اللہ کو منافی کرنے کا اختیار نہ تھا۔ اس کی روشنی میں مثال وہ واقعہ ہے جسے قرآن کی سورہ تحریم میں بیان کیا گیا ہے^(۶۱)۔ اس سے خود بخود یہ مضمون ترشح ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کو حلال کیا اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں اور رسول اللہ نے اس چیز کو شرعاً یا عقیدہً حرام نہ سمجھا تھا بلکہ صرف اپنی ذات پر اس چیز کے استعمال کو حرام کر لیا تھا جس کی طرف سورہ کی پہلی ہی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ چونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کا منصب ایک عام آدمی سے مختلف تھا۔ اس لئے آپ کی دوسریاں بھی بہت نازک تھیں۔ آپ کا معمولی سے معمولی فعل بھی خواہ وہ کتنی ہی ذاتی یا نجی نوعیت کا ہو اپنے نتائج و عواقب کے اعتبار سے بہت اہم تھا^(۶۲)۔ علاوہ ازیں آپ کے لئے توفردی یہ تھا کہ حاکمیت الہی کو سب سے پہلے تسلیم کریں اور سب سے پہلے عمل پیرا ہوں۔ چنانچہ قرآن میں یہ الفاظ پوری صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ،

انما امرت ان اکون من المسلمین^(۶۳)

(مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے تابعدار می اختیار کروں)

ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ،

انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذی حرمها وله کل شیء وامرت ان اکون من

المسلمین وان اتلوا القرآن^(۶۴)

(کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور سب چیز

اسی کی ہے اور مجھے یہی علم ملا ہے کہ اس کا حکم دار رہوں اور یہ بھی کہ قرآن پڑھوں) (۴۱)
 اور قرآن میں ایک جگہ اللہ کے آمار سے ہونے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کو ظلم و فسق اور کفر سے تعبیر کیا گیا ہے
 ان دیات کے پیش نظر رسول اللہ نے انسان کی سیاسی تاریخ میں یہ کارنامہ انجام دیا کہ مہبط وحی اور شارح کتاب ہونے کے
 باوجود قانون الہی کے نفاذ و عمل سے اپنے آپ کو بھی مستثنیٰ قرار نہ دیا بلکہ سب سے پہلے ان احکام کا اطلاق اپنی ذات پر کیا
 خود اپنے ہی خلاف متعدد بار لوگوں سے یہ کہہ کر گویا مقدمہ کی دعوت دی کہ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو اس کا
 بدلہ لے لیا جائے (۴۲) سفر ت عمر بھی شہادت دیتے ہیں کہ،

سأبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقصر من نفسه (۴۳)

(میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذات سے بھی قصاص لیتے تھے)
 یہ کسی معمولی کردار کا مظاہرہ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے ذریعہ اگر ایک طرف بادشاہوں اور حکمرانوں کے خدائی حقوق کی جڑ
 کاٹ دی تو دوسری طرف ریاست میں قانون الہی کی بالادستی و حکمرانی کو پوری قوت کے ساتھ نافذ فرمادیا۔
 یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ اگرچہ رسول اللہ بچائے خود قاضی و حکم تھے اور امت کے لئے بہترین نمونہ عمل ہونے کی
 بنا پر اپنے وقت میں آپ جن مذہبی اور سیاسی و اجتماعی احکام پر عمل پیرا ہوئے وہ سب کے سب آنے والے زمانوں کے لئے
 نظریں گئے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ریاست کی تاسیس عمل میں آجانے کے بعد معاشرہ کی اصلاح کے لئے آپ کو مقتدر اعلیٰ
 کی طرف سے وسیع اختیارات عطا کر دیئے گئے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ قانون ساز حقیقی کے مقرر کئے ہوئے
 حدود سے سرمو تجاوز نہ کر سکتے تھے اور اگر بالعرض محال کوئی ایسا حکم جاری بھی فرمادیتے تو لوگوں پر اس کی اطاعت کا
 وجود قائم نہ ہو سکتا تھا کیونکہ قرآن کی رو سے آپ کی اطاعت پر بھی اطاعت فی المعروف کی قید ہے (۴۴) گویا دنیا میں کسی غیر
 کی اطاعت قانون الہی کی حدود سے باہر نہیں کی جاسکتی۔ پھر جب اللہ کے رسول کی اطاعت بھی معروف کی شرط سے مشروط ہے
 تو ظاہر ہے کہ دوسرے صاحبان امر کے لئے غیر مشروط اطاعت کا خفی کسی طرح قائم نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے کسی ایسے
 حکم یا قانون کی پیروی نہیں کی جاسکتی جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ اس اصول کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے
 متعدد وارشادات میں فرمائی ہے، مثلاً،

لا طاعة فی معصیة اللہ، اما الطاعة فی المعروف (۴۵)

(اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے اطاعت صرف معروف میں ہے)

ایک حدیث میں یہ تفصیل ہے کہ،

السمع والطاعة علی المرء المسلم فی ما احب وكره ما لم یمر بمعصیة فاذا امر

بمعصیة فلا سمع ولا طاعة (۴۶)

(مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور مانے خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند،

”تاو فیکم اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ سنا
لازم ہے نہ ماننا“

تفصیلات بالا سے رسول اللہ کا سیاسی و قانونی مقام متعین ہو جاتا ہے۔ ریاست میں آپ کی حیثیت ایک
خود مختار اور مطلق العنان حکمران کی نہ تھی بلکہ آپ اللہ کی حاکمیت کے تابع اور اس کے حکم کے پروتھے اور جیسا کہ ہم پہلے
اشارہ کر چکے ہیں کہ رسول اللہ کو بلاشبہ ایک خاص دائرہ کے اندر تصرف کا حق حاصل تھا مگر یہ اختیار بھی آپ کا ذاتی نہیں
بلکہ اللہ کا تفویض کردہ تھا اور یہ بالعموم آپ اس وقت استعمال فرماتے تھے جبکہ قرآن خاموش ہو۔ ایسی صورت میں آپ
اجتہاد فرما کر پیش کردہ مسئلہ حل فرمادیتے تھے۔ اجتہاد نبوی اگرچہ قرآن سے مؤخر اور اس کے تابع ہے لیکن بعد میں آنے والوں
کے لئے پابندی یہ ہے کہ وہ قانون سنت سے بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ہم معنی ہے (۴۹)
قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت و اتباع کا حکم اور ان کی معصیت و نافرمانی سے محنت رہنے کا حکم
دیا گیا ہے۔ قرآن کی رو سے پوری امت مسلمہ کے لئے اطاعت رسول واجب ہے اور اس کے لئے یہ اصول متعین
کر دیا گیا ہے کہ اول الذکر کی اطاعت مشروطہ اطاعت الہی ہوگی اور اولی الامر سے اختلاف کی صورت میں ہمیشہ اللہ
اور اس کے رسول سے ہی فیصلہ طلب کیا جائے گا۔ (۵۰) نیز آپ کے ادا امر و نواہی کی پوری پوری پیروی کی جائے گی۔ (۵۱)
اب جہاں تک سربراہ حکومت کی حیثیت سے رسول اللہ کی عملی و انتظامی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے
میں مختصراً ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ ریاست کی سب سے زیادہ ذمہ دار شخصیت، اس کے قائد و منظم اور حکمران اعلیٰ تھے۔
تمام داخلی و خارجی معاملات کے نگران اور دینی و مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ دینی امور کے بھی سربراہ تھے۔ شارع
قانون اور شارح، سپہ سالار افواج اور قاضی القضاۃ وغیرہ سبھی کچھ تھے اور اس طرح آں حضرت بیک وقت انتظامیہ مقننہ
اور عدلیہ تمام شعبوں کے صدر نشین تھے۔ عہد رسالت میں ان اعضائے ریاست میں اس قسم کی تحدید و تخصیص نہ تھی جو بعد کو
حضرت عمر کے زمانہ میں پیدا ہوئی اور انہوں نے انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ کو الگ الگ کر دیا۔ ریاست نبوی میں یہ تمام ذمہ داریاں
ذات رسالت میں مجتمع تھیں۔ ایک تو اس وقت ریاست کا آغاز تھا اور دوسرے اس زمانہ میں سیاسی ضرورتوں کا
تعلقا بھی اتنا ہی تھا۔ بعد میں جب اسلامی ریاست میں پھیلاؤ واقع ہوا اور ریاست کی ضرورتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں
تو مذکورہ شعبوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ تمام اعضائے ریاست یا مذکورہ شعبوں کے ایک ہی شخصیت میں مجتمع ہونے کا
سب سے بڑا نقصان وہ پہلوی ہوتا ہے کہ ایک شعبہ دوسرے شعبہ کے زیر اثر آ جاتا ہے اور آزادانہ عمل کی راہیں
مسدود ہو جاتی ہیں جبکہ عہد نبوی میں تمام ذمہ داریاں ذات واحد میں مجتمع ہو جانے سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ
ایک طرف تو آپ براہ راست اللہ کی نگرانی میں تھے اور وہاں کوئی فروگزاشت نظر انداز نہ کی جاتی تھی۔ (۵۲) علاوہ بریں
رسول اللہ طبعاً ایسے نہ تھے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں یا اپنے مقصد کا بے جا استعمال کریں۔ چنانچہ آپ کے
اُسوہ حسنہ میں کوئی ایک مثال بھی خلاف عدل نہیں مل سکتی۔ آپ کو تو ہر حال میں عدل برتنے کا الہامی حکم ملا تھا۔ (۵۳)

اس لئے آپ اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے تھے بلکہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ نے کبھی اپنے خلاف کسی تنقید کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ بحیثیت رسول آپ کو چند مراعات ضرور حاصل تھیں (مثلاً یہ کہ چار سے زیادہ نکاح کی بات، حضور کے بعد ازواجِ مطہرات سے کسی اور کے نکاح کی ممانعت اور میراث کے متعلق کہ آپ کی میراث تقسیم نہ ہو سکتی تھی وغیرہ وغیرہ) لیکن دوسرے تمام معاملات میں عام مسلمانوں سے زیادہ ادنیٰ استحقاق بھی آپ کو حاصل نہ تھا۔

درحقیقت کسی جمہوری نظامِ حکومت کی معراج یہ ہے کہ حکمران اپنے ذاتی حقوق و معاملات میں عوام کے مساوی ہوا۔ کسی قسم کا امتیاز یا استثناء اسے حاصل نہ ہو اور عام شہری زندگی میں بھی کوئی امتیاز اس دہرے سے نہ رکھتا ہو کہ وہ حکمران ہے۔ اس کے اختیارات محدود ہوں اور ریاست کے باشندے اس پر تنقید و احتساب کے لئے آزاد ہوں۔ یہ تمام اصول فی الحقیقت ایک صحت مند سیاسی نظام میں غور نہ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن انہیں پوری رُوح اور فعالیت کے ساتھ عہدِ رسالت میں ہی اپنا یا گیا بلکہ معراجِ کمال تک پہنچا یا گیا۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ چونکہ ریاستِ نبوی کی تاسیس ایک معاہدہِ عمرانی پر ہوئی تھی جس کی رُو سے راعی اور رعایا کے تعلقات کی نوعیت جبر و استبداد یا آمریت کے نظام سے مختلف تھی۔ نیز معروف کے مطابق جس طرح باشندوں پر رسول اللہ کی اطاعت و غیر خواہی اور تعاون لازمی تھا اسی طرح رسول اللہ کے لئے بھی ضروری تھا کہ ان کی ملاح و بہبود میں سرگرم عمل رہیں اور اگر ان کو شکایات پیدا ہوں یا آپ پر کوئی اعتراض کریں تو اس صورت میں آپ انہیں مطمئن کریں۔ واقعاتِ سیرت میں اس کی متعدد مثالیں پائی جاتی ہیں مثلاً صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کی بے چینی خطبہٴ حضرت عمر کا رسول اللہ سے بڑے تلخ لہجے میں سوال اور رسول اللہ کا جواب دے کر انہیں مطمئن کرنا^(۸۵) یا مثلاً جب حنین کی تقسیم کے سلسلے میں انصار کو کچھ شکایات پیدا ہوئیں تو رسول اللہ نے اس مسئلہ کو پوری سنجیدگی کے ساتھ حل کیا اور ایک خطبہ میں وضاحتیں فرما کر انصار کو مطمئن کر دیا^(۸۶) مختصر یہ کہ عہدِ نبوی میں لوگوں کو اظہارِ رائے اور اختلافِ رائے کی آزادی حاصل تھی البتہ وہ اعتراض و تنقید کرنے میں بے لگام نہ تھے۔ نیز رسول اللہ سے یہ بات پہلے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ:

”یا رسول اللہ! آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کس حیثیت سے کیا ہے؟ اور اس کی نوعیت کیا ہے؟“ مثلاً جنگِ بدر کے موقع پر پڑاؤ کے لئے جگہ کا انتخاب رسول اللہ نے از خود کیا تھا لیکن بعد میں جناب بن منذر کے استفسار و مشورہ پر دوسری جگہ کو منتخب فرمایا۔^(۸۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہِ ریاست کی حیثیت سے اپنے فیصلے کبھی آمرانہ انداز سے مسلط نہیں کئے بلکہ امورِ ریاست کی انجام دہی میں ہمیشہ مشاورت کے بعد اقدام فرمایا۔

وشارہم فی الامر^(۸۸)

(معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے)

اور دامرہم شورٰی مینہم (۸۹)

(اور ان کے معاملات باہم مشورہ سے طے پاتے ہیں)

کے قرآنی ارشادات کے بموجب تمام معاملات میں مشورہ عند نبوی کا طرہٴ امتیاز تھا۔ تاریخی اعتبار سے مشورہ اور ندوہ کے ادارے عہد جاہلیت میں بھی پائے جاتے تھے اور اسلام نے بھی ان اداروں یعنی مشورت و مشاورت کو جاری رکھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اجتماعی معاملات میں انسانوں کا ذہنی میلان ہمیشہ سے مشورہ کی جانب رہا ہے اور شاید اسی لئے امور ریاست میں مشاورت کی مثالیں (خواہ مشورہ کی نوعیت کچھ ہو، مشاورت کا دائرہ کتنا ہی تنگ ہو اور اصحاب کی تعداد کچھ ہی رہی ہو) ہم کو قدیم ترین شہنشاہیت، مطلق العنانیت اور دوسرے نظام ہائے استبداد میں بھی ملتی ہیں۔ قرآن کے بیان کے مطابق (بین کی) ملکہ سبا نے حضرت سلیمان (حکومت ۹۵۹ تا ۹۶۹ ق م) کا خط موصول ہوتے ہی اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا^(۹۰) یا مثلاً روم و ایران میں شاہی کوسلیں موجود تھیں جو بادشاہ کو حسب خاطر مشورہ دیتی تھیں البتہ مذکورہ مجلسوں کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجالس اپنی حقیقت اور روح کے اعتبار سے محض رسمی تھیں اور اقتدار شاہی کے دائرہ میں ان کا رسوخ نہ ہونے کے برابر تھا۔ عرب جاہلیت میں البتہ مشورہ اور ندوہ کے کئی ادارات زیادہ عملی حیثیت رکھتے تھے اور اجتماعی ضرورت کے وقت ان سے کام لیا جاتا تھا۔

اسلام میں مشاورت نہ تو رسمی حیثیت رکھتی ہے اور نہ محض وقتی و اجتماعی ضروریات کی تکمیل اس کا منشا ہے بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کر اسلام میں مشاورت ایک لازم ایمان ہے، ایک طرز زندگی ہے، ایک مستقل روایت ہے۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا ایک ضابطہ ہے اور حکومت و خلافت کا ایک اہم اصول ہے۔

یہاں یہ کہنا بے محل نہ ہو گا کہ شورٰی سے متعدد سیاسی فوائد حاصل ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ سربراہ حکومت کو اپنی من مانی کارروائی کرنے کے مواقع نہیں ملتے مشورہ ذاتی اغراض کے لئے دوسروں کا حق مارنے کی کوششوں کو بھی ناکام بناتا ہے اور اس جذبہ کی بھی بیخ کنی کر دیتا ہے کہ اربابِ حل و عقد اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ مشورہ کے بعد اقدام کی صورت میں ذمہ داری ایک فرد کی بجائے تمام شرکاء مشورہ کی ہو جاتی ہے اور اس میں ان لوگوں کی رائے بھی شامل ہو جاتی ہے جن کا مفاد زیر غور معاملات سے وابستہ ہوتا ہے۔ مگر ان تمام باتوں سے زیادہ اہم نکتہ یہ ہے کہ شورٰی کی کارکردگی صرف اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے جبکہ شرکاء کو اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو اور وہ یہ بھی حق رکھتے ہوں کہ معاملات کی سربراہی میں خامی یا کوتاہی پر ٹوک سکیں۔ نیز یہ کہ اصحاب شورٰی اپنے علم، ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے پیش کریں۔

جہاں تک رسول اللہ کا تعلق ہے آپ نے ایک مثالی شورٰی کے تمام تقاضوں کو پورا فرمایا۔ آپ مشورہ کرتے وقت شرکاء کو اظہار رائے کی پوری آزادی دیتے اور تنقید و تبصرہ کی بھی اجازت عطا فرماتے تھے۔ رسول اللہ شورٰی کو اس حد تک اہمیت دیتے تھے کہ اس کے فیصلے کے نفاذ میں اپنی ذاتی خواہش تک کو نظر انداز فرما دیتے تھے اور ہر اہم معاملہ میں صحابہ سے مشورہ کرنے میں اتنے مستعد تھے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے زیادہ رائے اور مشورہ کرنے والا انسان نہیں دیکھا۔^(۹۱) حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ:
 ما سأت احد الا كثر مشوره لاصحابه من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔^(۹۲)
 (میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے رفقاء سے مشورہ کرنے میں اتنا زیادہ سرگرم ہو جس قدر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تھے)

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی مدنی زندگی میں شوری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں اور عہد نبوی میں اکثر معاملات کو شوری کے ذریعہ
 طے کرنے کی روایات تاریخ کے صفحات میں جا بجا محفوظ ہیں۔ مثلاً:

- (۱) اذان کے سلسلے میں شوری کا اجتماع (سلسلہ میں) ہوا۔^(۹۳)
- (۲) غزوہ بدر کے موقع پر (سلسلہ میں) معرکہ بدر سے متعلق شوری کا انعقاد۔^(۹۴)
- (۳) شوری برائے اسیران بدر (سلسلہ)۔^(۹۵)
- (۴) غزوہ اُحُد سے پہلے (سلسلہ) محاذ جنگ کے تعین کے لئے اجتماع شوری۔^(۹۶)
- (۵) غزوہ خندق پر (سلسلہ) جنگ کی تیاریوں کے سلسلے میں مشورہ۔^(۹۷)
- (۶) واقعہ انک کے سلسلے (سلسلہ) میں حضرت عائشہ پر تہمت والزام کے بعد شوری۔^(۹۸)
- (۷) صلح حدیبیہ سے پہلے دوران سفر مشاورت (سلسلہ)۔^(۹۹)
- (۸) شوری برائے اسیران ہوازن (سلسلہ)۔^(۱۰۰)
- (۹) رسول اللہ نے (سلسلہ میں) حضرت معاذ بن جبل کو دالی میں مقرر کرنے کے لئے شوری طلب فرمایا۔^(۱۰۱)

شوری کے سلسلے میں رسول اللہ کا تعامل یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ مشاورت کے نتیجہ میں کوئی فیصلہ ہو جاتا تھا تو پھر
 آپ اس کی پابندی کرتے تھے۔ چنانچہ محاذ اُحُد کے سلسلے میں جب شہر سے باہر لڑنے کا فیصلہ ہو گیا تو اپنی ذاتی رائے کے
 برخلاف تیار ہو گئے۔ رسول اللہ کا یہ طرز عمل حاکم حقیقی کے اس ارشاد کے مطابق تھا کہ:

وشاورہم فی الامر فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ۔^(۱۰۲)

(معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیجئے اور جب آپ مسئلہ متعلقہ میں عزم کر لیں تو پھر اعتماد اللہ پر
 ہی رکھئے)

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مشورہ ضروری ہے اسی طرح اس کے فیصلہ کی پابندی بھی۔ مندرجہ بالا آیت میں عزم سے پہلے
 شوری کے حکم کا آنا واضح کرتا ہے کہ شوری کے نتیجہ میں فیصلہ عزم کی بنیاد قرار پائے گا۔ ابن کثیر کی بیان کردہ روایت کے مطابق
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ عزم سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

مشاورہ اهل الراي ثم اتباعهم۔^(۱۰۳)

(پہلے اہل الراي سے مشاورہ اور اس کے بعد شوری کے فیصلے کی پیروی)

اور امام ابو بکر الجصاص آیت مذکورہ کی تفسیر کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ:
وفي ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على انها صدقات عن المشورة^(۱۰۴)

(عدم کوشوری کے بعد ذکر کیا گیا ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ فیصلہ اور عزم وہی معتبر ہو سکتا ہے جو شوری کا نتیجہ ہو اور شوری سے صادر ہوا ہو)

آخر میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ شوری بہر حال ان حدود کے اندر ہی ہو گا جن کا تعین شریعت نے پہلے سے کر دیا ہے۔ نیز شوری کے اجلاس کے لئے اگرچہ جگہ کی کوئی قید نہ تھی تاہم مدینہ میں مسجد نبوی ہی دراصل دار الشوری کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ بات عین حقیقت ہے کہ تنہا مکران، ریاست کے تمام کام انجام نہیں دے سکتا لہذا مختلف امور کی انجام دہی میں لوگوں کی مدد و اعانت کا محتاج ہوتا ہے اور پھر ریاست کی کارکردگی اس کی نشوونما اور فلاح و خیران کا مدار ان ہی کارکنان ریاست پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک سربراہ ریاست کی انتہائی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ریاست کے انتظامی مناصب پر ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جو ریاست کے مقصد و وجود کو سمجھتے ہوں اور اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال کر کے اپنے عہدوں سے انصاف کر سکتے ہوں۔

رسول اللہ نے بحیثیت حکمران اس مسئلہ پر اپنی پوری توجہ صرف کی اور حکومت کے عہدوں اور مناصب پر ایسے خداترس باصلاحیت، بے لوث، پاکیزہ کردار اور مخلص افراد کا تقرر کیا جو اسلام کی روح سے واقف، دین کے مزاج شناس، راجہ حق میں شہداء و برداشت کرنے والے، تجربہ کار اور پختہ طور پر تربیت یافتہ تھے۔ ان کارکنان ریاست کو آپ نے یہ بات ذہن نشین کرادی کہ حکومت کے عہدے اور مناصب حصول عزت و جاہ اور کسب دنیا کے ذرائع نہیں ہیں۔ اس لئے ان کے حصول کی جدوجہد ہی غیر مستحسن ہے۔ یہی نہیں اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ نے ان مناصب کا رشتہ اخلاق سے جوڑا اور یہ فرما دیا کہ:

انا والله لا نولى على علمنا هذا احدا سئالة او حرص عليه^(۱۰۵)

(خدا کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو اپنی حکومت کے کسی منصب پر مقرر نہیں کرتے جس نے اس کی درخواست کی ہو یا جو اس کا حرص ہو)

اور آپ کا ارشاد یہ بھی ہے کہ:

ان اخونکم عندنا من طلبہ^(۱۰۶)

(ہمارے نزدیک سب سے بڑا خائن وہ شخص ہے جو اس کا خود طالب ہو)

ایک صحابی حضرت عبدالرحمن بن سمورہ کو رسول اللہ نے ہدایت فرماتے ہوئے کہا:

”اے عبدالرحمن! امارت کے طالب نہ بنو، اگر یہ بن مانگے تمہیں ملی تو اس کام میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر اس کو خود مانگ کر حاصل کرو گے تو تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔“^(۱۰۷)

ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے آنحضرتؐ سے حکومت کے کسی عہدے پر مقرر کرنے کی درخواست کی تو اس کے جواب میں

فرمانِ نبوی یہ تھا کہ:

”ابو ذر! یہ ایک بھاری امانت ہے اور تم ایک کمزور آدمی ہو۔ قیامت کے دن یہ امانت نہ امت اور سوائی کا سبب ہوگی مگر اس شخص کے لئے نہیں جو اس کے حق کے ساتھ اس کو اٹھائے اور اس سلسلے میں اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوں ان کو ادا کرے۔“ (۱۰۸)

ان ہدایات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک طرف تو عہدوں کے لاپنج اور حرص و طمع کی تحریک کا خاتمہ کیا اور دوسری طرف لوگوں کی نفسیاتی اصلاح کر کے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ مناصب کی آزمائشوں میں پڑنے کے لئے از خود پیش ہونے والا یا تو ان مناصب کے تعاضوں سے ناواقف ہے اور یا ان سے غیر معمولی منفعت کا حصول اس کے پیش نظر ہے علاوہ ازیں حکومت کے عہدوں اور مناصب کو رسول اللہ نے آدمی کے حقوق کی فہرست میں شمار کرنے کے بجائے امانت کی حیثیت دی اور اپنے دور میں صرف ان ہی لوگوں کا تقرر فرمایا جو اس بار امانت کو اٹھا سکتے تھے۔ قرآن سے اس کی تائید اللہ کے اس حکم میں ملتی ہے کہ:

ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها۔ (۱۰۹)

(اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو)

امام ابن تیمیہ نے اس آیت کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”ادائے امانات کی دو قسمیں ہیں: امانت فی الاموال۔ آیت بالا امانت فی الولایات سے متعلق ہے اور یہی اس کی شانِ نزول ہے۔“ (۱۱۰)

پھر آگے لکھتے ہیں کہ:

چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی کام کا والی ہو اور اس نے یہ جانتے ہوئے کہ ایسا شخص بھی میسر آسکتا ہے جو مسلمانوں کے حق میں اس سے بہتر ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کو حکومت دے دی تو اس نے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مومنوں سے خیانت کی۔ (۱۱۱)

اور اسی مفہوم کی ادائیگی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (۱۱۲)

(اے اہل ایمان! نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور

تم ان باتوں کو جانتے ہو)

بہر حال کارکنانِ ریاست کے انتخاب، اربابِ حل و عقد کے تقرر اور اولی الامر کے تعین میں رسول اللہ کا معمول یہ تھا کہ آپ ان کلیدی مناصب پر صرف اس شخص کو مقرر فرماتے تھے جو واقعی اس کا مستحق ہو۔ صاحبِ ایمان ہو اور ان کو مکہ عند اللہ اتفاقاً (۱۱۳) (اللہ کے نزدیک تم میں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے) کی روشنی میں تقویٰ کا

حامل ہو، دین و شریعت کا عالم، صاحب بصیرت، بے نفس و بے غرض، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عامل، ریاست اور عوام دونوں کا خیر خواہ^(۱۳) اور معاملات کو عدل و انصاف سے انجام دینے کا اہل ہو۔ مختصر یہ کہ حکومت و سیاست کے خالص مادی و دنیوی مناصب پر انتخاب کے یہ اصول جہاں رسول اللہ کی سیاسی بصیرت، نکتہ رسی، معاملہ فہمی اور افراد کے ذہنی و نفسیاتی مطالعہ پر دلالت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ دین و سیاست میں باہم کوئی تناقض نہیں ہے بلکہ ان کا امتزاج اچھے سیاست دان اور اچھے منظم پیدا کر سکتا ہے۔

یہاں یہ وضاحت کر دینا مناسب ہے کہ نظم و نسق ریاست کے سلسلے میں مختلف انتظامی مناصب پر محتاط افراد کے تقرر اور امور ریاست کی احساس و ذمہ داری کے ساتھ کڑی نگرانی کا نتیجہ یہ تھا کہ ریاست نبوی کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ مل گیا اور پھر اس کا مزید خوشگوار نتیجہ یہ تھا کہ معاملات ریاست جس طرح رسول اللہ کی دار الحکومت میں موجودگی میں چلتے تھے اسی طرح آپ کی مدینہ سے غیر حاضری کی صورت میں بھی معمولاً جاری رہتے تھے۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنا ایک نائب اور قائم مقام بھی متعین فرما دیتے تھے تاکہ نظم و نسق کے امور میں کسی قسم کی بد نظمی، خلل یا تاخیر پیدا نہ ہو اور آپ کی عدم موجودگی میں معاملات ریاست جاری و ساری رہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ کی نیابت اور قائم مقامی کا شرف مختلف اوقات میں مختلف حضرات کو ملتا رہا۔ رسول اللہ کے ان نائبین کی فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے بیشتر حضرات معمر، تجربہ کار، تربیت یافتہ اور مہاجرین میں سے تھے نیز یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مدینہ سے باہر تشریف لے جانے کی صورت میں کسی نائب یا قائم مقام کا تقرر رسول اللہ کا مستقل انتظام تھا خواہ وہ موقع جنگ کا ہو یا صلح کا، حج کا ہو یا عمرہ کا۔^(۱۴)

کسی بھی ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لئے افراد کا ر کے علاوہ اس کے سیکریٹریٹ یا ایک مرکزی دفتری نظام کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا خواہ اس کی ہیئت اور شکل کچھ ہی ہو لیکن یہ بات طے ہے کہ سیکریٹریٹ ریاست کا مرکز ثقل اور اس کے سربراہ کا حافظہ ہے اور جس طرح حافظہ کے بغیر انسانی زندگی مضبوط نہیں رہ سکتی اسی طرح نظام و فرائض ریاستی زندگی کا انضباط بھی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے شاید اس کا اندازہ عمد رسالت کے آغاز پر ہی کر لیا تھا لہذا ایک طرف وحی کا نزول ہوا تو دوسری طرف آپ نے اس کی اطا و کتابت کا آغاز بھی کر دیا اور ایسے معتمد علیہ امانت دار اور ہنرمند افراد کو اس پر مامور کیا جنہوں نے اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اصطلاحی طور پر ایسے افراد کو کتابان وحی کہا جاتا ہے۔ کتابت وحی پر جن لوگوں کو مامور کیا گیا ان کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہی لیکن مجموعی طور پر ان کی تعداد تقریباً چالیس ہے^(۱۵)۔ کتابت وحی کے نتیجہ میں قرآن کی حفاظت و تدوین عمل میں آتی چلی گئی اور وہ قانون بھی محفوظ ہوتا چلا گیا جو سیاست دین و دنیا کا اولین ماخذ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سیکریٹریٹ کی وہ شکل تو نہیں تھی جو بعد کے ادوار میں تشکیل ہوئی البتہ اتنا ضرور تھا کہ علیحدہ علیحدہ امور کے لئے الگ الگ افراد ذمہ دار بنائے جاتے تھے، وہ متعلقہ شعبہ کا ریکارڈ رکھتے، سربراہ

حکومت کے احکام کو ضبط تحریر میں لاتے اور ان کو متعلقہ افراد تک پہنچاتے بھی تھے۔ اس قسم کا تمام دفتری نظام اور تحریرات کا کام ارباب انشاء کی ایک باصلاحیت اور ذمہ دار جماعت کے سپرد تھا۔ اس جماعت میں شامل جملہ افراد کے نام اور ان کی ذمہ داریوں کی تفصیل اگرچہ ہمارے تاریخی ماتخذ میں بہت کم ملتی ہے لیکن جو کچھ معلومات پائی جاتی ہیں ان کی روشنی میں مندرجہ ذیل صیغہ جات کی نشان دہی کی جاسکتی ہے۔

۱۔ صیغہ خاص

رسول اللہ ایک ایسی ریاست کے سربراہ تھے جس کے حدود انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتے چلے گئے اور جیسا کہ ہم توسیع ریاست کے باب میں لکھ چکے ہیں کہ انتہائی کم عرصہ میں عرب ریاست نبوی کے پرچم تلے آگیا۔ اور پھر اس ریاست کے امور و وظائف نے بھی اسی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی پائی۔ علاوہ ازیں چونکہ رسول اللہ کی مصروفیات اپنی مختلف حیثیتوں میں روز بروز دو چندان ہوتی چلی گئیں اس لئے رسول اللہ کے ذاتی و نجی معاملات اور شخصی امور کا تقسیم کار کے تحت مختلف صحابہ میں تقسیم ہو جانا فطری امر تھا لہذا اس ذریت کے پیش نظر اگر صیغہ کو پرسنل ڈیپارٹمنٹ سے تعبیر کریں تو بے جا نہ ہوگا۔

تاریخ و سیر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان امور کی انجام دہی کے سلسلے میں متعدد افسران آپ کے علم خاص میں شامل تھے اور مندرجہ ذیل ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی تھیں۔

- (۱) آپ کی ذاتی اشیاء کی حفاظت و نگرانی (۱۱۸)
- (۲) آپ کے اسفار کا انتظام (۱۱۹)
- (۳) آپ کے لئے سواری کا بندوبست (۱۲۰)
- (۴) رازداری اور خفیہ خبریں پہنچانے کا انتظام (۱۲۱)
- (۵) ذاتی معتمد یا پرسنل سکرٹری (۱۲۲)
- (۱۲۳) جن کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں اور اگر آپ کسی کام کو کرنا مجبور جائیں تو آپ کو یاد دلا دیں اگر کوئی کاتب یا سکرٹری کسی وجہ سے غیر حاضر ہوتا تو اس کے فرائض کی بجائے آوری بھی انہیں کے ذمہ ہوتی تھی۔ (۱۲۴)
- (۶) سرکاری مہر کی حفاظت و نگرانی (۱۲۵)
- (۷) حجابت یعنی رسول اللہ کے اجلاس میں لوگوں کو پیش کرنا۔ (۱۲۶)
- (۸) آنحضرت کی ذاتی و نجی مراسلت (۱۲۷)
- (۹) رسول اللہ کے اخراجات کی دیکھ بھال (۱۲۸)
- (۱۰) کاشانہ رسالت یا ازواجِ مطہرات کی حفاظت و نگرانی (۱۲۹)
- (۱۱) مجرموں کی گردن مارنے کے لئے جلاؤ (۱۳۰)

- (۱۲) ذات رسالت مآب کی محافظت اور ہرہ داری^(۱۳۱)
 (۱۳) کسی خبر یا حکم کا اعلان یا منادی۔^(۱۳۲)

۲۔ صیغہ توقیعات و فرامین

اس صیغہ کے تحت رسول اللہ کے روبرو پیش آمدہ مقدمات و معاملات کے احکام و فیصلے کیے جاتے، ہر قسم کی دستاویزیں، وثیق اور شرائط و معاملات کی کتابت ہوتی تھی۔ قبیلوں کا ریکارڈ، ان کے چشموں کی تفصیل، مردم شماری^(۱۳۳)، عمال و محصلین کے لئے تحریری فرامین کا اجرا^(۱۳۴) اور مسلمان قبائل کو سرکاری ہدایات بھیجنا بھی اسی شعبہ کا کام تھا۔^(۱۳۵) رسول اللہ اور عام لوگوں کے ادھار قرض، لین دین کے معاملات^(۱۳۶) اور آنحضرتؐ و اہل عرب کے مابین خط و کتابت^(۱۳۷)، فرمانی تحریرات^(۱۳۸)، رسول اللہ کی عاہیات و ضروریات کی کتابت^(۱۳۹) نیز اموال صدقات اور کھجور کے درختوں سے آمدنی کا تخمینہ ضبط تحریر میں لانا^(۱۴۰) اسی شعبہ توقیعات کے ذمہ تھا۔

۳۔ صیغہ احتساب

اس کے تحت لوگوں کے عام اخلاق کی نگرانی و اصلاح، عمال کی تربیت اور ان کا محاسبہ، نیز تجارتی بدعنوانیوں کا انسداد شامل ہے۔ اس صیغہ کی براہ راست نگرانی خود رسول اللہ فرمایا کرتے تھے۔

عوام الناس کے اخلاق کی نگرانی کا یہ کام سیکاری پیمانے پر غالباً اس ارشاد الہی کے بموجب تھا کہ:
 الذین ان ملکناہم فی الامرضی اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر^(۱۴۱)
 اگر ہم ان لوگوں کو اقتدار دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لوگوں کے اخلاق اور فرائض مذہبی کے متعلق وقتاً فوقتاً واروگیر فرماتے رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات پر توجہ دلاتے تھے کہ وہ احکام خداوندی کی پوری طرح پابندی کریں۔ چنانچہ اسلام کی بنیادی اور اصولی چیزوں کی تعلیم و تربیت کے لئے حضور نے تمام قبائل سے کہا کہ ان میں سے ہر ایک قبیلہ کے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے مدینہ بھیجے۔ رسول اللہ کا یہ طرز عمل بھی سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر تھا جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:
 فلوانفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم
 لعلہم یحذرون^(۱۴۲)

(تو ان لوگوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈرنا تے تاکہ وہ حذر کرتے)۔

جہاں تک عقائد کی تربیت اور ان کے محاسبہ کا تعلق ہے تو اس کے دو پہلو کئے جاسکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جاتی مثلاً صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ کی وصولیابی کے لئے بھیجا جاتا ان سے رسول اللہ اس بات کی پوچھ گچھ کرتے تھے کہ کہیں وصولی میں انہوں نے بے جا ظلم یا زیادتی یا ناجائز طریقہ تو اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ابن اللیثیہ کو بنو سلیم کے صدقات پر عامل بنا کر روانہ کیا جب وہ وصول کر کے واپس آئے تو انہوں نے دو قسم کا مال رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ کر رکھ دیا کہ یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مال مجھ کو تحفہ ملا ہے۔ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا تو کہا کہ لا گھر بیٹھے تم کو یہ بدیہ کیوں نہ ملا؟ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ میں اس قسم کے لین دین کی سختی سے ممانعت فرمادی (۱۴۳)۔

رسول اللہ ایک عظیم مصلع اور بیدار مغز حکمران تھے آپ کو جہاں یہ خیال تھا کہ عہدیدار اپنے فرائض و واجبات کی بجا آوری صحیح طور پر کریں اس سے زیادہ اہتمام اس بات کا تھا کہ عقائد و حکام زیور اخلاق سے آراستہ ہوں تاکہ جہاں بھی ان کا تقرر کیا جائے وہ کامیاب ثابت ہوں اور کم از کم وہاں کے باشندے ان کے اخلاق کے شاکہ نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل کو یمن کی جانب روانہ کیا تو فرمایا تھا کہ :

یسوا ولا تعسوا و لبشوا ولا تنفرا (۱۴۴)

(تم دونوں سختی نہ کرنا بلکہ آسانی سے کام لینا اور لوگوں کو اچھی باتیں سنانا، نفرت نہ دلانا)

رسول اللہ کے اس ارشاد سے اس طرز حکومت کی نشان دہی بھی ہو جاتی ہے جو اس وقت اسلامی ریاست میں جاری و ساری تھا۔ عہدیداروں کی اہلیت و قابلیت کے ضمن میں یہ بتانا تحصیل حاصل معلوم ہوتا ہے کہ عہدیدار چاہے گورنر ہو یا قاضی، معلم ہو یا مبلغ، امام ہو یا مفتی اس کے لئے بنیادی شرط یہ تھی کہ اسلام کے نظریہ حیات پر یقین اور اس کی تعلیمات سے گہری واقفیت رکھتا ہو۔ احادیث و سیر کی یہ روایت بہت مشہور ہے کہ جب رسول اللہ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کے لئے مامور فرمایا تو روانگی سے پہلے ان کے بحر علمی اور واقفیت شرع کا امتحان لیا یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو گئے۔ (۱۴۵) اعلیٰ عہدیداروں مثلاً گورنری والی کو نہ صرف ذہنی بلکہ بعض اوقات تحریری ہدایات اور فرامین رسول اللہ کی طرف سے عطا کئے جاتے تھے (۱۴۶) افسرانِ محاصل کو ہر قسم کے محاصل کی تفصیل اور اس کے عوض نصاب کی تعلیم دی جاتی، قضاہ کو فرائضِ عدل و قضا سے مطلع کیا جاتا اور انہیں دیوانی و فوجداری مقدمات میں طرز عمل کی ہدایت رسول اللہ بنفس نفیس عطا فرماتے تھے (۱۴۷)۔

اب رہا معاملہ تجارتی و عہدہ انہوں کے انسداد کا تو اس سلسلے میں بھی نگرانی و اہتمام سے رسول اللہ غافل نہ تھے۔ بعنوان تاجروں کو دین و دنیا کی وحید سنانے کے علاوہ آپ نے اچھے اور ایمان دار تاجروں کو آخری اجر کی بشارت بھی سنائی (۱۴۸)۔ نیز چیزوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں آپ نے بات بات پر حلف اٹھانے، جو بی طعین کھانے، ناپ تول میں کمی کرنا اور اسی قسم کی دوسری نازیبا حرکات کی سخت ممانعت کر دی (۱۴۹) اور پھر اس ترہیب و ترغیب کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی فرمائے۔ مثلاً رسول اللہ بعض اوقات بازاروں اور منڈیوں کا دورہ کرتے اور موقع پر ہی تحقیق و تفتیش فرما کر ضروری تنبیہ یا کارروائی عمل میں لے آتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ بازار تشریف لے گئے تو غلہ کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر

دیکھا۔ غلہ اندر سے گیلنا تھا۔ آپ نے دکاندار سے دریافت فرمایا: یہ کیا؟ اس نے جواب دیا: بارش سے بھیج گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھاتا کہ شخص کو نظر آئے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ دھوکہ فریب کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں^(۱۵۱) وزن اور ناپ تول کو ٹھیک رکھنا قرآن کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے^(۱۵۲) جبکہ رسول اللہ نے بھی اشیاء کو محض اندازہ کے بجائے تول سے دینے اور وزن کرنے کی ہدایت کی ہے^(۱۵۳) معلوم ہوتا ہے کہ منڈیوں اور بازاروں کی مجموعی نگہداشت اور تجارت کے بے جا تصرف سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لئے رسول اللہ نے بازاروں کے لئے باقاعدہ محتسب (مارکیٹ انسپکٹر) کا تقریبی بھی کیا تھا^(۱۵۴) بلکہ تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض اوقات عورتیں بھی بازاروں میں کوڑا لے کر گھومتی تھیں اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتی اور بُری باتوں سے روکتی تھیں^(۱۵۵)

ان اقدامات سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ رسول اللہ عوام کی معاشی فلاح و بہبود اور ان کے لئے اشیاء صرف کی مناسب شرح اور مناسب نرخوں پر فراہمی کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ نیز اس سے ریاست نبوی کے فلاحی پہلو پر بھی بخوشی روشنی پڑ جاتی ہے۔

۴۔ صیغہ جات امور داخلہ

استقبال و مہمانداری، عیادت مرضی، جاسوسی اور شرطہ وغیرہ کا انتظام اس شعبہ کے تحت آتا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کی خدمت میں اپنی نجی یا سرکاری حیثیت سے حاضر ہوتے تھے ان کے حسب حیثیت استقبال اور قیام و طعام کے لئے ایک منظم کا باقاعدہ تقرر کیا گیا تھا^(۱۵۵) استقبال و مہمانداری کے سلسلے میں رسول اللہ کی ذاتی دلچسپی اور متعدد کا عالم یہ تھا کہ آپ افراد یا وفود کی آمد پر بنفس نفیس پیش قدمی فرماتے ان کی خاطر مدارات میں حصہ لیتے اور استقبال پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ کرتے تھے^(۱۵۶) کبھی مہمانوں کو مسجد نبوی میں خیمے نصب کر کے کھٹھرایا جاتا^(۱۵۷) اور کبھی میزبانی کے لئے مختلف صحابہ کو متعین کر دیا جاتا اور پھر وہ مہمانوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے^(۱۵۸) استقبال و مہمانداری کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ رسول اللہ دُور دراز سے آنے والے مہمانوں کی نہ صرف یہ کہ تواضع کرتے بلکہ ان کی واپسی کے وقت زادِ سفر اخراجات اور وظائف کا بھی انتظام کر دیتے تھے^(۱۵۹) نیز ان باتوں کا خود بھی اہتمام کرتے اور دوسروں سے بھی کرواتے تھے بلکہ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اپنی وفات کے وقت رسول اللہ نے جو آخری تین وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ:

وجیز الوفود بنحو ما کنت اجیزہم^(۱۶۰)

(جس طرح میں وفود کو عطیہ دیا کرتا تھا تم بھی اسی طرح دیا کرنا)

مہمانوں اور وفود سے رسول اللہ کا یہ سلوک جہاں آپ کی انسانی ہمدردی اور احترام آدمیت پر دلالت کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دُور دراز سے آنے والوں کے اذہان و قلوب کو مسخر کرنے میں آپ کے اس حسن سلوک نے

ہمت اہم اور موثر کردار ادا کیا تھا۔ اولیٰ تو ایک ایسے علاقے کے لوگوں کی مالی اعانت ہی مناثر کرنے کے لئے کافی تھی جہاں وسائل معاش کی سخت قلت تھی اور سفر انتہائی دشوار تھا اور دوسرے یہ کہ مہمان نوازی اور تواضع کا یہ انداز نفسیاتی سے زیادہ سیاسی حکمت عملی کا آئینہ دار تھا۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے ادارات کی تنظیم و ترتیب میں حالات کی پوری رعایت رکھی اور ان سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔

(۱۶۱) اہل حاجت اور ضرورت مندوں کے لئے ادھار فرض کا بندوبست بھی آپ کے اسی صیغہ کے ماتحت ہوتا تھا اگر کوئی شخص آپ کو ذاتی طور پر کوئی ہدیہ پیش کرتا تو وہ بھی اسی شعبہ کے زیر انتظام صرف کیا جاتا تھا۔ (۱۶۲) معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک استقبال و مہمانداری کی خاص اہمیت تھی، غالباً اسی لئے جب اہل تہالہ و جرش نے بغیر جنگ اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے انہیں اسی حالت پر جس پر کہ وہ مسلمان ہوئے تھے برقرار رکھا اور ان میں سے جو اہل کتاب تھے ان کے برابر بلخ پر ایک دینار جزیہ عائد کیا اور یہ معنی خیز شرط بھی لگائی کہ وہ مسلمانوں کی ضیافت بھی کریں گے (۱۶۳) پھر جب سہمہ میں اہلہ کے سردار سے مصالحت فرمائی تو ان پر جزیہ کے علاوہ یہ شرط بھی عائد کی کہ ان کی آبادیوں میں سے جو مسلمان گزرے گا وہ اس کی مہمانداری کرے گا (۱۶۴)

جہاں تک مریضوں کی عیادت اور مسلمانوں کے انتقال کی صورت میں ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت کا تعلق ہے تو اس پہلو سے بھی رسول اللہ نے پوری سرگرمی کا مظاہرہ کیا، نیز ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کی فہرست میں عیادت کو بھی شامل فرمایا اور بیمار پرسی کو واجب قرار دیا۔ (۱۶۵) عیادت کرنے میں آپ نے رنگ و نسل اور مذہب و ملت کے تمام امتیازات کو پس پشت ڈال دیا حتیٰ کہ مشرکین تک کی عیادت کرنے میں کوئی تاثر نہیں کیا اور حجۃ الوداع تک کے انتہائی مصروف موقع پر بھی مریضوں کی عیادت کرنے میں تساہل نہیں برتا۔ (۱۶۶) جب بھی کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو اسے ہمت و حوصلہ کی تلقین کرتے اس کی ہمت کے لئے دعا فرماتے اور لا باس طہود ان شاء اللہ (گھبراؤ نہیں! انشاء اللہ جلد ہی اچھے ہو جاؤ گے) کہہ کر اس کی دلجوئی کا سامان بہم پہنچاتے تھے (۱۶۷) نیز عیادت کے معاملہ میں اپنے پرائے کی تیزی یا مذہب و ملت کا فرق آپ کے نزدیک بے معنی تھا۔ (۱۶۸) کسی مسلمان کا انتقال ہو جانے کی صورت میں تجہیز و تکفین میں شرکت، جنازہ کے ساتھ مشایعت اور پیمبریت کے پسماندگان کو صبر کی تلقین کرنا بھی رسول اللہ کے روزمرہ کے معمولات میں داخل تھا۔ ریاست کے مندرجہ بالا وظائف سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ کی ریاست عالمگیر تھی اسی طرح آپ کی قائم کردہ ریاست کا مطلع نظر بھی یہ تھا کہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے جیسا کہ ایک خاندان یا برادری کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ (۱۶۹)

ملک میل من و امان قائم رکھنے، نظم و ضبط برقرار رکھنے اور اسے سیاسی و معاشرتی انتشار سے بچانے کے لئے شرطہ یا پولیس وغیرہ کا انتظام ہر ریاست کی ایک بنیادی ضرورت ہے یہ ضرورت اگرچہ ریاست نبوی کو بھی لاحق تھی لیکن اتنی شدید نہ تھی جتنی عام طور پر دنیوی ریاستوں میں ہوتی ہے۔ کیونکہ اول تو اسلام اپنے لفظی مفہوم اور صورتی

معنوی شکل میں امن و سلامتی ہے اور اپنی تمام تعلیمات میں اس کا داعی بھی ہے۔ دوسرے رسول اللہ کا سیاسی کارنامہ ہی یہ تھا کہ آپ نے عرب کے جنگجو قبائل اور متحارب گروہوں میں ہر قسم کے تصادم اور انتقام کی روایات کو ختم کر کے امن و سلامتی کی نئی فضا قائم کی تھی۔ مزید برآں قیامِ مدینہ کے بالکل آغاز ہی میں رسول اللہ نے مشورہِ مدینہ کے ذریعہ مدینہ کو حرمِ فستار دے دیا تھا اور جس کے بارے میں تفصیلات زیرِ نظر مقالہ کے بابہٴ تاسیس میں آچکی ہیں۔ حرم کا مطلب صاف ہے یعنی متعینہ علاقے میں لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، خونِ حسرت، قتل و غارت گری اور بدامنی پھیلانا حرام ٹھہرا اور اس طرح مدنی معاشرہ کو امن و سلامتی کی دولتِ بے بہا مل گئی۔ ان ابتدائی انتظامات کے نتیجے میں یہ بات لازمی تھی کہ امن و امان کو کم سے کم خطرہ درپیش ہو۔ لیکن بہر حال امن و امان کی صورتِ حال کو خراب کرنے والوں کی تادیب کے لئے بھی رسول اللہ نے باقاعدہ انتظام کر رکھا تھا۔ اس غرض سے نہ صرف یہ کہ پولیس کا محکمہ اپنی ابتدائی شکل میں موجود تھا^(۱۶۱) اور وہ سرگرم عمل رہتا تھا۔ بلکہ خود رسول اللہ ذاتی طور پر بھی اس میں دلچسپی لیتے تھے۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کسی قسم کے خطرہ کی بوسٹ لگ کر تحقیقِ حال کے لئے راتوں میں خود بھی گشت پر نکل جاتے^(۱۶۲)۔ علاوہ ازیں رات کی پہرہ داری اور چوکیداری کے لئے مدینہ میں ایک صاحبِ العسس بھی مقرر فرمایا تھا جس کا کام یہ تھا کہ راتوں کو گشت کرے، آواز لگائے اور مشکوک افراد کا پیچھا کرے^(۱۶۳)۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام نے کسی بھی شخص کے ذاتی معاملات میں تجسس کو منع کیا ہے^(۱۶۴)۔ لیکن سیاسی مصالح اور معاشرتی ضرورتوں کے تحت بقدرِ ضرورت تحقیق و تفتیش اور تلاش و تجسس کی اجازت ہے اور جس کی تائید سیرت کے متعدد واقعات سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے بہر حال وقت اور حالات کے تحت مخبری اور جاسوسی کے ضروری انتظامات کئے اور ایک ”تجسس“ کا تقرر فرمایا^(۱۶۵)۔ اس عہدے دار کا کام یہ تھا کہ مخالفین ریاست کی دشمنانہ سرگرمیوں کی اطلاع بہم پہنچائے^(۱۶۶) اور دار الحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے متعلقین کی خیریت سے مطلع کرے^(۱۶۷)۔ جاسوسی و مخبری کے سلسلے میں مزید تفصیلات ہم آئندہ رسول اللہ کے عسکری انتظامات کے تحت بیان کریں گے۔

اندرونِ ریاست جرم کا ارتکاب کرنے والوں سے نمٹنے کے لئے رسول اللہ انہیں تنبیہ بھی کرتے، ضروری سزا دیتے^(۱۶۸) اور اگر مناسب سمجھتے تو انہیں مجسوس فرما دیتے۔ اس غرض سے کبھی تو مسجد نبوی ہی دار الحبس یا قید خانہ کا کام دیتی^(۱۶۹) اور کبھی کسی کا گھر استعمال کیا جاتا تھا^(۱۷۰)۔ بلکہ تاریخ سے تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عہد رسالت میں مرووں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ قید خانوں میں رکھا جاتا تھا^(۱۷۱)۔ جنگی قیدیوں کے معاملہ میں بھی یہی صورت تھی^(۱۷۲)۔ قیدیوں پر نگرانی کے لئے بھی افسروں کو مقرر کیا جاتا تھا^(۱۷۳) جن کو آج کل کی اصطلاح میں جیلر کہا جاسکتا ہے۔ مجرموں پر حدود اللہ قائم کرنے کے لئے افسرانِ علیحدہ تھے^(۱۷۴) مختصر یہ کہ حدودِ ریاست میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لئے رسول اللہ نے بھرپور کوششیں کیں، اور اس میں آپ اتنے کامیاب ثابت ہوئے کہ آپ کے عہدِ حکومت میں امن و امان کا مسئلہ قابلِ ذکر طور پر کبھی پیدا نہیں ہوا۔

۵۔ صیغہ تعلقات خارجہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں صرف داخلی امن و امان کے قیام، عدلی کے فروغ اور فتنہ و فساد کے دفعیہ تک محدود نہ تھیں اور نہ آپ کا منشأ محض قومی مفاد کا تحفظ تھا بلکہ آپ کی حکومت کا قیام تمام انسانوں کی فلاح و نجات کے لیے عمل میں آیا تھا۔ آپ کی بعثت سارے عالم کے لئے تھی اور آپ تمام دنیا کو امن و سلامتی سے ہمکنار کر سنے آئے تھے ان مفاد کو حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ نے اندرون عرب اور بیرون عرب کی چھوٹی بڑی طاقتوں، معاصر بادشاہوں اور امراء و رؤسا سے مناسب موقع ملنے ہی ربط پیدا کیا، انہیں دین حق کی دعوت دی، ضرورت کے تحت ان سے معاہدے کئے اور خط و کتابت کے ذریعہ انہیں باخاطبہ امن و سلامتی کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ ہجرت کے کچھ ہی عرصہ بعد بنو نضیر اور جہینہ سے معاہدے، نجاشی سے خطوط کا تبادلہ، ہرقل اور کسریٰ کے نام خطوط کی ترسیل وغیرہ کا مدعا یہی تھا (جیسا کہ ہم اسی مقالہ کے باب توسیع میں واضح کر چکے ہیں)

ریاست نبوی کی ان سرگرمیوں کا اجراء ”صیغہ تعلقات خارجہ“ سے ہوتا ہے اور اس کے تحت بیرونی ملکوں سے خط و کتابت، سفارتی تبادلہ اور معاہدات کا انعقاد جیسے اہم امور انجام دئے جاتے تھے۔ اس شعبہ میں ایسے لوگ خاص طور پر مقرر کئے گئے تھے جو غیر ملکی زبانوں کے ماہر اور ان کے بہترین ترجمان تھے۔ ان کا کام غیر ملکی دستاویزات و خطوط کا مطالعہ و ترجمہ، گفتگو کی صورت میں ترجمانی اور امراء و رؤسا کے نام و پیام کا جواب دینا تھا۔ اس سلسلے میں دو اشخاص قابل ذکر ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن ارقم^(۱۸۵) جو ملوک و امراء کو خطوط لکھنے پر مامور تھے اور رسول اللہ کو ان پر اس وجہ اعتماد تھا کہ آپ ان کو صرف مضمون بتا دیتے تھے اور پھر ان ارقم خط لکھ کر بغیر سناے ہوئے اس پر حضور کی مہر ثبت کر دیتے تھے۔^(۱۸۶) دوسرے حضرت زید بن ثابت تھے جو وحی الہی کی کتابت کے علاوہ اولیٰ الذکر کی طرح ملوک و رؤسا کو خطوط بھی لکھتے تھے۔^(۱۸۷) جب یہ دونوں حضرات موجود نہ ہوتے تھے تو رسول اللہ یہ خدمت کسی اور تربیت یافتہ شخص کے سپرد کر دیتے تھے۔^(۱۸۸) جہاں تک غیر ملکی زبانوں کو جاننے اور لکھنے کا تعلق ہے تو مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اس کی ترغیب دی بلکہ بعض اوقات حکم بھی دیا جس کے نتیجہ میں مختلف صحابہ نے پوری تندہی سے آپ کے ارشاد کو عملی جامہ پہنایا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے بعض غیر ملکی زبانوں کو صرف ستروہ دونوں میں سیکھ لیا تھا^(۱۸۹) اور کتاب یہود کی تعلیم پندرہ دنوں سے کم مدت میں مکمل کر لی تھی^(۱۹۰) ان کے علاوہ بھی دوسرے متعدد صحابہ نے ملکی و سفارتی ضرورتوں کے تحت مختلف زبانوں کو بڑی مستعدی کے ساتھ سیکھا تھا۔^(۱۹۱) چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ نے بیرون عرب ملوک و سلاطین کو دعوت اسلام دینے کے لئے جو سفارتیں روانہ فرمائی تھیں روایات کے مطابق ان کے تمام سفراء ان زبانوں میں گفتگو کر سکتے تھے جن علاقوں میں انہیں بھیجا گیا تھا۔ مزید برآں چونکہ سفارت صیغہ تعلقات خارجہ کا اہم ترین عنصر ہے اس لئے منصب سفارت پر رسول اللہ نے صرف ان ہی لوگوں کا تقرر فرمایا جو اس کا حق ادا کر سکتے تھے اور جیسا کہ بعد میں پیدا ہونے والے تاریخی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام سفارتیں انتہائی کامیاب

ماہرین اور ان کی وجہ سے جہاں وقت کے جبر و ظلم کے مقابلہ میں امن عالم کو فروغ ہوا اسی کے ساتھ ساتھ داخل امن کو بھی بہت تقویت پہنچی اور جس کے نتیجے میں جلد ہی عرب کے گوشہ گوشہ سے سفارتیں دار الحکومت مدینہ آنے لگیں^(۱۹۸) ایک خاص بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے مختلف دیار و امصار میں جتنے سفر اُجھڑا بھی روانہ فرمائے وہ آداب سفارت سے کما حقہ واقف اور صورت حال کے مطابق کارروائی کرنے میں ماہر تھے۔ روابط کے استحکام اور تعلقات خارجی کی بہتری کے سلسلے میں ہدایا اور تکالیف کا بھیجنا بھی عالمگیر روایات میں شامل ہے۔ رسول اللہ نے تحفے اور ہدایا کا تبادلہ نہ صرف یہ کہ دوست ممالک یا ہم خیال حکمرانوں سے ہی کیا^(۱۹۹) بلکہ دشمن ممالک اور مخالفوں کو بھی ارسال ہدایا میں تکلف نہیں برتا۔ مثلاً عمرو بن امیہ ضمری کو ابوسفیان بن حرب کے پاس تک میں ہدایا دے کر بھیجا^(۲۰۰) علاوہ بریں سفر اُجھڑا کا تقرر رسول اللہ نے جنگ، صلح اور پُر امن حالات ہر زمانے میں کیا۔^(۱۹۷)

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ باہر سے وفد آتے تھے تو رسول اللہ ان کا شایان استقبال کرتے۔ ان سے اہم مسائل پر بات چیت کرتے اور ضرورت پڑنے پر ترجمان اور خطیب کی مدد بھی حاصل کیا کرتے تھے^(۱۹۸) جہاں تک معاہدات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بھی رسول اللہ نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور معاہدہ کے ذریعہ سیاسی کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے۔ اس ضمن میں معاہدہ حنین، معاہدہ حیدریہ، معاہدہ ثقیف، معاہدہ دومۃ الجندل، معاہدہ مہنا اور معاہدہ نجران وغیرہ کو بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے^(۱۹۹)۔ یہاں یہ بتادینا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ معاہدات کی تحریر و تسوید کے لئے بھی منفرد اشخاص اس شعبہ سے وابستہ تھے۔ چنانچہ کم و بیش تمام معاہدات کے اخیر میں کاتب معاہدہ کا نام دیکھا جاسکتا ہے^(۲۰۰)۔ اخیر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر اس شعبہ کی کارکردگی بہت اچھی رہی اور اس کی بسا پر ریاست نبوی کی توسیع و ترقی کے مراحل انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ طے ہوتے چلے گئے۔

۶۔ صیغہ ہائے مالیات

قرآنی احکام کی روشنی میں رسول اللہ کے پیش نظر ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں اچھائیاں فروغ پائیں اور برائیوں کا استیصال ہو^(۲۰۱)۔ جہاں لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں اور جہاں معاشی ظلم و نا انصافی کا خاتمہ کر کے اخلاقی فضائل کا نشرو نما ہو سکے۔ قرآن جس طرح اپنے نظام سیاست کی بنیاد حاکمیت باری تعالیٰ پر رکھتا ہے اسی طرح نظام معیشت کو بھی، الہامی ضابطوں اور خدا پرستانہ تصور اخلاق پر استوار کرتا ہے^(۲۰۲)۔ اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ کی تمام تر کوششیں اس بات پر مرکوز تھیں کہ معاشی انصاف کو بغیر کسی جبر کے قائم کیا جائے۔ اس غرض کے لئے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ افراد معاشرہ کی ذہنی و اخلاقی تربیت ہو اور قانون و ریاست کی مداخلت کم سے کم ہو^(۲۰۳)۔ نیز آپ کی مساعی کا رخ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر ایمان بیدار کرنے اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ ان کو بہتر انسان بنانے کی تدبیر کی جائیں تاکہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ رضا کارانہ تعاون اور بے غرضانہ فیاضی، ہمدردی اور احسان کا سلوک کرنے کے عادی ہوں۔ پھر جو کسر رہ جائے

اس کو پورا کرنے کے لئے ریاست و قانون کی طاقت کو استعمال میں لا کر اجتماعی فلاح کا سامان بہم پہنچایا جائے۔ مقاصد بالا کو حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ نے ایک طرف تو تمام ضروری تدابیر اختیار کیں اور اصولی احکام جاری فرمائے مثلاً شخصی گروہی یا قومی اجارہ داریوں کی حوصلہ شکنی^(۲۰۴)، اکتسابِ رزق کے لئے سب کو یکساں اور زیادہ سے زیادہ مواقع کی فراہمی، افراد کو شخصی ملکیت کا حق، مگر لامحدود نہیں بلکہ فرد کے حق ملکیت پر دوسرے افراد اور معاشرہ کے مفاد کی خاطر ضروری پابندیوں کے ساتھ دیا گیا۔^(۲۰۵) نیز عورت اور مرد دونوں کو کماٹی ہوئی دولت اور مراثی یا دوسرے جائز ذرائع سے حاصل شدہ آمدنی کا یکساں مالک اور دونوں کو اپنے حق ملکیت سے متمتع ہونے کا حق دیا گیا۔^(۲۰۶) پھر معاشرہ میں معاشی توازن برقرار رکھنے کے لئے ایک جانب لوگوں کو بخل اور ربانیت سے تو دوسری جانب اسراف اور فضول خرچی سے روکا گیا۔^(۲۰۷) ایک اہم اصول یہ مقرر کیا گیا کہ دولت زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے اور اس کے ذریعہ ان لوگوں کو بطور خاص حصہ دیا جائے جو کسی وجہ سے معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں اور معاشی امداد و اعانت کے محتاج ہیں۔^(۲۰۸)

رسول اللہ کے جاری کردہ ان اصولوں کے تھوڑی ہی مدت میں بہت خوش گوار نتائج برآمد ہوئے۔ جیسا کہ ہم تاسیسِ ریاست کے باب میں لکھ چکے ہیں کہ ہجرتِ مدینہ کے فوراً بعد رسول اللہ نے مہاجرین و انصار کے درمیان عقدِ مواخاتہ قائم فرمایا اور اس کے جہاں دوسرے نتائج نکلے اس کے ساتھ ساتھ معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں کی حالت بہت جلد سنبھل گئی۔ پھر رفتہ رفتہ ریاست کے فروغ و استحکام، جنگوں کے سلسلہ اور فتوحات وغیرہ کے نتیجہ میں معاشی ترقی بھی ظاہر ہوتی چلی گئی۔

انتظامِ ریاست کے سیاق و سباق میں یہ بات واضح ہے کہ محاصل کے بغیر کوئی حکومت اور اس کا نظم و نسق نہیں چلایا جاسکتا کیونکہ جس طرح ہر شخص کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے دولت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح حکومت کو بھی اپنے فرائض کی انجام دہی کے لئے رقم کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کی قائم کردہ ریاست کے لئے بھی محاصل ناگزیر تھے۔ ان محاصل کے مدخل و مخارج پر گفتگو سے پہلے یہ بتادینا ضروری ہے کہ ریاست کی آمدنی و اخراجات وغیرہ کی تنظیم و ترتیب کے لئے بھی ایک باقاعدہ صیغہ محاصل قائم تھا۔ اس شعبہ کے تحت ریاست کی آمد و خرچ کا حساب رکھا جاتا اور پھر اس کی محاسبی و نتیجہ بھی ہوتی تھی۔ یہ شعبہ بجائے خود مختلف شاخوں میں تقسیم تھا اور ہر شاخ کے ذمہ دار اور ہر محاصل کے افسران الگ الگ تھے۔ کسی کا کام یہ تھا کہ وہ درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کا جائزہ لے اور ان کے حساب سے ان پر جس قدر زکوٰۃ واجب ہو اسے باقاعدہ تحریر کرے تاکہ اس کی وصولی کا انتظام کیا جاسکے۔^(۲۰۹) کسی کے ذمہ معامیہ ریاست کا حساب رکھنا تھا۔^(۲۱۰) اس میں اموالِ غنیمت کی تقسیم کا کام بھی شامل ہے۔ صدقات و زکوٰۃ کی اطلاق کا ریکارڈ علیحدہ رکھا جاتا تھا۔^(۲۱۱) مختصر یہ کہ چونکہ صیغہ مالیات انتظامِ ریاست کے باب میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ نے اس شعبہ کی بہتر کارکردگی کی طرف پوری طرف توجہ دی اور ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں سپرد کیں جو اس کے سب سے زیادہ اہل تھے اور اخلاق و کردار، علم و دین و دنیا، حساب کتاب اور انشا و کتابت میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ معلوم ایسا

ہوتا ہے کہ مالیات ریاست کی تنظیم کے لئے ایک طرف تو یہ شعبہ مستقل بنیادوں پر قائم تھا اور اس کے افسران اپنے متعینہ فرائض انجام دیتے تھے اور دوسری طرف رسول اللہ وقت اور موقع کی مناسبت سے ایسے افسران کا تقرر بھی کر دیتے تھے جو عارضی طور پر مالیاتی شعبہ کی مختلف ذمہ داریاں سنبھال لیتے تھے۔ مثلاً میدان جنگ میں مال غنیمت کی دیکھ بھال اور نگہ رانی کے لئے افسر (۱۱۲) خمس رسول کے نگران (۱۱۳)، صاحب الحزب (۱۱۴)، صاحب الاغشار (۱۱۵)، متولی خراج (۱۱۶) خاص (۱۱۷) وغیرہ کا تقرر قابل ذکر ہے۔

یہاں یہ واضح کر دینا بھی نہایت ضروری ہے کہ محاصل کے باب میں رسول اللہ نے کوئی نیا اضافہ نہیں کیا بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں جو محاصل پہلے سے معروف و متداول تھے آپ نے ان میں سے ہی چند کو حسب ضرورت اختیار فرمایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ادارات کو من و عن اخذ کر لیا گیا تھا کیونکہ یہ بات معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ شکل و صورت کی مشابہت اصل نہیں ہے بلکہ ان کے مقاصد اور رُوح کا اختلاف و اختلاف حقیقی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام سے قبل دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی رعایا اپنے حکمرانوں کی حرص و ہوس کا شکار تھی۔ عرب، روم، ایران اور دوسرے علاقوں میں رعایا محصوروں کے سنگین شکنجوں میں بکڑی ہوئی تھی (۱۱۸) اور مذکورہ تمام سلطنتوں میں محاصل کا مقصد محض حکمرانوں کا عیش و تنعم تھا۔ عوام سے جو رقم مختلف مدت میں وصول کی جاتی تھی اس کا کوئی فائدہ خود عوام کو نہیں پہنچتا تھا۔ اس کے برخلاف ریاست نبوی کی بنیادی پالیسی یہ تھی کہ لوگوں پر محصول کم سے کم عاید کئے جائیں لیکن فائدہ زیادہ سے زیادہ ہم پہنچایا جائے۔

ریاست نبوی ایک فلاحی اور خادم خلق ریاست تھی جو عوام کی معاشی کفالت و معاونت، قیام انصاف، ادائیگی حقوق اور غربت و افلاس کو مٹانے کے لئے وجود میں آئی تھی۔ تمام افراد ریاست کی بنیادی ضروریات کا بندوبست اور مجبور و اناج لپار و بے سہارا افراد کی مدد اس کا اہم فریضہ تھا اور محاصل کی تحصیل و تفریق کے یہی مرکزی عوامل تھے۔ اس اعتبار سے گویا سرمایہ دارانہ نظام کے برعکس معاشی دور میں پیچھے رہ جانے والوں کے لئے سہارا بھی تھا اور سعی و جد کے مواقع میں باشندوں کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ مزید برآں ریاست نبوی کی یہ پالیسی اشتراکیت سے بھی اس معنی میں مختلف تھی کہ یہ کفالت کی ضمانت آزادی اور انفرادیت کو بحیثیت چڑھا کر نہیں دیتی اور کل قومی ملکیت بھی اس کے مزاج میں داخل نہیں تھی۔ یہ اس قسم کی جدید فلاحی ریاست سے بھی مختلف تھی جس میں سماجی خدمات اور بنیادی کفالت محض سیاسی ضرورتوں کے تحت کی جاتی ہے۔ بہر حال ان توضیحات کی روشنی میں اب ہم یہ مطالعہ کریں گے کہ ریاست نبوی میں بیت المال کے مالی وسائل یا محاصل کیا تھے۔

(الف) غنیمت

تاریخی اعتبار سے چونکہ ریاست نبوی کو سب سے پہلی آمدنی مال غنیمت سے حاصل ہوئی اس لئے ہمارے

خیال میں اس کا مطالعہ اولیت رکھتا ہے۔ مالِ غنیمت دراصل ایک اتفاقی آمدنی ہے جو میدانِ جنگ میں بزورِ حاصل ہوتی ہے۔ عہدِ نبوی میں غنیمت کی سب سے پہلی آمدنی اگرچہ سریہ عبد اللہ بن جحش میں ہوئی لیکن اسے رسول اللہ ﷺ نے قبول کرنے سے انکار فرمادیا تھا۔^(۲۱۱) اس لئے غنیمت کی باضابطہ آمدنی کو جنگِ بدر میں ہی شمار کرنا چاہئے البتہ اس کے بعد عہدِ نبوی کی دوسری جنگوں میں یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ غنیمت میں قیدی، عورتیں، اموال وغیرہ سب ہی شامل ہیں۔^(۲۱۲) عرب جاہلیت میں بھی مالِ غنیمت کا رواج تھا اور اس مال کو بالعموم شرکائے جنگ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا البتہ مالِ غنیمت کا بڑا حصہ قبیلہ کے سردار کو ملتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی غنیمت کو تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا تھا، لیکن جنگِ بدر کے بعد قرآن کے حکم کی تعمیل میں آپ اس کے پانچ حصے کرتے تھے۔^(۲۱۳) اس میں سے ۱/۵ حصہ تو شرکائے جنگ میں تقسیم فرمادیتے تھے اور ۱/۵ حصہ بیت المال کے لئے محفوظ رکھا کرتے تھے۔^(۲۱۴) جسے اصطلاحاً خمس کہتے ہیں۔ اس حکم کے تحت بنو قینقاع کی پہلی غنیمت تھی جس کو آپ نے پانچ حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔^(۲۱۵) خمس کے مصارف کو قرآن نے متعین کر دیا ہے۔^(۲۱۶) یعنی خمس اللہ کے لئے، رسول کے لئے، قرابت داروں کے لئے، مساکین اور مسافروں کے لئے مختص ہے۔ اس سے اس امر پر بھی بخوبی روشنی پڑ جاتی ہے کہ پہلے پہل جب بیت المال قائم ہوا تو ابتدائی آمدنی کے وقت سے ہی غریب و مسکین اور نادار لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ مزید برآں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بیت المال کے خمس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ملت ہی کے مفادات و مصالح اور ضرورت مندوں کی امداد و اعانت پر صرف ہوتا تھا اور کل غنیمت کے ۱/۵ کا ۱/۵ یعنی غنیمت کا صرف ۲۵ واں حصہ رسول اللہ کے ذاتی صرف میں آتا تھا۔^(۲۱۷) امام ابو بکر نے تصریح کی ہے کہ خمس کے پانچ حصے کئے جاتے تھے ایک اللہ و رسول کے لئے دوسرا قرابت داروں کے لئے تیسرا یتیموں کے لئے چوتھا مسکینوں کے لئے اور پانچواں مسافروں کے لئے ہوتا تھا۔ یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ رسول اللہ کے حق میں خمس کا جو پانچواں حصہ آتا تھا رسول اللہ اس کو بھی تین حصوں میں بانٹ دیتے تھے یعنی:

- (۱) اللہ کی راہ میں خرچ فرمادیتے۔
- (۲) قوم میں حضور کا جو نائب ہوتا تھا اس کو بھی اس میں سے دیتے تھے پھر مال زیادہ ہو گیا تو
- (۳) یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو بھی دینے لگے۔^(۲۱۸)
- ان تفصیلات کی روشنی میں رسول اللہ کا یہ ارشاد بالکل صحیح تھا کہ:
- لیس لی من مغانم الا الخمس والخمس مردود علیک۔^(۲۱۹)
- (تمہارے مالِ غنیمت میں سے میرے لئے صرف پانچواں حصہ ہے اور یہ بھی تم ہی لوگوں کو واپس دے دیا جاتا ہے)

اس اعتبار سے یہ کہنا چاہئے کہ مالِ غنیمت میں سے رسول اللہ کا اصل حصہ صرف وہی ہوتا تھا جسے صنفی کہا جاتا تھا یعنی وہ حق خاص جو رسول اللہ مالِ غنیمت میں سے منتخب فرمالتے تھے مثلاً گھوڑا یا تلوار یا لونڈی۔ چنانچہ خبر کے موقع پر

سیدہ صفیہ بطور صفی خاص کی گئی تھیں۔^(۲۱۸) رسول اللہ کے علاوہ دیگر سپاہیوں کو مال غنیمت کا حصہ اس طرح ملتا تھا کہ ہر گھوڑے سوار کو تین حصے اور پیادہ کو ایک حصہ اور ایک روایت کے اعتبار سے سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ ملتا تھا۔^(۲۱۹)

(ب) فے

ریاست نبوی کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ فے بھی تھا۔ محدود معنوں میں فے سے مراد وہ مفتوحہ زمینیں تھیں جو بغیر جنگ اور فوج کشی کے براہ راست ریاست کی ملکیت میں آتی تھیں۔^(۲۲۰) مثلاً رسول اللہ نے سکندرؓ میں بنو نضیر کو جلا وطن کیا تو ان لوگوں کے باغات اور ملکیت رسول اللہ کے قبضہ میں آ گئے۔^(۲۲۱) اسی طرح بعد میں بنو قریظہ کا مال و اسباب اور علاقہ ہاتھ آیا۔^(۲۲۲) نیز خیبر کے قریب کئی علاقے بغیر جنگ رسول اللہ کو مل گئے۔^(۲۲۳) چونکہ یہ مال غنیمت سے بالکل الگ نوعیت کا تھا اس لئے رسول اللہ نے قرآن کی روشنی میں اس کو سرکاری ملکیت قرار دیا۔^(۲۲۴) اس کو خاص اپنے انتظام میں رکھا اور بعد میں اپنے اختیار سے بنو نضیر کا کچھ علاقہ مہاجرین اور نادار انصار میں تقسیم کیا۔^(۲۲۵) بنو نضیر کے اموال میں سے ہی رسول اللہ اپنے گھر کا سالانہ خرچ نکالتے تھے اور کچھ باقی رہ جاتا تھا اس کو متقیاروں، گھوڑوں اور اللہ کی راہ میں جہاد پر صرف کرتے تھے۔^(۲۲۶) اگرچہ مجملہ قرآن میں مال فے کا مصرف اللہ، رسول، اہل قرابت، یتامی، مساکین، مسافروں اور مہاجرین کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔^(۲۲۷) لیکن اس بارے میں اصولی طور پر فقہاء کے نزدیک اس میں غم نہیں ہے لیکن امام شافعی اس سے اختلاف رکھتے ہوئے خمس کے قائل ہیں۔^(۲۲۸)

(ج) خراج

وہ محصول اراضی ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔ یہ سب سے پہلے خیبر سے حاصل ہوا۔ فتح خیبر کے وقت چونکہ ایک طرف تو خود مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ مفتوحہ زمینوں کی دیکھ بھال اور کاشت وغیرہ بآسانی کرا سکیں دوسری طرف یہود نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ ریاست نبوی کے اسامی کی حیثیت سے اس زمین پر کاشت کریں گے اس لئے رسول اللہ نے ان کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے پیداوار کا نصف بطور خراج مقرر فرمادیا۔^(۲۲۹) خراج کی یہ رسم جزیہ کی طرح مجاہدین کی تنخواہوں اور دوسری قومی ضروریات پر خرچ کی جاتی تھی۔ جو کچھ وصول ہو کر آتا آنحضرتؐ سب کو اسی وقت تقسیم فرمادیتے تھے۔ سب سے پہلے آپ ان کو عطا فرماتے جو پہلے غلام رہ چکے تھے۔^(۲۳۰) خراج کا محصول بھی کوئی نیا محصول نہ تھا۔ اسلام سے قبل مصر، شام، عراق، ایران، روم وغیرہ کی تمام سلطنتوں میں خراج اور جزیہ کے محصولوں کا رواج موجود تھا۔^(۲۳۱)

(د) جزیہ

بقول ماوردی جزیہ جز اُسے مشتق ہے اور یہ امن دینے کی جزا یا اس کا معاوضہ ہے۔^(۲۴۲) جزیہ کی وصولی کا حکم خود قرآن میں موجود ہے^(۲۴۳) بہر حال جزیہ وہ محصول تھا جو غیر مسلموں سے ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت اور عقدے رائے ضمیر کی آزادی اور فوجی خدمت سے استثناء کے بدلے میں وصول کیا جاتا تھا۔ نیز جزیہ غیر مسلموں کے صرف آزاد مردوں پر واجب تھا، عورتوں اور بچوں پر نہیں^(۲۴۴)۔ اسی طرح بوڑھے آدمی جو کام کرنے سے معذور ہوں اور مفلس اور فرائض العقل افراد پر سے جزیہ ساقط تھا^(۲۴۵) غریب، اندھے، مفلوج اور راہب بھی اس سے مستثنیٰ تھے^(۲۴۶) علاوہ ازیں غیر مسلموں کو جزیہ کی ادائیگی پر بعض دوسرے محاصل سے استثناء بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ مثلاً فوجی خدمت کی صورت میں^(۲۴۷) یا اگر کوئی ذمی مسلمان ہو جاتا تب بھی یہ محصول ساقط ہو جاتا تھا^(۲۴۸) جزیہ رقم اور اشیاء دونوں کی شکل میں قبول کیا جاسکتا تھا جیسا کہ رسول اللہ نے اہل یمن کے لئے اپنے مکتوب میں شرح جزیہ کی توضیح کرتے ہوئے لکھا تھا۔^(۲۴۹)

یہاں یہ وضاحت بے جا نہ ہو گی کہ اگرچہ جزیہ کا محصول کوئی نیا محصول نہ تھا اور اسلام سے قبل بھی رومی اور ایرانی سلطنتوں میں اس کا رواج تھا^(۲۵۰) لیکن اس کی وصولی کے سلسلے میں جس ظلم و نا انصافی کا سلوک مذکورہ حکومتیں اپنی رعایا سے کرتی تھیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اس کے برعکس رسول اللہ نے اہل ذمہ کے ساتھ جو محتاط رویہ اختیار کیا اور جس سلوک و رواداری کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ سیاست میں یقیناً نیا باب ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ریاست نبوی میں رعایا کے حقوق کی نگہداشت میں بلا تفریق مذہب و ملت کس حد تک مساوات برتی جاتی تھی۔

(۵) زکوٰۃ

زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن، اس کے فرائض میں سے ایک اہم فرض اور مالی عبادت ہے۔ اقتصادی پالیسی کے ذیل میں یہ گویا ایک قسم کا محصول تھا جو صرف مسلمانوں پر واجب الادا تھا اور صرف ان لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا جو بالغ، خود کفیل اور صاحب نصاب ہوں۔ زکوٰۃ کی حقیقی غرض و غایت خود رسول اللہ کے الفاظ میں یہ تھی کہ:

تَوْخِذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُؤَدَّ عَلَى فَقَرَاهُمْ۔^(۲۵۱)

(زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے اور ان کے ناداروں میں تقسیم کی جائے)

فقہاء کے بیان کے مطابق زکوٰۃ ہر اس مال میں واجب ہوتی ہے جو خود برتھا ہو یا کام کر کے بڑھایا جاسکتا ہو تاکہ صاحب مال پاک ہو جائے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو۔^(۲۵۲) زکوٰۃ کے بارے میں عام رائے یہی ہے کہ اس کی فرضیت ۳ھ میں ہوئی لیکن ایک مصنف نے نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ ۱ھ میں فرض ہوئی^(۲۵۳) بہر صورت زکوٰۃ بالعموم درج ذیل مدت سے وصول کی جاتی تھی یعنی :

- ۱۔ نقدی (یعنی سونا اور چاندی)،
- ۲۔ پھل اور زرعی پیداوار
- ۳۔ مویشی اور
- ۴۔ اسباب تجارت سے۔ (۲۵۴)

ان مدت میں سے سونا کم از کم ساڑھے سات تولہ اور چاندی ساڑھے باون تولے ہو تب زکوٰۃ کا اطلاق ہوگا۔ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ جسے اصطلاحاً عشر بھی کہا جاتا ہے اور بعض اوقات ایک الگ آمدنی کی مکملائی جاتی ہے اس کی شرح خود رسول اللہ نے حضرت معاذ بن جبل کے لئے اپنے مکتوب میں متعین فرمادی تھی۔ اس کے مطابق بارانی زمینوں پر محصول عشر ۱ تھا جبکہ چاہی زمینوں پر یہ شرح نصف عشر یعنی ۱/۲ تھی۔ (۲۵۵) جانوروں کا نصاب زکوٰۃ مختلف تھا۔ جانوروں کو تین اقسام میں بانٹ دیا گیا۔ اس میں اونٹ کا شمار پہلی قسم میں، مویشی دوسری قسم میں اور چھوٹے چوپائے تیسری قسم میں داخل کئے گئے۔ زکوٰۃ کے لئے کم از کم ۵ اونٹ ضروری تھے جبکہ مویشی کی تعداد کم سے کم تیس تھی اور بھیڑ بکریاں کم از کم چالیس ہونا ضروری تھیں۔ (۲۵۶) سامان تجارت پر زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہے چاہے کسی قسم کا مال ہو شرط یہ ہے کہ اس سامان کی قیمت نصاب کے معیار پر پوری اترے۔ (۲۵۷)

قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ (۲۵۸) اس کی رو سے زکوٰۃ کو فقرا اور مساکین، عاملین صدقات، مولفۃ القلوب، رقاب، قرض داروں، فی سبیل اللہ اور مسافروں پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ ان پر ایک نظر ڈالنے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاشی و اقتصادی سطح پر زکوٰۃ کا ادارہ معاشرہ میں ضرورت مند و بے سہارا افراد کی مدد سے تقسیم دولت، حقوق و فرائض کے تحفظ نیز غربت، فقر و افلاس کو دور کرنے، معاشرتی عدل قائم کرنے اور افراد معاشرہ کے دینی، دنیاوی اور نفسیاتی اصلاح کے لئے ایک موثر ذریعہ تھا اور فی الحقیقت اس کو اس تاثیر کے ساتھ عہد نبوی میں استعمال بھی کیا گیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ریاست نبوی نے اپنے کسی باشندے کو یہ محسوس تک نہ ہونے دیا کہ وہ تنہا یا لاوارث ہے۔ اسی لئے رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا کہ: ”جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست اللہ اور اس کا رسول ہے۔“ (۲۵۹)

ایک جدید العہد مصنف کے بیان کے مطابق فقرا و مساکین کے دائرہ میں بے روزگاری اور معذوروں کا سماجی تحفظ بھی آجاتا ہے تاکہ مدافعت اور مسابقت کی قوت بخش کر ان کی خوشحالی بڑھائی جائے۔ (۲۶۰) صدقات کے عاملین میں وصول کرنے والے اور تقسیم کرنے والے دونوں شامل ہیں جبکہ تالیفِ قلوب کا خشتا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال و زر سے کام لے کر مخالفت کی قلب ماہیت کر دی جائے نیز اشاعتِ اسلام میں وسعت پیدا ہو۔ (۲۶۱) غارمین یا قرضداروں کی مدد و اعانت کی شق اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ریاست نبوی کی یہ ایک مستقل روایت رہی ہے کہ جو لوگ اپنے قرضوں کو ادا نہیں کر سکتے ان کی مدد کی جائے۔ اس سلسلے میں ریاست کا سلوک قرضداروں کی زندگی تک ہی محدود

نہ تھا بلکہ انتظامات اس حد تک کروئے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اپنے پیچھے قرض یا اولاد چھوڑ جائے تو اس کی کفالت حکومت کے ذمہ ہو جاتی تھی^(۲۶۳) اور رسول اللہ کے ارشاد و گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کچھ چھوڑ جائے تو وہ اس کے گھر والوں کے لئے ہے۔ لیکن جو کسی کو بے سہارا چھوڑ جائے تو میں اس کا کارساز و منتظم (مولیٰ) ہوں۔^(۲۶۴) مختصر یہ کہ زکوٰۃ کے اس نظام کو نافذ کر کے رسول اللہ نے معاشی سطح پر انقلاب آفرین اصلاحات کیں اور ایک ایسا معاشرہ قائم کر لیا جس میں نہ کوئی فزائجہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم تھا اور نہ کوئی فرد دوسرے کو سخت پریشانی کی زندگی بسر کر سکتا تھا۔

(د) صدقات

زکوٰۃ اور صدقات میں باریک فرق صرف یہ ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی تھی جبکہ صدقات مسلمان اپنی خوشی سے ریاست کو دیا کرتے تھے۔ البتہ کچھ ان میں ضروری بھی تھے۔ مثلاً صدقۃ الفطر۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ نے سلسلہ میں زکوٰۃ کی فرضیت سے بہت پہلے صدقۃ الفطر کا حکم دیا تھا^(۲۶۵) اور آپ ہی نے فطرہ کی مقدار بھی معین فرمادی تھی کہ ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام مرد اور عورت پر فرض ہے^(۲۶۶) قرآن کی رو سے صدقات کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں اور زکوٰۃ کی طرح اس کی وصولی کا انتظام بھی ریاست نبوی میں سرکاری طور پر ہوتا تھا۔ اس غرض سے رسول اللہ نے سلسلہ میں زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لئے ہر قبیلہ کے لئے الگ الگ محصلین مقرر فرمائے تھے جو قبائل کا دورہ کر کے لوگوں سے وصول کرتے تھے۔ رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی کو عامل زکوٰۃ کی حیثیت سے متعین فرماتے تو زکوٰۃ کی مقدار، اس کی شرح، اس کے حصول کا طریقہ اور دوسری ضروری ہدایات بھی تحریری طور پر اس کے سپرد کر دیتے تھے۔ اور جب عاملین آپ کی خدمت میں واپس آتے تھے تو آپ ان سے باقاعدہ حساب طلب کرتے تھے اور یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی میں کسی قسم کا ظلم یا جبر نہیں برتا گیا ہے رسول اللہ زکوٰۃ و صدقات کے محصلین یا عمال کو بقدر ضرورت معاوضہ بھی ادا کرتے تھے۔^(۲۶۷)

صیغہ مایات پر بحث ختم کرنے سے پہلے یہ بتا دینا انتہائی ضروری ہے کہ آمد و خرچ اور دوسرے انتظامات کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے معاشرہ میں معاشی خوشحالی و فارغ البالی کے لئے بھی متعدد تدابیر اختیار کیں۔ مثلاً بے روزگاری کے مسئلہ کو ختم کرنے کے لئے پہلے بیان کی ہوئی صورتوں کے علاوہ قانونِ وراثت کا اجراء کیا^(۲۶۸) (جس کا ذکر ہم استحکام کے باب میں کر چکے ہیں) انسدادِ گدگری کے سلسلے میں آپ نے متنبہ کر دیا تھا کہ جو بھیک مانگتا ہے وہ جب خدا کے سامنے جائے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی^(۲۶۹) ملک کی معدنی دولت اور بے کار زمینوں کو زیر استعمال لانے کے لئے بھی آپ کے بعض اقدامات قابلِ ذکر ہیں۔ مثلاً مختلف اشخاص کو کانس اور جاگیریں عطا فرمائیں^(۲۷۰)، موات یا خیر اراضی کو آباد کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ کا فرمان یہ تھا کہ "جو شخص کسی زمین کو آباد کرے اور وہ کسی اور کی ملکوت نہ ہو تو آباد کار اس کا زیادہ حقدار ہے۔"^(۲۷۱) اسی طرح دومتہ الجندل کے اطراف کے جنگلات

اپنے بیت المال کی ملکیت قرار دیا تھا۔^(۲۴۱)

بہر حال اب تک ہم نے مایات کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ رسول اللہ نے تقسیم دولت کے پیچیدہ مسائل کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ حل فرمایا کہ انفرادی حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جماعت اور معاشرے کو زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل ہوئی اور کسی گوشہ میں بھی تضاد کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی۔

(۷) صبیغہ ہائے عسکری

اس میں شک نہیں کہ اسلام سے قبل جنگ، وحشت، بربریت، بہیمیت اور ہوس ملک گیر یا کا دو سرانام تھا اور انتقام، تفاخر یا مال و متاع کا لالچ ہی اس کا اصل محرک تھا۔ عرب ہو یا عجم جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تو مقتالین و غیر مقتالین کا امتیاز اٹھ جاتا دشمن قوم کا ہر فرد دشمن بن جاتا۔ جنگ میں عورتیں، بچے بوڑھے اور بیمار ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا۔ اور یہ سمجھا جاتا کہ دشمن کو ایذا دینے اور ضرر پہنچانے کا غیر محدود حق حاصل ہے، یہاں تک کہ آگ کا عذاب دینے میں بھی تاویل نہ برتنا جاتا۔ نیز وحشیانہ افعال، لاشوں کا منہ، اسیران جنگ کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک اور بسا اوقات جوش انتقام میں انہیں انتہا درجہ کی آفتیں دے کر مار ڈالنا اس زمانہ کی عام روایات تھیں۔^(۲۴۲)

لیکن اسلام آیا تو اس نے جنگ کو بھی ایک پاکیزہ چیز بنایا اور باعثِ رحمت ٹھہرایا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرما کر حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ:

انا النبی الرحمة انا النبی الملاحمة^(۲۴۳)

(میں رحمت کا پیغمبر ہوں، میں جنگ کا پیغمبر ہوں)

اور فتح مکہ کے عظیم الشان موقع پر جب مسلمانوں میں سے ہی ایوم یوم الملاحمة ایوم تستحل الحرمۃ^(۲۴۴) (آج کا دن جنگ کا دن ہے، آج کے دن حرماتیں پا مال ہوں گی) کا نعرہ بلند کیا گیا تو رسول اللہ نے اس کی ترمیم ان الفاظ میں کی:

فقال کذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الکعبة۔^(۲۴۵)

(سعد نے غلط کہا۔ بلکہ آج کے دن تو اللہ کعبہ کی عظمت کو دو بالا کرے گا)

اور پھر تنبیہ کے طور پر اس نعرہ لگانے والے سے علم چھین لیا گیا۔^(۲۴۶)

مطالعہ تاریخ و سیر کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے اگرچہ جنگ کے آداب و قوانین کو بھی بہت کچھ بدلا اور طریقہ جنگ میں بھی بعض نئے تجربات کئے مثلاً خندق کی تدبیر۔ لیکن آپ نے اصل انقلاب جنگ کے مقاصد، نقطہ نظر اور نصب العین میں پیدا کیا۔ نصب العین کی تبدیلی اور ہدف کے بدل جانے سے ظاہر ہے عسکری ادارت بھی متاثر ہوئے اور اس طرح پورے فوجی نظام میں بحیثیت مجموعی انفرادیت پیدا ہو گئی ورنہ اہل عرب فوج کی صورت میں

پہلے بھی جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا بھی انتظام تھا اور اس کے لئے باقاعدہ اصطلاحیں رائج تھیں۔ مثلاً مباح، نشیطہ، فضول اور صفی وغیرہ^(۲۷۰)۔ سامانِ حرب میں تلوار، نیزہ، ڈھال، زرہ، تیر، کمان اور محارمہ کے آلات میں مغنیت، دبابہ، کبش وغیرہ کا استعمال عام تھا^(۲۷۱)۔ فوجی مراتب کا رواج بھی ان کے یہاں پایا جاتا تھا مثلاً میدانِ جنگ کے لئے جو امیر منتخب کیا جاتا اس کو منکب کہتے تھے اور ہر منکب کے ماتحت پانچ عریفین ہوتے۔ ایک عریفین بہت سے نفروں پر افسر ہو کر جاتا تھا^(۲۷۲)۔ غرض عسکری سرگرمیاں تو عرب جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھیں البتہ اخلاقی اصول و ضوابط اور نصب العین وہ نہ تھا جسے رسول اللہ نے پیش کیا۔ نیز یہ فقدانِ روم و ایران جیسی مہذب و تمدنِ اقوام میں بھی موجود تھا۔ اس صورتِ حال میں رسول اللہ کا یہ کارنامہ بہت وقیع ہے کہ آپ نے جنگ کے محرکات اور اس کے مقاصد کو بالکل نیا رنگ عطا کیا۔

اسلام میں جنگ کا مقصد نہ آتشِ انتقام بھانا ہے، نہ مال و منال کا حصول ہے، نہ ہوس ملک گیری کی تسکین ہے اور نہ شوقِ حکمرانی کی تکمیل ہے۔ اسلام نے پہلے ہی قدم پر اپنے فوجی نظام کو اخلاقی حدود کا پابند کیا اور ظلم و سفاکی کے جملہ طریقوں کو ختم کر کے جنگ کا ایک نیا تصور پیش کیا اور اسے ”جہاد فی سبیل اللہ“ کا حسین قالب عطا فرمایا۔^(۲۷۳) جہاد کسی کام یا مقصد کے حصول میں انتہائی کوشش صرف کرنے کو کہتے ہیں^(۲۷۴) جبکہ فی سبیل اللہ کی تحدید نے واضح کر دیا کہ یہ جہاد نفس کی کسی خواہش ملک کی تسخیر، کسی عورت کے وصال، عداوت کے انتقام، دولت یا اقتدار یا شہرت و ناموری کے حصول کے لئے نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں محض دفعِ شر کے لئے ہے^(۲۷۵)۔ جہاد کے وسیع دائرہ میں اگرچہ ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے لیکن اس کی اعلیٰ ترین شکل قتال ہے جس میں آدمی اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ نے جنگ کے سلسلے میں ایک مکمل ضابطہ اور قانونِ جنگ وضع دیا۔ جنگ کے آداب، اس کے اخلاقی حدود، محاربین کے حقوق و فرائض، متعلقین و غیر متعلقین کا فرق، معاہدین، مفتوح قوموں، سفر اور اسیرانِ جنگ کے حقوق وغیرہ کی تعلیم دی اور غفلت میں حملہ کرنے، آگ لگانے، ٹوٹ مار، تباہ کاری، شہد، قتلِ اسیر، بدعہدی، بدظنی، انتشار اور دوسرے وحشیانہ افعال کو قطعاً ممنوع قرار دیا۔ نیز اس کے مقابلہ میں تقویٰ، خوفِ خدا، ایمان، عہد، غنیمت میں خیانت سے احتراز وغیرہ کی ہدایت فرمائی۔ ان باتوں کا اندازہ اس خطبہ سے لگایا جاسکتا ہے جو حبش موتہ کو رخصت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا۔^(۲۷۶)

بہر حال یہی وہ فلسفہ اور بنیادی اصول تھے جن پر رسول اللہ نے ہجرتِ مدینہ کے بعد ایک باقاعدہ فوجی نظام قائم فرمایا۔ فوج کے کمانڈر انچیف اور سربراہ اعلیٰ کی حیثیت خود آپ کی تھی۔ آپ نے بنفسِ نفیس تقریباً ستائیس جنگوں کی قیادت فرمائی جبکہ دوسری فوجی جماعت میں اپنے نائبوں کو اجرائے جہاد کے لئے روانہ فرمایا۔ سرحدوں کی نگرانی، ریاستی علاقوں کی حفاظت اور دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے طلباءِ گدجا عتیں بھی آپ ہی کے حکم سے روانہ ہوتی تھیں۔ مطالعہ تاریخ کی دُور سے رسول اللہ کے بعد حضرت عمر کے دور میں خصوصاً فوج کے نظام میں جو توسیع نظر آتی ہے وہ عہدِ رسالت کے

فوجی انتظامات کا ہی نتیجہ ہے۔ مثلاً ایک اہم کام مردم شماری اور جنگ کے قابل افراد کا رجسٹریشن ہے۔ اس کی اولیت کا سہرا مورخین عموماً حضرت عمرؓ کے سر باندھے ہیں (۲۸۷)۔ بلکہ یہ وحیقت عہد نبوی کی پیداوار ہے اور جس کی تائید بخاری کی ایک حدیث سے ہو جاتی ہے (۲۸۸)۔ اس حدیث میں اگرچہ مردم شماری کے مقصد کی صراحت نہیں کی گئی ہے تاہم کتابی نے اسے ”باب فی کتاب الجیش“ کے تحت نقل کر کے اسے بالکل واضح کر دیا ہے (۲۸۹)۔ گویا رسول اللہ کے دور میں ہی ابتدائی قسم کا ایک دیوان مرتب ہو گیا تھا۔ نیز فوج کے لئے اسلحہ کی فراہمی، رسد کا انتظام، مجاہدوں کی بھرتی، اعلان جنگ اور لشکر کی روانگی کا اہتمام، سپاہ کی مشق و تربیت، نگہداشت وغیرہ کے تمام فرائض بھی آپ کے حکم کے تحت انجام دئے جاتے تھے۔

فوج یا لشکر کی فہرست میں گویا تمام نادرست مسلمانوں کا شمار ہوتا تھا۔ تمام شرکاء جو شش ایمان اور جذبہ جہاد سے سرشار، ہر قسم کی نفسانی حرص و ہوس سے آزاد تھے اور میدان جنگ میں دین کی ترقی و حفاظت اور اس کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے کے عزم سے اترتے تھے۔ پھر یا تو شہادت پاکر کامیابی و کامرانی کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہوتے یا غازی بن کر مالی غنیمت میں سے اپنا حصہ پاتے تھے۔ ایسی تاریخی مثالیں بھی ملتی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات مال غنیمت میں سے حصہ ان لوگوں کو بھی دیا جاتا تھا جو اگرچہ محاذ جنگ پر موجود نہ ہوں مگر کلاً کسی نہ کسی نوع سے جہاد میں حصہ لے رہے ہوں۔ (۲۸۸)

اسلامی فوج پانچ حصوں یعنی قلب یا مرکز، میمنہ، میسر، مقدمہ اور عقبی فوج یا ساق پر مشتمل ہوتی تھی۔ لشکر کی تقسیم اگرچہ دو وجاہت میں بھی موجود تھی لیکن رسول اللہ نے ظاہری شکل و صورت اختیار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان تمام حصوں میں جدید نظم و ترتیب پیدا کی، نئی روح پیونکی اور ان حصوں کو ظاہری و معنوی ہر اعتبار سے پہلے سے کہیں زیادہ متحد و متفق کر کے ایک ناقابل تسخیر کائی یا قرآن کے الفاظ میں ”بنیان موصوص“ بنا دیا۔ (۲۸۹) میدان جنگ میں صف بندی کا رسول اللہ کو اتنا اہتمام تھا کہ موقع پر خود ہاتھ میں چھڑی لے کر صفیں درست فرماتے تھے (۲۹۰) بلکہ بقول طبری فتح مکہ کے وقت تو صف آرائی ایک مخصوص افسر کے سپرد ہو گئی تھی جو وازع کہلاتا تھا۔ (۲۹۱) ہر فوج کا ہم پر روانگی سے پہلے شہر کے باہر معائنہ (عرض) ہوتا تھا اور کم عمر رضا کار یا اسلحہ نہ رکھنے والے یا نامناسب افراد واپس کر دیئے جاتے تھے (۲۹۲)۔ جنگ بدر میں صف آرائی کے بعد جو جامع ہدایات دی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ ”جب تک میں حکم نہ دوں، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، دشمن دور ہو تو تیر چلا کر بے کار ضائع نہ کرے بلکہ جب نزدیک آئے تو مارے، اس سے قریب آئے تو پتھر پھینک کر مارے، اس سے بھی قریب آئے تو نیزہ اور پتھر تلوار چلائے۔“ (۲۹۳) ان ہدایات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اسلحہ اور سامانِ حرب کے محتاط استعمال اور اس کے بے جا صرف پر کتنی کڑی نظر رکھتے تھے۔

سید سالار فوج یا امیر لشکر کے حکم سے جنگ شروع ہوتی۔ اجرائے حکم کے بعد تکبیر یا دعا کے ذریعہ اللہ کی امداد و استنانت طلب کی جاتی (۲۹۴)۔ محاذ جنگ پر سپاہ کے دلوں میں جوش و جذبہ اور مہمت و حوصلہ پیدا کیا جاتا کیونکہ ترغیب جہاد بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ (۲۹۵) عام طور پر پہلے انفرادی مقابلے ہوتے اور پھر جنگ مغلوبہ۔ لشکر میں دو قسم کے دستے ہوتے تھے، ایک پیادہ اور دوسرے سوار۔ جنگ بدر میں اسلامی فوج کے ساتھ صرف دو سوار تھے پھر اُحد میں مستقل

سوار فوج قائم ہوئی جس کے کمانڈر حضرت زبیر بن العوام تھے جبکہ تبوک کے محاذ پر سوار فوج کی تعداد دس ہزار تک جا پہنچی تھی۔ ان دو قسم کے دستوں کے علاوہ بعد میں زہرہ پوش پلٹن کا بھی اضافہ ہو گیا۔ احد میں پہلی مرتبہ ۱۰۰ سپاہیوں کی زہرہ پوش پلٹن تھی جبکہ فتح مکہ کے موقع پر فوج کا ہر سپاہی فولاد میں غرق تھا۔^(۲۹۶) میدان جنگ میں سپہ سالار فوج کا مستقر علیحدہ کسی محفوظ اور اونچی جگہ پر بنایا جاتا تھا تاکہ وہ فوجوں کی نقل و حرکت اور محاذ جنگ کے نقشہ پر نظر رکھتے ہوئے ہدایات جاری کر سکے جیسا کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ کے لئے "عریش" تیار کیا گیا تھا۔^(۲۹۸) سالار فوج کی حفاظت اور سپہ داری کے لئے بھی افسرانگ الگ تھے بلکہ دو قسم کے افسر تھے، ایک "صاحب اللواء" کہلاتا اور دوسرا "صاحب الراہ"۔ کتانی کی وضاحت کے مطابق لو، راہ کے علاوہ ہوتا تھا۔ لو بڑا جھنڈا تھا اور امیر فوج کے مستقر پر بطور علامت لہراتا تھا، جبکہ راہ اس سے الگ جھنڈا تھا۔^(۲۹۹) رسول اللہ کا جھنڈا "عقاب" سے موسوم تھا۔^(۳۰۰) معلوم ہوتا ہے کہ سپاہ فوج میں جوش جہا اور حمیت و غیرت کو بیدار رکھنے اور اپنے آدمیوں کو دُور سے پہچان لینے کے لئے لشکر میں شامل قبائل کے جھنڈے الگ الگ ہوتے تھے اور ان کا رنگ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا۔ مثلاً ایک موقع پر انصار کے جھنڈے کا رنگ پیلا تھا۔^(۳۰۱) محاذ پر دوست دشمن کی تمیز جنگی ضرورتوں اور خفیہ نقل و حرکت کے پیش نظر مسلمان فوجیوں کے لئے شمار (یا علامتی نعرہ) بھی مقرر کیا گیا تھا اور رسول اللہ نے اس سلسلے میں عسکری تدبیر کا یہاں تک ثبوت دیا تھا کہ ہر جنگ میں شعار کے خفیہ الفاظ کو تبدیل فرمادیتے تھے۔^(۳۰۲)

میدان جنگ میں کامیابی، دشمن کی سرگرمیوں پر کڑی نظر اور فوج کی صحیح نقل و حرکت کے لئے نظام جاسوسی ناگزیر ہے۔ رسول اللہ نے اس سلسلے میں جو انتظامات کئے تھے اس کی کچھ وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ فوجی جاسوسی کے لئے رسول اللہ نے جن افراد کو مقرر کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ مطلوبہ معلومات سے رسول اللہ کو مطلع کریں۔^(۳۰۳) یوں تو ہر چھوٹی بڑی مہم میں رسول جاسوسوں سے کام لیتے تھے لیکن غزوہ احزاب کے مرکز میں نعیم بن مسعود انجمنی نے جتنا کامیاب کردار ادا کیا تھا اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جاسوسوں کے ذریعہ خبر سانی کا یہ کام رسول اللہ نے جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران نہیں ہی لیا۔ بلکہ عام حالات میں بھی خطرات کے پیش نظر یہ نظام موثر طور پر کام کرتا تھا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ نے "حبس الطریق" سے بھی کام لیا۔ چنانچہ وہ واقعہ تاریخ و سیر میں بہت مشہور ہے جبکہ مدینہ کے ایک مخلص مسلمان کی طرف سے مشرکین مکہ کو رسول اللہ کی جنگی تیاریوں کی تحریری اطلاع دینے کی ناکام کوشش کی گئی لیکن سخت ناکہ بندی کے باعث وہ تحریر پکڑی گئی۔^(۳۰۴)

www.KitaboSunnat.com

مخالف قوتوں اور دشمنوں پر قابو پانے کے لئے رسول اللہ نے یہ تدبیر بھی اختیار کی کہ ان کے دوستوں اور حلیفوں کو توڑ لیا جائے۔ اس میں بھی رسول اللہ کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور جس کی سب سے روشن مثال صلح حدیبیہ ہے۔ علاوہ ازیں جنگ جیتنے کے لئے رسول اللہ نے بعض نئے تجربات بھی کئے مثلاً غزوہ احزاب کے موقع پر خندق میں محصور رہ کر جنگ کرنا اہل عرب کے لئے بالکل نئی چیز تھی۔ اسی طرح خیبر کی لڑائی میں منجنیق سے دشمن کے محصور قلعہ پر پتھر پڑائے گئے۔ طائف کے محاصرہ میں دبا بے استعمال کئے گئے۔ نیز منجنیق کے علاوہ عراہ بھی استعمال کیا گیا۔^(۳۰۵)

عبد نبویؐ میں لشکر کے ساتھ ساتھ ضروری علم بھی جاتا تھا۔ اس علم میں راستہ بتانے والے^(۳۰۶)، سپہ سالار فوج پر سایہ کرنے والے^(۳۰۷)، لشکر سے آگے لشکر کے انتظامات کرنے والا دستریا^(۳۰۸)، طلیعۃ الجیش^(۳۰۹)، جاسوس^(۳۱۰)، صاحب مفاتم^(۳۱۱)، صاحب الخمس^(۳۱۲)، صاحب الشغل^(۳۱۳) (مسافروں کا سامان اٹھانے والے) اور حراس و عسکر یعنی لشکر کے پہرہ دار^(۳۱۴) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

جنگ کے نتیجے میں جرمال و متاع ہاتھ آتا اور جسے مالی غنیمت کہا جاتا ہے اس کی تقسیم و مصارف ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ شدید اور فیصلہ کن جنگ کے بعد انہیں اسیر کیا جاسکتا ہے البتہ یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ جنگی قیدیوں کے باب میں اسلام نے کس سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ امر بھی باعثِ طوالت ہے کہ اس وقت کی متمدن دنیا میں اس حسن سلوک کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔

سپہ سالار فوج یا کمانڈر کے فرائض میں جس طرح فوج کی نگہداشت، جنگی امور کا انتظام اور لڑائی کی قیادت شامل ہے اسی طرح صلح کے لئے گفت و شنید، صلح ناموں پر دستخط اور دوسرے جنگی فیصلے کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ مسلمان مجاہدین کے لئے جہاں ایک طرف یہ ممنوع کہ میدانِ جنگ میں پیٹھ دکھائیں، تو دوسری طرف یہ حکم بھی ہے کہ:

و ان جنحوا للسلم فاجنح لہا و توکل علی اللہ۔^(۳۱۴)

(اور دیکھو اگر دشمن صلح کی طرف مجھکے تو چاہیے کہ تم بھی اس کی طرف مجھک جاؤ اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو)

اس قرآنی ہدایت کے تحت رسول اللہ کا معمول یہ رہا کہ آپ دشمن کی طرف سے معمولی سا اشارہ پاتے ہی صلح پر آمادہ ہو جاتے اور حتیٰ الوسع جنگ سے مجتنب رہتے۔ چنانچہ اس کی واضح ترین مثال حدیبیہ کے موقع پر نظر آتی ہے۔ صلح حدیبیہ پر مفصل گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں اس لئے یہاں اتنا کہ دینا کافی ہے کہ رسول اللہ صلح کے حد درجہ تلاشی تھے اسی لئے آپ بظاہر مغلوبانہ شرائط پر بھی رضامندی کا اظہار کر دیتے تھے تاکہ ہر ممکن طریقے سے جنگ کو ٹال دیا جائے۔ آپ کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اختلافات کو سفارتی بنیادوں پر طے کر کے جنگ کو ملتوی کر دیا جائے لیکن جب یہ ساری کوششیں رائیگاں جاتیں تو پھر جنگ کے معاملہ میں بھی آپ کی مستعدی میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔

۸۔ صیغۂ عدالت

عدل و انصاف کا قیام ہر مذہب و متمدن انسانی معاشرہ کی اولین ضرورت اور ہر مذہب و متمدن حکومت کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ عدل کے بغیر نہ لوگوں کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین ہو سکتا ہے اور نہ ظلم و استحصا کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ ہر زمانہ میں قانون سازی اور تشریح کا بنیادی مقصد اسی کو سمجھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر مختصراً پیغمبروں اور رسولوں کے مشن پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ:

(۲۱۵)

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط -
(ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ
لوگ انصاف پر قائم ہوں)

اس اعتبار سے رسول اللہ بحیثیت رسول اور بحیثیت سربراہ ریاست معاشرہ میں عدل و انصاف کے قیام و اجرا کے ذمہ دار تھے
اور اسی لئے صلیب عدالت ریاست نبوی کا ایک مستقل اور اہم ترین شعبہ تھا۔
عہد نبوی میں عدالت و قضا کے تمام اختیارات اور قانون اسلامی کا نفاذ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا اور آپ شارع حقیقی
کے حکم کے بموجب فیصلے فرماتے تھے۔ آپ کے لئے حکم یہ تھا کہ :

وان حکمتکم فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین - (۲۱۶)

(اور آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ بلاشبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو
پسند کرتا ہے)

اور اسی سے متصل یہ بھی آتا ہے کہ :

فاحکم بینہم بما انزل اللہ - (۲۱۷)

(ان کے درمیان اسی (قانون) کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے)
متعدد مقامات پر رسول اللہ کو یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ فیصلہ حق و انصاف کے ساتھ کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو
نہ ہو - (۲۱۸) بلکہ وہ ٹھیک ٹھیک میزان عدل پر پورا اترے - (۲۱۹) اور سورہ شوریٰ میں زبان رسالت مآب سے یہ کہلایا گیا کہ :
امرت لاعدل بینکم - (۲۲۰)

(مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں)

ان ہدایات کے پیش نظر رسول اللہ نے ریاست نبوی میں انصاف رسانی کے موثر اقدامات فرمائے۔ مرکز میں آپ
خود ہی گویا قاضی القضاۃ اور مفتی اعظم تھے۔ تمام مقدمات آپ کی عدالت میں پیش ہوتے تھے اور بالعموم مسجد نبوی کو ہی
ایران عدالت کی حیثیت حاصل تھی۔ نیز چونکہ لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنا اور ان کے نزاعات کا فیصلہ کرنا آپ کا
فرض منصبی تھا (۲۲۱) اور ریاست میں امن و اتحاد کی ضما قائم کرنے کے لئے بھی یہ امر ناگزیر تھا اس لئے ہجرت مدینہ کے فوراً
بعد ہی رسول اللہ نے منہارب گروہوں کو تیسر و شکر کرنے کے بعد سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا تھا کہ عدل و انصاف کو شخصی
اور قبائلی سطح سے اٹھا کر مرکزی معاملہ بنا دیا۔ اور انصاف رسانی کے لئے سادہ لیکن موثر طریقہ کار اختیار کیا۔ پھر یہی وہ مرقع تھا
جیکہ رسول اللہ کو آخری عدالت مرافعہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس سلسلے میں یہاں مواخاۃ مہاجرین و انصار اور منشور مدینہ کا
حوالہ دینا مناسب ہے جس پر تفصیلی بحث اس مقالہ کے گزشتہ ابواب میں کی جا چکی ہے۔

قاضی اور حکم کی حیثیت سے آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ اس کا جواب

دے دیتے۔ اس قسم کے سوال و جواب کے لئے (جس کو ہم فتویٰ کہہ سکتے ہیں) کوئی وقت اور مقام مقرر نہ تھا۔ ہر لمحہ اور ہر آن آپ اس فریضے کو انجام دیتے رہتے تھے۔ رسول اللہ کے یہ فتاویٰ احادیث میں پوری طرح محفوظ ہیں۔ اور جس پر بحث ہمارے دائرہ سے خارج ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی معاملہ میں کتاب اللہ کا کوئی حکم موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی بعیرت اور اجتہاد سے فیصلہ دے دیتے تھے یا صحابہ سے مشورہ فرما کر کسی نتیجہ پر پہنچ جاتے اور پھر وہی فیصلہ اسلام کا قانون اور حکم بن جاتا تھا۔ لیکن اپنے ذاتی اجتہاد اور فیصلے کے سلسلے میں رسول اللہ نے علی الاعلان یہ وضاحت کر دی تھی کہ:

اتسما نا بشر و انکو تختصمون الی و لعل بعضکم ان یکون الحن بحجنته من بعض فاقضی له علی نحو ما اسمع منه فمن قضیت له بشئ من حق اخیه فلا یأخذ منه شیئاً فانما اقطع له قطعه من النار۔ (۳۲۲)

(میں بھی ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس لڑتے جھگڑتے آتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک اپنی چرب زبانی سے یا باتیں بنا کر اپنے دعوے یا دلیل کو ثابت کر دے اور میں اس کی باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس اگر میں اس طرح ایسے شخص کے لئے اس کے بھائی کے حصہ میں سے حق دلا دوں تو اسے چاہئے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ لے کیونکہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں) جہاں تک فیصلے کے نفاذ کا تعلق ہے تو اس کے لئے آپ اپنی طرف سے ناسبین بھی مقرر فرماتے تھے۔ مثلاً ایک زانیہ کے منہ میں انیس اسلمی کا تقرر فرمایا تھا۔ (۳۲۳)

مقامات کے باب میں اثبات دعویٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ:

لو یعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال و احوالهم۔ (۳۲۴)

(اگر لوگوں کے دعوے یوں ہی تسلیم کر لئے جائیں تو عدالتوں میں خون کے اور مال کے بہت سے دعوے دائر ہو جائیں)

بہ حال قانونی نقطہ نظر سے صرف وہی دعوے معتبر ہیں جو ثابت ہو جائیں اس لئے رسول اللہ کو لازماً ثبوت کے طور پر جن ذرائع اور وسائل کو اختیار فرماتے تھے ان میں سے ایک بیئہ یعنی شہادت ہے۔ شہادت یا بیئہ کا قاعدہ نہ صرف درجائیت میں معروف و متداول تھا بلکہ درجہ میں بھی۔ چنانچہ الحکمہ کی عبارت یہ ہے کہ:

البیئہ لمدعی والیمین علی من انکر۔ (۳۲۵)

اور جس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ:

البیئہ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ او علی من انکر۔ (۳۲۶)

(مدعی ثبوت پیش کرے اور مدعا علیہ یا انکار کرنے والا حلف اٹھائے)

گویا رسول اللہ نے بیئہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کو معتبر ٹھہرایا۔ (۳۲۷) علاوہ ازیں قیادہ شناسی اور فراست کو بھی رسول اللہ نے

لوازمات ثبوت میں شمار کیا ہے اور بعض اوقات اس سلسلہ میں ظاہری حالات و دلائل، قرعہ اندازی اور قسامت کا بھی اعتبار فرمایا ہے۔

غرض رسول اللہ کی تمام تر کوشش اس بات پر مرکوز تھی کہ انصاف سہل الحصول ہو اور اس معاملہ میں تعصب یا جانبداری سے کام نہ لیا جائے۔ قرآن میں بھی متعدد مقامات پر غیر جانبدارانہ عدل کی جو ہدایات دی گئی ہیں^(۳۲۷) اس کے پیش نظر آپ سے نزدیک قانون ہر ایک پر یکساں طور پر عائد ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ کہہ کر عدل و انصاف کے معاملہ میں ہر قسم کی بدعنوانی کا خاتمہ کر دیا کہ:

والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔^(۳۲۸)

(اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا)

اور یہ اس سیاسی اور قانونی مساوات کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے جسے رسول اللہ نے ریاست میں قائم فرمایا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صیغہ عدالت کے ذریعہ ریاست کے تمام شہریوں کے حقوق امن و آزادی اور مساوات کا تحفظ رسول اللہ کیسی تندہی کے ساتھ فرماتے تھے۔

یہاں یہ وضاحت بے محل نہ ہوگی کہ رسول اللہ کے دور میں مقدمات بہت کم تہا دیں آتے تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ریاست نبوی میں قانون کا اجرا و نفاذ معاشرہ کے اخلاقی ارتقا کے ساتھ ساتھ ہوا اور یوں قانون کے ساتھ اس کی اصل روح عمل کے سانچے میں ڈھلتی چلی گئی۔ غالباً اسی لئے جب بھی رسول اللہ کی طرف سے کوئی حکم جاری ہوتا یا کوئی فیصلہ کر دیا جاتا تو اسے فی الفور تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ محض ایک قانونی معاملہ تھا بلکہ دین و ایمان کا ایک اہم تقاضہ بھی تھا جس کی شہادت قرآن ان الفاظ میں دیتا ہے کہ:

فلا وسمتک لایؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شیخو بینہم ثم لایجدوا فی انفسہم حرجاً ممّا قضیت و یسلموا تسلیاً۔^(۳۲۹)

(تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کو اپنا حکم تسلیم نہ کریں ان معاملات میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر جس بات کا تم فیصلہ کرو اس کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی تنگی واقع نہ ہو اور تمہارے فیصلہ کو بسر و چشم قبول کر لیں)

گویا نفاذ قانون کے لئے ریاست کی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت شاذ و نادر ہی پڑتی تھی اور اپنی روح تقدس کی وجہ سے ہر ایک اس قانون پر از خود عمل پیرا ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ تنازعہ یا مقدمہ عدالت میں باقاعدہ طور پر آنے سے پہلے ہی فریقین کی رضامندی سے ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف والصلح خیر^(۳۳۰) فرما کر توجہ دلائی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں باہم کوئی اختلاف یا نزاع کی صورت پیدا

ہو جائے تو صلح کی اجتماعی کوششوں میں کمی نہ کرنی چاہئے (۳۲۲) ہاں اگر پہلی سطح پر معاملات طے نہ ہو سکیں تو پھر عدالت عالیہ سے رجوع کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں جو جیسا جرم کرے گا اس کی سزا بھی ویسی ہی پائے گا۔ (۳۲۳) اور کسی فرد کو دوسرے کے جرم کی سزا نہیں دی جائے گی (۳۲۴) پھر انصاف کے تقاضوں کو کما حقہ ادا کرنے کے لئے آپ کی یہ ہدایت بھی موجود ہے کہ:

لایقضین حکم بین اثنين وهو غضبان (۳۲۵)

(کوئی حاکم دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے)

کیونکہ اس صورت میں آدمی عدل سے تجاوز کر سکتا ہے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ توسیع ریاست کے ساتھ ساتھ نظام عدالت میں بھی توسیع پیدا ہوئی۔ مرکز میں تو آپ خود منصب قضا پر فائز تھے لیکن اس کے علاوہ صوبائی سطح پر بھی رسول اللہ نے قاضیوں کا تقرر کیا۔ اور عدالت و قضا کی ذمہ داریاں بھی بالعموم صوبائی سربراہوں یا والیوں کے سپرد کیں۔ گویا والی اپنے عہدہ کے لحاظ سے قاضی بھی تھا۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم اور قتیبہ بن اسید کو مکہ کا والی مقرر کیا تو یہ حضرات حکومت عامہ کے ساتھ ساتھ فصل خصومات اور عدالت کا کام بھی انجام دیتے تھے۔ ان دنوں ادارات انتظامی کو کچھ کرنے کا سبب غالباً یہ تھا کہ ایک طرف تو انتظام ریاست اپنے ابتدائی مراحل میں تھا اور دوسری طرف مقدمات بہت کم آتے تھے۔ صوبائی قضا اپنے فیصلوں میں پہلے کتاب اللہ اور پھر سنت رسول کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اور تب ان دونوں مآخذ میں کوئی راہنمائی نہیں ملتی تو بالآخر اپنے اجتہاد اور بصیرت سے کام لیتے تھے جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل کی اس مشہور حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں (۳۲۶) اسی طرح جب آپ نے حضرت علی کو یمن کی جانب روانہ فرمایا تو یہ وصیت بھی فرمائی کہ جب تک تم فریق اول کی طرح فریق ثانی کا بیان نہ سُن لو فیصلہ نہ دینا۔ (۳۲۷) اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم نے اجتہاد کیا اور اس میں ثابت قدم رہے تو وہ ہر اجر ہو گا اور اگر خطا کر گئے تب بھی ایک اجر ضرور ملے گا (۳۲۸) کتابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ میں سے جن لوگوں کو منصب قضا پر سرفراز فرمایا تھا ان میں حضرت عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری شامل ہیں۔ (۳۲۹) لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ ان لوگوں کو کن مقامات پر قاضی کی حیثیت سے متعین کیا گیا تھا۔

یہاں یہ بتا دینا بر محل ہے کہ جس رُٹنے میں رسول اللہ نے یہ نظام عدالت قائم فرمایا تھا اس وقت دنیا عدالت و قضا کی حقیقتوں سے بہت دور تھی۔ بظاہر روم و ایران کی تمدن سلطنتوں میں عدالتی ادارے موجود تھے اور عرب جاہلیت میں بھی بلاشبہ شیخ قبیلہ، حکم کا بن اور عرف و غیرہ نزاعات کے فیصلے کیا کرتے تھے اور یہ بھی صحیح ہے کہ لوازمات ثبوت کے ضمن میں قیاد شکا فراست، قسامت، قرعہ اندازی اور شہادت کا بھی رواج تھا اور قس بن ساعدہ کا یہ قول کہ:

البیتہ علی من ادعی والیسین علی من انکر۔ (۳۳۱)

(بدی ثبوت پیش کرے اور انکار کرنے والا حلف اٹھائے)

زبانِ زد خاص و عام تھا لیکن قضا کی یہ تمام صورتیں کسی قاعدے اور ضابطے کی پابند نہ تھیں اور عرب میں خصوصاً ایسی کوئی با اختیار انتظامیہ بھی موجود نہ تھی جو تنفیذ احکام کی ذمہ دار ہو جو شخص طاقت، قوت اور اثر و رسوخ کا مالک ہوتا وہ فیصلوں پر اثر انداز ہونے اور انہیں بدلنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ فیصلوں کی پابندی کی صورت میں بھی اہل عرب کے درمیان غیر مختتم لڑائیوں کے دروازے کھل جاتے تھے اور ”ایام العرب“ کی صورت میں جن کا تاریخی ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ نظام عدالت کے سیاق و سباق میں رسول اللہ نے سب سے بڑا انقلاب برپا کیا کہ سیاسی و معاشرتی اتحاد کے ساتھ ساتھ عدالتی اختیارات کو بھی مرکزیت عطا کی۔ عدالت ایک شخص یا قبیلہ کا معاملہ نہ رہا بلکہ وہ اجتماعی اور معاشرتی بن گیا۔ قانونی انتشار کے بجائے قانونی مساوات قائم ہوئی اور ہر اختلاف کی صورت میں مرجعِ خدا اور رسول کی ذات ہو گئی۔ (۳۲۳)

(۹) صیغہ ہائے تعلیم و تربیت

قرآن کی رو سے رسول اللہ بنیادی طور پر معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس کے تحت تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس آپ کا بنیادی کام تھا۔ (۳۲۴) آپ نے خود بھی یہ اعلان کیا تھا کہ:

انما انا بعثت معلما۔ (۳۲۵)

(بلاشبہ میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں)

رسول اللہ کی تعلیم زندگی کے کسی ایک گوشہ سے متعلق نہ تھی بلکہ ہر لحاظ سے جامع اور ہر شعبہ حیات پر حاوی تھی۔ ہجرتِ مدینہ سے پہلے کی زندگی اور جد و جہد کو زوجیت کے اعتبار سے علمی کہا جاسکتا ہے۔ آپ پر نازل شدہ پہلی وحی میں اسی حقیقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ (۳۲۶) پھر ہجرتِ مدینہ کے بعد تو رسول اللہ نے بطور خاص تعلیم و تعلم کی سرگرمیاں سرکاری حیثیت سے جاری فرمائیں۔ اسلامی نظریہ حیات کی تعلیم، ان تعلیمات کا عملی سبق سکھانے اور ان بنیادوں کو واضح کرنے کے لئے جن پر اسلامی ریاست کو قائم کیا گیا تھا حضور نے مسجد کو اپنی تمام سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ آپ نے تمام مسلمانوں پر جماعت سے نماز ادا کرنا لازم کیا تاکہ ایک طرف تو مسلمان مساوات، اخوت، تعاون اور نظم و اطاعت کا عملی سبق سیکھیں اور دوسری طرف جمعہ اور دیگر مواقع پر خطبات کے ذریعہ دین و دنیا کی تعلیم دی جاسکے۔ مسجد نبوی میں بڑے پیمانے پر تعلیم و تربیت کے انتظامات کے سلسلے میں مسجد سے ملحق ”صفہ“ کو کسی طرز نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مدینہ تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ صفہ یا چوبرہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ بقول ڈاکٹر حمید اللہ صدقہ کو اولین اسلامی اقامتی جامعہ کہا جاسکتا ہے۔ (۳۲۷) اس اقامتی جامعہ میں قرآن کی تعلیم، حفظ و ناظرہ، تجوید اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم کا بندوبست تھا جس کی نگرانی خود رسول اللہ فرماتے تھے اور وہاں پر مقیم طالبان علم کی غذا وغیرہ کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ (۳۲۸) در سکاہ صفہ میں نہ صرف مقیم طلباء کی تعلیم کا انتظام تھا بلکہ ایسے لوگوں کی تعلیم کا بھی جن کے گھر مدینہ میں تھے اور وہ صرف درس کے لئے وہاں حاضر ہوا کرتے تھے (۳۲۹) مقیم طلباء کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی اور ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ان کی تعداد

تشریحی تھی (۲۵۰)

مختصر یہ کہ تعلیم و تعلم کے لئے رسول اللہ نے مستقل انتظامات فرمائے تھے اور اس سلسلے میں آپ ہر وقت سرگرم اور زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے یہاں تک کہ اسیرانِ جنگ بدر کے لئے فدیہ کے طور پر رقم کے علاوہ یہ بات طے کی تھی کہ جو قیدی کھنا پڑھنا جانتا ہو وہ دس مسلمان بچوں کو اس فن کی تعلیم دے۔^(۲۵۱) بعض مورخین کی تصریحات کے مطابق مدینہ میں صفہ کے علاوہ ایک اور افتاء متی درس گاہ بھی تھی جو مخزوم بن نوفل کے مکان میں ”دارالقرآن“ کے نام سے قائم تھی۔^(۲۵۲) علاوہ ازیں جس طرح مسجد نبوی علم کی نشر و اشاعت کا بڑا ذریعہ تھی اسی طرح مدینہ کی دیگر مساجد بھی اس باب میں خاصی اہمیت رکھتی ہیں، جن کی تعداد نو تک پہنچ گئی تھی۔^(۲۵۳) مسجد قبا کے مدرسہ کی نگرانی بقول ڈاکٹر حمید اللہ تنصیحی طور پر خود رسول اللہ فرمایا کرتے تھے۔^(۲۵۴)

مدینہ سے باہر تعلیم کی غرض سے رسول اللہ وقتاً فوقتاً ”معتلین“، قراء اور دعاۃ کو روانہ فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں تاریخ کے دو واقعات بہت مشہور ہیں یعنی ایک تو برّ معونہ کا واقعہ جس میں رسول اللہ نے ستر قراء کو قبائل نجد میں تعلیم و تربیت کے لئے صفر ۳ھ میں روانہ کیا تھا۔^(۲۵۵) دوسرا واقعہ رجب کا ہے۔ یہ دوسری تعلیمی مہم تھی۔ عاصم بن ثابت انصاری کو نو صحابہ کے ساتھ غسل و قارہ کی جماعتوں کی درخواست پر روانہ فرمایا تھا۔^(۲۵۶) یہ مہمات اگرچہ افسوسناک واقعات پر منتج ہوئیں لیکن اس سے مدعیہ ظاہر نہ ہے کہ قبائل کی تعلیم و تربیت اور ریاست میں علمی ترقی کے لئے رسول اللہ کی مستقل سیاست یہ تھی کہ معلموں اور قاریوں کو برابر ملک کے مختلف حصوں میں بھیجا جاتا رہے۔ یہاں خاص طور پر یمن کا ذکر کیا جاسکتا ہے جہاں اسلام کی ترویج و اشاعت بالکل پرامن ذرائع اور معلمین کے ذریعہ ہوئی۔ رسول اللہ نے یمن میں جذ کا قاضی بنا کر حضرت معاذ کو بھیجا تاکہ وہ قضا کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تفریق اور شرائع اسلام کی تعلیم دیں۔^(۲۵۷) نجران پر عمرو بن جرم کو عامل بنایا اور ان کا کام بتایا گیا کہ ”لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں۔“^(۲۵۸) اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دین کے لئے کوششیں اور انتظامات رسول اللہ نے بالکل رکارڈی پیمانے پر کئے۔ نیز تعلیم دین کو تربیت یافتہ معلمین کے علاوہ صوبہ کے گورنروں کے فرائض منصبی کا حصہ بنایا۔ اور یہ انتظامات صرف یمن یا ملک کے کسی ایک حصہ کے لئے مخصوص نہ تھے بلکہ تمام حدود و مملکت میں اس قسم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چنانچہ قتیب بن اسید کو مکہ پر عامل بنایا تو ان کے ساتھ معاذ بن جبل کو بھی مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور قرآن سکھائیں۔^(۲۵۹) علاوہ ازیں جہاں ضروری سمجھا انفرادی طور پر بھی معلمین کا تقرر فرمایا۔^(۲۶۰) بلکہ رسول اللہ کی تعلیمی سیاست میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اہمیت دی گئی چنانچہ تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ عہد نبوی میں نہ صرف معلمین بلکہ معلمات بھی اشاعتِ تعلیم میں حصہ لیتی تھیں۔^(۲۶۱)

ڈاکٹر حمید اللہ کے بیان کے مطابق ”صوبائی درس گاہوں کا میاں بلندہ کرنے کے لئے رسول اللہ نے صوبہ یمن میں ایک صدر ناظر تعلیمات بھی مقرر کیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ مختلف اضلاع و تعلقات میں ہمیشہ دورہ کرتا رہے اور وہاں کی تعلیم اور تعلیم گاہوں کی نگرانی کرے۔ کوئی تعجب نہیں کہ اور صوبہ جات میں بھی اسی طرح کے افسر مامور کئے گئے ہوں۔“^(۲۶۲)

مختصر یہ کہ اشاعت اسلام اور تبلیغ دین رسولؐ اللہ کا فرض منصبی بھی تھا اور آپ دینی سربراہ اور سیاسی قائد ہونے کی حیثیت سے جس طرح اشاعت اسلام کے ذمہ دار تھے اسی طرح ائمہ اور مؤذنین کا تقرر، ارکان اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا انتظام اور نگہداشت بھی آپ کے ذمہ تھی۔ چنانچہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ نماز کے سلسلے میں مساجد کی تعمیر، زکوٰۃ کے ضمن میں مصلیوں کا قیام، مسکنوں میں بسلسلہ حج ایک امیر الحج کا تقرر اور احکام برأت کا اعلان^(۳۶۳) بھی آپ ہی کے حکم سے عمل میں آیا تھا اور امرا بالمعروف و نہی عن المنکر کی تمام سرگرمیاں جیسا کہ ہم صیغہ احتساب میں بیان کر چکے ہیں براہ راست رسولؐ اللہ کی نگرانی میں جاری و ساری تھیں۔

صوبائی نظام

مرکزی نظام ریاست کا مطالعہ کرنے کے بعد صوبائی نظام کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ رسولؐ اللہ ایک منظم و مرتب حکومت کے سربراہ تھے۔ مدینہ پوری ریاست کا صدر مقام تھا اور اس کا نیز اس سے ملحق علاقوں کا انتظام و انصرام براہ راست رسولؐ اللہ کے سپرد تھا۔ تاہم انتظام حکومت کو بہتر طور پر چلانے کے لئے آپ نے پوری ریاست کو مختلف حصوں یا صوبوں میں منقسم کر دیا تھا اور ہر علاقہ پر ایک گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ امر بالکل بدیہی ہے کہ چونکہ ریاست کی نشوونما بتدریج مکمل ہوئی اس لئے صوبوں کی تشکیل اور انتظامیہ میں بھی حالات و ضروریات کے لحاظ سے تبدیلی کی گئی۔ اس کی واضح ترین مثال یہ ہے کہ یمن کا جو صوبہ ریاست نبوی کے قیام سے پہلے چلا آ رہا تھا۔ رسولؐ اللہ نے اسے حسب سابق ایک صوبہ رہنے دیا اور اس پر باذان ہی سامان کو والی منعیقین کیا^(۳۶۴) جبکہ باذان کے انتقال کے بعد رسولؐ اللہ نے اس کے لڑکے شہر کو والی بنایا لیکن اس کی ولایت کو صنعا اور اس کے مضافات تک محدود کر دیا^(۳۶۵) اور پھر شہری باذان کے قتل کے بعد آپ نے خالد بن سعید بن ابی العاص کو صرف صنعا کی حد تک والی بنایا^(۳۶۶) مزید برآں پورے یمن کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ان پر علیحدہ علیحدہ والیوں کا تقرر کیا۔ بہر حال ہمارے اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ صوبائی نظم اور ہیئت دونوں میں وقتاً فوقتاً ضروری تغیرات واقع ہوتے رہے۔ مجبوری طور پر عہد نبوی میں صوبائی تقسیم کافی وسیع نظر آتی ہے جس کی کچھ نہ کچھ تفصیل اگرچہ اولین ماخذ میں بھی ملتی ہے لیکن ابن حزم نے اپنی کتاب جوامع السیرۃ میں صوبوں اور ان کے والیوں کا ذکر اتنے سلیقے اور تفصیل سے کیا ہے کہ ہم اسی سے استفادہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

ابن حزم کی تصریح کے مطابق رسولؐ اللہ نے مدینہ کے علاوہ پوری ریاست کو چودہ صوبوں میں تقسیم فرمایا تھا اور جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں یمن کو ایک کے بجائے پانچ صوبوں میں بانٹ دیا یعنی صنعا^(۳۶۷)، کندہ و صدقہ^(۳۶۸)، حضرموت^(۳۶۹)، جبہ^(۳۷۰) اور زبید و عدن و زمعر و سواحل^(۳۷۱) ان کے علاوہ دوسرے صوبے یہ تھے، نجران^(۳۷۲)، کمر^(۳۷۳)، تہام^(۳۷۴)، وادی القری، عربینہ یا فدک^(۳۷۵) وغیرہ، بحرین^(۳۷۶) و قطیف بحرین^(۳۷۷)، عمان اور اس کے مضافات^(۳۷۸) اور طائف^(۳۷۹)۔

والیوں اور گورنروں کے تقرر میں رسولؐ اللہ کا معیار وہی تھا جس کا ذکر ہم صیغہ جات کی تمہید میں کر چکے ہیں۔ یعنی اس عہدے کے لئے بھی ان لوگوں کو نااہل سمجھا جاتا تھا جو اپنی خدمات خود پیش کرنا چاہتے تھے۔ رسولؐ اللہ کے نزدیک کسی بھی والی یا

حاکم کی اہلیت کی سب سے اہم شرط یہ تھی کہ وہ اسلام سے نہ صرف یہ کہ واقف ہو بلکہ اس کا عالم ہو اور دین و دنیا کے مسائل میں اتنا درک اور ایسی بالغ نظری یا بصیرت رکھتا ہو کہ وقت ضرورت آزادانہ اجتہاد کر سکے۔ حضرت معاذ بن جبل کے مشہور واقعہ کا ہم پہلے حوالہ دے چکے ہیں کہ روانگی کے وقت رسول اللہ نے ان سے مذکورہ باتوں کا امتحان لیا تھا^(۳۱) حکام و ولایت دونوں کے لئے اس شرط کو پورا کرنا دو وجوہات سے ضروری تھا، ایک تو اس لئے کہ ریاست نبویؐ ایک نظریاتی اور دستوری ریاست تھی اور اس کے کلیہ کی مناسبت پر لازماً ایسے ہی لوگوں کو فائز کیا جاسکتا تھا جو اس نظریہ حیات پر یقین کامل رکھتے ہوں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حکام و ولایت منظم صوبے بڑھ کر اسلام کے دائمی اور مبلغ تھے۔ اس لئے ان کے فرائض و ولایت میں سے ایک اہم اور مقدس فرائض اشاعت اسلام اور تعلیم دین تھا جیسا کہ ہم صیغہ تعلیم و تربیت کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ تاہم اس کی مزید صراحت کی غرض سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ مذکورہ فرائض کو اس تحریری دستاویز میں بھی مندرج کر دیتے تھے جو تقرر کے وقت وایوں کو دیابت نامہ تقرر“ (INSTRUMENT OF INSTRUCTIONS) کے طور پر ردی جاتی تھی۔ ہماری اس بات کی وضاحت اور والیوں کے دیگر فرائض کو سمجھنے کے لئے عمر بن حوتم کے نام رسول اللہ کے گرامی نامہ کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ بروایت طبری آپ کا یہ مکتوب بہت طویل ہے اس لئے پورا نقل کرنے کے بجائے ہم اس کے اہم نکات کا خلاصہ ذیل میں دے رہے ہیں۔ طبری کے بیان کے مطابق رسول اللہ نے عمر بن حوتم کو پہلے تو تقوٰلی اختیار کرنے کی ہدایت کی اور پھر یہ فرمایا کہ :

(۱) لوگوں کو خوشخبری سننا اور انہیں اچھائیاں اختیار کرنے اور بُرائیاں چھڑنے کی ہدایت کرو۔

(۲) تمام امور میں عدل و انصاف سے کام لو۔

(۳) تنذیر اور تبشیر دونوں کی تلقین کرو۔

(۴) لوگوں کے دل موہ لینے کی کوشش کرو۔

(۵) شرائع اسلام کی تعلیم و خصوصاً حج اور عمرہ کے ارکان و آداب بتاؤ۔

(۶) فحشاء و عصبیت بند کرنا ممنوع ہے۔

(۷) وضو کے مکمل اور صحیح طریقے کی تفصیل۔

(۸) نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی ہدایت اور اوقات کا مفصل بیان۔

(۹) مال غنیمت کا خمس، عشر اور نصف عشر کا نصاب، شرح اور وصولی کی وضاحت۔

(۱۰) ادائیگی صدقات کا حکم۔

(۱۱) اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام قبول کر لیں ان کے حقوق و فرائض عام مسلمانوں کے برابر ہوں گے لیکن جو اسلام نہ قبول کریں ان کے حقوق اس کے مطابق ہوں گے اور انہیں جزیرہ ایک دینار فی کس کے حساب سے دینا ہوگا^(۳۲)۔

کم و بیش اسی سے ملتا جلتا مضمون اس وصیت نامہ کا بھی ہے جو میں کو روانہ کرتے وقت حضرت معاذ بن جبل کو دیا گیا تھا۔ اس میں رسول اللہ نے یہ لکھا تھا کہ :

اَنْكَ سَتَانِي قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَاَدْعُهُمْ اِلَىٰ اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
وان محمد ارسول الله فان هم اطاعوا لك بذا لك فاخبرهم ان الله قد فرض عليكم خمس
صلاوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لك بذا لك فاخبرهم ان الله قد فرض عليكم
صدقة تؤخذ من اغنيائهم فتد على فقرائهم فان هم اطاعوا لك بذا لك فايّاك وكرائم
اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بدينه وبين الله حجاب۔“ (۳۸۳)
(تم اہل کتاب کے پاس جاؤ تو پہلے ان کو کلمہ توحید کی دعوت دینا اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے
ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے امراء سے لے کر ان کے فقرا پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں
تو ان کے بہترین مال سے استرا کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بچا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل
نہیں ہوتا)

مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں جہاں تک والی ریاست کے فرائض کا تعلق ہے تو وہ حسب ذیل تھے ،
(۱) صوبہ میں قانون کی تنفیذ اور امن و امان کے قیام کی ذمہ داری ۔

(۲) صوبہ کا عام انتظام ۔

(۳) اشاعت اسلام اور فرائض و سنت کی تعلیم ۔

(۴) مقدمات و نزاعات کا فیصلہ اور

(۵) تحصیل محاصل (خراج ، جزیہ ، صدقات وغیرہ) ۔

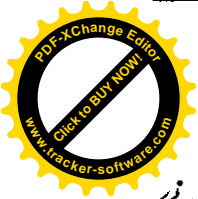
ان فرائض میں سے آخری دو ذمہ داریاں بعض اوقات دو علیحدہ افسروں کے سپرد کی جاتی تھیں یعنی عامل صدقات علیحدہ مقرر ہوتا
اور قاضی علیحدہ ، کبھی ایک ہی شخص کو تحصیل محاصل اور قضا دونوں پر مامور کر دیا جاتا (۳۸۴) اور کبھی ولایت ، قضا اور تحصیل صدقات
کے تمام مناصب ایک ہی شخص یعنی والی کو سونپ دیے جاتے تھے جس کا اندازہ عمرو بن حزم اور معاویہ بن جبل دونوں کے نام مکتوب
نبری سے لگایا جاسکتا ہے ۔ اور جس کی وضاحت ہم صیغہ ہائے تعلیم و تربیت کے تحت بھی کر چکے ہیں ۔

ان فرائض کی بجا آوری پر ریاست کی جانب سے والیوں کو تنخواہ اور بقدر ضرورت معاوضہ بھی ادا کیا جاتا تھا (۳۸۵) اور
اس کی شرح رسول اللہ نے خود مقرر فرمادی تھی ، یعنی :

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ نَرْوِجْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا وَمَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ (۳۸۶)

(جو شخص ہمارا عامل ہو اس کو ایک بیری کا خرچ لینا چاہیے اگر اس کے پاس نوکر نہ ہو تو نوکر کا اگر
مکان نہ ہو تو مکان کا خرچ لینا چاہیے لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ لے گا تو وہ غائن ہوگا)

ہر صوبہ میں گورنروں کا تقرر بھی رسول اللہ خود فرماتے تھے اور اگر ان کے بارے میں کسی قسم کی شکایتیں ملتی تھیں یا ایک

جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ کا تقاضا شدید ہوتا تھا تو ایک والی کا تبادلہ دوسری جگہ کر دیا جاتا تھا۔ نیز اطمینان بخش کارکردگی نہ ہونے کی بنا پر معزول بھی فرما دیا کرتے تھے۔

بہر حال صوبہ کی امارت و ولایت کے سلسلے میں مندرجہ بالا پہلو ایسے ہیں جن کی بہت فٹالیں ماضی و حال کے انتظام حکومت میں مل سکتی ہیں اور اس قسم کی لچک کا ہونا ایک صحت مند سیاسی نظام کے لئے بہت ضروری ہے۔ ہمارا جائزہ اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے کہ رسول اللہ نے گورنروں کے تقرر اور صوبائی نظام کی ترکیب و ترتیب دونوں میں گہرے سیاسی شعور و تجربہ اور بیدار مغزی کا ثبوت پیش کیا۔

حواشی

باب اول۔ بعثت نبوی کے وقت دنیا کا سیاسی نظام

[۱] Bryce, James Viscount, The Holy Roman Empire, MacMillan & Co. Ltd., London, 1950, p. XXXI.

- [۲] بلجی۔ جے۔ کے۔ نظریہ سلطنت۔ ترجمہ قاضی تلمذ حسین (مقابلہ کتاب اصل جرمن۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی) جامعہ عثمانیہ۔ دکن ۱۹۲۵ء (ص ۲۸۷)۔ أغسطس ۱۸۷۱ء ق م میں برسرِ اقتدار آیا (Bryce, P. xix) اس کی حکومت کے ۴۲ برس بعد حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے (ابن خلدون۔ عبدالرحمن المغربي۔ کتاب العبر و دیوان المبتدا و النجر فی ایام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر۔ تبصیح نصر ابو الوفا الہویتی (بولاق) مصر ۱۲۸۳ھ ج ۲ ص ۱۹۸) اسی کے دور سے "رومی امن" کا آغاز ہوتا ہے (کرین برٹن، جان بی کرسٹوفر، رابرٹ ایل ولف۔ تاریخ تہذیب۔ ترجمہ غلام رسول قمر۔ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ۱۹۶۵ء حصہ اول ص ۱۵) [۳] بیوری۔ جے۔ بی۔ تاریخ سلطنت روم۔ ترجمہ ہاشمی فرید آبادی۔ جامعہ عثمانیہ۔ دکن ۱۹۲۵ء ص ۱۶۹۔ [۴] کرین برٹن وغیرہ۔ ص ۱۴۳۔

[۵] Webster's Biographical Dictionary. G. & C. Marrian Co., U.S.A.

- [۶] بلجی۔ ص ۳۸۸۔ [۷] بیوری۔ ص ۸۵۷، ۸۵۸۔ [۸] کرین برٹن وغیرہ۔ ص ۱۵۔ [۹] Bryce, P. xx. [۱۰] LBID. P. xxxxi قسطنطنیہ کی بنیاد (۳۲۶ تا ۳۲۷ء میں) پڑی۔ پہلے یہ شہر بزنطیم کہلاتا تھا لیکن قسطنطین نے اسے ازمنہ نو آباد کر کے اپنے نام پر قسطنطنیہ سے موسوم کیا (ابن خلدون ج ۲ ص ۲۱۰) [۱۱] ایضاً ج ۲ ص ۲۱۰ [۱۲] Bryce, p. XXXI اور دیکھیے؛

Gibbon, Edward, The Decline and Fall of the Roman Empire, The Modern Library, New York, Vol. I, p. 634.

- [۱۳] ڈننگ لکھتا ہے: "فلسفہ سیاسہ کے نقطہ نظر سے ازمنہ وسطی کا خاص انخاص واقعہ یہ ہے کہ تمام رومی شہنشاہی بلکہ اس کی حدود کے باہر بھی مذہب عیسوی قائم ہو گیا اور مسیحی کلیسا کو ترقی ہوئی۔" (ڈننگ۔ ولیم آرچ بالڈ۔ نظریات سیاسہ۔ ازمنہ قدیم و قرون وسطی) ترجمہ قاضی تلمذ حسین۔ جامعہ عثمانیہ۔ دکن ۱۹۲۳ء ج ۱ ص ۱۳۳

GIBBON, VOL. I, P. 1027 نیز دیکھیے LBID. [15] BRYCE, P. XXXI. [14]
Ebenstein, William, Great [14] BRYCE, P. XXXI. [14]

Political Thinkers (Plato to the

Present), Holt Rinehart & Winston, Inc., New York, 1969, p. 171.

[18] جینیٹین کا دور شہنشاہی ۵۲۴ء میں شروع ہوتا ہے اور ۵۶۵ء میں ختم ہو جاتا ہے (WEBSTERS, P. 1684) سائنسوفیک کی تعمیر اسی کے عہد میں ہوئی (دکریں برٹش وغیرہ ص ۱۵) اور رومی قوانین کی

ترتیب نو (۵۲۹ء - ۵۳۴ء) بھی اسی کے زمانہ میں ہوئی۔ (BRYCE, P. XXXIII)

[19] تھیوچر، آلیور، اور شول فرڈیننڈ۔ تاریخ یورپ۔ ترجمہ عبدالماجد، نواب حیدر یار جنگ، قاضی تلمذ حسین۔ جامنہ عثمانیہ۔ دکن ۱۹۳۲ء حصہ اول ص ۴۵-۲۰۱ [ڈنگ ص ۱۳۳]

GIBBON, VOL. II, P. 752. [21]

[22] بلنچلی۔ حکمران کے اختیار و اقتدار کے لیے: ص ۲۸۳ تا ۳۸۵، ۳۸۸، ۳۸۹ اور ۳۹۰۔

[23] ایضاً ص ۳۸۵۔ [24] ایضاً ص ۳۸۶۔

Briffault. Robert, The Making of Humanity, Allen & Unwin Ltd., [25]

London, 1928, p. 159. [26] بلنچلی ص ۳۸۹ [27] ایضاً ص ۴۰۔

[28] ایضاً ص ۴۱۔ [29] ایضاً ص ۳۴۹۔

Lawrence C. Wanlass, Gettell's History of Political Thought, [30]

Allen & Unwin, Ltd., London, 1961, p. 94.

[31] ایضاً [32] ڈنگ ص ۱۳۹ [33] ایضاً ص ۱۴۱ [34] ایضاً ص ۲۸۴-۲۸۸

[35] ٹیوٹن برمن نسل وہ تھی جن نے روم کی شہنشاہی کو شکست دے کر شاہی اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ ازمنہ وسطیٰ میں ہر جگہ ٹیوٹن حکمران تھے۔ کلیسا کا مذہبی تصور اور رومی تہذیب دونوں ان میں جمع تھیں۔ اس کے بعد جدید دور (پندرہویں صدی کے نصف آخر سے) شروع ہوتا ہے۔ بلنچلی ص ۲۶۹۔

[36] تفصیل کے لیے: LAWRENCE, PP. 105, 106 [37] ایضاً ص ۹۳

[38] ایضاً ص ۱۰۴ [39] ایضاً ص ۱۰۴ [40] ڈنگ لکھتا ہے کہ:

”زمانہ وسطیٰ غیر سیاسی زمانہ تھا“ (ج ۱ ص ۱۳۳) اور سبائن رقمطراز ہے کہ:

”سیاسی اور علمی دونوں اعتبار سے مغربی یورپ جس کامرکز بحیرہ متوسط تھا پوری دنیا میں تگ و تاڑ کرنے کے بجائے

محض اپنے ہی حدود میں محدود ہو گیا تھا“ اور پھر لکھتا ہے کہ:

”جسٹی سے نویں صدی عیسوی تک یورپ کی حالت ایسی تھی کہ جہاں فلسفیانہ و مذہبی سرگرمیوں کی زیادہ گنجائش نہ تھی۔“

Sabine, George, H. A History of Political Theory, G.G. Harrap & Co., Ltd., London, 1966, p. 198, 199.

LAWRENCE, P. 107. [۴۱]

[۴۲] مشہور امریکی مستشرق ایس بی اسکاٹ نے ایک جگہ لکھا ہے، ”حنظلہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مولود مسعود سے ایک صدی پیشتر سنت ترین افسوسناک جہالت نے دنیا نے مسیحی کے منہ کو کالا کر رکھا تھا۔“ (اسکاٹ - ایس بی) تاریخ اندلس - ترجمہ محمد ظیل الرحمن - مطبوعہ لاہور - ص ۶۴) آگے لکھا ہے:

”تمام ملک تباہی کامل کی تصویر تھا۔ عوام الناس کے قوائے عقلی و دماغی اور جذبات بلند نظری کو دبائے رکھنا سلطنت کا ایک قاعدہ مستمر تھا (ایضاً ص ۷۰)۔ بد قسمتی تو یہ ہے کہ اس زمانے میں صرف یہی خساریاں نہیں تھیں، علم کے خلاف ایک باقاعدہ سازش ہو رہی تھی۔ اس کا اثر ان مقامات پر زیادہ تھا کہ جہاں تعلیم کی کثرت ضرورت تھی خواہ نامکمل اور ناقص ہی سہی، اگر تعلیم ہوتی تو کم از کم آثار قدیمہ کی قدر و قیمت کو تو سمجھتے اور ان کو باقی رکھنے کی فکر تو کرتے۔“ (ایضاً ص ۷۲ اور ملاحظہ ہو ص ۱۱۱) [۴۳] ایضاً ص ۱۱۱۔

فارس میں شہنشاہیت کا دور (از کیورث تا یزدجرد) بقول ابن خلدون تقریباً چار ہزار دوسو اٹھاسی سال کی مدت پر پھیلا ہوا ہے۔ جیسا کہ ابن سعید نے کتاب ”تاریخ الامم“ تصنیف علی بن حمزہ اصفہانی سے نقل کیا ہے (ابن خلدون ج ۲ ص ۱۵۴)

کیورث در اصل دوسرے افسانوی دور کا پہلا آدمی ہے جس نے نئے شاہی خاندان (پیشداریہ) کی بنیاد رکھی۔ طہورث، جمشید، فریدون، منوچہر وغیرہ اس کے بعد آتے ہیں۔ گر شاسپ اس دور (پیشداریہ) کا آخری حکمران تھا۔ تیسرا افسانوی دور (کیانیہ) کے ممتاز حکمران کیقباد، کیخسرو وغیرہ ہیں۔

[۴۴] طبری کا بیان ہے کہ:

”لہر اسب کے زمانہ میں ملوک روم، ملوک مغرب، ملوک ہند وغیرہ شاہانہ فارس کو سالانہ خراج دو خائف ادا کرتے تھے اور لہر اسب کی عظمت و جلالت اور ہمت و تعظیم کا اظہار ”ملک الملوک“ (شاہوں کے شاہ) کے الفاظ سے کیا کرتے تھے۔“ (طبری - ابو جعفر محمد ابن جریر - تاریخ الرسل والملوک - تحقیق - محمد ابو الفضل ابراہیم - دار المعارف - مصر - ۱۹۶۱ء - ج ۱ ص ۵۴۱)

[۴۵] سکندر کے حملے کے بعد تقریباً دس سو چھیاسٹھ سال تک اشکانی (اشکانی) ملوک الطوائف نے فارس پر حکومت کی۔ ان اشکانیوں کے زمانہ میں ہی حضرت عیسیٰ نے ارض فلسطین میں خدا کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اشکانیوں

اور ملوک الطوائف کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

الدینوری - ابو حنیفہ احمد بن داؤد - الاخبار الطوال - دار احیاء الکتب العربیہ - قاہرہ ۱۹۶۰ء ص ۳۸
تا ۶۱) نیز طبری (ج ۱ ص ۵۸۰ تا ۵۸۴) اور المسعودی - ابی الحسن علی بن الحسین بن علی - مروج
الذهب و معادن الجوہر - مطبعة السعادة - مصر - ۱۹۵۸ء (ج ۱ ص ۲۳۴ و مابعد) وغیرہ۔

[۶۲] مثلاً ساہو زوالاکناف کی عرب پر فرج کشی (ابن خلدون ج ۲ ص ۱۴۲) اور بلاذروم پر حملہ (ایضاً ص ۱۴۳) یا
اسی طرح نوشیروان بن قباد (جس کے عہد حکومت میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی) نے رومیوں پر چڑھائی کی، حلب،
قبرص، حمص، انطاکیہ اور اسکندریہ کو فتح کیا۔ ملوک قبضہ پر خراج قائم کیا، رومی، چینی، تبتی بادشاہوں نے بطور نذرانہ
تحائف بھیجے، سرانڈیپ پر فوج کشی، حیرہ پر قبضہ اور چین میں مسروق (شاہ حبشہ) کو قتل کرا کے ابن ذی یزن کو حکمران
بنایا (ایضاً ص ۱۴۴) پرویز نے بھی رومیوں سے جنگ کی (الدینوری ص ۱۰۶، ۱۰۷) - عربوں سے لڑائیاں
(ایضاً ص ۱۱۱، ۱۱۲) [۶۴] ان میں سے یہ چار ادوار یا طبقات مشہور ہیں:

۱۔ پیشانیہ ۲۔ کیانیہ ۳۔ اشکانیہ اور ۴۔ ساسانیہ۔

ان طبقات کی تفصیل بادشاہوں کے نام اور اہم واقعات کی تصریح اگرچہ اکثر مورخین نے کی ہے مثلاً طبری
(ج ۱ ص ۵۴۰ و مابعد)، مسعودی (ج ۱ ص ۲۲۰ تا ۲۸۱)، ابن اثیر (عرۃ الدین ابی الحسن علی - الکامل
فی التاریخ و احوال الطبائع و الفتن - بیروت ۱۹۶۵ء ج ۱ ص ۲۰۴ تا ۵۰۱) وغیرہ لیکن اس سلسلے میں واضح ترین
بیان ابن خلدون (ج ۲ ص ۱۵۴ تا ۱۸۲) کا ہے۔

[۶۸] اس میں ساہو (شاہور) اول (مدت حکومت ۳۱ سال - طبری ج ۲ ص ۴۴)، ساہو زوالاکناف
(۲۲ سال - طبری ج ۲ ص ۶۱)، فیروز بن یزدگرد (۲۶ سال - ایضاً ص ۸۸)، قباد بن فیروز (۴۵ سال -
الدینوری ص ۵۹ تا ۶۱)، نوشیروان (۴۲ سال یا ۴۵ سال - طبری ج ۲ ص ۱۰۳) اور ساسانیوں کے
آخری حوصلہ مند حکمران خسرو پرویز بن ہرمز (۳۲ سال - ایضاً ص ۲۱۸) کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
[۶۹] ندوی - ابوالحسن علی - انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر - مکتبہ اسلام - لکھنؤ (مقدمہ ۱۳۳۸ھ)
ص ۵۰ - [۵۰] ایضاً ص ۵۰، ۵۱۔

[۵۱] ساہو زوالاکناف جس نے ایک عرصہ تک حکمرانی کی جب تخت پر بیٹھا نوشیروان ہی تھا - دیکھیے: ابن خلدون
(ج ۲ - ص ۱۴۲) اسی طرح اردشیر بن شیریہ بمشکل سات سال کا تھا کہ اسے شہنشاہ بنایا گیا۔
(طبری ج ۲ ص ۲۳۰)

[۵۲] کسری پرویز کی دونوں لڑکیوں یعنی بوران (طبری ج ۲ ص ۲۳۱) اور آرمیدخت (ایضاً ص ۲۳۲)
کو تخت حکومت پر جلوہ افروز کیا گیا۔

[۵۱] غلام سرور - ڈاکٹر - تاریخ ایران قدیم - مکتبہ خورشید جہاں - کراچی - ۱۹۶۵ء ج ۱ ص ۱۲۶۔

[۵۲] ایضاً ص ۱۴۷، ۱۴۸ - [۵۵] طبری ج ۲ ص ۲۳۰ [۵۶] مسعودی ج ۱ ص ۲۸۰
[۵۷] طبری ص ۲۳۱ [۵۸] ایضاً ص ۲۳۲ [۵۹] ایضاً ص ۲۳۲ [۶۰] ایضاً ص ۲۳۲

[۶۱] ایضاً ص ۲۳۲
ابن اثیر نے بھی طبری کی تائید میں آذر میہ خت کے جانشین کی حیثیت سے کسریٰ بن مہر شنس کا ذکر کیا ہے (ج ۱ ص ۵۰۰) لیکن ابن خلدون نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور آذر میہ خت کے بعد فروخ زاد کا نام رکھا ہے (ج ۱ ص ۱۸۲) [۶۲] طبری ج ۲ ص ۲۳۳ - ابن اثیر اور ابن خلدون دونوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

[۶۳] طبری ج ۲ ص ۲۳۴ -

[۶۴] یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ آخری بادشاہ یزدگرد سے پہلے ابن خلدون نے ایک اور حکمران حض جہارہ کا بھی ذکر (ج ۲ ص ۱۸۲) کیا ہے جو ۶ ماہ بعد قتل ہو گیا لیکن دوسرے ماخذ میں عام طور پر اس کا نام نہیں ملتا۔

[۶۵] یہ طبری کا بیان ہے (ج ۲ ص ۲۳۴) ابن اثیر مدت صرف ۲ سال لکھتا ہے (ج ۱ ص ۵۰۱)۔

[۶۶] ولعیکن من بیت الملک (ابن اثیر ج ۱ ص ۴۹۹)۔

[۶۷] ابن ہشام - السیرۃ النبویہ (تحقیق و شرح و فیہ مصطفیٰ السقا، ابراہیم الایاری، عبد الحفیظ شبلی، مطبعة مصطفیٰ البابی الحلبي واولاده - مصر ۱۹۶۲ء ج ۱ ص ۶۴، ۶۵)۔ اس واقعہ کا تذکرہ کم و بیش تمام مورخین نے صراحت سے کیا ہے۔

مثلاً طبری (ج ۲ ص ۱۳۹ و ما بعد)، مسعودی (ج ۱ ص ۶۷)، وغیرہ۔ اہل دیار (عثمانے فارس یا شاہی مجلس مشاورت) نے یہ مشورہ دیا تھا کہ "ان فی سجونک دجالاً قد حسبتم للقتل (ابن ہشام ج ۱ ص ۶۵)۔

[۶۸] ایضاً ج ۱ ص ۶۵، ۶۶ - [۶۹] طبری ج ۲ ص ۲۳۰ [۷۰] ندوی - ابوالحسن علی - ص ۸۵

[۷۱] طبری ج ۲ ص ۱۰۳ (یعنی از ۵۳۲ء تا ۵۷۹ء) مدت حکومت کے بارے میں جزوی اختلافات پائے جاتے ہیں۔

مثلاً طبری نے ہی ۴۲ سال کی مدت بھی دی ہے۔ اسی طرح ابن اثیر نے ۴۴ یا ۴۵ سال لکھے (ج ۱ ص ۴۳۹)۔

[۷۲] طبری ج ۲ ص ۱۷۶ - دینوری نے نہ معلوم کس طرح اس کی مدت فرمانروائی ۱۹ سال لکھ دی ہے جو صحیح نہیں ہے۔

[۷۳] طبری ج ۲ ص ۲۱۸ -

[۷۴] یہاں یہ وضاحت بے جا نہ ہوگی کہ زوال و انحطاط کی تیز رفتاری اور حکمرانوں کے عزل و نصب کا جو عالم فارس میں رہا ہے اسی طرح کم و بیش روم میں بھی رہا ہے۔ بلکہ روم میں معاملہ دو طرفہ ہے۔ یعنی حکمرانوں کا انتشار و زوال علیحدہ اور

بطارقہ یا مذہبی کلیسیائی قواد (پاپائے روم) کا علیحدہ مثلاً سلاطین کی فہرست دیکھیے - جسٹین دوم (۵۶۵ء تا ۵۷۸ء)

ٹائبرس دوم (۵۷۸ء تا ۵۸۲ء)، مارکس (MAURICE - ۵۸۲ء تا ۶۰۲ء) فوکس (PHOCCAS -

۶۰۲ء تا ۶۱۰ء) اور عبد نبوی کا آخری معاصر - ہرقل (HERACLUIS - ۶۱۰ء تا ۶۴۱ء) دوسری طرف،

- پاپاٹے روم کا سلسلہ ملاحظہ کیجئے (جان سوم - ۶۵۶۰) گریگری اعظم (۶۵۹۰) مینین (۶۶۰۴) بونیس سوم (۶۶۰۴) بونیس چہارم (۶۶۰۴) ڈیٹسٹڈٹ (۶۶۱۵) بونیس پنجم (۶۶۱۸) ہونورس اول (۶۶۲۵) تفصیل کے لیے: BRUCE, P. XXII, XXXIII. [۷۵] طبری ۲ ص ۱۵۴۔
- [۷۶] طبری نے لکھا ہے کہ ہجرت نبوی کے وقت پرویز کی حکومت کو ۳۲ سال ۵ ماہ اور ۱۵ دن ہو چکے تھے (ج ۲ ص ۲۱۸)۔
- [۷۷] طبری ج ۲ ص ۱۹۳۔ [۷۸] ایضاً
- [۷۹] هذا اول يوم انصف العرب من العجم وبنی نصر ودا (ایضاً)
- [۸۰] سلطنت فارس کا خاتمہ ۶۵۲ء میں ہوا۔
- [۸۱] سلیمان ندوی - سیرۃ النبیؐ - مطبع معارف اعظم گڑھ - ۱۹۵۱ء - ج ۴ ص ۲۱۳۔
- [۸۲] ندوی - ابوالحسن علی - ص ۴۸ - [۸۳] ایضاً ص ۴۹۔
- [۸۴] Luigi Parati, History of Mankind (Cultural & Scientific Development), Tr. G.F.F. Chiloq and Sylina Chilver, London, Develop- 1965, Vol.II, p. 160.
- [۸۵] ایضاً (واضح رہے کہ راجہ بالعموم اپنے بڑے بیٹے کو نامزد کیا کرتا تھا، [۸۶] ایضاً ص ۱۰۰۔
- [۸۷] ہیراچندا وجا - رائے بہادر مھوپا دھیائے گوری شکر - قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب - ترجمہ منشی پریم چند۔
- Luigi Parati, P. 164. [۸۸] ۱۹۳۱ء ص ۱۸۱۔
- [۸۹] Majumdar, History of India, Calcutta, 25th (ed), p. 17. [۹۰] Smith, V.A., History of India, Oxford, 1957, p. 335. [۹۱] ایضاً ص ۱۷۶۔
- [۹۲] MUJAMDAR, R.C. ANCIENT INDIA, BANARAS, 1952, P. 260. [۹۳] SMITH, P. 176. [۹۴] ہیراچندا وجا ص ۱۹۳، ۱۹۴۔
- [۹۵] BANERJEA, PRAMATHANATH, PUBLIC ADMINISTRATION IN ANCIENT INDIA, MACMILLAN & CO., LTD., LONDON, 1916, P. 61. [۹۶] شہر، وہ بدقسمت طبقہ تھا جس کو قانونی طور پر اپنے سے تین بڑی ذات والوں کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ ان کی حیثیت شہری اور مذہبی قانون کی رو سے جانوروں سے پست اور کتوں سے زیادہ ذلیل تھی (ندوی - ابوالحسن علی - ص ۶۲) مولانا سلیمان ندوی نے لکھا ہے:
- ”شہروں کی قوم ایک ایسی غلامی میں مبتلا تھی کہ تعلیم و تربیت، تہذیب و اخلاق اور دین و ایمان سے محروم رہنا

اس کا فرض تھا۔ وید کی آواز بھی اس کے کان میں پڑ جائے تو اس میں سیسہ گھلا کر ڈال دینے کا حکم تھا۔ (سیلمان

ندوی۔ ج ۲ ص ۲۳۲۔ ۲۳۳)

[۹۷] سیلمان ندوی ج ۴ ص ۲۳۱ (بجوالہ آر۔ سی۔ دت کی ہندوستان قدیم ص ۲۴۲، ۲۴۳)

[۹۸] (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: سیلمان ندوی (ج ۲ ص ۲۳۲) اور ندوی، ابوالحسن علی (ص ۵۷) وغیرہ۔

[۹۹] ایضاً ص ۵۵۔ [۱۰۰] ہیراچند اوچھا ص ۶۔

[۱۰۱]

Benton William (ed), Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica Inc., Chicago, 1970, Vol.V, p.574.

[۱۰۲] چینی۔ بدرالدین، مولوی۔ چین و عرب کے تعلقات اور ان کے نتائج۔ انجمن ترقی اردو۔ کراچی ۱۹۴۹ء ص ۴۔

[۱۰۳] ایضاً ص ۴۵، [۱۰۴] ایضاً ص ۹ [۱۰۵] ایضاً ص ۱۱ [۱۰۶] ایضاً ص ۱۱۔

[۱۰۷] بینٹن (برٹانیکا) ص ۸۰ [۱۰۸] ایضاً [۱۰۹] ایضاً [۱۱۰] ایضاً [۱۱۱] ایضاً

[۱۱۲] چینی۔ ص ۱۲ [۱۱۳] ایضاً [۱۱۴] ندوی۔ ابوالحسن علی۔ ص ۷۶ [۱۱۵] ایضاً

[۱۱۶] حبشہ کے سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: سیلمان ندوی، سید۔ ارض القرآن۔ مطبع معارف اعظم گڑھ۔

۱۹۵۵ء۔ جلد اول ص ۳۰۳۔

[۱۱۷] تفصیلات کے لیے دیکھئے، ندوی، ریاست علی، سید۔ تاریخ اندلس۔ مطبع معارف اعظم گڑھ۔ ۱۹۵۵ء۔

ص ۵۲ تا ۵۶۔ [۱۱۸] ابن خلدون۔ ج ۲۔ ص ۲۶۶ [۱۱۹] ندوی۔ ابوالحسن علی۔ ص ۷۳

[۱۲۰] ایضاً ص ۵۶ [۱۲۱] ایضاً ص ۴۴، ۴۵

[۱۲۲] اس مسئلہ پر اگرچہ اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن سید سیلمان ندوی نے مختلف دلائل و براہین قائم کر کے اس کو

منسوخ قرار دیا ہے (سیلمان ندوی۔ ارض القرآن ج ۱ ص ۱۰۷ تا ۱۱۵) [۱۲۳] ایضاً ص ۱۱۶۔

[۱۲۴] ایضاً ص ۱۲۷۔ عاد کے سلسلے میں قرآن کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: الاعراف (۶۵ تا ۷۲)۔ الفجر (۷)۔

ثم السجدة (۱۵)، ہود (۵۰ تا ۶۰)، الشعرا (۱۲۳ تا ۱۴۰)۔ العنکبوت (۳۸)؛ الاحقاف (۲۱) تا

(۲۷)، الفرقان (۳۸) وغیرہ۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا تھا مگر اپنے غرور،

قوت، ظلم و جور، پرستش باطل کی بنا پر قوم عاد نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو گئی۔

[۱۲۵] یعنی عاد، ثمود، جریم، طسم، جدلیں وغیرہ۔ [۱۲۶] سیلمان ندوی ج ۱ ص ۶۳ [۱۲۷] ایضاً ص ۱۲۹

[۱۲۸] ایضاً ص ۳۰ [۱۲۹] ایضاً ص ۳۰ [۱۳۰] ایضاً ص ۳۱ [۱۳۱] ایضاً ص ۳۲

[۱۳۲] ایضاً ص ۱۷۷ [۱۳۳] ایضاً ص ۱۸۵۔ اور قرآن میں ہے (الاعراف ۷۷)۔ [۱۳۴] ایضاً ص ۱۸۶۔

[۱۳۵] ایضاً ص ۱۸۶۔ قرآن میں ثمود کے بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کے لیے دیکھئے،

الفجر (۹)، الاعراف (۳ تا ۷)، الشعرا (۱ تا ۱۵۹)، المؤمن (۳۰، ۳۱)، النمل (۴۵ تا ۵۳)،
الحاقة (۴، ۵)، النجم (۵۱)، الفجر (۲۳)، الشمس (۱۱ تا ۱۵)، ہود (۹۱ تا ۹۵)، التوبہ
(۷۰)، ابراہیم (۹)، الاسراء (۵۹)، الحج (۲۲)، الفرقان (۳۸)، التکوین (۲۸)، ص (۱۳)،
فصلت یا طح السجدہ (۱۳، ۱۴)، ق (۱۲)، الذاریات (۲۳ تا ۴۵)، البروج (۱۸)، الحجر (۸۰ تا ۸۴) وغیرہ۔

[۱۳۶] سلیمان ندوی ج ۱ ص ۱۸۷- [۱۳۷] الاعراف (۷۳)، النمل (۴۵)، [۱۳۸] سلیمان ندوی ج ۱ ص ۱۹۸
[۱۳۹] جو بن یمن میں معین نامی ایک آبادی تھی اس کے مشرق میں حضرموت اور جنوب میں سبا (موجودہ صنعاء) واقع تھا اس کا
وجود دوسری صدی ہجری تک باقی تھا۔ یہ شہر کسی زمانے میں حکومت کا مستقر تھا۔ عبدالمکومت شہنشاہ تاشق ق م
تک رہا۔ معین کی حکومت یمن سے شروع ہو کر شام و مصر اور اشور با (اسیر با) تک قائم تھی۔ (ایضاً ص ۲۰۴ تا ۲۰۵)
[۱۴۰] معین کے بعد سبا کا زمانہ آتا ہے۔ زمانہ عروج غالباً تاشق ق م ہے، سبا کا اصلی مرکز حکومت جنوب عرب میں
یمن کا مشرقی حصہ تھا۔ دارالحکومت شہر یارب تھا لیکن رفتہ رفتہ اس کا دائرہ مغرب میں حضرموت تک وسیع
ہو گیا تھا۔ سبا کے جانشین حمیر بنے۔ سبا اور حضرت سلیمان (۹۵۰ ق م) کی معاصرت قرآن، اسفار یہود اور انجیل
سے ثابت ہے۔ یمن کے علاوہ حبشہ اور شمالی عرب میں بھی سبا کی آبادیاں تھیں۔ ۱۱۵ ق م میں اس کے مقبرضات کا
شیرازہ بکھر گیا۔ حبش پر اکسومی خاندان قبضہ کر بیٹھا، شمالی عرب میں اسماعیلی عربوں نے خروج کیا، یمن میں حمیر نے
ظہور کیا اور بقیہ قبائلی تمام ممالک میں ترقی پزیر ہو گئے۔ (ایضاً ص ۲۳۳ تا ۲۸۶ لخصاً)
[۱۴۱] حمیر یا سبا کا طبقہ ثالثہ راہبہ (قوم تبع واصحاب الاُخدود) کا آغاز پہلی صدی ق م سے اور اختتام ۵۲۵ء یعنی
فدونس کی موت پر ہوتا ہے۔ (ایضاً ص ۲۷۷)

[۱۴۲] Margolionth, D.S., The Relations Between Arabs and Israelites
Prior to the Rise of Islam, Oxford University Press, London,
1924, p. 24.

[۱۴۳] LBID, P. 25.

[۱۴۴] آل منذر یا ملوک حیرہ کی تعداد ان کی ترتیب، مدت حکومت اور بعض دوسری تفصیلات میں مورخین کے یہاں کافی اختلاف
پائے جاتے ہیں۔ دیکھئے: طبری (ج ۲ ص ۱۰۴ تا ۲۱۲)، مسعودی (ص ۹۰ تا ۱۰۲، ج ۱)، ابن اثیر
(ج ۱ ص ۳۸ تا ۴۹)، ابن خلدون (ج ۲ ص ۲۵۹ تا ۲۷۱)، جرجی زیدان۔ العرب قبل الاسلام۔
دارالعلم۔ مصر (ص ۲۲۰ تا ۲۳۹)۔

[۱۴۵] طبری (ج ۲ ص ۱۰۴)، ابن اثیر (ج ۱ ص ۴۳۹) اور ابن خلدون (ج ۲ ص ۲۶۵)۔

[۱۴۶] ابن خلدون (ج ۲ ص ۲۶۵) [۱۴۷] ایضاً ص ۲۷۰۔

[۱۴۸] ایس ۹ سال تک نعان کے بجائے حیرہ کا حاکم رہا۔ ایرانی مرزبان ہمرجان (یا نخیجان۔ طبری ج ۲ ص ۲۱۳)

اس کے ساتھ حکومت میں شریک تھا۔ اس کے عہد ولایت کے آٹھویں سال (آلوسی نے نامعلوم کن ماخذ کی بنا پر ایس کی کل مدت حکومت ۸ ماہ لکھی ہے۔ آلوسی۔ محمود شکر۔ بلوغ العرب فی احوال العرب۔ مطبعة دارالاسلام بغداد۔ ۱۳۱۷ھ۔ ج ۲ ص ۱۹۱)۔ رسول اللہ کی ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد حیرہ کی ولایت زادویہ بن مہان (طبری نے نام آراذیہ بن مہان ج ۲ ص ۲۱۳ لکھا ہے) کے پاس آئی وہ حیرہ کا آخری مرزبان ثابت ہوا۔ اس نے کسریٰ کی بیٹی بوران کے عہد حکومت تک، اس سال حکومت کی (ابن خلدون ج ۲ ص ۲۶۸)

[۱۴۹] زادویہ (یا زاویہ ۳۱۸ھ تا ۳۶۲ھ) کے بعد المنذر بن النعمان الغزور پھر عمران (۶۲۸ تا ۶۳۲ھ) ہوا اور یہی آخری ملوک حیرہ تھا۔ بحرین میں قتل ہوا۔ (جرجی زیدان ص ۲۳۹) [۱۵۰] ابن خلدون ص ۲۶۱ ج ۲

[۱۵۱] ابن خلدون ج ۲ ص ۲۶۹ [۱۵۲] ایضاً ص ۲۸۰

[۱۵۳] جرجی زیدان ص ۲۸۰۔ بروایت حمزہ الاصغہانی۔ لیکن علامہ سیّد سلیمان ندوی نے اس روایت کی تردید (ارض القرآن ج ۲ ص ۸۰) کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ قطعی طور سے معلوم ہے کہ انباط کی حکومت رومیوں کے زیر اقتدار سلطنت تک باقی تھی نیز بظہر کس کے عہد تک یعنی دوسری صدی عیسوی تک آل غسان تہامہ میں موجود تھے۔ اس لیے بطور نتیجہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا زمانہ سنہ ۳۲۷ تقریباً سے ۳۲۷ (جلد بن ایہم) تک یعنی کوئی چار سو سال کا ہے۔ (دلائل کے لیے دیکھیے ص ۸۱، ۸۲) آل غسان کے بادشاہوں کی تعداد میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً حمزہ نے تعداد ۳۲ بیان کی ہے (جبکہ اس میں عموماً بعض معاصر عمران غسانی شہزادوں کو بھی شمار کر لیا گیا ہے) مسعودی نے تعداد ۱۹ (مروج، ج ۲ ص ۱۰۷) اور ابن قتیبہ نے ملوک الشام کے تحت صرف چنکا ذکر کیا ہے (ابن قتیبہ الدینوری۔ المعارف۔ المکتبہ الحسینیہ۔ مصر ۱۹۳۲ھ ص ۲۷۸ تا ۲۸۱) لیکن بتول سلیمان ندوی چار سو برس کی مدت کے لیے یہ تعداد کم ہے (سلیمان ندوی ج ۲ ص ۸۱) نو لکھ کی نے بھی تعداد ۱۰ بتائی ہے (جرجی زیدان ص ۲۰۹)۔

[۱۵۴] جرجی زیدان (ص ۲۰۷) یہ حوران میں تھا۔ عرب و شام کے درمیان جو حدود ہیں ان کو حوران کہتے ہیں اور ان ہی کا نام افرعات بھی ہے۔ یہ قدیم زمانہ میں موآب عمان اور ادوم سے متعلق تھا۔ اور اس عہد سے پہلے یہاں انباط کی حکومت تھی۔ تدمر، رقیہ، عمان، معان وغیرہ شہر اس میں آباد تھے اور مشہور ترین شہر بصری تھا (سلیمان ندوی ج ۲ ص ۸۱) [۱۵۵] ابن خلدون ج ۲ ص ۲۸۰۔

[۱۵۶] سلیمان ندوی (ج ۲ ص ۸۲)۔ علامہ سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ ۳۱۶ھ تک رومیوں نے ایک ایک کر کے اپنا ملک واپس لے لیا۔ حالانکہ یہ واقعہ ۳۲۷ھ کا ہے جبکہ مسلمان بدر کی خوشیاں منا رہے تھے اور قرآن کی پیشگوئی کی صداقت ثابت ہو رہی تھی۔

[۱۵۷] (الرؤم (آتا ۴)۔ ان آیات کی توحیح اور تشریح کے لیے ملاحظہ ہو: القرطبی، الجامع الاحکام القرآن ج ۱۴

ص ۲۴۰۔ نیز آلوسی۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ج ۲۱ ص ۱۶۔

[۱۵۸] ابن خلدون ج ۲ ص ۲۵۶۔ [۱۵۹] ایضاً ص ۲۸۱۔ [۱۶۰] ایضاً ص ۲۸۲

[۱۶۱] ایضاً ص ۲۸۹۔ [۱۶۲] ایضاً ص ۲۵۳

[۱۶۳] بتول جرجی زیدان کندہ کی اصل اور ان کے وطن دونوں کے بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں (ص ۲۴۲)۔

ہم نے قول راجح کو اختیار کیا ہے اور زیادہ تر ابن خلدون کے بیان کو معتبر مانا ہے۔

[۱۶۴] ابن خلدون ج ۲ ص ۲۴۳۔ [۱۶۵] ایضاً ص ۲۵۲۔ [۱۶۶] ایضاً ص ۲۴۳

[۱۶۷] ایضاً ص ۲۵۲۔ [۱۶۸] ایضاً ص ۲۴۶۔ [۱۶۹] ایضاً ص ۲۴۴

[۱۷۰] ابن حزم کا قول ہے کہ علاء بن الحضر بھی حضرموت کی اولاد سے ہیں۔ رسول اللہ نے انھیں بحرین (جہاں غالباً پہلے

اہل بحرین کی حکومت تھی۔ الحبر ص ۷۷) کا والی مقرر کیا تھا (ابن خلدون ص ۲۴۵)۔

[۱۷۱] دیکھیے، جرجی زیدان ص ۳۰ تا ۱۳۵۔ [۱۷۲] سلیمان ندوی ج ۱ ص ۲۴۷۔

[۱۷۳] ایضاً ص ۲۴۸۔ [۱۷۴] ایضاً ص ۲۴۹۔ [۱۷۵] ایضاً ص ۲۴۸

[۱۷۶] ایضاً ص ۲۸۵۔ [۱۷۷] ایضاً ص ۲۴۸۔ [۱۷۸] ایضاً ص ۲۴۹

[۱۷۹] ایضاً ص ۲۸۷۔ قرآن میں بھی قوم تبع کا دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھئے: الدخان (۳۷)، ق (۱۳) اور دونوں

جگہ ان کے زور و قوت اور جبروت و عظمت کی طرف ہی اشارہ موجود ہے۔

[۱۸۰] اس پر تقریباً تمام مورخین متفق ہیں۔ مثلاً ابن ہشام (ج ۱ ص ۳۲)۔ طبری (ج ۲ ص ۱۲۳)، مسعودی

(ج ۲ ص ۶۷)۔ ابن اثیر (ج ۱ ص ۲۲۵)۔ [۱۸۱] وغیرہ۔

[۱۸۱] مارگولیتھ نے لکھا ہے کہ: زیادہ تر روایات کی رُو سے صرف ذونواس ہی اکیلا یہودی بادشاہ ہوا اور جب

اس نے مذہب تبدیل کیا تھا تو اس نے اپنا نام یوسف (JOSEPH) رکھا جبکہ حبش مآخذ اور روایات سے

اسے PHINEAS کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ (MARGOLIOUTH, P. 65)

الیدوری نے لکھا ہے کہ اس کا نام ذونواس اس لیے پڑا کہ اس کے ماتھے پر بالوں کی ایک لٹ لہراتی

رہتی تھی۔ (ص ۶۱)۔ [۱۸۲] ابن ہشام (ج ۱ ص ۳۷) اور طبری (ج ۲ ص ۱۲۳) وغیرہ۔

[۱۸۳] البروج (م ۶ تا ۱۸)۔ [۱۸۴] ابن ہشام (ج ۱ ص ۳۸)۔ [۱۸۵] ایضاً ص ۳۹

[۱۸۶] ایضاً ص ۴۳۔ [۱۸۷] الفیل (۱)۔ [۱۸۸] ابن ہشام ج ۱ ص ۵۰

[۱۸۹] اگرچہ روایتی طرز تاریخ ولادت ۲۹۹ھ سے ۳۵۰ھ تک بیان کی جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ کی جدید تحقیقات کی روشنی

میں آپ کی ولادت ۱۲ ربیع الاول ۳۵۰ھ ق ۹ ستمبر ۵۶۹ھ بروز پیر ہوئی۔ تفصیلات اور مباحث کے لیے

دیکھیے ۱

Hamidullah, M., THE NASI, The Hijrah Calendar and the need of preparing a new concordance for the Hijrah and Gregorian Eras, Journal of the Pakistan Historical Society, Karachi, January 1968, Vol. XVI, p. 1 to 18.

[۱۹۰] ابن ہشام ج ۱ ص ۶۳ - نیز طبری ج ۲ ص ۱۳۳ -

[۱۹۱] ابن ہشام ج ۱ ص ۶۴، ۶۵ [۱۹۲] ایضاً ص ۶۶ تا ۷۰ [۱۹۳] ایضاً ص ۷۱

[۱۹۴] MARGOLIOUTH, P. 65. [۱۹۵] ابن ہشام ص ۷۱ [۱۹۶] ایضاً ص ۷۲

[۱۹۷] ”ایک قلعہ ہوتا تھا۔ قلعہ کے آس پاس گاؤں کی صورت میں مختلف چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں۔ ان ہی کے مجموعہ کو ”مخلاف“ کہتے تھے۔ قلعہ داران کا حاکم ہوتا تھا۔ اس کا لقب اس کے قلعہ کے انتساب و اضافت سے رکھا جاتا تھا۔

مثلاً ذوالخندان، ذوالعلبان وغیرہ۔ ذوالین زبان میں لکھڑا اضافت ہے اور اس کے معنی آقا کے ہوتے ہیں۔ ذوالکعبہ (قلعہ داران) ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ قلعے یا محافل کو ایک ”مخلاف“ کے تابع ہوتے تھے جس کو صوبہ کا ہم معنی سمجھنا چاہیے۔ حاکم مخلاف کا لقب ”قیل“ تھا۔ اس کی جمع اقیال ہے۔ یہ تمام اقیال ایک بادشاہ کے ماتحت ہوتے تھے۔ (سیلمان ندوی ج ۱ ص ۲۴۶ ملخصاً)

[۱۹۸] ملک یا بادشاہ کے علاوہ بعض دوسرے سیاسی عہدوں اور اداروں کا علم تاریخ عرب کے مطالعہ سے بخوبی ہو جاتا ہے مثلاً:

(۱) رواف یا روف (وہ شخص جو بادشاہ کے دائیں جانب بیٹھا۔ جب بادشاہ کسی ہم پر جاتا تو روف اس کی جگہ بیٹھتا اور بادشاہ کی واپسی تک اس کا جانشین ہوتا تھا اور جب بادشاہ کی فوج آجاتی تو روف مال غنیمت کا چوتھائی حصہ لیتا تھا،

دیکھیے: آلوسی ج ۲ ص ۱۹۹ -

(۲) قواد (حمیر کے اقیال اور رومیوں کے یہاں بطریق کا جو درجہ تھا وہی عربوں کے یہاں قواد کا تھا)۔ ایضاً ص ۱۹۸ -

(۳) عربیت (قبیلہ اور محلہ کا منظم ہوتا تھا وہ تمام امور کا انتظام کرتا۔ اہم لوگوں کے حالات اسی سے دریافت کیے جاتے تھے۔

ایضاً ص ۱۹۹ - ۲۰۰ -

یہاں یہ وضاحت بھی نامناسب نہ ہوگی کہ اگرچہ وزارت کا عہدہ باقاعدہ طور پر عربوں کے یہاں رائج نہ تھا مگر عملاً کچھ لوگ وزیر کی حیثیت سے ہر ملک کے یہاں ہوتے تھے نیز اہل عرب ”وزیر“ کا واضح تصور رکھتے تھے مثلاً لوگ یمن میں ابوبکر تبیع الاوسط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اشعار بھی مورخین نے نقل کیے ہیں (ایضاً ص ۱۸۵) اور یہ بعثت نبوی سے تقریباً ۵۰۰ سال

قبل کا واقعہ ہے (ایضاً) [۱۹۹] جری زیدان ص ۱۵۷ [۲۰۰] ایضاً ص ۱۵۷

[۲۰۱] ایضاً ص ۱۵۷ [۲۰۲] ایضاً ص ۱۵۸ [۲۰۳] ایضاً ص ۱۵۸ [۲۰۴] ایضاً ص ۱۸۱

[۲۰۵] حمید اللہ - عہد نبوی میں نظام حکمرانی - مکتبہ ابراہیمیہ - دکن - طبع دوم - ج ۱ ص ۲۳۳ -

[۱۰۶] علامہ سلیمان ندوی نے اس کی نوعیت کے بارے میں لکھا ہے کہ ”قصی نے مکہ میں جو چوٹی سی ریاست قائم کی تھی اس کی حیثیت ایک شہری جمہوریت کی تھی۔ یونان کے شہر ایتھنز اور اسپارٹا کے طرز حکومت کا ایک دھندلا سا خاکہ قریش کی سرزمین میں نظر آتا ہے۔“ (ارض القرآن ج ۲ ص ۱۰۴)

[۲۰۷]

Muir, Sir William, Life of Mahomet, London, 1861, Vol.I, p.cci.

علامہ سلیمان ندوی نے مختلف دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ قصی کا زمانہ پانچویں صدی عیسوی کا عہد واسطہ ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ارض القرآن (ج ۲ ص ۱۰۳، ۱۰۴)

[۲۰۸] ابن سعد - الطبقات الکبریٰ - دار صادر للطباعة والنشر - بیروت ۱۹۶۰ء - ج ۱ ص ۷۰ -
[۲۰۹] ان کی صحیح تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے پانچ کے بارے میں تو بالکل اتفاق کیا ہے کہ یہ ادارے اس کے زمانے میں موجود تھے یعنی حجاب، سغایہ، رفادہ، ندوہ اور لواء (ابن ہشام ج ۱ ص ۱۳۱، ۱۳۲) جبکہ الازرقی نے ان میں قبادہ کا اضافہ کیا ہے (الازرقی - ابوالوید محمد بن عبد اللہ بن احمد - اخبار مکہ وماجا فیہا من الآثار - المطبعة الماجدیہ - مکہ - ۱۲۵۲ھ ج ۱ ص ۶۲) ابن سعد نے ”حکومت“ کو بھی شامل کیا ہے (ابن سعد ج ۱ ص ۷۰، ۷۱) اور ابن عبد ربہ نے مزید عمارہ، عقاب، سدانہ، مشورہ، اشناق، قہر، اعترہ، سفارہ، ایسار اور اموال الحجوہ کے عہدے بتائے ہیں (ابن عبد ربہ - شہاب الدین احمد - العقد الفرید - مطبعة العامرہ - مصر - ۱۲۹۳ھ ج ۲ ص ۴۶) یہ پتا نہیں چلتا کہ فی الحقیقت ان میں سے کتنے عہدے خود قصی کے زمانہ میں قائم تھے۔ اور کتنے عہدوں کا اضافہ بعد میں ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے مندرجہ بالا مناصب پر مزید چار (یعنی افاضہ، اجازہ، نسبی اور حلوان النفر) کا اضافہ تحریر کیا ہے مگر کسی سند کا ذکر نہیں کیا ہے (عبد نبویؒ میں نظام حکمرانی ص ۲۳) - صرف افاضہ کی تفصیل ابن ہشام نے ”ما کان علیہ عدوان من افاضۃ المزلفہ“ کے تحت دی ہے (ج ۱ ص ۱۲۷، ۱۲۸) - [۲۱۰] یہ فہرست ڈاکٹر حمید اللہ کے یہاں بھی (ص ۳۲) موجود ہے۔

[۲۱۱] ابن ہشام ج ۱ ص ۱۳۲ - نیز دیکھیے: الازرقی (ج ۱ ص ۶۱) -

[۲۱۲] تنسیلات کے لیے ملاحظہ ہو: ابن ہشام (ج ۱ ص ۱۳۱، ۱۳۲) ابن سعد (ج ۱ ص ۷۰، ۷۱) الازرقی (ج ۲ ص ۶۰، ۶۱) - نیز دیکھیے: آلوسی (ج ۱ ص ۲۵۰ تا ۲۶۶) وغیرہ۔

[۲۱۳] حمید اللہ (عبد نبویؒ میں نظام حکمرانی) ص ۴۲ - [۲۱۴] ایضاً ص ۴۳ -

[۲۱۵] تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ابن عبد ربہ (ج ۲ ص ۴۵) اور آلوسی (ج ۱ ص ۲۶۶، ۲۶۷)

[۲۱۶] مثلاً ایک شرط بربسی تھی، مگر ابو جہل نوعر تھا۔ عطاء بخشش کی سفت ضروری تھی مگر ابوسہیان اور عامر بن طفیل بخل تھے۔ کلیب بن وائل اور حذیفہ بن بدر ظالم ہونے کے باوجود بالترتیب ربیعہ اور عطفان کے سردار تھے عقلمندی ہی

ایک لازمہ سیادت تھی مگر عینہ بن حسن احمق ہونے کے باوجود سردارِ تنہا افراد قبیلہ کی کثرت تعداد بھی ایک صفت تھی مگر سبل بن معبد سردار تھا حالانکہ بصرہ میں اس کے قبیلے کے دو آدمی بھی نہ تھے اور عقبہ بن ربیعہ تنگ دست ہونے کے باوجود سردار تھا۔ (ملاحظہ ہو، آلوسی ص ۲۰۱) [۲۱۴] ایضاً ص ۲۰۰، ۲۰۱ [۲۱۸] ایضاً ص ۲۰۱۔

[۲۱۹] LBID. [۲۲۰] MARGOLIOUTH, P. 26.

[۲۲۱] حمید اللہ (عبدالنبویؒ میں نظامِ حکمرانی) ص ۷۲ [۲۲۲] ایضاً ص ۳۹، ۴۰۔

[۲۲۳] اس سلسلے میں یہیں متقدمین کے یہاں تفصیلات نہیں مل سکیں۔ لہذا ہم زیادہ تر آلوسی کے مرہونِ منت ہیں۔

[۲۲۴] حمید اللہ (عبدالنبویؒ میں نظامِ حکمرانی) ص ۴۲، ۴۳ [۲۲۵] آلوسی ج ۲ ص ۱۹۹، ۲۰۰۔

[۲۲۶] ایضاً ص ۲۰۰ [۲۲۷] ایضاً ج ۳ ص ۱۹ [۲۲۸] ایضاً ص ۱۴۳ تا ۱۴۹ (مبعہ فہرست خطبہ)

[۲۲۹] ایضاً ص ۱۹۶۔ نساہون کی فہرست کے لیے: ص ۱۹۶ تا ۲۰۵ [۲۳۰] ایضاً ج ۱ ص ۳۳۸۔

[۲۳۱] تفصیلات کے لیے، ایضاً ص ۳۳۸ تا ۳۴۱ [۲۳۲] ایضاً ص ۳۴۲ تا ۳۴۸۔

[۲۳۳] اسواق العرب پر تفصیلی بحث متقدمین میں سے ابنِ حبیب بغدادی نے اپنی کتاب الحجر (ص ۲۶۳ تا ۲۶۸) میں اور

جدید مصنفین میں سے سید سلیمان ندوی (ارض - ج ۲ ص ۱۲۱ تا ۱۲۸) اور ڈاکٹر حمید اللہ نے (عبدالنبویؒ میں نظامِ حکمرانی ص ۲۳۶ تا ۲۴۵) کی ہے۔

[۲۳۴] سلیمان ندوی (ارض القرآن) ج ۲ ص ۱۲۳، ۱۲۴ [۲۳۵] ایضاً

[۲۳۶] مثلاً قریش - ابتدائیں قریش کے تمام خاندان تک سے باہر رہتے تھے مگر بعد ازاں ان کے دو فرقے ہو گئے۔ قریشِ البطاح اور قریشِ انطاہر (مسعودی ج ۲ ص ۵۹، ابن کثیر ج ۲ ص ۲۰۷) قریشِ البطاح تو قصی بن کلاب کی اولاد تھے

اور قریشِ انطاہر ان کے علاوہ دیگر قبیلے تھے۔ قریشِ انطاہر وہ قبیلے تھے جو مکہ سے ایک مرحلہ یعنی ایک دن کی مسافت سے کم فاصلے کے اندر آباد تھے۔ اور "ضواحي" اس سے زیادہ فاصلے پر رہتے تھے۔ قریش اور کنانہ کے علاوہ

مکہ کے قبائل مضر (اشجع، عبس، فزارہ، مرہ، سلیم، سعد بن بکر، عامر بن صعصعہ، ثقیف، تمیم، رباب، عتبہ، بنو اسد، بذیل اور قحارہ) تھے۔ تمام باہر نشین تھے جو چارہ اور پانی کی تلاش میں صحرا نور دی کرتے تھے۔

دیکھئے: ابن خلدون ج ۲ ص ۳۳۴

[۲۳۷] لبنان - گستاؤ - ڈاکٹر - تمدنِ عرب - ترجمہ سید علی گلگامی - مقبول اکیڈمی لاہور - ۱۹۳۶ء - ص ۴۰۔

[۲۳۸] تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

جطی (HITTI) - عرب اور اسلام - ترجمہ مبارز الدین محمد معین خان - ندوۃ المصنفین - دہلی - ۱۹۵۹ء - ص ۱۰۔

[۲۳۹] احمد امین - فجر الاسلام - مکتبہ النهضة المصریۃ - قاہرہ - ۱۹۶۴ء - ص ۱۱ تا ۱۲۔

حواشی

باب دوم — تاسیس ریاست

(۱) ریاست کی فکری بنیادیں

- [۱] عربی زبان میں "دین" کا لفظ مندرجہ ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے:
- (الف) غلبہ و اقتدار، حکمرانی و فرمانروائی، دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اس کو اپنا غلام اور تابع امر بنانا۔
 - (ب) اطاعت، بندگی، خدمت، کسی کے لئے مسخر ہو جانا، کسی کے تحت امر ہونا۔
 - (ج) شریعت، قانون، طریقہ، کیش و ملت رسوم و عادات۔
 - (د) جزا، عمل، بدلہ، مکافات، فیصلہ، محاسبہ۔
- ان معانی کے علاوہ قرآن لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اور اس سے ایک ایسا نظام زندگی مراد لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کر کے اس کے حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے۔ اس کی فرمانبرداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ حوالہ اور تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مودودی، ابوالاعلیٰ۔ قرآن کی پار بنیادی اصطلاحیں۔ مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی۔ لاہور۔ سنہ ۱۹۵۴ء۔ ص ۱۳۵ تا ۱۴۸۔
- [۲] قرآن کی رو سے صرف اسلام ہی حقیقی دین ہے اور اللہ کے یہاں اس کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں۔ دیکھئے: آل عمران (۱۹، ۸۵)، المائدہ (۳)۔

[۳] مودودی: مذہب کا اسلامی تصور۔ جماعت اسلامی۔ کراچی ۱۹۶۵ء ص ۴۔ [۴] الحديد (۲۵)۔

[۵] الصف (۹) یہی مضمون دو اور مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے: التوبہ (۳۳)، الفتح (۲۸)

[۶] ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۳۱۶ [۷] ابن سعد۔ ج ۱، ص ۲۰۲ [۸] ابن ہشام ج ۱، ص ۳۱۴۔

[۹] Wellhausen, J. The Arab Kingdom and its Fall, tr. Margaret Graham Weir, Khayats, Beirut, 1963, Chap-1 (Introduction), p. 10.

- [۱۰] سلیمان ندوی، سید: سیرۃ النبی۔ مطبع معارف اعظم گڑھ۔ طبع سوم۔ ۱۹۵۱ء۔ ج ۳، ص ۲۰۵۔
- [۱۱] مودودی، سید ابوالاعلیٰ۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان۔ لاہور۔ طبع اول ۱۹۵۵ء، ص ۱۰۱۔ [۱۲] ایضاً ص ۱۰۲، ۱۰۳ [۱۳] ایضاً ص ۱۴۱
- [۱۴] العنکبوت (۶۱، ۶۳)، لقمان (۲۵)، الزمر (۳۸)، الزخرف (۹)، مزید:
- [۱۵] المائدہ (۴۳)، النحل (۵۱)، المؤمنون (۹۱، ۱۱۴)، الحج (۹۶)، الانعام (۱۹)، الانبیاء (۲۲)۔
- [۱۶] مودودی۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ ص ۱۴۲
- [۱۷] تفصیل کے لئے: ایضاً ص ۱۵۸ تا ۱۵۹ [۱۸] ایضاً ص ۱۶۳
- [۱۸] الانعام (۸، ۵۰)، حدود (۱۲، ۳۱)، الفرقان (۴)
- [۱۹] آل عمران (۸۰)، الاسراء (۳۰)، السبا (۳۰)، الصافات (۱۵۰)، النجم (۲۴)
- [۲۰] الانبیاء (۲۴)، [۲۱] الرعد (۱۳)، [۲۲] المريم (۹۶) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو:
- مودودی۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ ص ۶۶، ۱۶۷
- [۲۲] راغب اصفہانی: المفردات فی غریب القرآن۔ مصطفیٰ البابی۔ مصر ۱۹۶۱ء، ص ۳۸۱۔
- [۲۵] البقرہ (۱۱۹)، الفاطر (۲۴)، [۲۶] الاحزاب (۳۰)
- [۲۷] النساء (۴۹)، الانبیاء (۱۰۴)، السبا (۲۸)، [۲۸] المائدہ (۳)
- [۲۹] المائدہ (۴۲)، الاعراف (۵۹، ۶۵، ۷۴، ۸۵)، ہود (۵۰، ۶۱، ۸۴)، النحل (۳۶)، المؤمنون (۲۳، ۳۲)، النحل (۵۵)، العنکبوت (۳۶، ۱۶)، نوح (۳)، الرعد (۳۶)، الزمر (۱۱)
- [۳۰] النساء (۴۹)، الانبیاء (۱۰۴)، السبا (۲۸)، [۳۱] الکہف (۱۱۰)، [۳۲] الانعام (۱۲۵)
- [۳۳] النساء (۶۳، ۶۵، ۸۰)، الشعراء (۱۳۱)، [۳۴] النحل (۴۴)، [۳۵] آل عمران (۱۶۴)
- [۳۶] آل عمران (۳۱)، الاحزاب (۳۱)، [۳۷] الاعراف (۱۵۴)، الحشر (۴۰)، [۳۸] النساء (۱۰۵)
- [۳۹] لغت میں لفظ وحی متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اشارہ کرنا، ارسال یعنی پیغام بھیجنا یا بتانا، چپکے سے کسی سے کچھ کہہ دینا اور فطرتاً کسی حکم پر مامور و مقرر کر دینا وغیرہ (ابن زید۔ جہرۃ اللغہ۔ مطبع معارف عثمانیہ۔ دکن ۱۳۴۵ھ، ج ۱، ص ۱۷۱، ۱۷۲) لیکن شریعت اسلامی کی اصطلاح میں جو کلام یا اشارہ الہی نبیوں اور رسولوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ اسے ہم دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ "وحی خاص اس ذریعہ نبی کا نام ہے جس کے ذریعہ غور و فکر کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔" (سید احمد اکبر آبادی۔ وحی الہی۔ ندوۃ المصنفین، دہلی ۱۹۵۲ء، ص ۲۵)

- [۴۰] مودودی - اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی ، ص ۱۴۴ [۴۱] الانبیاء (۱۰۷)
 [۴۲] الفرقان (۷) [۴۳] الاعراف (۱۸۴) ، یونس (۲) ، الحجر (۶) [۴۴] الاسراء (۹۴)
 [۴۵] یوسف (۱۰۹) مزید حوالے کے لئے : النحل (۴۳) ، الانبیاء (۷) [۴۶] الاسراء (۹۵)
 [۴۷] الزخرف (۳۱) [۴۸] الانعام (۱۲۴)
 [۴۹] مودودی - اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی - ص ۲۰۴ ، ۲۰۵
 [۵۰] البقرہ (۴) ، آل عمران (۳ ، ۸۴) ، الحديد (۲۵) [۵۱] الاعراف (۱۵۷)
 [۵۲] الشعراء (۱۹۲) ، الحاقة (۴۳) ، الواقعة (۸۰) ، السجدة (۲)
 [۵۳] القیامہ (۷۵) ، الاعلیٰ (۶) ، الحجر (۹) [۵۴] ایضاً [۵۵] البقرہ (۱۸۵)
 [۵۶] الفرقان (۱) ، المدثر (۵۵) ، عبس (۹۰) [۵۷] الاعراف (۳) [۵۸] المائدہ (۳۸)
 [۵۹] البقرہ (۲) ، السبا (۶) ، الحاقة (۵۱) ، الاعراف (۵۲) ، الفرقان (۶) ، الکہف (۱) ، الاسراء (۹)
 [۶۰] حم السجدة (۲۲) [۶۱] البقرہ (۱۷۰۲) ، آل عمران (۳) ، المائدہ (۴۸)
 [۶۲] النحل (۲۱۰ تا ۲۱۲) [۶۳] النجم (۴۰ ، ۳) ، یونس (۱۵)
 [۶۴] البقرہ (۴) ، الانعام (۹۲) ، الاعراف (۱۴۷) ، النحل (۲۲) ، الاسراء (۱۰) ، المؤمنون (۷۴) -
 [۶۵] مودودی - اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی - ص ۲۴۴ [۶۶] الانعام (۱۶۲)

۲ - تشکیل معاشرہ

- [۶۷] رسول اللہ کا صاف ارشاد یہ ہے کہ : لیس لاحد علی احد فضل الا بدین و تقویٰ -
 (کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں کرے گا یا دین اور تقویٰ کے سبب)
 ملاحظہ ہو : الخطیب العمری التبریزی - مشکوٰۃ المصابیح - اصح المطابع ، کراچی ۱۳۶۵ھ - باب المفازہ
 والعصبیۃ - ص ۴۱۸ -
 [۶۸] آپ کا ارشاد ہے ، لیس منا من دعا الی عصبیۃ - (جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے)
 دیکھئے : ابو داؤد السجستانی - سنن - نور محمد - اصح المطابع ، کراچی ، ۱۳۶۹ھ ، کتاب الادب ، باب فی العصبیۃ ،
 ج ۲ ، ص ۶۹۸ ، مزید دیکھئے : الخطیب العمری ، ص ۴۱۸
 [۶۹] الانبیاء (۱۰۷) ، السبا (۲۸) ، الفرقان (۱) [۷۰] الحجرات (۱۰)
 [۷۱] القصص (۷۷) [۷۲] الحجر (۸۸)
 [۷۳] قرآن کے یہ الفاظ اس نقشہ حالات پر مہر صداقت ثبت کرتے ہیں کہ ظہور الفساد فی البتو والبحر بما کسبت

ایدی الناس۔ (الروم۔ آیت ۴۱) [۷۴] یہ سرگزشت بہت طویل ہے۔ ملاحظہ ہو: ابن ہشام - ج ۱

ص ۲۲۸ تا ۲۳۶ [۷۵] ایضاً ص ۲۳۱، ۲۳۲ [۷۶] ایضاً ص ۲۳۸

[۷۷] ایضاً ص ۲۳۸ [۷۸] ایضاً ص ۲۳۹، ۲۴۰ [۷۹] ایضاً ص ۲۴۰

[۸۰] ایضاً ص ۲۴۶، ۲۴۷ [۸۱] ایضاً ص ۲۴۷

[۸۲] حنفی کا یہ طبقہ عرب کی مذہبی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ لغوی اعتبار سے حنیف کا لفظ "حنف" سے

بنا ہے جس کے معنی مڑنے کے ہیں۔ لیکن جاہلیت میں اصطلاحی طور پر اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ حنیف وہ شخص ہے

جو دین ابراہیمی کی بعض رسموں مثلاً خندہ اور حج بیت اللہ کو ادا کرتا ہے (ابن منظور الافریقی - لسان العرب -

مطبوعۃ الامیریہ - بولاق - ۱۲۰۳ھ، ج ۱، ص ۲۰۴)۔ حنیف اور حنفی کے سلسلے میں مفصل بحث، تحقیق،

تنقید اور تبصرو کے لئے ملاحظہ ہو: سلیمان ندوی سید۔ ارض القرآن - معارف پریس - دار المصنفین - اعظم گڑھ۔

طبع چارم، ۱۳۵۶ھ، ج ۲، ص ۲۰۹ تا ۲۱۶

[۸۳] ایک متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ نے اپنی بعثت کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھئے، محمد فواد عبد الباقی -

اللوؤ والرحان فیما اتفق علیہ شیخان عیسیٰ البابی الحلبی - دار احیاء الکتب العربیہ - قاہرہ ۱۳۹۹ھ، ج ۳، ص ۱۲۰

(بحوالہ بخاری - کتاب العلم)

[۸۴] قرآن نے سورہ نور میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ صحیح فطرت کی مثال صاف و شفاف روغن کی ہے جو

ہر طرح کی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بغیر اس کے کہ اس کو آگ چھوئے بھڑک اٹھے

کے لئے تیار رہتا ہے۔ پس جوں ہی وحی و الہام کی چمکاری اس سے مس ہوتی ہے فوراً بھڑک اٹھتا ہے (آیت ۳۵)۔

[۸۵] الانعام (۲۰)، النحل (۸۳)

[۸۶] اہل کتاب چونکہ کتاب مقدس رکھتے تھے اس لئے انھیں بعثت رسول کے بارے میں روایات کا پوری طور پر

علم تھا اور وہ کفار و مشرکین سے اسی نبی موعود کے بل بوتے پر اظہارِ شیعت بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ البقرہ

میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے (آیت ۱۴۶ اور ۸۹)۔ [۸۷] ملاحظہ ہو: الصف (۶)

[۸۸] ابن ہشام، ج ۲، ص ۶۶ www.KitaboSunnat.com

[۸۹] ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ بنی عرد بن عوف کا ایک شخص سوید بن حامت تھا۔ اس کی قوم کے لوگ شرف و

بزرگی اور بہادری کی وجہ سے اس کو "کامل" کہتے تھے (ج ۲، ص ۶۷)۔ مگر میں حج یا عمرہ کے ارادہ سے آیا۔

حضور اس کی خبر سن کر اس کے پاس گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ سوید نے کہا شاید جیسی چیز میرے پاس ہے

ایسی ہی کوئی چیز تمہارے پاس بھی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا لقمان کا نصیحت نامہ!

آپ نے فرمایا اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ سوید نے وہ حضور کو دکھایا۔ حضور نے فرمایا یاں یہ بھی اچھی چیز ہے

مگر جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے بدرجہا بہتر و افضل ہے۔ وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے وہ ہدایت اور نور ہے۔ پھر حضورؐ نے سوید کو قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی اس نے قبول کیا اور پھر وہ مدینہ میں اپنی قوم کے پاس گیا اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خزرج نے اس کو قتل کر دیا۔ (ابن ہشام، ج ۲، ص ۶۸-۶۹)

[۹۰] لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشاً ولا متفحشاً وکان یقول : ان من خیاسا کما احسنکم اخلاقاً۔ (محمد فواد، عبدالباقی، ج ۳، ص ۱۳۵، بحوالہ بخاری کتاب المناقب)

[۹۱] حربِ فجار کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ کی عمر چودہ یا پندرہ سال کی تھی۔ ایک روایت کے اعتبار سے بیس برس کی تھی۔ اس جنگ کا نام فجار اس لئے ہوا کہ دونوں فریقوں (قریش، بنی کنانہ اور بنی قیس عیلان) نے اشہر حرم میں جنگ کی تھی (ابن ہشام، ج ۱، ص ۱۹۵ تا ۱۹۸۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: ابن سعد، ص ۱۶ تا ۱۲۸)۔ حربِ فجار زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور اور عظیم الشان سمجھی جاتی ہے۔ حروبِ فجار کی کل تعداد چار ہے۔ مذکورہ بالا حربِ فجار چوتھی اور آخری ہے۔ اس سے پہلے ایک بنی کنانہ اور ہوازن کے درمیان، دوسری قریش اور ہوازن کے درمیان، اور تیسری پھر کنانہ اور ہوازن کے درمیان ہوئی تھی۔ (ابن ہشام، ص ۱۹۵، حاشیہ)

[۹۲] حربِ فجار کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ کی عمر اس وقت بیس سال تھی۔ اس معاہدہ کی طرف سب سے پہلے بنی ہاشم مائل ہوئے۔ زبیر بن عبدالمطلب نے دعوت دی، سب لوگ (بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تیم، عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ زبیر نے سب کے کھانے کا انتظام کیا، سب نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ان الفاظ میں عہد کیا کہ "جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی شان باقی ہے ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے"۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس حلف میں شریک تھا اور اگر مجھ کو اب بھی اس میں بلایا جائے تو قبول کر لوں گا۔ (ابن سعد، ج ۱، ص ۱۲۸-۱۲۹)

[۹۳] ابن سعد، ج ۱، ص ۱۴۶ [۹۴] ایضاً، ج ۱، ص ۱۹۵

[۹۵] رسول اللہ کے کردار کی اس عظمت پر قرآن نے بھی شہادت دی ہے۔ ملاحظہ ہو: التکم (۴)

[۹۶] یونس (۱۶) [۹۷] ابن سعد، ج ۱، ص ۲۰۰

[۹۸] الخطیب العمری، ص ۵۲۱ (باب المبحث و بد الوحی)

[۹۹] مودودی - سید ابوالاعلیٰ - تفہیم القرآن - مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند - دہلی، ج ۱، ص ۳۵

[۱۰۰] الانعام (۳۳)

[۱۰۱] مثلاً حضرت ابوبکرؓ اور پھر ان کی وجہ سے دوسرے ایمان لائے۔ (ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۶۷)

- [۱۰۲] شاہ ولی اللہ - الشیخ احمد - حجتہ اللہ البالغہ - ادارۃ المطابعۃ المنیریۃ - مصر ۱۳۵۲ھ، ج ۱، ص ۱۲۴ [۱۰۳] ایضاً ص ۱۲۴-۱۲۵ [۱۰۴] ایضاً ص ۱۲۶ [۱۰۵] ایضاً ص ۱۲۷ [۱۰۶] ایضاً ص ۱۲۷، ۱۲۸ [۱۰۷] العنکبوت (۴۶) [۱۰۸] آل عمران (۶۴) [۱۰۹] اصلاحي، امین احسن - دعوتِ دین اور اس کا طریق کار - مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی - لاہور - ۱۹۵۵ھ

ص ۱۴۷، ۱۴۸- [۱۱۰] الاعراف ۱۰۱
[۱۱۱] یہود کا بڑا حصہ جو توراۃ و انجیل کی تعلیمات کو چھوڑ کر شہواتِ نفس اور رغباتِ دنیا کا شکار ہو چکا تھا، محرومِ ہدایت رہا۔ صرف ایک مختصر سی جماعت ان میں اہل حق کی رہ گئی تھی جو رسولِ آخر کی آمد کے منتظر تھے۔ جو نہی اس کی صدا ان کے کانوں میں پڑی تھی قبول کر لیا۔ قرآن نے جہاں یہود کی عام بدنحی کا ذکر کیا ہے وہاں اس چھوٹی جماعت کی حق پسندی کی تعریف بھی کی ہے۔ دیکھئے: المائدہ (۶۶)
[۱۱۲] ان میں سے بھی وہ لوگ جن میں صحیح تعلیم کی روشنی موجود تھی انہوں نے پورے جوش کے ساتھ اس دین کا استقبال کیا۔ المائدہ (۸۳) [۱۱۳] سورۃ اعراف میں آتا ہے:

”جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال کتنی بُری ہے۔ انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو خدا ہدایت دے وہی راہِ یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کئے ہیں۔ ان کے دل میں لیکن سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل چار پائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ (آیت ۱۷۹ تا ۱۷۷)“

[۱۱۴] بعض مدنی سورتوں میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ مثلاً:

البقرہ (۲۱، ۱۶۸)، الحج (۱، ۱۵، ۴۹، ۴۳)، النساء (۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹)، اور الحجرات (۱۳) میں سورۃ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ کئی سورہ ہے یا مدنی، ایک گروہ کی قرار دیتا ہے جبکہ حضرت ابن عباس وغیرہ کا دوسرا گروہ اسے مدنی کہتا ہے۔ اسی طرح یا قوم! کا خطاب البقرہ (۵۴)، المائدہ (۲۰، ۲۱) اور الصف (۵) میں بھی موجود ہے۔ [۱۱۵] الانفطار (۶)، الانشقاق (۶)

[۱۱۶] الاعراف (۱۵۸)، یونس (۲۳، ۵۷، ۱۰۴، ۱۰۸)، النحل (۱۶)، لقمان (۳۳)،

الناظر (۳، ۵، ۱۵)

[۱۱۷] الانعام (۷۸، ۱۳۵)، الاعراف (۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۷، ۷۳، ۷۹، ۸۵، ۹۳)، یونس (۱)،

الحود (۲۸، ۲۹، ۳۰، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۶۱، ۶۳، ۶۴، ۶۸، ۸۴، ۸۵، ۸۸،

۸۹، ۹۲، ۹۳)، طہ (۸۶، ۹۰)، المؤمنون (۲۳)، النحل (۴۶)، العنکبوت (۳۶)، یسین (۲۰)،

الزمر (۳۹)، المؤمن (۲۹)، المائدہ (۵۱)، النور (۲۴)، الزمر (۳۹)، المؤمن (۲۹)، المائدہ (۵۱)، النور (۲۴)۔ یا ایہا الذین آمنوا اگرچہ مدنی سورتوں کا نشان امتیاز ہے مثلاً البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، الحج، النور، الاحزاب، الحمد، الحجرات، الحديد، المجادلہ، النحر، الصدف، المنافقون، التغابن اور الترمیم وغیرہ میں اسے استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن مکہ میں بھی انہی الفاظ سے اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ (دیکھئے: العنکبوت) (۱۱۸) اصلاحی۔ ص ۶۹، {۱۱۹} یہی خصوصیات مکی سورتوں میں پائی جاتی ہیں۔

[۱۲۰] اخلاص کی شدت کا اندازہ ایک طرف تو خود قرآن مجید کے متعدد بیانات سے ہوتا ہے۔ مثلاً دیکھئے: الکہف (۶۱)، التوبہ (۱۲۸) اور دوسری طرف رسول اللہ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهم ويغلبته فيقتحمون فيها فانا اخذ بحجزكم عن الناس وهم يفتحمون فيها۔ (محمد فواد عبد الباقي، ج ۳، ص ۱۲۱، ۱۲۲ بحوالہ بخاری کتاب الرقاق)

[۱۲۱] یسین (۶۹) {۱۲۲} الحاقہ (۲۲)، الطور (۲۹)

[۱۲۳] الاحقاف (۸)، المؤمن (۳۸)، الانبیاء (۵) وغیرہ

[۱۲۴] تاریخی لحاظ سے یہ امر دلچسپ ہے کہ ابن ہشام کی روایت کے مطابق ابوسفیان بن ہشام اور افس بن شریح معز بن قریش تک کو قرآن سننے کا شوق اس حد تک پیدا ہو گیا کہ وہ آپ کے مکان کے باہر کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے اور متواتر تین دن تک اُکرتے رہے اور محظوظ ہوتے رہے۔ کلام کی شیرینی غالباً اُثر کرنے لگی تو آپس میں عبدیہ کہ اب ہم ہرگز نہ آئیں گے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ ظاہر کی کہ ان کے آنے سے بعض لوگ جو ان میں سے جاہل اور بے عقل ہیں نہ معلوم کیا سمجھنے لگیں۔ (ابن ہشام، ج ۱، ص ۳۴)

[۱۲۵] یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ قریش نے عقبہ بن ربیعہ کو گفتگو کے لئے حضورؐ کے پاس بھیجا۔ عقبہ گفتگو کرنے کے بعد جب قریش کے پاس واپس پہنچا تو اس نے کہا کہ:

”میں نے تو ایسی بات سنی ہے کہ قسم کھا کر کہتا ہوں ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ نہ تو وہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کھات ہے۔ اے قریش! میری بات مانو تو اس شخص (محمدؐ) کو چھوڑ دو اور اس کے مزاحم نہ ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو بات میں نے اس شخص سے سنی ہے یہ تمام عالم میں پھیلے گی۔ پس اگر عرب ان کے مخالفت ہو گئے تب تم کو ان کی مخالفت کی زحمت نہ اٹھانی پڑے گی۔ عرب ان سے سمجھ لیں گے اور اگر یہ عرب پر غالب ہوئے تو ان کا ملک تمہارا ملک ہو گا اور ان کی عزت تمہاری عزت ہو گی، تم کو ان سے برسرِ فساد نہ رہنا چاہئے۔ اس تدبیر سے تم بہت اچھے رہو گے۔ قریش کہنے لگے: اے ابوالولید! قسم ہے خدا کی تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے۔“ (ایضاً، ص ۳۱۴) {۱۲۶} اصلاحی، ص ۶۰، ۶۱ {۱۲۷} ایضاً ص ۶۱، ۶۲

[۱۲۸] الشعراء (۲۱۴)

[۱۲۹] بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب وانذر عشیروتک الاقربین کی آیت نازل ہوئی تو آپؐ دعوت و تبلیغ پر مستعد ہو گئے اور فرمایا کہ:

یا معشر قریش "اوکلنہ نحوھا" اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً یا بنی عبد مناف! لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً یا عباس بن عبد المطلب! لا اغنی عنک من اللہ شیئاً یا صفیہ عمة رسول اللہ! لا اغنی عنک من اللہ شیئاً یا فاطمہ بنت محمد سلیمی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئاً۔ (محمد فواد عبد الباقی، ج ۱، ص ۵، بحوالہ کتاب الوصایا،

[۱۳۰] ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب آیت وانذر عشیروتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے اور قریش کو اس طرح پکارا:

"یا معشر قریش..... فقالوا: مالک یا محمد؟ قال: اذیتکم و اخبرتکم ان خیلًا بسفح هذا الجبل اُکنتم تصدقونی؟ قالوا: نعم انت عندنا غیر متهم وما جبرنا علیک کذباً قط، قال: فانی نذیرکم بین یدی عذاب شدید یا بنی عبد المطلب یا بنی عبد مناف یا بنی نضرہ، حتی عدّ الافخاذ من قریش، ان اللہ امرنی ان اندر عشیروتی الاقربین و اتی لا املكکم من الدنیا منفعه ولا من الآخرة نصیباً الا ان تقولوا لا اله الا اللہ (ابن سعد، ج ۱، ص ۲۰۰)

طبری کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے کھانے کی دعوتوں میں بھی اپنی دعوت کو پیش کیا۔

(طبری، ج ۲، ص ۳۲۰، ۳۲۱)

[۱۳۱] حضورؐ نے یہ دعا کی تھی کہ "اے اللہ! ابو حکم بن ہشام (یعنی ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کی

تائید فرما" (ابن ہشام، ج ۱، ص ۳۶۰) [۱۳۲] اصلاحی، ص ۲۱۸ [۱۳۳] ایضاً ص ۲۱۹

[۱۳۴] ان کی جن بے شمار معاشرتی اور اخلاقی خرابیوں کا پردہ چاک کیا گیا ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ خاص یہ ہیں، کذب، بخل، ناشکرانہ، لالچ اور مال کی ہوس، شقی القلبی، تکاثر، تفاخر، تکذیب و طغیان، روزمرہ ضروریات کی اشیاء و مصروف کو دینے سے انکار، یتیموں کی ناقذی، ہزل، حق سے اعراض، تکبر و گمراہی، کفر، ظلم، فسق، ادبار، حسد، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اسراف (ایل، العادیات، التکاثر، الہمزہ، المعارج، الماعون، الطارق، القیامہ، النوح، النازعات، المدثر، التطفیف، القلم، التکویر اور الذاریات)، اعتدا، شک و تذبذب، مناع الخیر، استہزاء رسول، عدوان، لہو و لعب، شرارت،

غفلت، شرک، مجبوت، قتل ناحق، زنا، فواحش و سیئات، حُب دنیا، طغی، کفر (الغاشیہ، النبأ، ق، الاحقاف، ثم السجدة، الطور، ص، الحجر، الکہف، المؤمنون، الانبیاء، یسین، الشعراء، الرعد، الفرقان، الشوری، السبا، المؤمن، الزمر، الکافرون)، بے جا کڑ، انتہا پسندی، فتنہ و فساد (لقمان، القصص، یوسف، ابراہیم)، منافقت، پیٹھ پیچھے بُرائی، جدائی پیدا کرنا، مسلسل انکار، تنبیہ، قتلِ اولاد، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، تہمت لگانا، عصیان، بغاوت، الزام تراشی، ایمان با باطل (الروم، الاعراف، العنکبوت، الفاطر، ثم السجدة، الحجر، الحاشیہ، الزخرف، النحل، الاسراء، ہود، یونس، النحل، الانعام) [۱۳۵] ابن بشام، ج ۱، ص ۲۸۸ [۱۳۶] ایضاً، ص ۲۸۹

[۱۳۷] ایضاً، ص ۳۱۳ [۱۳۸] ایضاً، ص ۳۱۵ [۱۳۹] ایضاً، ج ۲، ص ۲۸۰

[۱۴۰] یہاں اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے کہ کئی دور کے ابتدائی چند سالوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ محض نوجوان غریب اور غلام تھے۔ اگر ایک نظر صرف اس فہرست پر ڈالی جائے جو قبولِ اسلام کے سلسلہ میں ابن بشام نے دی ہے اور جن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سابقین الاولون میں سے اکثر لوگ عرب کے مختلف شعوب و قبائل کے معزز و محترم ارکان اور باضابطہ و آزاد شہری تھے۔

[۱۴۱] اصل عبارت کے لئے ملاحظہ ہو: ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمہ، المكتبة التجارية قاہرہ، الفصل السابع والعشرون ص ۱۵۱۔ [۱۴۲] الروم (۳۰) اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اور بخاری و مسلم کی اس مشہور حدیث کا حوالہ بھی دیا، جس میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ،

ہر مولود فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مزید تفصیل اور متن کے لئے ملاحظہ ہو: ابن الجوزی، ابی الفرج عبدالرحمن، زاد المسیر فی علم التفسیر، المكتبة الاسلامی للطباعة والنشر، ج ۶، ص ۳۰۰ تا ۳۰۲۔

نیز دیکھیے، ابن کثیر الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم، دار الاندلس للطباعة والنشر، بیروت ۱۹۶۶ء، ص ۳۵۹،

۳۶۰۔ [۱۴۳] ابن بشام، ج ۱، ص ۳۵۹، ۳۶۰

[۱۴۴] حوالے اوتن کے لئے ملاحظہ ہو، محمد فواد عبدالباقی، ج ۳، ص ۱۱۳ بحوالہ بخاری کتاب الادب اور کتاب الاشربة [۱۴۵] ابن بشام، ج ۱، ص ۳۶۰

[۱۴۶] ابوہل کو جب کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ملتی تو فوراً اس کو جاکر دھکاتا اور کہتا کہ تُو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہم تجھ کو ذلیل کر دیں گے اور اگر وہ سوداگر ہوتا تو اس کی تجارت برباد کر دینے کا خوف دلاتا اور اگر غریب ہوتا تو مارتا، ستاتا اور ایذا پہنچاتا (ایضاً، ج ۱، ص ۳۶۲)۔

[۱۴۷] تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو، ایضاً ص ۳۷۵، ۳۷۶ [۱۴۸] ان میں سے چند کے نام یہ ہیں :

عقبہ بن ربیعہ، ششیبہ بن ربیعہ اور ابوسفیان بن حرب بن امیہ (بنی عبد شمس)، طعیہ بن عدی، جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر بن نوفل (بنی نوفل)، نضر بن حارث بن کلدہ (بنی عبد الدار)، ابوالخضر بن ہشام، زمر بن الاسود اور حکیم بن حزام (بنی اسد)، ابوجہل عمر بن ہشام (بنی مخزوم)، نبیہ اور مہبہ بن الحجاج (بنی سہم) اور امیہ بن خلف (بنی جمح میں سے) ان کے علاوہ اور لوگ بھی جن میں سے اکثر قریش اور بعض غیر قریش تھے۔ (ایضاً ج ۲، ص ۱۰۲)

ص ۱۲۵، [۱۴۹] ایضاً ص ۱۲۶ [۱۵۰] ایضاً ص ۱۶
ایک روایت یہ بھی ہے کہ قدرتِ خداوندی سے اس تحریری معاہدہ کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ (ایضاً)

[١٥٢] ملاحظه: البلد (١٨، ١٤)، التطفيف (٢٩)، ثم السجده (٢٦)، العنكبوت (٣، ٤، ٥، ٩).

(17) 14

[١٥٣] ابن حبيب بغدادی - محمد کتاب الحجرة - دائرة المعارف - حیدرآباد دکن ١٩٣٢ء، ص ١٠٠، ١٠١

(م ١١٥) ابن سيد الناس - يعون الاثر في فنون المغازي والشمال والسير - مكتبة القدس - قاهره ، ١٣٥١هـ ، ج ١ .

ص ۱۹۹ -

[٥٥] زرقاني - الزرقاني على المواهب اللدنية - مطبعة ازهرية - مصر - ١٣٢٥هـ ، ج ١ ، ص ٣٤٣ -

(١٥٦) اَيْضاً [١٥٤] البقرة (١٣٨) -

۳ تنظیم معاشرہ

۱۵۸) ہجرت نبوی سے قبل مدینہ کا نام یثرب تھا۔ اس شہر کو یثرب نامی علاقہ نے بسایا تھا اور اسی کے نام سے بعد

موسوم ہوا (الفیومی ، احمد بن محمد بن علی المقرئ - المصباح النیر فی غریب المشرح الکبیر للرافعی - مطبعة مصطفى البابي -

مصر- ۱۶، ص ۸۹) اس کی تاریخ نہایت قدیم ہے تفصیل کے لئے: یاقوت الحموی الرومی- شہاب الدین

ابن عبد اللہ معجم البلدان - وارساد للطباعة والنشر - بیروت - ۱۹۵۷ء، ج ۵، ص ۸۲، ۸۵) شہر کی تعمیر کا

زمانہ نسق ۶م اور نسق ۲۲م کے درمیان ہے۔ پہلے یہاں عمالین آباد تھے۔ لیکن عہد اسلام میں یہاں

یہود اور قبائل اوس و خزرج آباد تھے (سیلمان ندوی - ارض القرآن، ج ۱، ص ۹۹)

رسول اللہ نے شہر مدینہ کو شرب کے نام سے موسوم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کراہت کی توجیہ مختلف انداز

سے کی گئی ہے (المسمودی، علی نور الدین - وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ - مطبعة الآداب والمؤید - مصر - ۱۳۶۶ھ)

ج ۱، ص ۸) جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے لفظی اور لغوی معنی اچھے

نہیں ہیں (دُشرب اس چرپی کو کہتے ہیں جو اوجھڑی اور انٹریوں پر ہوتی ہے اور تشریب گناہ اور بُرائی پر ولالت

کرتا ہے۔ ابن درید، ج ۱، ص ۲۰۱۔ اس کی جمع ثروب، اثرب اور اثارب آتی ہے۔ الغیر وز آبادی۔

مجدالدین - القاموس - المحیط - مطبعة دار المأمون - ۱۳۶۹ھ، ج ۱، ص ۴۰) قرآن میں یثرب کا نام صرف ایک جگہ (الاحزاب، ۱۳) آیا ہے۔ اور وہ بھی منافقین کے ایک قول کے حوالے سے۔ چنانچہ علامہ السمودی نے یہی بات لکھی ہے کہ قرآن میں مذکورہ نام اس موقع پر آیا ہے کہ جہاں منافقین کے قول کو بطور حکایت کے بیان کیا گیا ہے اور اس میں کراہت ہے (السمودی ج ۱ ص ۸)۔ ایک تحقیق کے مطابق یثرب رومی لفظ "اتھریس" کی تعریب ہے (سیلان ندوی ج ۱ ص ۹۹) یثرب کی وجہ تسمیہ اور مشتقات کی تفصیل کے لئے مزید ملاحظہ ہو :

(الشریعت، احمد ابراہیم، مکہ والمدينة فی الجاہلیہ و عہد الرسول - مطبعة دار الفکر العربی - مصر - ص ۲۹۱، ۲۹۲) بہر حال رسول اللہ نے یثرب کا نام بدل کر طیبہ اور طابہ رکھا (ایضاً، ج ۱، ص ۱۲) مورخین اور دیگر علما نے اس کے دوسرے بہت سے نام بھی لکھے ہیں۔ مثلاً یا قوت حموی نے اتیس نام گنائے ہیں (یا قوت الحموی ج ۵ ص ۸۳) جبکہ السمودی نے ترتیب وار چاروں نام مرتب کئے ہیں (السمودی ج ۱ ص ۱۹ تا ۱۹) اس فہرست میں تہرہ نام "المدينة" اور چترہ "مدینۃ الرسول" لکھا ہے (ایضاً ص ۱۶) اس وقت ہم دوسرے ناموں کے بجائے مختصر آصف مدینہ سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ سب سے زیادہ مشہور بھی یہی ہے اور ہم نے اپنے مقالہ میں ہر جگہ یثرب یا دوسرے اسما کے مقابلہ میں "مدینہ" کو ترجیح دی ہے اور اسی کو اختیار کیا ہے۔

قرآن میں "مدینہ کو بطور خاص شہر یثرب کے لئے کم و بیش چار مقامات پر ذکر کیا گیا ہے (التوبہ: ۱۰۱، ۱۲۰۔ الاحزاب ۶۰، اور المنافقون: ۸) لغوی اعتبار سے "مدینہ" مدن سے بنا ہے۔ السمودی کا بیان ہے :

من مدن بالمكان اذا اطلع (السمودی ج ۱ ص ۱۶) پھر آگے لکھتے ہیں :

والمدینہ آیات مجتمعه کثیرہ تجاوز حد القرى کثرہ و عمارہ ولم تبلغ حد الامصار۔ (ایضاً ص ۱۶) اور ابن منظور الافریقی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ :

انه مفعله من دنت ای ملک (ابن منظور الافریقی ج ۱ ص ۲۸۹)۔

اب قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ کو "مدینہ" کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اس کا رواج کب سے ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان مسائل پر باوجود تلاش کے تشکیکی بخش مواد نہ مل سکا۔ تعجب ہے کہ ہمارے یہاں کے مورخین اور اصحاب سیر نے اس پر قابل ذکر توجہ نہ دی۔

ہمارے مطالعہ کی رو سے مدینہ کو "مدینہ" کہنے کی متعدد وجوہ ہو سکتی ہیں :

(الف) مدینہ رسول اللہ کا مسکن بنا اور آپ نے یہاں اقامت اختیار فرمائی (قیل لانه صلى الله عليه وسلم سكنها - السمودی ج ۱ ص ۱۶) نیز العباس، احمد بن عبد الحمید - کتاب عمدة الاخبار فی مدینہ المنار - مطبعة المدنی - قاہرہ - طبع ثالث - ص ۷۶)

(ب) مدینہ قلعہ الحصن، کہتے ہیں جو اس خط زمین کے وسط میں بنا ہوا جہاں شہر واقع ہے۔ پھر اس سے

ہر ایسے شہر کو کہنے لگے جہاں قلعے (ابن منظور الافریقہ ج ۱۴ ص ۲۸۹) بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں محفوظ اور پناہ گاہیں اور اطم (گڑھی) بنے ہوں۔ اور ہر تاریخ کا طالب علم یہ جانتا ہے کہ جس شہر کو ”مدینہ“ کا خاص نام دیا گیا وہاں اطم اور قلعے وغیرہ کثرت سے پائے جاتے تھے (تفصیل کے لئے السہودی ج ۱ ص ۱۱۱ تا ۱۱۶) اس لئے اس مقام کو مدینہ سے تعبیر کرنا انتہائی موزوں ہے۔

(ج) مدینہ کو اس لئے بھی مدینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو مغلوب کر کے اسے شرف و عظمت عطا کی (والمدينة اسم مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة غلبت عليها فتحها لها) (ابن منظور الافریقہ ج ۱۴ ص ۲۸۹) اور وہاں کے باشندے پُر امن طریقے پر مطیع و منقاد بن گئے (السہودی ج ۱ ص ۱۶)۔ نیز العباس (ص ۷۶)۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ کا اس شہر میں غلبہ و تمکن اور سبکان مدینہ کی اطاعت گزار کسی جبر و قہر یا عسکری ہم جونی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ اس شہر کی تسخیر کا باعث دنیا کے دوسرے تمام شہروں کے بربط و تلوار نہیں بلکہ قرآن ہے۔ اور اس کی واضح دلیل حضرت عائشہؓ کی وہ روایت ہے جسے بلا ذری نے نقل کیا ہے۔ یعنی: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفتح من مصر او مدينة عنوة فان المدينة فتحت بالقرآن (بلاذری، احمد بن یحییٰ بن جابر۔ فتوح البلدان۔ مطبعة الموسوعات۔ مصر، ۱۹۰۸ء ص ۱۲) ہمارے نزدیک یہی توجیہ سب سے زیادہ قوی ہے۔

اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسے مدینہ کے نام سے کب موسوم کیا گیا تو اس سلسلے میں عام خیال یہ ہے کہ ”حضورؐ کی آمد کے بعد اس کا نام ”مدینۃ النبی“ ہو اور پھر کثرت استعمال سے حرف مدینہ رہ گیا“ (سلیمان ندوی۔ ارض القرآن ج ۱ ص ۹۸)۔ یہ بیان کچھ مبہم سا معلوم ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شہر آمد رسولؐ کے بعد کب سے ”مدینۃ النبی“ کہلایا؟ بعض شواہد کے پیش نظر ہمارا قیاس یہ ہے کہ منشور مدینہ کے اجراء تک تو اس کا نام یشرب ہی تھا جیسا کہ خود منشور مدینہ کے الفاظ میں اسے استعمال کیا گیا ہے:

هذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المومنین والمسلمین من قریش و

یشرب۔ (ابن ہشام، ج ۲ ص ۱۴۷)

البتہ اس کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا، یہاں تک کہ سورہ احزاب میں جس کا نزول ۶۳ھ میں ہوا (مرووی ۱ ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن۔ مکتبہ تعمیر انسانیت۔ لاہور ۱۹۶۶ء ج ۳ ص ۵۴) اور غالباً لفظ مدینہ بھی جہاں سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے یہ ارشاد ہوا کہ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں یہ جان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے تمہیں گھڑا کریں گے۔ پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے (الاحزاب: ۶۰) اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسی سورہ کی بالکل ابتدا میں اہل یشرب کے بارے میں منافقین ہی کا ایک قول اللہ نے نقل کیا ہے جس کے میں اسطور

ان کی اسلام دشمنی، ریاکاری اور اہل ایمان کے لئے ان کی بدخواہی کو صاف طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ گویا ایک ہی سورت میں ایک ہی شہر کے لئے یثرب اور مدینہ کے دو مختلف نام، دو مختلف ہائے نظر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی خیال کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک وہ شہر ”مدینۃ النبیؐ یا مدینہ“ کی حیثیت سے اس وقت مشہور و متداول ہے جبکہ منافقین اسے ”یثرب“ ہی کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ منافقین کے گروہ نے تو رسولؐ کو ہی تسلیم نہ کیا تھا تو بھلا وہ اس شہر کو آپ کے نام سے منسوب کرنا کب پسند کرتے تھے۔ بہر حال ان تمام باتوں سے غزوہ ازاب سے پہلے یثرب کا مدینہ کی حیثیت سے مشہور ہونا قرین صواب ہے اور بالفرض محال اگر شہدے سے پہلے ”مدینہ“ کا مشہور و متداول ہونا تسلیم نہ کیا جائے تو یہ بات طے ہے کہ شہدے کے بعد اس نے رواج پایا۔ لہذا یہ کہنا بھی علیٰ زیادتی ہے کہ ”یہ نام بعد کی پیداوار ہے“۔

(Gibb, H.A.R., and Kramers J.H. (edd), Shorter Encyclopaedia of Islam, F.J. Brill, Leiden, 1953, p. 291)

[۱۵۹] مدینہ کا پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوا سوید بن الحصامت تھا۔ اپنی بہادری، سرداری، عالی نسب اور شاعری وغیرہ کی وجہ سے اہل مدینہ میں اسے ایک خاص مقام حاصل تھا اور لوگوں نے اسے ”کامل“ کا خطاب دے رکھا تھا۔ جنگ بعاث سے کچھ عرصہ پہلے وہ مکہ آیا تو اس کی طاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس زمانہ میں رسول اللہ کا معمول یہ تھا کہ آپ موسم حج وغیرہ میں جہاں آپ کو کسی کے بارے میں اطلاع ملتی کہ فلاں شخص نامور ہے اور اپنی قوم کا سربرآوردہ ہے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اسے اللہ کی طرف بلاتے اور اپنے اصول اس کے سامنے بیان فرماتے۔ رسول اللہ نے سوید کو بھی دعوت اسلام دی۔ سوید نے اس کے جواب میں کہا کہ ایک ایسی ہی چیز میرے پاس بھی ہے یعنی صحیفۃ لقمان۔ حضورؐ نے فرمایا:

ان هذا الکلام، حسن، والذی معی افضل من هذا قرآن انزلہ اللہ علیٰ ہودہی و نور۔
(بے شک یہ کلام تو اچھا ہے مگر جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے یعنی قرآن جسے اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اور جو سراپا ہدایت و نور ہے)

پھر رسول اللہ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ پیغام اس کے دل میں گھر کر گیا اور وہ پکاراٹھا کہ: ”ان هذا القول حسن“ (بے شک یہ کلام تو بہت خوب ہے)

پھر یہ واپس مدینہ پہنچا۔ لیکن جلد ہی خنزریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں قتل ہوا۔ اس کا قتل جنگ بعاث سے پہلے کا واقعہ ہے (ابن ہشام ج ۲ ص ۶۰ تا ۶۹)۔ دعوت اسلام سے بہرہ اندوز ہونے والا دوسرا شخص ایاس بن معاذ تھا۔ یہ اہل مدینہ کے اس وفد میں شامل تھا جو جنگ بعاث سے پہلے خنزرج کے خلاف قریش سے حلیفانہ معاہدہ کرنے اور امداد حاصل کرنے آیا تھا

رسول اللہ نے اس وفد کی آمد کی خبر سنی تو معمول کے مطابق دعوت پیش کی، قرآن سنایا۔ ایاس نے جو اس وقت کم سن نوجوان تھا کہا کہ ”اے قوم! واللہ یہ تو اس سے بہتر ہے جس کے لئے تم آئے ہو۔“ اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحیسر انس نے نئی ایاس کے منہ پر ماری اور کہا ”ہمارے درمیان سے نکل جا“ اس کے بعد یہ لوگ مدینہ چلے گئے پھر جب جنگ بعاث چھڑ گئی اور اس کے چند روز بعد ہی ایاس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت تکبیر اس کی زبان پر تھی (ایضاً ص ۶۹، ۷۰) سوید اور ایاس کے بعد رسول اللہ کی دعوت اہل مدینہ کے اس چھ نفری گروہ تک پہنچی جو عقبہ کے مقام پر آپ سے ملا تھا۔ ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق اسعد ابن زرارہ اہل مدینہ میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ میں حضور سے ملاقات کی۔ (دیکھیے، ابن سعد، ج ۳، ص ۶۰۸، ۶۰۹) [۶۰] اوس اور خزرج کے قبائل یثرب کے بعدین سے نکلے اور مدینہ میں چاہ صرار کے پاس آکر اترے (ابن خلدون، ج ۲، ص ۲۸۷) مارگولیتھ نے بھی اسے تسلیم کیا ہے، (MARGOLIOUTH, P. 60) ابن سعد نے ان دونوں کا پورا سلسلہ نسب نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اوس و خزرج کی ماں قیلہ بنت کابل بن عذرہ تھی (ابن سعد، ج ۳، ص ۴۱۹) نہ معلوم دائرہ معارف اسلامیہ میں ماں کا نام قیلہ بنت الارقم کیوں لکھا ہوا ہے (ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ اور دیگر۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ دانش گاہ پنجاب۔ لاہور۔ ۱۹۶۸ء، ج ۳، ص ۵۴) بہر حال یہ بات طے ہے کہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی وہ بنو قیلہ یا ابنائے قیلہ کہلاتے ہیں۔ جب اوس اور خزرج مدینہ آئے تو وہاں مختلف یہودی قبائل آباد تھے مثلاً بنو ثعلبہ، بنو زرعہ، بنو قینقاع، بنو زید، بنو نصیر، بنو قریظہ (یہ دونوں کانہان کہلاتے تھے)، بنو عوف، بنو فہیس یا عقیص اور بنو ہمدل وغیرہ (ابن خلدون ج ۲ ص ۲۸۷) سمودی نے بجائے ہمدل کے ہمدل دیا ہے (السمودی ج ۱ ص ۱۱۵) مدینہ میں اس وقت چونکہ غلبہ یہود کو حاصل تھا اس لئے اچھے خلستان اور اہلک ان کے ہاتھ نہ آئیں بلکہ چند جوہڑ، معمولی اور بنجر زمینیں اور کچھ مویشی بنو قیلہ کے پاس تھے ایک عرصہ تک یہ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ مالک بن عجلان کی کوششوں اور ابو جہلہ غسانی کی امداد سے اوس اور خزرج کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ بہت سے سرداران یہود قتل ہوئے۔ جس کا نتیجہ ایک تو یہ نکلا کہ ان کے دیہان عداوت کا بیج پڑ گیا اور دوسرا یہ کہ یہود نے ہم کران سے امداد اور دوستی کی درخواست بھی کی۔ ایک مدت تک اوس اور خزرج کو مدینہ میں شوکت و سیادت حاصل رہی تا آنکہ ان کے ہمسایہ مغربی قبائل ان سے عہد وفا استوار کرنے لگے۔ لیکن بعد میں اوس اور خزرج کی باہمی خیریزیوں نے نہ صرف ان کی شوکت و سطوت کا خاتمہ کر دیا بلکہ ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ یہود نے ان سے پیمانہ صلح توڑ دیا۔ یہود کو غلبہ حاصل ہو گیا (ابن خلدون ج ۲ ص ۲۸۷، ۲۸۸) نیز السمودی ج ۱ ص ۱۲۵ تا ۱۳۲)۔ اور اوس و خزرج خائب و خاسر ہو کر رہ گئے۔ خاص طور پر ان کی آخری جنگ نے جو بعاث کے نام سے مشہور ہے ان کو بالکل خستہ و زار کر دیا تھا جیسا کہ ہم متن میں کئی جگہ صراحت کر چکے ہیں۔

[۱۶۱] یہود (یا بنی اسرائیل) کی تاریخ بہت پرانی بھی ہے اور دردناک بھی۔ یہ لوگ فرعون آمن حوطف سوم (م ۱۴۵۰ ق م) کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں مصر سے نکلے۔ (تفصیلات کے لئے

Breasted, James, A

History of Egypt (From the Earliest times to the Persian Conquest), Hodder and Stoughton, London, 1952.

اس کے بعد آزادی پائی۔ پھر دشت نوردی کر کے بالآخر فلسطین پہنچے لیکن کچھ ہی عرصہ میں خانہ جنگیوں کے شکار ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے یہاں تک کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانہ میں عظیم الشان سلطنت کے مالک ہوئے۔ لیکن بعد میں پھر خانہ جنگیوں، باہمی اختلافات اور اندرونی چپقلش میں مبتلا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور تتر بتر ہوئے۔ جہاں تک جزیرہ نمائے عرب میں یہود کی تاریخ کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں کوئی مستند تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دتوانوں نے خود کوئی ایسی تحریر یا کتاب چھوڑی جس سے ان کے ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے اور نہ عرب سے باہر کے مورخین نے ان کا کوئی ذکر کیا۔ اس لئے یہود عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار ان زبانی روایات پر ہے جو اہل عرب میں مشہور تھیں (مودودی - تفہیم القرآن - ادارہ ترجمان القرآن - لاہور - ۱۹۷۱ء - ج ۵، ص ۲۰۰) ان کی رو سے یہود کی سب سے پہلی ہجرت خود حضرت موسیٰ کے آخر عہد میں ہوئی۔ (تفصیل کے لئے: یا قوت حموی۔

ج ۵، ص ۸۴، ۸۵ - السمودی ج ۱ ص ۱۱۱ - نیز MARGOLIOUTH, P. 59, 60) دوسری ہجرت یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق ۸۵۰ ق م میں ہوئی (مودودی - ج ۵، ص ۲۰۱) تاریخ سے یہ

ثابت ہے کہ ۸۵۰ ق م میں یہودیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر ۷۲۲ ق م میں اخیلیس سرزمین سے نکال باہر کیا۔ اس دور میں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ کیونکہ یہ علاقہ

فلسطین کے جنوب میں متصل ہی واقع تھا۔ یہاں اگر انھوں نے جہاں جہاں چشمے اور سرسبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے اور پھر رفتہ رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سود غاری کے ذریعہ سے ان پر قبضہ جمایا۔ ایلہ، متنا، تبوک، تیمار،

دادی القرنی، فک اور خیبر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا اور بنی قریظ، بنی نضیر، بنی ہمدل اور بنی قینقاع بھی اسی دور میں اگر مدینہ پر قابض ہوئے (ایضاً ج ۵، ص ۲۰۱ - نیز MARGOLIOUTH, P. 60)

اس کے تقریباً تین صدی بعد ۵۸۵-۵۸۶ ق م میں بن کے اس سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف قبیلے بن کے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہوئے (ایضاً ج ۵ ص ۲۰۱ - مزید تفصیل اور

حوالے کے لئے: السمودی - ج ۱ ص ۱۱۱ تا ۱۱۶ - ابن خلدون ج ۲ ص ۲۸۶، ۲۸۷ اور مجیب اللہ ندوی - اہل کتاب صحابہ و تابعین - معارف پریس اعظم گڑھ - ۱۹۷۱ء ص ۶۲ تا ۶۳)

یہ ہم پچھلے حاشیہ میں بیان کر چکے ہیں کہ اوس اور خزرج کے قبائل پر جو ان کے بعد مدینہ میں آباد ہوئے یہود کو غلبہ کس طرح حاصل ہوا۔

رسول اللہ کی آمد مدینہ سے قبل یہود کو عرب میں بالعموم اور حجاز میں بالخصوص جو مقام حاصل تھا اسے سمجھنے کے لئے یہودی کی کچھ اہم خصوصیات اور ان کے نمایاں خدوخال کو سامنے رکھنا ہو گا۔

(۱) زبان، لباس، تہذیب، تمدن ہر لحاظ سے انھوں نے پوری طرح عربیت کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ ان کی غالب اکثریت کے نام تک عربی ہو گئے (مودودی ج ۵ ص ۳۷۴) شاید اسی لئے مغربی علماء اور مستشرقین کو یہ متعین کرنے میں دقت پیش آئی کہ وہ عربی قبائل ہیں یا باہر سے آئے ہیں۔ حالانکہ جدید تحقیق کے مطابق حجازی یہود، اصل میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور عربی قبائل نہیں تھے (دروزة۔ محمد عزتہ۔ عصر النبی۔ دار المیقات العربیہ۔ بیروت ۱۹۶۲ء ص ۱۷۷)۔

(۲) یہود چونکہ کتاب و شریعت کے حامل تھے اور نسلی فخر و غرور اور تعصب ان میں بہت پایا جاتا تھا اس لئے وہ اہل عرب کو اُمّی (GENTILES) کہتے تھے جس کے معنی صرف اُن پڑھ کے نہیں بلکہ وحشی اور جاہل کے بھی ہیں۔ (مودودی ج ۵ ص ۳۷۴) ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان امتیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جو اسرائیلیوں کے لئے ہیں۔ اور ان کا مال ہر جائز و ناجائز طریقے سے مار کھانا اسرائیلیوں کے لئے حلال و طیب ہے۔ (ایضاً) یہود کی اس تفوق پسندی کو اس لئے اور بھی ترقی ہوتی رہی کہ عام عرب انھیں عاملانِ دین و شریعت ہونے کی وجہ سے اپنے آپ سے برتر سمجھتے تھے اور دینی معاملات میں ان سے رہنمائی کے طالب ہوتے تھے۔ چنانچہ قریش نے ہی متعدد بار اپنے وفود مدینہ کے پاس اس لئے بھیجے کہ وہ آپ کی نبوت اور آپ کی صفات کتب سابقہ کی روشنی میں ان سے دریافت کریں (مجیب اللہ ندوی ص ۳۰)۔ عام عربوں کے علاوہ دینی لحاظ سے یہود کی برتری کا سکہ اوس اور خزرج پر تو یہاں تک قائم تھا کہ جب ان کے بچے زندہ نہیں بچتے تھے تو وہ منت مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہ جائے گا تو اسے یہودی بنائیں گے (ابوداؤد۔ سنن۔ اصح المطابع۔ کراچی۔ ۱۳۶۹ھ۔ ج ۲۔ ص ۳۶۵۔ کتاب الجہاد۔ باب فی الایسر یکوہ علی الاسلام) چنانچہ مدینہ میں اس طرح کے بہت سے جدید الیہودیہ افراد موجود تھے (مجیب اللہ ندوی ص ۳۰)۔

(۳) یہودیوں کی معاشی اور اقتصادی حالت بہت اچھی تھی۔ اور اس اعتبار سے بھی وہ دیگر عرب قبائل پر فوقیت رکھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ فلسطین و شام کے تمدن علاقوں سے آئے تھے۔ اس لئے وہ بہت سے ایسے فنون جانتے تھے جو اہل عرب میں رائج نہ تھے اور باہر کی دنیا سے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے (مودودی ج ۵ ص ۳۷۴، ۳۷۵) قریش کمزور جن کی تجارت ضرب المثل ہے وہ بھی بعض اوقات مثلاً شادی بیاہ کے مواقع پر خیر کے یہودیوں سے زیورات کرائے پر لیجاتے تھے (مجیب اللہ ندوی ص ۳۰)۔ مدینہ میں چونکہ اوس اور خزرج کے قبائل مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے تھے اس لئے وہ عام طور پر یہود کے مقروض تھے (مجیب اللہ ندوی ص ۳۰) بلکہ یہود کو وہ خسرا ج ادا کرتے تھے (یا قوت حموی ج ۵ ص ۸۳) اگر ایک طرف ان کے تجارتی و مالی مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ عربوں میں سے کسی سے نہ بکڑیں تو دوسری طرف ان کے مفاد کا تقاضا یہ بھی تھا کہ عربوں کو باہم متھنے ہونے دیں اور

انھیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں (مودودی - ج ۵ - ص ۴۴)۔

(۴) عرب کا معاشرتی نظم قبائلی تھا اس لئے یہود کے بر قبیلہ کو بھی اپنی حفاظت کے لئے کسی نہ کسی طاقتور عرب سے حلیفانہ تعلقات بھی قائم کرنے پڑتے تھے تاکہ کوئی دُسر از ر دست قبیلہ ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اس بنا پر بارہا انھیں نہ صرف ان عرب قبائل کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا بلکہ بسا اوقات ایک یہودی قبیلہ اپنے حلیف عرب قبیلہ کے ساتھ مل کر دوسرے یہودی قبیلہ کے خلاف جنگ لڑتا ہوا تھا جس کے حلیفانہ تعلقات فریق مخالفت ہوتے تھے (مودودی ج ۵ ص ۴۴) چنانچہ جنگ بعاث کے موقع پر یہ تصویر واضح ہو جاتی ہے۔

بہر حال جیسا کہ ڈاکٹر حید اللہ نے لکھا ہے کہ ”عہد نبویؐ کے آغاز پر یہودی ہم کو عرب کے ہر حصہ میں ملتے ہیں۔ ٹھوس بستیوں میں بھی اتنے دُکے بھی بلکہ بستیوں کا ایک زنجیر نظر آتا ہے جو ایلہ (عقبہ)، مقنا، خیبر، وادی القری، تیما، فدک، مدینہ (یثرب) اور طائف و جرش سے لے کر یمن اور عمان و بحرین تک عرب میں شمالاً جنوباً چلا گیا تھا (ڈاکٹر حید اللہ - رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی - دارالاشاعت - کراچی - ۱۹۶۱ء ص ۲۱۰)۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہؐ اور یہود سے تعلقات پر بحث مقال میں لگی ہے، اس لئے مزید تفصیل یہاں غیر ضروری ہے۔

[۱۶۲] بعاث کی جنگ وہ جنگ تھی جس میں اوس اور خزرج باہم برسرِ پیکار ہوئے تھے۔ اس جنگ میں بالآخر خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت اوس کا سردار ابو اسید خضیر بن ساک الاشہلی اور خزرج کا سردار عمرو بن النعمان البیاضی تھا۔ یہ دونوں اس جنگ میں مارے گئے (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۰۴) اوس و خزرج کے مابین اگرچہ لڑائیاں بہت سی ہوئیں جو حربِ سمیر، حربِ کعب، حربِ حاطب، یوم السرارہ، یوم الریح، یوم فراع، یوم البقیع، یوم معبس و مفرس وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں (تفصیلات کے لئے، محمد احمد جاد، علی محمد الجبامی اور محمد ابو الفضل ابراہیم امام العرب فی الجاہلیہ - مطبعہ عیسیٰ البابی الحلبی - مصر - ۱۹۳۲ء ص ۶۲ اور ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲)۔ لیکن بعاث وہ آخری جنگ ہے جو مذکورہ گروہوں کے درمیان واقع ہوئی بلکہ ان کے ہمراہ ان کے اعوان و انصار نے بھی حصہ لیا۔ چنانچہ خزرج کے ساتھ ان کے حلیف اثثع اور حبینہ کے قبیلے تھے جبکہ اوس کے ساتھ مزینہ کے علاوہ قرظہ اور نصیر کے یہودی قبائل بھی تھے۔ اس جنگ کا آغاز بعثتِ نبویؐ سے قبل ہوا (ابن خلدون ج ۲ ص ۲۰۹) اور اختتام ہجرت سے چند سال پہلے ہوا۔

[۱۶۳] ولہٰذا ان اپنے مضمون The Tribal Life of the Epic Period میں رسول اللہؐ کی آمد سے پہلے حالات کی نقشہ کشی ان الفاظ پر ختم کرتا ہے کہ،

"Life was then indeed impossible" (زندگی فی الحقیقت ناممکن تھی)

لاحظہ ہو :

Williams, Henry Smith (edd), The Historians History of the World, The Times, London, 1908, Vol.VIII, p. 291.

[۱۶۴] عبد اللہ بن ابی سلول ایک خزرجی سردار تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے دوران موسم حج میں دیگر اہل مدینہ کے ساتھ مل گیا تھا قریش کو جب بیعت عقبہ ثانیہ کی بھینک پڑی اور وہ تحقیق حال کے لئے ابن ابی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے اگر یہ واقعہ پیش آتا تو مجھ سے ضرور مشورہ لیا جاتا (ابن ہشام ج ۲ ص ۹۱) ابن ابی کی یہ توقع سبباً نہ تھی۔ کیونکہ اسے اہل مدینہ میں خاص مقام و اہمیت حاصل تھی (ایضاً ج ۳ ص ۱۱۱) اور اس کی سرداری و عزت کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے اسے تاجدار بنانے کی تیاریاں پورے زور شور سے ہو رہی تھیں اور اس کے لئے موتیوں کا ایک تاج بھی بن رہا تھا (ایضاً ج ۳ ص ۳۰۴)۔ مگر رسول اللہ کے پہنچ جانے سے اس کا خواب شرمندہ تکمیل نہ ہو سکا۔ اس کا افسوس ابن ابی کو غالباً زندگی بھر رہا لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہ تھی کہ علی الاعلان رسول اللہ کی مخالفت کو گزرتا اس لئے بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ اور اس طرح منافقوں کا رستہ بن گیا۔ ابن ابی نے رسول اللہ کے خلاف اور اسلام کے رد میں جو سرگرمیاں روار کھیں ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ ابن ابی کا انتقال ۹ھ میں ہوا۔ [۱۶۵] ایضاً ج ۳ ص ۳۰۴ [۱۶۶] ایضاً ج ۲ ص ۱۱۱

[۱۶۴] البخاری - ج ۱ - ص ۳۳۵ (کتاب المناقب) [۱۶۵] ابن ہشام - ج ۲ - ص ۱۱۱

[۱۶۹] سید انصاری - سیر انصار - مطبع معارف اعظم گڑھ، ۱۳۳۳ھ - حصہ اول - ص ۴۰ - نیز دیکھئے :

Watt, W. Montgomery, Muhammad at Mecca, Clarendon Press, London, 1953, p. 144.

یہاں واٹ کی ایک توجیہ قابل ذکر ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اہل مدینہ سرو جنگ سے تھے عاجز۔ آپ کے تھے کہ وہ کسی بھی ایسے طریقے کو اپنانے کے لیے آمادہ تھے جو انھیں سکون و عافیت کی ضمانت دیا کرتے۔ اور یہ جذبہ اتنا مقبول بلکہ شدید تھا کہ عبد اللہ ابن ابی جیسا شخص بھی اس کے خلاف نہ جاسکتا تھا خواہ یہ چیز اس کے ذاتی مفاد کے لئے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔“ ملاحظہ ہو :

Watt, W. Montgomery, Islam and the Integration of Society, Routledge and Kegan Paul, London, 1961, p. 21.

[۱۶۷] ابن ہشام ج ۲ ص ۱۱۱ [۱۶۸] ابن ہشام کی روایت کے مطابق ان کے نام یہ ہیں :

(۱) ابو امامہ اسد بن زرارہ (۲) عوف بن الحارث (۳) رافع بن مالک (۴) قطیب بن عامر (۵) عقبہ بن عامر (۶) جابر بن عبد اللہ (ج ۲ ص ۱۱۱، ۱۱۲)

ان لوگوں کی تعداد بعض نے آٹھ بیان کی ہے۔ اسعد بن زرارہ اور ابو الیثم کا پہلے سے موجود ہونا ابن سعد نے لکھا ہے (ج ۱ ص ۲۱۸) جبکہ داؤدی کا بیان ہے کہ اسعد بن زرارہ اس سے پہلے مکہ میں جا کر آنحضرتؐ پر

اسلام لاپچکے تھے۔ بعض نے ابوالہشتم کی جگہ عقبہ بن عامر کا نام دیا ہے اور بعض نے جابر بن عبد اللہ کے بجائے
عبادہ بن الصامت کو جگہ دی ہے۔ (شعبل ج ۱ ص ۲۶۳) [۱۷۲] ابن ہشام ج ۲ ص ۷۴۔
[۱۷۳] ابن سعد ج ۱ ص ۲۲۰۔ واضح رہے کہ اس بیعت کو اصطلاحاً "بیعت النساء" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (ابن ہشام
ج ۲ ص ۷۴)

[۱۷۴] اس بات میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ اہل مدینہ نے معکم کی درخواست کب اور کس طرح کی تھی۔ ابن ہشام
کے اس بیان سے کہ "بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معکم مصعب (ج ۲ ص ۷۶) سے مترشح ہوتا ہے کہ بیعت کے
موقع پر ہی انھوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جبکہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب بیعت عقبہ اولیٰ کے بارہ
آدمی مدینہ واپس پہنچے اور انصار کے گھر گھر اسلام پھیل گیا تو انھوں نے ایک آدمی کے ذریعہ رسول اللہ کو خط لکھا جس
میں مذکورہ خواہش کا اظہار تھا (ابن سعد ج ۱ ص ۲۲۰ اور ج ۳ ص ۱۱۸)۔ نیز دیکھئے
البلذری - احمد بن یحییٰ - انساب الاشراف - تحقیق - الدكتور محمد حمید اللہ - مہمد المخطوطات - جامعہ الدول العربیہ
دارالمعارف - مصر - ۱۹۵۹ء (ج ۱ ص ۲۳۹)

[۱۷۵] مصعب نام، ابو محمد کنیت، والد کانام عمیر اور والدہ کا خاس بنت ماکہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے مصعب
بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی (ابن سعد ج ۳ ص ۱۱۶) بچپن میں ان کی پرورش انتہائی
ناز و نعم میں ہوئی، خود رسول اللہ کا یہ ارشاد تھا کہ "میں نے تمہیں مصعب سے زیادہ کوئی حین، خوش پوش

اور پروردہ نعمت نہیں دیکھا لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خستہ حال ہو گئے" (ایضاً
ص ۱۱۶، ۱۱۷) اس وقت ایمان لائے جبکہ رسول اللہ کا قیام دار ارقم میں تھا۔ جسے ہجرت کی پہچر بیعت عقبہ کے
بعد بطور معلم و قاری مدینہ بھیجے گئے (جس کی تفصیل پہلے آچکی ہے)۔ اس دوران ان کی پُر خلوص کوششوں کی وجہ سے
مدینہ کے بڑے بڑے سردار مثلاً سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور بہت ہی قلیل عرصہ میں
اسلام انصار کے گھر گھر پھیل گیا (ابن ہشام ج ۲ ص ۷۶، ۷۷) حضور کی اجازت سے انھوں نے سب سے پہلے نماز جمعہ
جامعات کی روایت قائم کی (ایک رائے کے مطابق جمعہ پہلی مرتبہ اسعد بن زرارہ نے قائم کیا تھا۔ ابن سعد
ج ۲ ص ۱۱۸) بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مکہ ہی میں قیام کیا، یہاں مکہ رسول اللہ کے سفر ہجرت سے چند دن قبل
یعنی یکم ربیع الاول ۳ء نبوی کو عازم مدینہ ہوئے (ایضاً ص ۱۱۹) اور مدینہ پہنچ کر حضرت سعد بن معاذ کے مکان
پر اترے (ایضاً ص ۱۱۷) ہجرت مدینہ کے بعد ان کی مواخات حضرت ابوالیوب انصاری سے (ابن ہشام ج ۲
ص ۱۵۲) یا سعد بن ابی وقاص یا ذکوان بن عبد قیس (ابن سعد ج ۳ ص ۱۲۰) سے ہوئی غزوہ بدر میں شریک
ہوئے تو سفید علم (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۶۳) یعنی مجاہدین کا بڑا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا (ابن سعد ج ۳ ص ۱۲۰)
اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ دوسری طرف قریش کی جانب النضر بن الحارث کے بعد مشرکین کا علمبرداران کا بھائی ابو عزیز

بن غیر محتاج بالآخر قید ہوا اور چار ہزار درہم کے فدیہ پر رہا ہوا (ابن ہشام ج ۲ ص ۳۰۰)۔ غزوہ اُحد میں بنی
علم بردار مصعب بن عمیر ہی تھے۔ آخر وقت تک علم کو نیچے نہ گرنے دیا۔ اسی غزوہ میں شہادت پائی۔ شہادت کے
وقت عمر چالیس سال یا کچھ زائد تھی (ابن سعد ج ۳ ص ۱۲۲) مزید حوالے کے لئے دیکھئے ابن عبد البر
الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب - مطبعہ دائرۃ المعارف النظامیہ - دکن ۱۳۳۶ھ (ج ۱ ص ۲۷۹)۔ نیز ابن حجر
العسقلانی - الاصابہ فی تمییز الصحابہ - المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ - مصر - ۱۹۳۹ھ - (ج ۳ ص ۴۰۱)۔

[۱۷۶] ان گھرانوں کے نام یہ ہیں،

بنی امیہ بن زید، خطہ، وائل اور واقف (یہ اوس اللہ کہلاتے تھے اور اوس بن حارث کی اولاد تھے۔ انھیں
اسلام سے روکنے میں ان کا قائد اور شاعر ابوقیس بن لاسلت صیفی پیش پیش تھا۔ اسی کی وجہ سے کم و بیش غزوہ خندق
تک یہ گھرانے اور وہ خود بھی دولت اسلام سے محروم رہا۔ (ابن ہشام ج ۲ ص ۸۰)

[۱۷۷] ایضاً ج ۲ ص ۷۷ - [۱۷۸] آل عمران (۱۰۳) [۱۷۹] الانفال (۶۳)

[۱۸۰] Muir, William, The Life of Mahomet, Smith-Elder & Co.,

[۱۸۱] طبری کی روایت ہے کہ مصعب موسم حج سے کچھ پہلے مکہ آئے تھے۔ اور پھر بعد میں مدینہ کے مسلمان دوسرے مشرکوں
کے ساتھ ادائیگی فریضہ حج کے لئے آئے (طبری ج ۲ ص ۳۶۰)۔ محمد حسین ہیکل نے بغیر کسی حوالے کے یہ
لکھا ہے کہ حضرت مصعب بہت پہلے یعنی رجب ۱۱ھ نبوی میں مکہ آ گئے تھے (ہیکل، محمد حسین - حیاۃ محمد -
مکتبہ النهضة المصریہ - قاہرہ ۱۹۳۷ھ - ص ۲۰۲)

[۱۸۲] اسلامی تاریخ کے تقریباً تمام مآخذ میں عقبہ کی اس ملاقات کے لئے "اوسط ایام الشرعی" (ابن ہشام ج ۲
ص ۸۱ مزید حوالے کے لئے؛ طبری ج ۲ ص ۳۶۰، ابن عبد البر - الدرر فی اختصار المغازی والسیر -
لجنۃ "أجاء التراث الاسلامی - مصر - ۱۹۶۶ھ - مطبعۃ السعاده - مصر ۱۹۳۲ھ ج ۳ ص ۱۵۸ نیز ابن کثیر کی
کتاب السیرۃ النبویہ - مطبعۃ عیسیٰ ابابلی طبعی - قاہرہ ۱۹۶۴ھ ج ۲ ص ۱۹۲ وغیرہ وغیرہ) کی ایک - رات، کو
مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تعین کچھ مبہم ہے۔ اس لئے ابن سعد کے بیان "ایام الشرعی لیلۃ النفر الاول" (ج ۱
ص ۲۲۱) سے اس کی تصریح ہو جاتی ہے۔ اور البلاذری نے اس کی مزید تشریح یوں کر دی ہے کہ: "اللیلۃ
التي صبحتها النفر الآخر باسفل العقبة ويقال في الليلة التي صبحتها النفر الاول" - (الانساب ج ۱
ص ۲۵۴)۔ بہر حال اگر النفر الاول کو مانا جائے تو اس سے مراد ۱۲ ذی الحجہ ہے (Muir, P. 233 حاشیہ)

[۱۸۳] ابن ہشام کا بیان ہے کہ اہل مدینہ کی کل تعداد پچتر تھی یعنی ۷۴ مرد اور دو عورتیں (ابن ہشام ج ۲ ص ۹۷ - ناموں کی
تفصیل کے ساتھ) البلاذری نے (الانساب والاشراف میں) شتر بتائی ہے بلکہ عنوان ہی یہ قائم کیا ہے کہ تسمیۃ

السبعين الذين بايعوا عند العقبة (ج ۱ ص ۲۳۰) البتة ابن حزم نے ابن ہشام کی متابعت میں تعداد پچھتر ہی بتائی ہے (ابن حزم - جوامع السيرة ص ۷۵) یہی بیان السبیل (الروض الالنف - مطبعة الجالیہ - مصر ۱۹۱۴ء ج ۱ ص ۲۷۵) کا بھی ہے۔ [۱۸۳] ابن ہشام ج ۲ ص ۸۴۔

[۱۸۵] اس موقع پر دوران گفتگو حضرت عباس بن عبد المطلب نے حاضرین کو خبردار کیا تھا کہ باتیں آہستہ اور مختصر کی جائیں اس لئے کہ عباس س گئے ہوئے ہیں (ابن سعد ج ۱ ص ۲۲۲) جبکہ الہیثمی کی روایت کردہ حدیث کے مطابق مقام عقبة پر پہنچتے ہی رسول اللہ نے یہ ہدایت فرمادی تھی کہ:

”ادعوا فی الخطبة فانی اخاف علیکم کفار قریش“ د الہیثمی ، نور الدین علی بن ابی بکر - مجمع الزوائد و منبع الفوائد - مکتبۃ القدس - قاہرہ - ۱۳۵۳ھ - ج ۶ ص ۴۷

[۱۸۶] عام طور پر مورخین نے ان تمام باتوں کا یکجا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہم نے یہاں مجموعی طور پر تمام روایات کا خلاصہ دے دیا ہے۔ تفصیلات اور حوالوں کے لئے ملاحظہ ہو:

ابن ہشام (ج ۲ ص ۸۴، ۸۵، ۹۷)، ابن سعد (ج ۱ ص ۲۲۲)، الیعقوبی (تاریخ الیعقوبی ، دارصادر، بیروت ۱۹۶۰ء - ج ۲ ص ۳۸)، طبری (ج ۲ ص ۳۶۲، ۳۶۳)، ابن حزم (ص ۷۴)، ابن عبد البر (الدرر ص ۷۴)، ابن سیّد الناس (ج ۱ ص ۱۶۵)، الذہبی (تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر و الاعلام - مکتبۃ القدس قاہرہ ۱۳۶۴ھ ج ۱ ص ۱۸۱)، ابن قیم (زاد المعاد فی ہدی خیر العباد و مطبوعہ مصطفی البابی الحلبی، مصر، ۱۹۵۰ء ج ۲ ص ۵۱)، ابن کثیر (البدایہ ج ۳ ص ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۴)، السیرۃ ج ۲ ص ۱۹۵)، ابن خلدون (ج ۲، بقیۃ الجوز الثانی ص ۱۲)، الہیثمی (ج ۶ ص ۴۷، ۴۸، ۴۹) وغیرہ۔

[۱۸۷] عباس نام، قبیلہ خزرج سے ہیں۔ نسب نامہ یہ ہے:

عباس بن عبادہ بن نضر بن مالک بن عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج - بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے (جیسا کہ خود ان کی مذکورہ تقریر سے ثابت ہے)۔ بیعت کے بعد مکہ ہی میں مقیم ہو گئے پھر ہجرت کر کے دیگر مہاجرین کے ہمراہ مدینہ آئے اس بنا پر وہ مہاجر بنی انصاری ہیں (ابن ہشام ج ۲ ص ۱۰۷) وہ رسول اللہ کے ہمان یعنی اصحابِ مٹھے میں داخل تھے۔ مدینہ آکر حضرت عثمان بن مظعون سے مواخاۃ ہوئی بدر میں شریک نہ تھے۔ غزوہ اُحد میں شریک ہوئے اور لڑکر شہادت پائی (سید انصاری ج ۲ ص ۸۹، ۹۰)۔

[۱۸۸] ابن ہشام ج ۲ ص ۸۸، ۸۹۔

[۱۸۹] اسعد نام، ابو امام کنیت، خیر لقب، قبیلہ خزرج سے تھے اور نجار کے خاندان سے وابستہ تھے۔ نسب نامہ یہ ہے:

اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن النجار (ابن سعد ج ۳ ص ۱۰۸)

اپنی فطرت سلیمہ کی بنا پر کفر و شرک سے متنفر تھے۔ ایک روایت کے بموجب اہل مدینہ میں سب سے پہلے ایسا کرنے والے یہی تھے (ایضاً) اور انھوں نے ہی سب سے پہلے حضورؐ سے مکہ میں ملاقات کی تھی (ایضاً ص ۶۰۹) عقبہ اولیٰ اوشانیدہ و نون میں شریک تھے۔ اور عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو تقریر کی وہ آگے ہم نے نقل کی ہے۔ اسی موقع پر انھیں بنو نجار کا نقیب مقرر کیا گیا۔ نقباء میں یمن و سال کے لحاظ سے اگرچہ سب سے کم تھے لیکن ابن سعد کے بقول ”راسس النقباء“ (ج ۳ ص ۶۱۱) اور البلاذری کی روایت کے مطابق رسول اللہؐ نے انھیں ”نقیب النقباء“ بنایا تھا (البلاذری۔ الانساب، ج ۱ ص ۶۴۳) رسولؐ کی آمد مدینہ سے قبل اسعد لوگوں کے ساتھ پنج وقتہ نمازیں ادا کرتے تھے۔ اور نماز باجماعت کا اہتمام بھی کر رکھا تھا۔ جب حضرت مصعب مدینہ پہنچے تو وہ بھی ان حضرات کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے اور رسول اللہؐ کے حکم سے نماز جمعہ کا اہتمام کرتے تھے (ابن سعد ج ۳ ص ۶۰۹) ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اسعد بن زرارہ ہی پہلے شخص تھے جنھوں نے مدینہ میں جمعہ کی بنیاد ڈالی (ابن ہشام ج ۲ ص ۷۷) اس دوران حضرت مصعب کا قیام بھی اسعد کے گھر میں رہا (ایضاً ص ۷۶)۔

ہجرت نبویؐ کے وقت اگرچہ رسول اللہؐ کا قیام ابو ایوب انصاری کے یہاں رہا تاہم آپؐ کی اوٹنی اسعد بن زرارہ کی ممان تھی (ابن سعد ج ۱ ص ۱۲۷) حضرت اسعد کی عمر نے مزید وفات کی اور جلد ہی شوال ۱۱ھ میں یعنی جبکہ مسجد نبویؐ کی تعمیر ہو رہی تھی کہ آپؐ کا انتقال ہو گیا (ایضاً ج ۳ ص ۶۱۱) قبرستان یقین میں دفن ہونے والے پہلے مسلمان ہیں (ایضاً ص ۶۱۲) اسعد چنانکہ بنو نجار کے نقیب تھے اس لیے وفات کے بعد انھوں نے رسول اللہؐ سے کسی دوسرے کو ان کا نقیب مقرر کرنے کی درخواست کی رسول اللہؐ نے فرمایا: ”میں تمہارا نقیب ہوں۔“ (ایضاً ص ۶۱۱)۔ معلوم ہوتا ہے کہ نقباء کا ادارہ اس وقت بھی موثر تھا۔

[۱۹۰] ابن سید الناس ج ۱ ص ۱۶۵۔ ابن سعد نے اسعد بن زرارہ کی جو تقریر نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: یا ایہا الناس هل تدرون علی ماتبا یعون محمدًا! انکم تبایعونہ علی ان تعاسر بوا العرب والعجم والجن والانس مجلبہ۔ (ابن سعد ج ۳ ص ۶۰۹) [۱۹۱] ابن ہشام ج ۲ ص ۸۹۔

[۱۹۲] بیعت العقبة الاولیٰ کو ”بیعت النساء“ اور بیعت العقبة الثانیہ کو ”بیعت الحرب“ سے موسوم کیا جاتا ہے جو اللہ کی توجیہ یہ ہے کہ اس بیعت میں اہل مدینہ نے جہاد، کفار سے لڑنے اور حضورؐ کی جان کی حفاظت و دفاع کرنے پر بیعت کی تھی اس بیعت کے موقع پر برائین معرور نے اہل مدینہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا تھا ”یا رسول فذبح واللہ ابناء الحروب و اهل الحلقة“ (ابن ہشام ج ۲ ص ۸۵) اور عباس بن فضل نے اپنے ہم وطنوں کو خبردار کیا تھا کہ ”انکم تبایعونہ، علی حرب الاحمر و الاسود من الناس“ (ایضاً ص ۸۸) اور ان ہی عباس نے رسول اللہؐ سے جنگ کی اجازت مانگی تھی اور کہا تھا کہ:

واللہ الذی بعثک بالحق ان شئت لنمیلین علی اهل منی غداً باسیا فنا؟ قال فقال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نومر بذلک (ایضاً ص ۹۰)
 صرف یہی نہیں کہ اہل مدینہ اور اہل ایمان ہی بیعت مذکورہ کو ہمہ گیر جنگ کا پیش خیمہ سمجھ رہے تھے بلکہ اس حقیقت کا
 احساس قریش تک میں بھی موجود تھا چنانچہ شب عقبہ کے بعد صبح کو خزرجیوں سے تفتیش حال کے لئے ان الفاظ کا
 سہارا لیا تھا کہ :

یا معشر الخزرج انہ قد بلغنا انکم قد جئتم الی صاحبنا هذا لتستخرجونه من بین اظہرت
 وتبايعونه علی حربنا ؟ (ایضاً ص ۹۰)

یہاں بخاری کی اس روایت سے غلط فہمی نہ ہونی چاہئے جس میں یہ مذکور ہے کہ عقبہ ثانیہ کی شرائط میں
 شریک، چوری، زنا، قتل اولاد سے اجتناب شامل تھا (بخاری، صحیح - اصح المطابع - دہلی ۱۹۳۷ء ج ۱
 ص ۵۵۰ کتاب المناقب) کیونکہ تمام مورخین اور اصحاب سیر اس پر متفق ہیں کہ یہ عقبہ اولیٰ کی شرائط ہیں۔

[۱۹۳] ابن ہشام ج ۲ ص ۸۵۔

[۱۹۴] ایضاً (ج ۲ ص ۸۵) رسول اللہ کے اس ارشاد کے علاوہ اہل مدینہ نے بھی یہ کہا تھا کہ،

”نحن حرب لمن حارب وسلم لمن ساله“ (ابن سعد ج ۳ ص ۶۰۹)

یہی روایت الہیثمی نے بھی نقل کی ہے (الہیثمی ج ۶ ص ۴۹)

[۱۹۵] ابن ہشام ج ۲ ص ۸۵۔ [۱۹۶] البلاذری (الاسباب) ج ۱ ص ۲۵۴۔

[۱۹۷] ابن الجوزی - ابی الفرج عبد الرحمن - زاد المسیر فی علم التفسیر - المکتب الاسلامی للطباعة والنشر - بیروت

۱۹۶۵ء ج ۲ ص ۳۱۰، ۳۱۱۔

[۱۹۸] الرّمحشری - ابی القاسم جبار اللہ محمد بن عمر - اکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجہ التاویل -

مطبوعہ مصطفیٰ البابی الحلبی - مصر ۱۹۴۲ء، ج ۱ ص ۴۵۰۔

[۱۹۹] ابن کثیر (تفسیر) ج ۲ ص ۵۲۴۔

[۲۰۰] البلاذری (الاسباب) ج ۱ ص ۲۵۴ رسول اللہ کے ارشاد میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے متعلق

دونوں حوالے قرآن میں بھی موجود ہیں - دیکھئے : المائدہ (۱۳) اور الصف (۱۴)

[۲۰۱] بارہ نقبا کی تفصیل یہ ہے :

اوس میں سے : اسید بن حضیر، سعد بن خثیمہ اور ابو الہیثم بن الیمان یا رفاعہ بن عبد المنذر (ابن ہشام ج ۲

ص ۸۰)۔ رفاعہ کا نام ابن ہشام نے لکھا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قابل التفات نہیں ہے کیونکہ

کعب بن مالک نے جو انصار کے شاعر تھے اور اس بیعت میں شریک تھے نقبا کے نام ایک نظم میں بیان کئے ہیں

لیکن اس میں رفاعہ کا نام نہیں ہے - ایضاً ص ۸۰، ۸۸۔

خزرج میں سے، اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، براہ بن معرور، عبداللہ بن عمرو، عبادہ بن الصامت، رافع بن مالک اور سعد بن عبادہ و منذر بن عمرو (ایضاً ص ۸۶، ۸۷۔ ابن سعد ج ۳ ص ۹۰۲ تا ۹۲۲) [۲۰۲] اسید نام کنیت ابو الحفیر تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے، اسید بن حفیر بن ساک بن عتیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاشمل۔ باپ حفیر الکتاب جنگِ بعاث میں اس کے کمانڈر تھے۔ اسید باپ کے بعد اپنی قوم میں سب سے معزز تھے۔ فنی کتابت شے واقف تھے حالانکہ اس زمانہ میں عرب میں اس کا رواج بہت کم تھا۔ اعلیٰ خصوصیات کی بنا پر ”انکامل“ کے نام سے پکارے جاتے تھے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر ایمان لانے عقبہ ثانیہ میں شریک تھے اور قیاب بنائے گئے۔ ان کی موافقہ ہجرت کے بعد زید بن حارثہ سے ہوئی۔ بدر میں شریک نہ تھے اس کے بعد دیگر تمام غزوات میں شریک رہے۔ انتقال شعبان ۲۰ھ میں ہوا۔ (ابن سعد ج ۳ ص ۹۰۳ تا ۹۰۵)

[۲۰۳] ابن سعد ج ۳ ص ۹۰۴۔

[۲۰۴] ایضاً ص ۹۰۸، ۹۰۹ (ان کے تفصیلی حالات حاشیہ نمبر ۱۸۹ میں آچکے ہیں)۔ [۲۰۵] ایضاً ص ۹۱۱

[۲۰۶] البلاذری (الساب) ج ۱ ص ۲۴۳۔ [۲۰۷] ابن سید الناس ج ۱ ص ۱۶۵۔

[۲۰۸]

Ilyas Ahmad, The Social Contract and the Islamic State, The Urdu Publishing House, Allahabad, 1944, p. 1-20)

[۲۰۹] ایک سیاسی تصور کے طور پر ”معاہدہ عمرانی“ کی تاریخ کافی طویل ہے۔ (ملاحظہ ہو

Watt, (Islam and the Integration of Society), p. 21.

لیکن اس تصور کے ضمن میں ہابس، لاک اور روسو کے نظریات قابل ذکر ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاہدہ عمرانی کا مقصد قدرتی زمانہ جنگ اور زراعت سے آزادی حاصل کرنا، غیر سیاسی معاشرہ سے سیاسی معاشرہ کی طرف ارتقاء، اس کے ذریعہ ایک سیاسی معاشرہ اور اس کے بعد بالآخر ایک ریاست کی تشکیل، اور افراد کا اپنے اختیارات کو کسی فرد واحد یا مجموعہ افراد یا معاشرے یا ارادہ عامہ کو برضا و رغبت سپرد کر دینا ہے۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ فلسفہ سیاسیات کی تاریخ کی رو سے ”معاہدہ عمرانی“ کا نظریہ محض تصوراتی شے ہے جس کی کوئی تاریخی و مادی تعبیر یا دلیل نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ کانٹ (KANT) کے بقول اس نظریہ کو فی الحقیقت کسی

ریاست کا ماخذ تسلیم کرنے (an explanation of the actual origin of)

(the state) سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے سیاسی تصور کا ایک فلسفیانہ بیان (A PHILOSOPHICAL

explanation) مانا جائے۔ ملاحظہ ہو،

(Ilyas Ahmad, p. 2

لیکن شہری مملکت مدینہ کے باب میں معاہدہ عقبہ کے حوالہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر معاہدہ عمرانی کا کوئی مفہوم اور حقیقت ہے تو وہ اپنے بہترین معنی اور تمام حقیقتوں کے ساتھ یہاں موجود ہے۔

[۲۱۰] لوگ گھروں سے نکلتے اور شہر سے باہر جمع ہو کر انتظار کرتے اور جب سورج کی تمازت ناقابل برداشت ہو جاتی تو حسرت زدہ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے (ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۳)۔ نیز دیکھئے: طبری (ج ۲ ص ۳۸۱) اور البخاری ج ۱ ص ۵۵۵ (باب ہجرت النبی واصحابہ الی المدینہ) [۲۱۱] ابن ہشام ج ۲ ص ۹۰۔

[۲۱۲] ایضاً - [۲۱۳] ابن سعد ج ۱ ص ۲۲۴۔

[۲۱۴] شریک: محفل کے ناموں کی تفصیل کے لئے دیکھئے: ابن ہشام ج ۲ ص ۱۲۳ تا ۱۲۵ - [۲۱۵] ایضاً ص ۱۲۶۔

[۲۱۶] الانفال (۳۰۱) - [۲۱۷] ابن ہشام ج ۲ ص ۱۲۶ - ابن سعد ج ۱ ص ۲۲۴۔

[۲۱۸] الزخرف (۸۰، ۷۹) - [۲۱۹] ابن سعد ج ۱ ص ۲۲۴ نیز البخاری ج ۱ ص ۵۵۳ (باب بنیان الکعبہ)۔

[۲۲۰] حضرت ابوبکرؓ نے کئی بار رسول اللہؐ سے ہجرت کی اجازت مانگی لیکن آپؐ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو شاید اللہ تمہارا کوئی اور بھی ساتھی کر دے (ابن ہشام ج ۲ ص ۱۲۸)۔ علاوہ ازیں سفر ہجرت کے لیے دو اونٹنیوں اور زاد سفر کا انتظام قابل لحاظ ہے (ایضاً ص ۱۲۹)۔ نیز (ابن سعد ج ۱ ص ۲۲۸، ۲۲۹)۔

[۲۲۱] یہاں یہ وضاحت مناسب ہے کہ رسول اللہؐ بنیادی طور پر خود دوسروں کے لئے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس لئے فی الواقع یہ آپؐ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی آپؐ اس کے لئے پریشان تھے۔ اس کی تاریخی توجیہ کے ضمن میں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب حضورؐ مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ کا ہر باشندہ آپؐ کی میزبانی کا حریص تھا۔ (خواہ اس کا سبب دُور جذبات ہو، خدمتِ رسولؐ ہو یا پاسبانِ عہد) لیکن کسی دوسرے کے یہاں ٹھہرنے کے بجائے آپؐ حضرت ابویوب انصاریؓ کے یہاں مقیم ہوئے (ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۱) ممکن ہے ابویوب انصاریؓ کے یہاں آپؐ کا قیام وحی والہام کی متابعت میں ہو کیونکہ اثنائے راہ میں آپؐ نے بار بار یہ فرمایا تھا کہ: خلوا سبیلہا فاتھاماموہ (ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۰)۔ لیکن یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ مدینہ رسول اللہؐ کے لئے کوئی اجنبی شہر نہ تھا۔ اس کے محلہ بنو نجار میں آپؐ کا انضیال تھا اور کم سنی کے زمانہ میں والدہ محترمہ کے ساتھ آپؐ کا یہاں قیام بھی رہ چکا تھا۔ یہیں پر آپؐ ایک انصاری لڑکی انیسہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اطم پر سے چڑیا کو اڑانا آپؐ کا مشغلہ رہا تھا۔ اور یہیں ایک تالاب میں آپؐ نے پیرا کی بھی سیکھی تھی (ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۶) لہذا ابویوب کے گھر اتنا قرین قیاس یہی ہے کہ قربت واری کی وجہ سے تھا۔

[۲۲۲] ابن حبیب البغدادی - ص ۷۱ - نیز ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۸۔

[۲۲۳] یہ امر باعث تعجب ہے کہ ایک طرف تو مرتضیٰ اور اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ مواخاۃ ماجرین اور انصار کے درمیان ہوئی لیکن دوسری طرف رشتوں کی تفصیل میں یہ فرق سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً ابن ہشام کا بیان ملاحظہ ہو:

وہ کھتا ہے :
 ”واخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ من المهاجرین والانصار“
 اور پھر آگے لکھتا ہے کہ :

”تاخا فی اللہ اخوین اخوین شم اخذ بید علی بن ابی طالب فقال : هذا اخي“ (ابن ہشام ج ۲ ص ۱۵۰)

ہمارے نزدیک اس بیان میں تضاد موجود ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ اصولی طور پر مهاجرین و انصار کے درمیان انعقاد مواخاۃ ہوا تھا اس لئے ایک مہاجر کی دوسرے مہاجر سے مواخاۃ قابل فہم نہیں معلوم ہوتی۔ چنانچہ اس قسم کی تمام روایات پر تبصرہ اور محاکمہ یہاں ممکن نہیں (اس کے لئے راقم المحروف کا رسالہ ملاحظہ ہو۔ نثار احمد مواخاۃ صحابہ۔ جمعیت الاخلاص۔ کراچی۔ ۱۹۷۱ء) البتہ یہاں ابن ہشام کے مندرجہ بالا بیان میں رسول اللہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس مواخاۃ کو ذکر کیا گیا ہے اور جو بالعموم مشہور ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات بے عمل نہ ہوں گی۔
 ابن سعد نے اگرچہ اس روایت کو جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مواخاۃ حضور سے بیان کی گئی ہے، نقل کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ :

اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي بن ابي طالب ومهمل بن حنيف (ابن سعد ج ۳ ص ۲۳)
 اقول المذكور ایت کو بعض دوسرے مورخین بھی تسلیم نہیں کرتے۔ مثلاً ابن عبد البر (الدرر) ص ۹۷۔
 اور علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ :

اما مواخاة السبي وعلى فان من العماوين كذا ذلك ويمنع صحته ومستندة في ذلك ان هذا المواخاة انما شرعت لاجل اتفاق بعضهم من بعض وباتلف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمواخاة النبي لاحد منهم ولا مهاجروى لمهاجروى (ابن کثیر۔ السيرة النبوية۔ ج ۲ ص ۲۲۶)
 اور بقول امام زرقانی علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس مواخاۃ کا انکار کیا ہے اور یہاں تک دہموی کر دیا ہے کہ :

ان ذلك من الاكاذيب وان له يواخ بين مهاجروى ومهاجروى (زرقانی۔ ج ۱ ص ۳۷۲)۔
 اسی طرح سے بعض دوسرے اصحاب سیر نے مواخاۃ کے اغراض و مقاصد، نیز مصالح اور فرائض کے پیش نظر اسے رد کر دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے بطور خاص اور بطور منظرہ یہ بحث اصولی طور پر کی ہے کہ اقول تو ایک مہاجر سے دوسرے مہاجر کی مواخاۃ ہی ناقابل قبول ہے اور دوسرے یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مهاجرین میں سے ہی کسی کو اپنا بھائی بناتے تو تمام لوگوں سے زیادہ تو اس کے مستحق حضرت ابو بکر تھے جو حضور کے محبوب ترین ساتھی اور رفیق ہجرت، انیس غار، دیگر تمام صحابہ سے افضل و اکرم ہیں اور جن کے بارے میں آپ یہ فرما چکے تھے کہ ”دنیا والوں میں سے اگر میں کسی کو اپنا دوست بنانا تو ابو بکر کو بنانا مگر یہ کہ اسلامی اخت است سب سے بہتر ہے۔“ ان کے اصل الفاظ کے لئے دیکھئے (ابن قیم۔ ج ۲ ص ۵۶)۔ ان روایات اور دلائل کے پیش نظر ہمارا خیال یہ ہے کہ مورخین

کو زیر بحث رشتہ مواخاۃ میں التباس ہو گیا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ حضورؐ اور حضرت علیؑ کے درمیان مواخاۃ یقیناً ہوئی ہے مگر مکہ میں، مدینہ میں نہیں۔ صحیح قرین قیاس اور مناسب حال بات یہی نظر آتی ہے کہ حضرت علیؑ کی مواخاۃ حضورؐ سے نہیں بلکہ حضرت سہل بن صہیف سے قائم کی گئی تھی۔ اور حضرت علیؑ کی یہ مواخاۃ اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ مواخاۃ متعین طور پر کسی نہ کسی انصاری سے ضرور جوڑا جائے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دوسرے بہت سے مہاجرین کی طرح (اگر مواخاۃ میں شرکاء کی تعداد اور کیفیت روایتی طور پر ۲۵ یا ۵۰ اہلیم کر لی جائے) حضورؐ کی مواخاۃ بھی کسی سے نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ حضورؐ چونکہ تمام انصار سے بحیثیت مجرعی بیعت عقبہ کبیرہ میں یہ کہ چلے گئے تھے کہ تمہارا خون میرا خون، تمہاری جان میری جان ہے۔ تم اطمینان رکھو جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری حرمت، میرا صیانا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا (ابن شہام ج ۲ ص ۸۵)۔ تو پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ انفرادی طور پر کسی انصاری سے رشتہ اخوت استوار کرنا محض ایک تکلف اور غیر ضروری امر ہوتا اور اگر حضورؐ کسی ایک انصاری سے بھی مواخاۃ کر لیتے تو شاید یہ عقد دوسرے انصار کی دل شکنی کا باعث بنتا۔ علاوہ ازیں آپؐ کی نبوت کی انفرادیت کا تقاضا یہی تھا کہ آپؐ کسی ایک سے وابستہ ہونے کے بجائے سب سے وابستہ رہیں۔

[۲۲۴] ابن شہام ج ۲ ص ۱۵۰۔

[۲۲۵] جن انصار و مہاجرین کے درمیان یہ رشتہ خاص قائم کیا گیا ان کی کل تعداد اصحاب سیر و تاریخ کے نزدیک قے (۹۰) یا سو (۱۰۰) ہے (ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۸)۔ قطع نظر اس کے یہ تعداد مہاجرین کی اس تعداد کی ایک تہائی ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی (ایک اندازے کے مطابق اس وقت مہاجرین کی تعداد کم از کم ڈیڑھ سو تھی دیکھئے :

Ghulam Sarwar, Hafiz, Mhammad - The

Holy Prophet, Sh. Mohd. Ashraf, Lahore, 1964, p. 152)

لیکن وقت یہ ہے کہ بالعموم اٹھارہ (۱۸)، انیس (۱۹) مخصوص حضرات کے ناموں (ابن شہام ج ۲ ص ۵۰ تا ۱۵۱) کے علاوہ دوسرے مہاجرین کے رشتہ ہائے مواخاۃ کے ذکر سے اکثر قدیم و جدید ماخذ خالی ہیں۔ بہر طور غنیت یہ ہے کہ ابی سعد نے کہیں کہیں تراجم رجال کے ضمن میں مواخاۃ کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ علاوہ ازیں محمد ابن حبیب البغدادی نے بھی اپنی کتاب المجتہر میں پچیس (۵۵) آدمیوں کے نام لکھے ہیں (ص ۱ تا ۷۷) لیکن پھر بھی یہ تعداد کل مہاجرین سے بہت کم ہے۔ اس صورت حال سے تین باتیں قیاد ہوتی ہیں یعنی (الف) تمام مہاجرین کے درمیان عقد مواخاۃ قائم ہوا لیکن اتفاقاً ان کے نام اور رشتوں کی تفصیل کو محفوظ نہیں کیا گیا اس قیاس کو تقویت رسول اللہ کے اس ارشاد میں ملتی ہے کہ ”خدا کی راہ میں دو دوا اشخاص آپس میں بھائی بھائی بن جائیں“۔ گویا تعداد کی کوئی تحدید خود زبانِ رسالت سے نہیں کی گئی۔ غالباً اسی لئے رشتہ اخوت میں غلبہ ہونے والے حضرات کے اسما اور ان کے رشتوں میں

فرق و اختلاف پایا جاتا ہے (تفصیلات کے لئے، نثار احمد، ص ۱۳، ۱۴)۔

(ب) مواخاۃ صرف ان ہی مہاجرین و انصار کے درمیان ہوتی تھی جو حضرت انس بن مالک کے گھر میں موجود تھے۔ (ج ۱) اسے مواخاۃ کا پہلا مرحلہ مانا جاتے تو دوسرے مرحلہ میں باقی مہاجرین کی مواخاۃ بھی انصار سے متوقع تھی لیکن پھر ممکن ہے کہ مسجد نبویؐ کی تکمیل اور منشور مدینہ کے اجراء کے بعد ضرورت نہ سمجھی گئی ہو۔ اس لئے کہ مسجد نبویؐ نے بھی اسلامی معاشرہ کی سالمیت و اتحاد کے لئے عموماً اور اہل مدینہ میں مرکزیت پیدا کرنے کے سلسلے میں خصوصاً انتہائی اہم اور موثر کردار ادا کیا۔ اسی طرح منشور مدینہ کے بعد مدینہ میں رہنے والے تمام عناصر کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین ہو گیا اور مسلمانوں کی امتیازی حیثیت بھی واضح ہو گئی (اس کی تفصیل آئندہ آئے گی) یہ بھی ممکن ہے کہ انس المؤمنون اخوة (تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ الحجرات ۱۰) اور المسلمون اخوة المسلمون (مخلیط العمری ص ۴۲۲) کی اصولی ہدایات کے بعد نام بنام رشتہ مواخاۃ استوار کرنے کی حاجت باقی نہ رہ گئی ہو۔ یہاں یہ واضح رہے کہ مہاجرین و انصار کے ان براہ راست تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے بھی بطور استحسان دیکھا ہے۔

لاحظہ ہو: الانفال (۲۶)، [۲۶۶] الانفال (۷۵)

[۲۲۷] مدینہ آنے کے فوراً بعد رسول اللہؐ نے چند اقدامات فرمائے، ان میں سے مسجد نبویؐ کی تعمیر، مواخاۃ کا قیام اور منشور مدینہ کا اجراء انتہائی اہم ہیں۔ ان تینوں میں کوئی زمانی ترتیب حتمی طور پر قائم کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ اقدامات سلسلہ میں ہی کیے گئے البتہ اصحاب سیر نے جس انداز سے ان کا ذکر کیا ہے اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں مثلاً متفقہ مین میں سے ابن ہشام (ج ۲ ص ۱۴۱ تا ۱۵۳) نے پہلے مسجد نبویؐ کی تعمیر پھر منشور مدینہ اور پھر مواخاۃ صحابہ سے بحث کی ہے۔ متاخرین میں سے ابن عثرون (تاریخ، ج ۲ ص ۱۶، ۱۷) نے ٹھیک اسی ترتیب کا اتباع کیا ہے جبکہ بعض مؤرخین ایسے ہیں جنہوں نے پہلے مسجد نبویؐ پھر مواخاۃ اور اس کے بعد منشور مدینہ کو رکھا ہے۔ مثلاً ہمارے یہاں علامہ شبلی (ج ۱ ص ۲۷۶ تا ۲۸۴) نے یہی ترتیب برقرار رکھی ہے جبکہ ابن سعد نے نئی ترتیب یہ قائم کی ہے کہ پہلے مواخاۃ پھر بنائے مسجد سے بحث کی ہے (ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۸، ۲۳۹) ہمیں مدینہ کی مخصوص صورت حال اور مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے دوسری ترتیب ہی زیادہ صحیح اور مزج معلوم ہوتی ہے۔ یعنی پہلے مسجد نبویؐ کی تعمیر اور اس کے بعد مواخاۃ صحابہ۔

[۲۲۸] ابن عبد البر نے اسے پانچویں مہینہ (یعنی رجب) کا واقعہ قرار دیا ہے (الاستیعاب ج ۱ ص ۱۸) نیز علامہ قسطلانی کا بیان بھی یہی ہے۔ اور ہمیں زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے ورنہ روایات مختلف ہیں کسی میں اسے آٹھویں مہینے، ساتویں مہینے، بدر سے قبل تیرھویں مہینے کا واقعہ اور بعض میں مسجد نبویؐ کی تعمیر کے وقت کا واقعہ بتایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مسجد نبویؐ کے بننے سے پہلے کا ہے (زر قانی ج ۱ ص ۲، ۳)۔

[۲۲۹] اگرچہ مسجد کی تعمیر پہلا قدم ہے تاہم تعمیر کا کام کئی ماہ کی مدت پر پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت

ابوایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرنے کے فوراً بعد آپ نے مسجد بنانے کا منصوبہ بنایا اور پھر زمین خرید کر تعمیر کا آغاز بھی کر دیا (ج ۲ ص ۱۳۲)۔ پھر ابن اسحاق کے حوالے سے وہ آگے لکھتا ہے کہ ربیع الاول میں حضور مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور (اس کے دس ماہ بعد) صفر میں آپ کی مسجد اور مکان بن کر تیار ہوا (ایضاً ص ۱۴۶) اور ظاہر ہے کہ ان تعمیرات کے مکمل ہونے کے بعد آپ و ابوایوب سے مسجد (نبوی) میں منتقل ہوئے۔ ابن ہشام نے تعمیر کے سلسلے میں دس ماہ سے زائد کی جس مدت کا ذکر کیا ہے بعض مورخین مثلاً متاخرین میں سے ابن قیم (ج ۱ ص ۲۵) نے یہ مدت سات ماہ بھی لکھی ہے۔ بہر حال مسجد نبوی اور حجرات کی تعمیر میں اتنا عرصہ لگنا بالکل قرین قیاس کیونکہ مسجد نبوی اپنی انتہائی سادہ شکل اور غیر مزین ہونے کے باوجود تقریباً ڈھائی ہزار مربع گز پر محیط تھی۔

(۲۲۰) ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۹۔ نیز زرقانی ج ۱ ص ۳۴۴ [۲۳۱] صاحب روض الالف علامہ سہیل لکھتے ہیں کہ: لِيَذْهَبَ عَنْهُمْ وَحِشَّةُ الْغُرْبَةِ وَيُؤْنِسَهُمْ مِنْ مَفَارِقَةِ لَاهِلٍ وَالْعَشِيرَةِ وَلِيَشْدَأَ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (ج ۲ ص ۱۸) اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے:

لَا جُلَّ ارْتِفَاعٍ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلِيَسْتَأْلِفَ قُلُوبَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (السيرة) ج ۲ ص ۳۲۶۔

(۲۲۲) اس کی ایک روشن مثال حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ہے۔ جب ان کے انصاری بھائی حضرت سعد بن الربیع نے اہل و مال دونوں میں نصف حصہ کی پیش کش کی (البخاری ج ۱ ص ۵۶۱ باب بنیان الکعبہ) اور یہاں تک کہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں گا تم نکاح کر لینا (زرقانی ج ۱ ص ۳۴۴) تو ابن عوف نے گوارا نہ کیا اور جواب دیا کہ: ”خدا تمہارے مال و منال میں برکت دے مجھے تو تم بازار کا رستہ دکھا دو۔“ (البخاری ج ۱ ص ۵۶۱) چنانچہ پھر حضرت ابن عوف نے کاروبار شروع کیا اور اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ مٹی سے سونا پیدا کرنے لگے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مال کا آٹھواں حصہ چار بیویوں پر تقسیم کیا گیا تو ہر ایک کو اتنی (۸۰) ہزار درہم ملے (حاجی معین الدین، مہاجرین مطبوعہ معارف اعظم گڑھ ۱۹۲۸ء حصہ اول ص ۱۲۷)۔ (۲۲۳) الانفال (۵۱)۔

(۲۲۴) حمید اللہ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی) ص ۲۲۲۔ بحوالہ صحیح بخاری (اس کا حوالہ راقم المحروف کو تلاش کے باوجود نہ مل سکا)۔

(۲۲۵) انصار کس حد تک یہود کے مقروض تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ بنو نضیر نے جلا وطنی کے حکم پر رسول اللہؐ کی توجہ دلائی تھی کہ ان کے قرضے مقامی باشندوں سے وصول طلب ہیں تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: ضَعُوا دُجْعَلُوا (السرخری، محمد بن احمد بن ابی سہل۔ شرح السیر الکبیر۔ مطبعة دائرة المعارف النظامیہ۔ دکن۔ ۱۳۳۵ھ ج ۳ ص ۲۲۹) اس کا ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کیا ہے کہ: ”رقم لکھا کر میعاد سے قبل حساب بے باقی کر لو۔“ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی، ص ۲۲۷)۔

[۲۳۶] انصار نے اپنے لئے (یہود کے بازاروں سے الگ) چند بازار قائم کر رکھے تھے۔ چنانچہ مدینہ کا سب سے بڑا بازار وہ تھا جو مہرور میں لگتا تھا اور جس کے قریب بنو ساعدہ کی آبادی تھی۔ ایک بازار قبایس، ایک بازار ام العیال نامی ایک چشمہ کے کنارے اور ایک بازار مسجد الرایہ کے قریب تھا۔ یہ مدینہ کا قدیم بازار تھا اور پشت پر اوداع کی پہاڑیاں تھیں، ایک بازار مزاحم تھا اور یہ اوائل اسلام تک لگتا تھا۔ (سعید احمد انصاری ج ۱ ص ۶۶)۔

[۲۳۷] بنو قینقاع کے اخراج کے لئے دیکھئے (ابن سعد ج ۲ ص ۲۹) بنو نضیر اور بنو قریظہ کے لئے (ابن ہشام ج ۳ ص ۲۰۱، ۲۰۹ تا ۲۱۴) نیز ابن سعد ج ۲ ص ۵۸، ۷۵ تا ۷۷۔

[۲۳۸] آرٹلڈ۔ ڈاکٹر سر تھامس۔ دی پریچنگ آف اسلام (دعوت اسلام) اردو ترجمہ۔ محمد عنایت اللہ دہلوی۔ مسعود پبلشنگ ہاؤس۔ کراچی ۱۹۶۳ء۔ ص ۶۳۔

[۲۳۹] اس کی واضح مثالیں متعدد درشتوں میں نظر آتی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر اور عقیل بن مالک کی مواخاۃ، حضرت سعید بن زید اور رافع بن مالک بن عجلان کی مواخاۃ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ابی ابن کعب کی مواخاۃ، حضرت خباب اور جبار بن صخر کی مواخاۃ وغیرہ (تفصیلات کے لئے: نثار احمد، ص ۲۰ تا ۲۲)۔

[۲۴۰] الصف (۴)۔ ایک حدیث میں بھی رسول اللہ نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کو نکتہ دیوار سے مشابہ قرار دیا ہے۔
الفاظ یہ ہیں:

المومن للمومن كالبنیان یشد بعضہ بعضاً ثم شبک بین اصابعہ (الخطیب العمری ص ۴۴)۔

[۲۴۱] روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عن عاصم قلت لانس ابلفک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حلف فی الاسلام فقال قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری (زرقانی ج ۱ ص ۳۷)۔

[۲۴۲] زرقانی نے مواخاۃ کی حکمت بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ:

فاخی بین الاعلیٰ والادنی لیرتفع الادنی بالاعلیٰ ولیتعین الاعلیٰ بالادنی وبهذا تطهر حکمہ مواخاۃ (ایضاً ص ۳۷)۔

۴۔ آغاز ریاست

[۲۴۳] ابو عبید القاسم بن سلام۔ کتاب الاموال۔ تصحیح و تعلیق۔ محمد حامد الفقی۔ المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ۔ مصر (تصحیح ۱۳۵۲ھ) الجز الثانی۔ ص ۲۰۲ تا ۲۰۵ (فقہ نمبر ۵۱۶)۔ اور ابن ہشام کے لئے دیکھئے: (ج ۲ ص ۴۸ تا ۱۵۰)۔ [۲۴۴] ابو عبید کے یہاں اس کے بعد "رسول اللہ" کے الفاظ کا اضافہ ہے (ص ۲۰۲)۔

- [۲۴۵] اضافہ ابو عبیدہ - "اہل" (ص ۲۰۲) [۲۴۶] اضافہ ابو عبیدہ - "فحل معہم" (ص ۲۰۲)۔
 [۲۴۷] ابو عبیدہ: اُمۃ واحده دون الناس" (ص ۲۰۲)۔
 [۲۴۸] ابو عبیدہ: "سابعتم" (ص ۲۰۲) روایت عبد اللہ بن صالح: سابعاتہم (ص ۲۰۲)
 [۲۴۹] اضافہ ابو عبیدہ: "معاقلہم الاولیٰ" (ص ۲۰۲) [۲۵۰] اضافہ ابو عبیدہ: "والمسلمین" (ص ۲۰۳)۔
 [۲۵۱] ابو عبیدہ: "رباعتم" (ص ۲۰۳) ہر جگہ اسی طرح دہرایا ہے۔
 [۲۵۲] اضافہ ابو عبیدہ: منہم (ص ۲۰۳) ہر دفعہ میں (جہاں یہ الفاظ ہیں) یہی اضافہ موجود ہے۔
 [۲۵۳] ابو عبیدہ نے پہلے "بنو الحوث بن الحزرج علی سابعاتہم..... الخ" کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہر ساعدہ کا (ص ۲۰۳)۔

- [۲۵۴] ابو عبیدہ نے اس ترتیب کو الٹ کر لکھا ہے یعنی بالقسط والمعروف (ص ۲۰۳)۔
 [۲۵۵] اس کے بعد ابو عبیدہ کے الفاظ یہ ہیں: "منہم ان یعینوہ بالمعروف" (ص ۲۰۳)۔
 [۲۵۶] یہ فقرہ ابو عبیدہ کے یہاں نہیں ہے۔ [۲۵۷] اضافہ ابو عبیدہ "أیدیہم" (ص ۳۰۶)۔
 [۲۵۸] ابو عبیدہ نے اس جملہ کو یوں لکھا ہے: علی کل من بغی وابتغی منہم دسیعہ ظلم أو اثم أو عدوان
 اوفساد بین المؤمنین (ص ۲۰۳) [۲۵۹] ابو عبیدہ: جمیعہ (ص ۲۰۳)۔
 [۲۶۰] ابو عبیدہ: لا یقتل (ص ۲۰۳)۔
 [۲۶۱] ابو عبیدہ کے یہاں یہ فقرہ موجود نہیں اس کے بعد فقرہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ والمؤمنون
 الخ (ص ۲۰۳)۔ [۲۶۲] ابو عبیدہ: الیہود (ص ۲۰۳)۔
 [۲۶۳] ابو عبیدہ کے یہاں اس فقرہ کی ترکیب اور الفاظ یہ ہیں: فان لہ المعروف والاسوۃ غیر مظلومین ولا
 متناصر علیہم (ص ۲۰۳)۔ [۲۶۴] ابو عبیدہ: "واحد" (ص ۲۰۳)
 [۲۶۵] ابو عبیدہ: "ولا یسالہ" (ص ۲۰۳) [۲۶۶] ابو عبیدہ: "یعقب بعضهم بعضا" (ص ۲۰۳)۔
 [۲۶۷] ابو عبیدہ کے یہاں یہ فقرہ نہیں ہے۔ [۲۶۸] ابو عبیدہ: "ما لا لقریش ولا یعینہا علی مومن" (ص ۲۰۳)۔
 [۲۶۹] ابو عبیدہ نے "عن بینہ" کے الفاظ کو حذف کر دیا ہے۔
 [۲۷۰] ابو عبیدہ: فانہ قود الا ان یرضی ولی المقتول بالعقل (ص ۲۰۴)۔
 [۲۷۱] ابو عبیدہ نے ولا یحل لہم الا قیام علیہ کے الفاظ نقل نہیں کئے۔
 [۲۷۲] ابو عبیدہ: فمن نصرہ (ص ۲۰۴)۔
 [۲۷۳] ابو عبیدہ: الی یوم القیامۃ لا یقبل مینہ (ص ۲۰۴)۔
 [۲۷۴] ابو عبیدہ کے یہاں یہ فقرہ اس طرح ہے کہ: وانکم ما اختلفتم فیہ من شئ فان حکمہ الی اللہ تبارک و

تعالیٰ والی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم (ص ۲۰۴)۔

[۲۷۵] ابو عبیدہ: وان یهود بنی عوف و موالیہم و انفسہم امہ من المؤمنین (ص ۲۰۴)۔

[۲۷۶] ابو عبیدہ: للمؤمنین (ص ۲۰۴) [۲۷۷] یہ ابو عبیدہ کے فقرہ ماقبل میں شامل ہے (ص ۲۰۴)۔

[۲۷۸] ابو عبیدہ کے یہاں پہلے بنو جشم کا ذکر ہے اس کے بعد بنو ساعدہ کا۔

[۲۷۹] ابو عبیدہ: وان لیہود الاوس (ص ۲۰۴) [۲۸۰] ابو عبیدہ کے متن میں یہ کلمہ شامل نہیں ہے۔

[۲۸۱] ابو عبیدہ کے بیان میں ”اشم“ موجود نہیں ہے۔

[۲۸۲] وان جفثہ سے یہاں (..... کا نفسہم) تک کا حصہ ابو عبیدہ کے یہاں منقول نہیں۔ صرف اس صحیفہ کے

آخری جملوں میں بنی الشطیبہ کے بارے میں یہ ہے کہ: وان بنی الشطیبہ بطن من جفثہ (ص ۲۰۴)۔

[۲۸۳] ابو عبیدہ: احد منهم (ص ۲۰۴)۔

[۲۸۴] ابو عبیدہ کے متن میں وانہ لاینحیز سے یہاں (نفقتہم) تک کے تین فقرے موجود نہیں ہیں۔

[۲۸۵] ابو عبیدہ: وان بینہم النصیحة والنصر للمظلوم (ص ۲۰۴)۔

[۲۸۶ تا ۲۸۸] ابو عبیدہ کے یہاں یہ فقرے نہیں ہیں۔

[۲۸۹] ابو عبیدہ: وان المدینہ جو فہا حرم لاهل هذه الصحیفہ (ص ۲۰۴)۔

[۲۹۰] یہ دونوں فقرے ابو عبیدہ نے نقل نہیں کئے۔

[۲۹۱] ابو عبیدہ: وانہ ما کان بین اهل هذه الصحیفہ من حدث یخاف فادہ فان امرہ الی اللہ

والی محمد النبی (ص ۲۰۴) [۲۹۲] یہ فقرے ابو عبیدہ کے یہاں نہیں ہیں۔

[۲۹۳] ابو عبیدہ: وانہم اذا دعوا الیہود الی صلح حلیف لہم فانہم یصلحونہ ، وان دعونا الی مثل ذلک

فاننا لہم علی المؤمنین ، الا من حارب الدین“ (ص ۲۰۴)۔

[۲۹۴] ابو عبیدہ: وعلى كل اناس حصتهم من النفقہ (ص ۲۰۴)۔

[۲۹۵] ابو عبیدہ: ان یہود الاوس و موالیہم و انفسہم مع البر المحسن من اهل هذه الصحیفہ وان

بنی الشطیبہ بطن من جفثہ (ص ۲۰۴) [۲۹۶] ابو عبیدہ: فلا یکسب (ص ۲۰۴)۔

[۲۹۷] ابو عبیدہ: لایحول الی کتاب (ص ۲۰۴) [۲۹۸] ”بالمدينة“ کے الفاظ ابو عبیدہ کے یہاں محذوف ہیں۔

[۲۹۹] ابو عبیدہ کے یہاں ”ان اللہ..... الخ“ کا جملہ نہیں ہے اس کے بجائے بطور اضافہ یہ عبارت لکھی ہے کہ: وان

اولاہم بہذہ الصحیفہ البر المحسن (ص ۲۰۵)۔

[۳۰۰] ڈاکٹر حمید اللہ نے مشورہ دینہ کا ترجمہ ”دستور مملکت دینہ بعد نبوی“ کے عنوان سے اپنی کتاب (عہد نبوی) میں نظام مکرانی۔

مکتبہ ابراہیمیہ۔ دکن۔ طبع دوم۔ جلد اول۔ ص ۱۰۲ تا ۱۱۱ میں شامل کیا ہے۔ وہ ترجمہ ہمارے پیش نظر ہے لیکن

اس دستاویز کی ابتدائی شقوق میں بار بار استعمال ہونے والی اصطلاح ”علی سابعتمھم“ کی ترجمانی اپنے تحت کے ذمہ دار سے کرنا ہمارے نزدیک محل نظر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابن منظور الافرقی نے ”سابع“ کے تحت جو بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ:

وفي رواية من ربيع الربيع المنزل ودار الاقامة وسابع القوم محلهم الخ
(ابن منظور الافرقی - ج ۹ - ص ۲۵۸)

اس سے ڈاکٹر صاحب کے مطلب کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن دراصل اس دستاویز میں جہاں یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس سے وہی مفہوم نکلتا ہے جو ہم نے اپنے ترجمہ میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ زمخشری نے لکھا ہے کہ: والقوم علی سابعتمھم ای علی حالهم التي كانوا عليها (زمخشری - اساس البلاغہ - مطبعہ دار الکتب المصریہ - قاہرہ ۱۹۵۳ء، ص ۱۵۲)

اور سیرۃ ابن ہشام کے مرتبین (مصطفی السقا، ابراہیم الابیاری، عبد الحفیظ شبلی) نے بھی حاشیہ (ج ۲ ص ۱۴) میں واضح کیا ہے کہ الوبعة - الحال التي جاء الاسلام وهم عليها۔
علاوہ ازیں خود ابو عبید جس نے دستاویز زیر بحث کو محفوظ کیا ہے۔ تمین نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:
قوله ”بنو فلان علی سابعتمھم“ - الرباعه هي المعادل وقد يقال فلان علی سابعه قومه، اذا كان المتقصد لامورهم الخ (ج ۲ ص ۲۰۵)

[۳۰۱] حمید اللہ (عبد نبویؒ میں نظام حکمرانی) ص ۸۳ علاوہ ازیں مشہور مستشرق نکلسن (R.A. NICHOLSON) نے اپنی کتاب تاریخ ادبیات عرب (A. LITERARY HISTORY OF THE ARABS) میں جہاں اس دستاویز سے بحث کی ہے اس کا عنوان ہی یہ قائم کیا ہے کہ: ”اسلامی ریاست کا آغاز“
(JOSEPH HELL) اور ہیل (BEGININGS OF THE MOSLEM STATE) ص ۱۴۳، اور ہیل نے نوشتہ مذکور کی بعض دفعات پرتبرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"These passages read as if they were laying down the basis of an Islamic Empire". (Hell, J. The Arab Civilization, Tr.(eng.) S. Khuda Baksh, Sh. Mohd. Ashraf, Lahore, 1943, pp. 25,26).

[۳۰۲] ملاحظہ ہو: حمید اللہ (عبد نبویؒ میں نظام حکمرانی) ص ۷۶ - [۳۰۳] ایضاً ص ۸۳

[۳۰۴] ایضاً ص ۸۳، ۸۴

[۳۰۵] ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ ”زیر بحث دستاویز ایک معاہدے کی شکل نہیں رکھتی بلکہ ایک فرض اور حکم کی صورت

میں نافذ کی جاتی ہے۔“ (ص ۸۳) ولہذا ان بھی اسے معاہدہ کے دائرہ سے نکال کر فرمان (DEGREE) قرار دیتا ہے۔ (Nicholson, R.A., A Literary History of the Arabs, University Press, Cambridge, 1962, p. 173).

نکلسن اسے منشور (CHARTER) سے تعبیر کرتا ہے (NICHOLSON, P. 173) اور ہیل (HELL) اسے حکم نامہ (ORDINANCE) سے موسوم کرتا ہے۔ واٹ نے اسے دستور مدینہ (A CONSTITUTION OF MEDINA) کے تحت بیان کیا ہے جبکہ ایک جدید مغربی مؤرخ صوندرز (SAUNDERS) اسے معاہدہ یا دستور (Treaty or Constitution) کہتا ہے۔ (Saunders, J.J., A History of Medieval Islam, Routledge and Kegan Paul, London, 1965, p. 26.)

[۲۰۶] ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ: ”اسلام میں مدینہ منورہ میں ہجرت کر آنے کے پہلے ہی سال ایک نوشتہ مرتب فرمایا جس میں حکمران کے حقوق اور فرائض اور دیگر فوری ضروریات کا تفصیلی ذکر ہے (حمید اللہ - عمدہ نبویؐ میں نظام حکمرانی ص ۷۶) اور دیکھئے: (HELL P. 26) وغیرہ۔

[۲۰۷] ہمارے قدیم و جدید سیرت نگاروں کا عام تاثر یہی ہے کہ یہ (منشور مدینہ) رسول اللہ اور یہودیوں کے مابین ایک معاہدہ تھا۔ مثلاً دیکھئے: ابن ہشام (ج ۲ ص ۱۴)، ابن سید الناس (ج ۱ ص ۱۹)، المقریزی (امتاع الاسماع - ج ۱ ص ۴۹) وغیرہ۔ اور بزبان اُردو: سلمان منصور پوری، تقاضی محمد سلیمان - رحمۃ اللہ علیہ - شیخ غلام علی اینڈ سنز - لاہور - ۱۹۵۳ء (ج ۱ ص ۱۲۸)، اور شبلی (ج ۱ ص ۲۷۵) وغیرہ وغیرہ۔

[۲۰۸] حوالے کے لئے دیکھئے: دستاویز کی دفعہ ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۰، ۵۶ اور ۵۷۔

[۲۰۹] از روئے دفعہ ۲۴، ۳۰، ۳۸ اور ۵۳۔

[۲۱۰] عربی زبان میں لفظ اُمتہ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً حالت و کیفیت، سفت، طریقہ، دین، وقت یا زمانہ (قرن)، جماعت یا گروہ، انسانوں کا، حیوانوں کا بلکہ دوسرے جانداروں کا بھی، مقتدا اور پیشوا وغیرہ (ابن منظور الافریقی، ج ۱ ص ۲۸۸ تا ۲۹۳) منشور زیر بحث کا دائرہ کار چونکہ خالص عربانی ہے اس لئے مبینہ طور پر یہاں اُمتہ سے مراد لازماً ایک گروہ یا جماعت ہے (والامۃ الجماعۃ - ایضاً ص ۲۹۳)۔ اور صاحب المفردات نے لکھا ہے کہ ”ہر وہ جماعت جس میں کوئی امر مشترک پایا جائے اسے اُمتہ کہا جاتا ہے خواہ یہ اشتراک مذہبی وحدت کی بنا پر ہو یا جغرافیائی اور عصری وحدت کی وجہ سے اور اس امر مشترک اختیار یا غیر اختیار سے ہونے کی قید بھی نہیں ہے (راغب اصفہانی، ص ۲۳)۔ لہذا یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ منشور میں امتزاج و اتلاف اور ضم و ادغام کا مدعا مشترکہ مقصد میں اتحاد و اتفاق ہے نہ کہ کسی متحدہ قومیت

کی تکوین۔ علاوہ ازیں چونکہ منشور کو مدنی معاشرہ کی سیاسی ضروریات کے پیش نظر مرتب کیا گیا تھا اس لئے سیاسی ضرورتوں کا حل سیاسی وحدت کے ذریعہ ہی ممکن تھا۔

[۳۱۱] ملاحظہ ہو: دفعہ (۱۶)۔ وان المؤمنین بعضهم موالی بعض دون الناس۔ (ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۳۸)

[۳۱۲] قوم، قومیت کا مفہوم، اس کے بارے میں اسلام کا تصور اور متحدہ قومیت پر تفصیلی مباحث کے لئے ملاحظہ ہو: مودودی۔ مسئلہ قومیت۔ مکتبہ جماعت اسلامی۔ دارالاسلام۔ پٹنہ ککٹ۔ ۱۹۳۶ء، (ص ۲۹ تا ۵۸)۔
[۳۱۳] قرآن کی رو سے ایسا کرنا معاشرہ کے تمام افراد کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے (لقمان ۱۰۷) اجتماعی اور گروہی بھی ہے (آل عمران ۱۰۴) اور بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ نیکوں کو فروغ دیں اور برائیوں کو مٹائیں۔ (آل عمران ۱۱۰) [۳۱۴] الحج (۴۱)

[۳۱۵] مودودی۔ الجہاد فی الاسلام۔ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ۔ لاہور۔ ۱۹۶۲ء۔ ص ۱۔

[۳۱۶] مثلاً دفعات ۳ تا ۱۲ ملاحظہ ہوں۔ [۳۱۷] از روئے دفعہ ۱۴ [۳۱۸] از روئے دفعہ ۱۵

[۳۱۹] از روئے دفعہ ۳ تا ۱۲ [۳۲۰] از روئے دفعہ ۲۳ [۳۲۱] از روئے دفعہ ۱۶، ۲۶ اور ۴۷

[۳۲۲] از روئے دفعہ ۱۸ [۳۲۳] از روئے دفعہ ۱۶ [۳۲۴] از روئے دفعہ ۲۰

[۳۲۵] از روئے دفعہ ۲۴ [۳۲۶] از روئے دفعہ ۲۵

[۳۲۷] یہاں بطور مثال ہم میکیا ویلی (MACHIAVELLI) کے نظریات کو پیش کر سکتے ہیں۔ جو نہ صرف اپنی تصنیف بادشاہ کے لئے مشہور ہے بلکہ جدید تصور ریاست کا بانی ہے۔ اس کے نزدیک سیاست میں چال بازی، دغا اور فریب اس قسم کے دوسرے ہتھیاروں سے کام لینا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ریاست کی زندگی اور موت کا سوال ہو اور عام اخلاقی اصولوں کو بلائے طاق رکھنے سے کام نکل سکتا ہو تو میکیا ویلی کے خیال میں اسے اختیار کرنا نہ صرف جائز بلکہ یہی ایک اصول ہے جس کی پابندی فرض ہے۔ میکیا ویلی بدعہدی، بے وفائی اور دھوکہ فریب کو بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دینے کا سبب گردانتا ہے اور راست بازی وغیرہ کو تنزل و انحطاط کا۔ ملاحظہ ہو: میکیا ویلی پرنس (بادشاہ) ترجمہ مقدمہ مع حواشی۔ ڈاکٹر محمود حسین۔ اردو اکیڈمی سندھ۔ کراچی۔ ۱۹۵۷ء (ص ۲۲، ۱۳۴)۔ مختصر یہ کہ اس نے سیاست کی بنیاد اخلاق سے قطع نظر ”سیاسی مصلحت“ پر رکھی جو اسلام کی ضد ہے۔ [۳۲۸] حمید اللہ۔ (عبد نبوی میں نظام حکمرانی) ص ۸۸۔

[۳۲۹] ایضاً ص ۸۸ [۳۳۰] ایضاً ص ۸۷، ۸۸۔

WATT (MUHAMMAD AT MADINA), P. 226. [۳۳۱]

[۳۳۲] ایضاً ص ۲۲۶ [۳۳۳] ایضاً ص ۲۲۷۔

[۳۳۴] ابن ہشام (ج ۲ ص ۲۶۳)، ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۔

[۳۳۵] ابن ہشام نے لکھا ہے کہ، وکان فراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر فی عقب شہر

رمضان اوفی شوال (ج ۳ ص ۴۵) [۳۳۶] ابن سعد ج ۲ ص ۲۸، ۲۹۔

[۳۳۷] ایضاً ج ۲ ص ۲۹۔ [۳۳۸] ابن ہشام ج ۳ ص ۵۰۔

[۳۳۹] ابن ہشام نے لکھا ہے کہ، ان بنی قینقاع کانوا اول یهود نقضوا ما بینہم و بین رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم و حاربوا فیما بین بدر و أحد (ج ۳ ص ۵۱)۔

مزید حوالے کے لئے ملاحظہ ہو، طبری (ج ۲ ص ۴۹)، ابن اثیر (ج ۲ ص ۱۳)، المقریزی

(امتاع الاسماع ج ۱ ص ۱۰۴) وغیرہ۔ [۳۴۰] تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو،

Muir (The Life of Mahomet, London 1861), Vol. III, P. 31 to 37.

[۳۴۱] البقرہ (۲۴۶)، الانعام (۲۰)۔ [۳۴۲] البرعبیہ، ج ۲ ص ۲۰۶ (تحت فقرہ ۵۱۷)۔

[۳۴۳] ایضاً [۳۴۴] ایضاً ص ۲۰۷ (فقرہ ۵۱۸)

[۳۴۵] ڈاکٹر حمید اللہ نے ولہازن اور جملہ یررپی مصنفین کے اتباع میں ۱ سے ۲۳ دفعات میں محصور کیا ہے (عہد

نبروی میں نظام حکمرانی ص ۸۵) لیکن مکمل متن نقل کر دینے کے بعد ہم نے اپنے لئے اس پابندی کو ضروری

خیال نہیں کیا۔

[۳۴۶] ڈاکٹر حمید اللہ کے نزدیک اس میں ۲۸ فقرات یا دفعات ہیں (ص ۸۶) جبکہ ہمارے حساب سے کل

۵۶ دفعات ہیں۔

Wellhausen (The Historians History of the World) Vol. VIII [۳۴۷] p. 291.

[۳۴۸] از روئے دفعہ ۲۷، ۲۸ [۳۴۹] از روئے دفعہ ۳۸ [۳۵۰] دفعہ ۴۲، ۵۱

[۳۵۱] دفعہ ۲۹ [۳۵۲] دفعہ ۴۲، ۵۰ اور ۵۱ [۳۵۳] دفعہ ۴۹ [۳۵۴] دفعہ ۴۲

[۳۵۵] دفعہ ۳۸ تا ۳۹ [۳۵۶] دفعہ ۴۵

[۳۵۷] لفظ حورہ کی لغوی بحث کے لئے ملاحظہ ہو (ابن منظور الافریقی ج ۱ ص ۱۵ تا ۱۳) اسی مصنف نے لکھا ہے کہ

اہل عرب ایسے شہر کو حرم سے موسوم کرتے تھے جہاں قتل و قتال جائز نہ ہو (ایضاً ص ۱۰) حرم کی معنویت کو

سمجھنے کے لئے حرم مکہ کے احکام کا مطالعہ مفید ہے، مثلاً جن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں قتل، خونریزی اور درختوں کو

کاٹنا وغیرہ ممنوع ہے، البخاری (ج ۲ ص ۶۱۵)۔ کتاب المغازی اور الجزیری۔ عبد الرحمن۔ کتاب الفقہ

علی المذاہب الاربعہ۔ المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ۔ مصر۔ طبع ثانی (ج ۱ ص ۶۴۸ تا ۶۵۰) نیز دیکھئے: بحر العلوم

ابی العیاش عبد العلی محمد۔ رسائل الارکان، مطبع المیوسفی۔ کنستو۔ ۱۳۲۸ھ (ص ۲۷۴ تا ۲۷۶)۔ میجر جنرل

اکبرخان نے "حدیث دفاع" میں لکھا ہے کہ آپ نے دین کے حدود قائم کر کے اس کو حرم قرار دیا۔ اسے آجکل کی اصطلاح میں کھلا شہر (OPEN CITY) کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر اور اس کے گرد و فواح میں اہل شہر مخالفین سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ پھر آگے حرم کی مذہبی اہمیت (مثلاً تقدس و احترام، ہر چیز کا تقدس، درختوں کی قطع و برید، جانوروں کی ایذا رسانی، شکار سے محفوظ رہنا، ہر شخص کے لئے امن وغیرہ)۔ نیز اس کی سیاسی اہمیت سے بحث کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ "گویا حرم اپنے حدود کے اندر ایک مملکت ہوتا ہے جس کے رسوم و ضوابط اس سے مختص ہوتے ہیں" (اکبرخان، میجر جنرل۔ حدیث دفاع - فیروز سنز۔ لاہور - ۱۹۵۴ء - ص ۱۱۰)۔

[۳۵۸] ملاحظہ ہو دفعات ۳۶، ۳۹ تا ۴۲، ۵۰ تا ۵۲ اور ۵۵۔ (۳۵۹) دفعہ ۴۳، ۴۵، ۴۶ اور ۴۷۔ (۳۶۰) مودودی (مسئلہ قومیت) ص ۵۸، ۵۹ [۳۶۱] دفعہ ۲۷۔

[۳۶۲] دفعہ ۲۸۔ ابو عبید نے اس دفعہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: انسا اسرا د نصرہم المؤمنین ومعاونتہم ایاہم علی عدوہم بالنفقۃ التی شرطہا علیہم فاما الدین فلیسوا منہ فی شئ۔ الاتراہ قد بتین ذلک فقال للیہود دینہم وللمؤمنین دینہم..... (ابو عبید - ج ۲ ص ۲۰۷) ایک جدید مصنف کے بقول: ان ہذہ المعاہدۃ اُطلقت فی عباراتہا فشبہت الیہود جمیعاً فیما اسرادت ان تصرفہ الیہم وھو اشتراکھم فی النفقۃ فی الحرب ومن عدم اجازۃ قریش ولا نصرھا (وصفی - الدكتور مصطفیٰ کمال - محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبنو اسرائیل - المجلس الاعلیٰ للشئون الاسلامیہ - قاہرہ - سنہ ۱۹۷۰ء ص ۴۷، ۴۸)۔

[۳۶۳] جیسا کہ "متحدہ قومیت" کے سلسلہ میں دلائل دیتے ہوئے مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنے ایک رسالہ "متحدہ قومیت اور اسلام" میں ان یہود بنی عوف امہ مع المؤمنین سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھئے: مودودی (مسئلہ قومیت) ص ۴۹-۵۰ [۳۶۴] دفعہ ۵۰ [۳۶۵] دفعہ ۲۲ [۳۶۶] دفعہ ۴۹

[۳۶۷] HELL. P. 25. [۳۶۸] دیکھئے دفعہ ۳ تا ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۱ اور ۲۳۔

[۳۶۹] دیکھئے دفعہ ۳ تا ۱۱۔ (۳۷۰) حمید اللہ (عبد نبویؑ میں نظامِ حکمرانی) ص ۹۹۔

[۳۷۱] Wellhausen (The Historians History of the World), Vol. VII, p. 291.

NICHOLSON, P. 173. [۳۷۲]

[۳۷۳] آرٹلڈ (دعوتِ اسلام) ص ۴۵۔

حواشی

باب سوم — توسیع ریاست

(۱) ابن حبیب بغدادی، ص ۲۴۱ (۲) ابو داؤد، ج ۲، ص ۲۲۳ (کتاب الخراج والفتنہ والامارہ) (۳) ایضاً (۴) ایضاً، قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے کہ قریش مکہ نے اندر ہی اندر شرب کے یہودیوں سے سازش کرنی شروع کر دی اور جب خفیہ طور پر ان کو اپنے ساتھ ملا چکے تب اپنی کامیابی پر پورا بھروسہ کر کے مسلمانوں کو کھلا بھیجا، تم مغرور ہو جانا کہ تم سے صاف بچ کر نکل آتے۔ ہم شرب ہی پہنچ کر تمہارا استیاناں کئے دیتے ہیں (مسلمان منصور پوری - قاضی محمد سلیمان - رحمۃ للعالمین - شیخ غلام علی اینڈ سنز - لاہور - ۱۹۵۳ء - ج ۱ - ص ۱۳۲) قریش کا یہ پیام اگرچہ ان کی بدظنی کے عین مطابق ہے مگر راقم الحروف کو اس کا کہیں اور حوالہ نہیں مل سکا۔ (۵) ابن سعد، ج ۲، ص ۹ (کرزن جابر الغہری کی تادیب کے لئے خود رسول اللہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں حضرت زید بن حارثہ کو اپنا نائب بنایا۔ اور پھر کرز کی تلاش میں وادی سفوان تک جا پہنچے جو بدر کے نزاع میں ہے۔ لیکن وہ ہاتھ نہ آیا چنانچہ آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے) ایضاً (۱) اس مہم کو غزوہ طلب کرزن جابر الغہری (ایضاً) غزوہ سفوان اور غزوہ بدر اولی (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۱) بھی کہتے ہیں۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے اسے غزوہ ذی العشرہ کے بعد جمادی الآخر کا واقعہ بتایا ہے (ایضاً) جبکہ واقدی (الواقدی - ابی عبد اللہ محمد بن عمر - کتاب المغازی - مطبعہ بستان مشن - کلکتہ ۱۹۵۵ء ص ۳) اور دیگر مؤرخین کے نزدیک بالاتفاق ماہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ ہمارے نزدیک یہی روایت متواتر اور قوی ہے۔ (۶) بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ خود رسول اللہ راتوں کو جاگا کرتے تھے (کان النبی سہق) اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ کوئی رات کی پہرہ داری کرے۔ اتنے میں ہنسیاروں کی جھنگا رستا ئی دی۔ دیکھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو پہرہ داری کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے آرام فرمایا (بخاری ج ۱ ص ۴۰۴ نیز دیکھئے ص ۲۶۱ کتاب الجہاد) (۷) واقدی اور ابن سعد کی متفقہ رائے یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا سربراہ تھا جو حضرت حمزہ کی قیادت میں سیف الجہاد تک بھیجا گیا (الواقدی، ص ۲ - ابن سعد، ج ۲، ص ۶) یہ تیس افراد پر مشتمل تھا اور رمضان ۱؎ (یعنی ہجرت کے ساتویں مہینہ) میں روانہ کیا گیا تھا (ایضاً) ابن ہشام نے سب سے پہلے سربراہ عبیدہ بن الحارث کا ذکر کیا ہے اور پھر سربراہ حمزہ کے تحت دونوں روایتوں میں قطعی کے لئے یہ کہا ہے کہ دراصل ان دونوں سربراہوں کو ایک ساتھ روانہ کیا گیا تھا (ابن ہشام ج ۱ ص ۲۴۱، ۲۴۵) (۸) ہجرت کے آٹھویں مہینے (شوال ۱؎) میں ساٹھ یا اسی سواروں کا دستہ عبیدہ بن حارث کی کمانداری میں رابع کی جانب بھیجا گیا (الواقدی ص ۲، نیز ابن سعد ج ۲ ص ۷)۔ (۹) ہجرت کے نویں مہینے (ذیقعدہ ۱؎) میں حضرت سعد بن ابی وقاص بیس سواروں کا دستہ لے کر نزار تک گئے (ابن سعد ج ۲ ص ۷)۔ ابن ہشام نے بعض اہل علم کے

حوالے سے لکھا ہے اسے سر پہ حمزہ کے بعد بھیجا گیا تھا (ج ۲ ص ۲۵۱) (۱۰) سرایا کی کل تعداد کے بارے میں موضعین اور اصحاب کے بیانات مختلف ہیں۔ ابن سعد کے نزدیک سرایا سینتالیس ہیں (ج ۲ ص ۶) کچھ انہیں صرف چھتیس یا اڑتیس قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اڑتالیس، بعض کے خیال میں چھپتر اور مسعودی کے مطابق ساٹھ ہے۔ جبکہ کچھ اسے ستر اور بعض سو سے اوپر بتاتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو ذرفانی ج ۱ ص ۳۸۸ (۱۱) حضرت سعد بن ابی وقاص کی کنیت ابو اسحق تھی۔ ماں کا نام حمزہ تھا۔ سلسلہ نسب زہر بن کلاب تک پہنچتا تھا (ابن سعد ج ۳ ص ۱۳۴)۔ ابتدائی مسلمانوں میں سے ایک ہیں۔ نیز خود کہتے ہیں کہ جس دن میں اسلام لایا وہ دن تھا جب اللہ نے نماز فرض کی تھی۔ ایمان کے وقت عمر سترہ سال کے قریب تھی (ایضاً ج ۲ ص ۱۲۹)۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک روایت کے بموجب مصعب بن عمیر سے اور دوسری روایت کے مطابق سعد بن معاذ سے ان کی مواخاۃ ہوئی تھی۔ سب سے پہلے سر پہ حمزہ بن عبد المطلب میں بھی شریک تھے اور سر پہ عبیدہ بن الحارث میں بھی نہ صرف شریک ہوئے بلکہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلانے کا شرف بھی حاصل کیا (ایضاً ص ۱۳۹، ۱۴۰) اور یہ افتخار و اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ ادم سعد، فداک ابی داتی (سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں)۔ (ایضاً ص ۱۴۱)۔ حضرت سعد بدر، احد، خندق، حیدریہ، خیبر، فتح مکہ وغیرہ تمام غزوات میں شریک رہے (ایضاً ص ۱۴۲)۔ مدینہ سے کچھ فاصلہ پر بمقام عقیق شہر میں انتقال ہوا اور نماز جنازہ والی مدینہ مروان بن الحکم نے پڑھائی۔ اس وقت ان کی عمر ستر سے تجاوز تھی (ایضاً ص ۱۴۸، ۱۴۹) (۱۲) ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۱۔ (۱۳) عبداللہ بن عیسیٰ ابن ثمالی بن کعب بن صبرہ بن مرہ بن کعب بن غنم بن دودان ابن اسد ابن خزیمہ کنیت ابو محمد، ماں کا نام امیمہ تھا۔ دار اہل میں رسول اللہ کے قیام سے پہلے ایمان لاتے (ابن سعد ج ۳ ص ۸۹)۔ ابن عیسیٰ اور ان کے پورے گھرانے نے ہجرت کی تھی۔ ان کی سرکردگی میں سورہ بطن نخکہ کی جانب بھیجا گیا اسی میں ان کا نام ”امیر المؤمنین“ رکھا گیا (ایضاً ص ۹۰)۔ غزوہ اُحد میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حمزہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے۔ شہادت کے وقت عمر چالیس سال سے کچھ اوپر تھی۔ (ایضاً ص ۹۱) (۱۴) یہ ہدایت تحریر ہی تھی۔ رسول اللہ نے چلتے وقت ابن عیسیٰ کو ایک سر پر مہر لٹا دیا تھا جس میں یہ تحریر تھی کہ جب تم میرا خط دیکھو تو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخکہ تک اترتے چلے جانا اور وہاں پہنچ کر قریش کی گھات میں رہنا اور ان کے بارے میں اطلاعات نہیں بھیجتے رہنا۔ (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۲) (۱۵) غزوہ ودان کو غزوہ الاہوا بھی کہتے ہیں۔ ودان کی جانب اس پیش قدمی کا سبب ابن ہشام کی رائے میں قریش اور بنی ضرہ سے جنگ کا ارادہ تھا (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۴۱) ابن سعد کے نزدیک قافلہ قریش کی ناکہ بندی مقصود تھی (ابن سعد ج ۲ ص ۸) لیکن قرین قیاس امر یہ ہے کہ بنی ضرہ چونکہ قریش کے ہم نسب تھے اس لئے قریش مکہ سے ان کی ساز باز تھی۔ اس بات کے امکانات اس لئے اور بھی روشن ہو جاتے ہیں کہ اس قبیلہ کی آبادی اس شاہراہ پر واقع تھی جس سے قریش کے قافلے شام کی طرف جانے کے لئے گزرتے تھے۔ لہذا آتے جاتے قریش کو ان لوگوں سے ملنے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا پورا موقع میسر تھا۔ غالباً رسول اللہ نے اس خطرہ کو پوری طرح محسوس کیا کہ دشمن کا ایک حلیف آپ کے اتنے قریب ہے لہذا آپ نے ضرورت سمجھی کہ ان سے صلح

کر کے اس خطہ کا بندہ باب کر دیا جاتے۔ (۱۶) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۴۱۔ ابن سعد کی روایت کے بموجب معاہدہ میں ذی بنی ضمرہ کے سردار غنشی بن عمرو سے ہوا) یہ طے پایا کہ نہ تو رسول اللہ بنی ضمرہ سے جنگ کریں گے اور نہ بنی ضمرہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے خلاف لشکر جمع کریں گے اور نہ دشمن کو مدد دیں گے (ابن سعد ج ۲ ص ۸)۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ معاہدہ مصالحت کرنے کے علاوہ رسول اللہ نے ایک فرمان بھی تحریر کر کے دیا۔ ہم گزشتہ باب میں ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالہ سے کتاب کا ترجمہ فرمان تسلیم کر چکے ہیں اس لئے ابن سعد کے ایک ہی پیرا گراف میں دو قسم کے الفاظ (وادع) اور (کتب بیدہ و یلینہم کتابا) سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ معاہدہ الگ تھا اور فرمان یا امان نامہ الگ تھا۔ ہمارا قیاس اس بنا پر بھی قابل التفات ہے کہ موزنین عام طور پر ”معاہدہ“ کے ذیل میں جو الفاظ نقل کرتے ہیں وہ اپنے مضمون اور انداز بیان کے اعتبار سے فرمان ہونے کی داخلی شہادت دیتے ہیں جبکہ ابن سعد مصالحو کی جن شرائط کا ذکر کیا ہے وہ مختلف ہیں۔ چنانچہ فرمان (یا مروجہ صلح نامہ) کا متن یہ ہے کہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہذا کتاب من محمد رسول اللہ لبني ضمرہ بانہم امنون علی اموالہم و انفسہم و ان لہم النصو علی من ساءلہم ان لا یحاربوا فی دین اللہ ما بل بحصوصفقہ (زر قانی ج ۱ ص ۳۹۶)۔ (۱۷) اس میں رسول اللہ تقریباً دو سو مہاجرین کے ہمراہ اس تجارتی قافلہ پر مسلمانوں کی قوت کا رعب قائم کرنے کے لئے تشریف لے گئے جو امیر بن خلف النخعی کی سرکردگی میں جا رہا تھا۔ بواط مدینہ سے تقریباً اڑتالیس میل کے فاصلہ پر علاقہ جمینہ کا ایک پہاڑی مقام تھا اور شام کے تجارتی راستے سے متصل واقع تھا (ابن سعد ج ۲ ص ۹)۔ (۱۸) جیسا کہ ہم پہلے ضمناً اشارہ کر چکے ہیں کہ غزوہ سفوان کا سبب کہ زبن جابر الفہری کی تاخت و تاراج تھی (ابن سعد ج ۲ ص ۹)۔ (۱۹) ابن سعد (ج ۲ ص ۹)۔ غزوہ ذی العشرہ کی وجہ موزنین نے یہ بیان کی ہے کہ قریش مکہ نے جو تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا تھا رسول اللہ اس کو روکنا چاہتے تھے (ایضاً ص ۱۰)۔ لیکن یہ بات اس لئے محل نظر ہے کہ سرا میں تجارتی قافلہ پورے ساز و سامان کے ساتھ بین کے بجائے شام کی طرف روانہ کیا گیا تھا حالانکہ قرآن کے بیان کے مطابق سردی کے زمانہ میں قریش کا تجارتی قافلہ عین اور موسم گرما میں شام کی طرف جاتا تھا (قریش ۱)۔ بہر حال اگر سبب یہی تھا تو ماننا پڑے گا کہ قریش نے یہ اقدام بہت غیر معمولی حالات میں کیا تھا۔ انھوں نے نامناسب موسم میں ایک بڑا قافلہ روانہ کیا اور جیسا کہ موزنین نے لکھا ہے کہ اس میں قریش کے تمام مردوں اور عورتوں نے اپنا روپیہ لگا دیا تھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کی جاسکیں۔ ان متوقع تیاریوں کے پیش نظر رسول اللہ نے مناسب سمجھا کہ اس قافلہ کو راستہ میں ہی روک دیا جائے چنانچہ آپ ذی العشرہ پہنچے لیکن قافلہ ماتھ نہیں آیا اس لئے کچھ دن وہاں قیام فرمایا اور بنو مدلج سے معاہدہ کر کے لوٹ آئے (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۴۹)

یہاں یہ وضاحت بھی مناسب ہوگی کہ موزنین نے عام طور پر جنگ بدر کا سبب بیان کرنے میں اسی قافلہ تجارت کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ جو تجارتی قافلہ غزوہ ذی العشرہ کے موقع پر شام جاتے ہوئے نچ کر نکل گیا تھا وہ جب شام سے واپس آنے لگا تو اس کو روکنے کے لئے رسول اللہ مع انصار و مہاجرین مدینہ سے روانہ ہوئے لیکن جب بدر کے قریب پہنچے

تو قافلہ جا چکا تھا (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۷، ۲۵۸) لیکن پھر اس لشکر سے جنگ واقع ہو گئی، جو امیر قافلہ ابوسفیان کی طلبی پر قافلہ کی امداد کے لئے مکہ سے آیا تھا۔ مورخین کا عام رجحان اسی طرف ہے لیکن علامہ شبلی نے متعدد دلائل کے ذریعہ اس موقف کی پُر زور تردید کی ہے (ج ۱ ص ۳۱۵ تا ۳۵۹) اور شہادتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ غزوہ بدر کا حقیقی سبب ابن حزمی کا قتل تھا (ایضاً ص ۲۵۹ تا ۳۶۴)۔ شبلی کا بیان بہت مفصل اور مدلل ہے جس کا یہاں دُہرانا تحصیل حاصل ہے۔ البتہ ان کے اہم نکات کا خلاصہ یہ ہے کہ: (i) قافلہ تجارت میں مکہ کو تمام سرمایہ اُگل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ (ii) قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حزمی کے قتل کا اتفاق واقعہ پیش آگیا (iii) اس قدر عموماً مسلم ہے کہ جب آنحضرتؐ کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ قریش بڑی تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے ہیں تو آپؐ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر استمراج کیا۔ مہاجرین نے ہوش کے ساتھ آمادگی ظاہر کر دی۔ مگر رسول اللہ انصاری کی مرضی کے خواہاں تھے۔ چنانچہ ان کی طرف سے حضرت مقدادؓ نے کہا کہ ”ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپؐ اور آپؐ کا خدا جاکر لڑیں، ہم آپؐ کے دائیں بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔“ ان کی اس تقریر سے رسول اللہؐ کا چہرہ چمک اٹھا اور پھر آپؐ روانہ ہو گئے۔ رسول اللہؐ کا انصاری کی مرضی معلوم کرنے کی وجہ ظاہر ہے۔ انہوں نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو۔ آنحضرتؐ نے اسی لئے انصار کو شرکت کی دعوت دی۔ ورنہ بصورت دیگر ارباب میر کے عام بیان کے مطابق واقعہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ انصار مسابہ اور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لئے نکلے۔ نیز انصار کو مخاطب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب انصار سے کام لینے کا وقت آچکا تھا۔ (iv) آنحضرتؐ نے اس سے پہلے قریش کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لئے جس قدر سراپا بھیجے ان میں بیس کدو سو بہک کی جمعیت تھی اور کبھی کسی انصاری کو شریک نہیں کیا حالانکہ اس واقعہ میں انصار کی تعداد مہاجرین سے بہت زیادہ تھی یعنی کل فوج ۴۰۵ تھی جس میں ۴۰ مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔ (v) اگر کاروان تجارت پر حملہ مقصود ہوتا تو شام کی طرف بڑھنا تھا۔ یہ خلاف قیاس ہے کہ کاروان شام سے آ رہا ہے اور آپؐ کو خبر ہو چکی لیکن شام کی طرف بڑھنے کے بجائے مکہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنے منزل مکہ کی طرف پہنچ کر خبر آتی ہے کہ قافلہ پر حملہ کر چکا گیا۔ (vi) شے سے لیکر چل کر نابالغ افراد کو واپس کر دیا جانا قابل لحاظ ہے۔ اگر صرف قافلہ کا مال لوٹنا مقصود تھا تو یہ کام نوخیز فوج ان زیادہ خوبی سے انجام دے سکتے تھے جبکہ فی الواقع جہاد مقصود تھا۔ (vii) ارباب میر لکھتے ہیں کہ مدینہ سے جب آپؐ نکلے تو صرف قافلہ تجارت پر حملہ مقصود تھا۔ دو چار منزل چل کر قریش کی فوج کا پناہ چلا۔ لیکن قرآن کی سورۃ انفال میں جہاں غزوہ بدر کا سب سے مستند بیان موجود ہے، یہ فرمایا جاتا ہے کہ ”وَاَخْرِجُوا مِنْ بَيْتِكُمْ بِالْحَقِّ وَانْزِلُوا بِالْحَقِّ اِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ اَنْتُمْ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنْ تَخْرُجُوا مِنَ الشُّوْكَهٖ فَاَنْتُمْ لَكُمْ وَبَرِيْدٌ اِنَّ يَحْيٰى بِالْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ“ (آیت ۵ تا ۷)۔ آیت مذکورہ میں یہ تصریح مذکور ہے کہ یہ جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت دو گروہ تھے ایک کاروان تجارت اور دوسرا قریش مکہ کی فوج کی طرف ہانا چاہتا گویا مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی صورت حال واضح تھی اور انصار سے مشورہ ہوا تھا ورنہ اتنے آگے جا کر انصار کہاں ملے؟

اور یہ تصریح بھی ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت تھی جو چاہتی تھی کہ کاروان پر حملہ کیا جائے خدا نمان پر ناراضی ظاہر کی۔ علاوہ ازیں اگر صرف قافلہ تجارت پر حملہ مقصود ہوتا تو یہ خوف و اضطراب اور پہلو تہی (جسے آیت میں بیان کیا گیا ہے) کس بنا پر تھی؟ اس سے پہلے بارہا (بقول ارباب سیر) قافلہ قریش پر حملہ کرنے کے لئے تھوڑے تھوڑے آدمی بھیجے گئے تھے اور کبھی ان کو ضرر نہیں پہنچا۔ اس واقعہ اسی قافلہ سے آٹنا ڈر کر تین سو کی چیدہ اور منتخب فوج ہے اور پھر لوگ ڈر کے مارے سمجھ جاتے ہیں۔ مزید برآں عام ارباب سیر اور اصحابِ بیٹ نے لوگوں کے کسمانے کی توجہ یہی کی ہے کہ جانتے تھے کہ جہاد یا غزوہ نہیں ہے صرف قافلہ کا مال لوٹنا ہے حالانکہ قرآن میں صاف ہے کہ یہ کسمانہ عدم ضرورت کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ (viii) کفار قریش جو مکتے سے لڑنے کے لئے آئے ان کی نسبت قرآن میں ہے: ولا تکتونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطوا و دسراء الناس ویصدون عن سبیل اللہ (الانفال - ۴) اگر صرف قافلہ تجارت کے لئے نکلتے تو خدا کیوں کہتا کہ دکھاوے کے لئے اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے؟ پھر خدا کی راہ سے لوگوں کو روکنا کیا تھا؟

علامہ شبلی کے اس موقف کے برخلاف ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ”مدینہ سے مسلمانوں کا قریش پر معاشی وابہ ڈانا اور بذریعہ قریش قافلوں کی آمد و رفت کو اپنے زیر اثر علاقے میں روک دینا۔ یہی بدر کی لڑائی کا باعث ہو سکتے ہیں“ (حمید اللہ - محمد - عہد نبوی کے میدان جنگ - نشریہ شرکت و راق - دکن ۱۹۲۵ء ص ۱۷)

پھر آگے لکھتے ہیں کہ ”شبلی مرحوم نے کائناتِ یساقون الی الموت کی آیت سے استدلال کر کے کم از کم جنگ بدر کی حد تک اپنی رائے کو مستحکم کر لیا ہے کہ آنحضرت قافلے کو روکنے کے لئے نہیں بلکہ قریشی امدادی دستے سے مقابلہ کے لئے نکلے تھے لیکن..... الخ (ایضاً ص ۱۷)۔ ہیں اس سے تو انکار نہیں ہے کہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے اور ان پر چھاپہ مارنے کے لئے ہمت روانہ کیں۔ ان میں سے چند کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ غزوہ ذی العشرہ کا مقصد بھی (اگرچہ بالکل غیر معمولی حالات میں ہوا) یہی تھا۔ لیکن جہاں تک جنگ بدر کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہیں علامہ شبلی کی رائے اور دلائل سے اتفاق ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بدر بہر حال ایک سوچی سمجھی اسکیم، متعدد واقعات (جن میں تجارتی قافلوں پر مسلمانوں کے حملے بھی شامل ہیں) اور طویل منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ اور سب سے اہم کردار یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا فوری سبب ابنِ حضرمی کا قتل ہی تھا۔ یہی عرب کی قدیم روایات کا خلاصہ، ان کے قومی خاصہ کے مطابق اور حالات کا تقاضا تھا۔

(۲۰) ابنِ سعد (ج ۲ ص ۸، ۱۰)۔ نیز تفصیلات کے لئے دیکھئے: حمید اللہ، الدكتور محمد: مجموعہ الوثائق السیاسیہ فی العہد نبوی والخلفاء الراشدہ - مطبعہ لجنۃ التالیف والترجمہ والنشر - قاہرہ - ۱۹۴۱ء - ص ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۳ - ابنِ حبیب بغدادی کے بیان کے مطابق ان قبائل کے علاوہ رسول اللہ نے غزوہ صفوان میں بنی غفار اور اسلم سے بھی معاہدات استوار کئے (ابنِ حبیب، ص ۱۱۱) واقعی نے بغیر نام لئے بروایت محمد بن مکیہ ہے کہ قدح حالف علیہنا اهل الطريق وادعہم (الواقعی، ص ۲۱)۔ اس سے معلوم ہوا کہ باشندگانِ میانہ راہ سے آپ نے (غالباً غیر جانبداری پر) حلف

دیا تھا اور ان سے مصالحو کر لیا تھا۔ (۲۱) حمید اللہ، ڈاکٹر محمد۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی۔ دارالاشاعت۔ کراچی۔ ۱۹۶۱ء۔ (ص ۸۴) (۲۲) ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی سلسلہ میں ”مملکت نبویہ کی توسیع“ کو نقشہ کے ذریعہ مدینہ تا یثرب کا ظاہر کیا ہے (ایضاً ص ۸۳)۔ (۲۳) بروایت ابن ہشام کل لشکر ۳۴ صحابہ پر مشتمل تھا یعنی مہاجرین ۸۳، اوس ۶۱ اور خراج ۱۰۔ (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۶۴) اس لشکر میں سے آٹھ صحابہ کو رسول اللہ نے بعض کاموں پر متعین کر دیا تھا اس لئے وہ جدال و قتال میں شریک نہیں ہو سکے لیکن مالی غنیمت میں ان سب کو برابر کا حصہ ملا۔ گویا اس طرح میدان جنگ میں موجود مسلمانوں کی کل تعداد ۳۰۶ تھی۔ ابن سعد نے ان آٹھ کو نکال کر شرکاء بدر کی تعداد ۳۰۵ لکھی ہے (ج ۲ ص ۱۲)۔ لشکر کی روانگی کے بارے میں ابن ہشام نے ۸ رمضان کی تاریخ لکھی ہے (ج ۲ ص ۲۶۳) لیکن ابن سعد کے نزدیک یہ ۱۲ رمضان تھی (ج ۲ ص ۱۲) ہمیں ابن ہشام کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ (۲۴) ابن ہشام (ج ۲ ص ۲۶۱)۔ وادی کے ایک کنارے کے لئے عدوۃ الدنیا (جہاں رسول اللہ کا قیام تھا) اور دوسرے کنارے کے لئے (جہاں کفار قریش کا پڑاؤ تھا) عدوۃ القصویٰ کی اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں (الانفال ۴۲)۔ (۲۵) تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: الواقدی ص ۴۹ تا ۱۱۹ (فروغ) سے زیادہ تفصیل موجود ہے، نیز ابن ہشام ج ۲ ص ۲۶۳ تا ۳۰۰ (تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ) لیکن سب سے اچھا حوالہ مستحضر اور واضح بیان ابن سعد کا ہے، دیکھئے: ابن سعد ج ۲، ص ۱۲ تا ۱۹۔ (۲۶) رسول اللہ نے خود لوگوں کے سامنے یہ اظہار کر دیا تھا کہ: ہذہ مکہ قد الفت افلاذ کبدھا (یہ مکہ ہے جس نے اپنے بچے کو سامنے ڈال دیا ہے) ملاحظہ ہو: الواقدی ص ۴۸ اور ابن ہشام ج ۲ ص ۲۶۹۔ ان جگہ یاروں میں سے چند کے نام قابل ذکر ہیں مثلاً عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ (بنو شمس) الحارث بن عامر، طعیم بن عدی (بنو نوفل) زمعہ بن الحجاج اور اس کا بھائی یفہہ (بنو سہم) امیہ بن خلف (بنو نجج) اور سب سے بڑھ کر ابو جہل (بنو مخزوم) وغیرہ۔ (۲۷) شبلی ج ۱ ص ۲۶۴۔ (۲۸) الانفال (۲۶)۔ (۲۹) آل عمران (۱۲۳)۔ (۳۰) الانفال (۴۱)۔ (۳۱) جنگ بدر ۱۲ رمضان ۳ھ کو ہوئی تھی (الواقعی ص ۳) اور اس سے رسول اللہ رمضان کے اواخر یا شوال کے آغاز میں فارغ ہوئے (ابن ہشام ج ۲ ص ۴۵) پھر غزوۃ بنو قینقاع ۵ اشوال ۳ھ کو ہوا (واقعی ص ۳) ان کا محاصرہ پندرہ دن تک جاری رہا (ابن ہشام ج ۲ ص ۵۲) اور اس کے بعد ان کا اخراج عمل میں آیا۔ (۳۲) WATT (MUHAMMAD AT MEDINA) P. 17. (۳۳) الواقدی (ص ۳) اور ابن سعد (ج ۲ ص ۳۱) نے اسے محرم ۳ھ کا واقعہ لکھا ہے جبکہ ابن ہشام نے شوال کا۔ (ج ۲ ص ۴۶)۔ (۳۴) ابن سعد ج ۲ ص ۴۴، ۴۵۔ اس غزوہ کو ابن ہشام نے غزوہ ذی امر کے نام سے (ج ۲ ص ۴۹) اور الواقعی (ص ۳) اور ابن سعد (ص ۳۴) نے غزوۃ غطفان کے عنوان سے لکھا ہے۔ (۳۵) ابن سعد ص ۳۵، ۳۶۔ اس غزوہ کو ابن سعد نے غزوۃ بنی سلیم کا عنوان دیا ہے۔ جبکہ الواقعی نے غزوۃ بجران (ص ۴) اور ابن ہشام نے اسے ”غزوۃ الفرع من بجران“ (ج ۲ ص ۵۰) کے نام سے لکھا ہے۔ (۳۶) بدر کے انتقام میں رسول اللہ کی جان لینے کی کوشش کے ضمن میں ایک مثال عمیر بن وہب کی ہے جس کا بیٹا وہب

رسولؐ اللہ کے اسیران بدر میں شامل تھا۔ عیر نے اپنے رنج و الم کا اظہار صفوان بن امیر سے کیا۔ بالآخر دونوں نے معام بجر میں گفتگو کر کے باہم یہ طے کر لیا کہ صفوان عیر کا قرض بھی ادا کرے گا اور اس کے بال بچوں، خاندان کی احمیات کفالت کرے گا جبکہ عیر نے قسم کھا کر یہ اقرار کیا کہ وہ انتہائی رازداری کے ساتھ مدینہ پہنچ کر شیع رسالت کو گل کر دے گا۔ اس غرض سے اس نے اپنی تلوار کو خوب تیز کر کے زہر میں بچھا لیا اور مدینہ آ گیا۔ مگر شومی قسمت سے ایک توسب سے پہلے اس کی مڈ پھیر حضرت عمرؓ ہو گئی اور انہوں نے اسے پکڑ کر حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا اور دوسری طرف خود رسولؐ اللہ کو بذریعہ وحی اس کے منصوبہ کی اطلاع ہو گئی مقرر یہ کہ عیر اپنے ارادہ میں ناکام ہوا بلکہ ایمان لاکر مکہ لوٹا (واقعی ص ۱۱۸ تا ۱۲۲ ملخصاً) اس واقعہ کو ابن ہشام نے بھی اسلام عیر بن وہب کے تحت نقل کیا ہے (ج ۲ ص ۳۱۶ تا ۳۱۸)۔ (۳۷) اس لشکر میں تمام قریش، ان کے حلفاء، احابیش بلکہ قبائل کنانہ کے لوگ اور اہل تہامہ اور غزیرتیں بھی شامل تھیں (ابن ہشام ج ۳ ص ۶۵)۔ (۶۶)۔ (۳۸) غزوہ سویق ذی الحجہ ۳ میں ہوا۔ ابوسفیان نے بدر کی روائن شکست پر منت مانی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے انتقام نہ لے گا چین سے نہ بیٹھے گا چنانچہ وہ ماہ کا توقف کرنے کے بعد ایک رات مدینہ پہنچا اور رات ہی کے وقت مدینہ کے حصہ سولیں نامی پر حملہ کر دیا۔ وہاں ایک انصاری کی کھیتی اور کچھ کھجور کے درخت تھے ان میں آگ لگا دی۔ اور ان انصاری اور ان کے ایک ساتھی کو سوتے میں شہید کر دیا اس کے بعد بڑی تیزی سے راہ فرار اختیار کی۔ رسولؐ اللہ کو معلوم ہوا تو آپؐ نے دوسرے صحابہ کے ہمراہ ابوسفیان کا تعاقب کیا لیکن وہ اپنی منت پورا کر کے اس طرح بھاگ چکا تھا ستو (سویق) کے بہت سے بورے جو بطور رسد ساتھ لیا تھا راستے میں پھینکنا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے (ایضاً ج ۲ ص ۴۷، ۴۸)۔

(۳۹) ابن سعد ج ۲ ص ۳۷ (۴۰) ابن ہشام ج ۳ ص ۷۷۔ واٹ نے اپنی کتاب (MUHAMMAD AT MEDINA, P. 22) میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کی اس طرح سے علیحدگی بدیہی پر مبنی نہ تھی جیسا کہ اولین ماخذ سے معلوم ہوتا ہے بلکہ یہ قیاس پیش کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے علیحدگی اس لئے اختیار کی کہ وہ مدینہ کی مرکزی آبادی کا تحفظ کر سکے۔ ہمارے نزدیک واٹ کے اس قیاس کی تائید نہ تو اولین ماخذ سے ہوتی ہے جیسا کہ واٹ نے خود اعتراف کیا ہے اور نہ ہی واقعات سے۔ پھر ابن ابی کے اس فعل کی نوعیت اس وقت اور واضح ہو جاتی ہے جبکہ ہم اس روز اسی گروہ منافقین کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہیں (مثلاً انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا اور یقین ہوتا کہ جنگ ضرور ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ بے شک چلتے اور تمہاری طرف سے لڑنے مگر ہمارے خیال میں جنگ نہیں ہوگی (ابن ہشام ج ۳ ص ۱۲) علاوہ ازیں جنگ اُحد کے بعد پہلے جمعہ کو مسجد نبویؐ میں ابن ابی کو اسی بنا پر ذلیل و خوار کیا گیا کہ اس نے جنگ کے نازک موقع پر انتہائی گھناؤنے کردار کا مظاہرہ کیا تھا (ابن ہشام ج ۳ ص ۱۱۱)۔ منافقوں نے رسولؐ اللہ اور دیگر مسلمانوں کو نقصان ٹھانے پر خوشیاں بھی منائیں (ابن سعد ج ۲ ص ۴۲)۔ (۴۱) ابن ہشام ج ۳ ص ۶۸ (۴۲) ابن سعد ج ۲ ص ۳۶۔ (۴۳) ایضاً ص ۵۹۔ نیز دیکھئے طبری ج ۲ ص ۵۲۷۔ (۴۴) ان کے نام یہ ہیں، مرثد بن ابی مرثد غزی، خالد بن بکیر، عاصم بن ثابت، ضعیب بن عدی، زید بن دثنہ اور عبداللہ بن طارق (ابن ہشام ج ۳ ص ۱۷۸)۔

(۴۵) چار شہداء میں مرثد، خالد، عاصم اور عبداللہ بن طارق شامل ہیں (ابن ہشام ج ۳ ص ۱۷۹، ۱۸۰) جبکہ حبیب اور زید کو بنو ہذیل نے اپنے قیدیوں کے بدلے میں (جو مکہ میں قید تھے) فروخت کر دیا۔ حبیب کے توجیر بن ابی وہاب نبی (حلیف بنو نضل) نے خریدا، تاکہ اپنے باپ کا بدلہ لے۔ اور زید بن دثنہ کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیر بن خلف کے بدلے میں قتل کرنے کے لئے خریدا (ایضاً ص ۱۸۰، ۱۸۱) ان واقعات کو ابن سعد نے سریہ مرثد بن ابی مرثد کے تحت بیان کیا ہے (ابن سعد ج ۲ ص ۵۵، ۵۶)۔

(۴۶) ان مبلغین کو رسول اللہ نے بنی عامر کے ایک سردار ابو براء عامر بن مالک بن جعفر کی درخواست اور امرار پر روانہ فرمایا تھا۔ (ابن ہشام ج ۳ ص ۱۹۳، ۱۹۴) مگر ان کے ساتھ بھی غدار کی گئی اور عامر بن الطفیل کی شہ پر بنی سلیم کے قبائل عصبہ رعل اور ذکوان نے بڑے معمول کے مقام پر اچانک نرہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا۔ صرف ایک صحابی کعب بن زید بچ گئے تھے جو بعد میں غزوہ خندق میں شہید ہوئے (ایضاً ص ۱۹۴)۔ ان واقعات کو ابن سعد نے سریہ منذر بن عمرو کے نام سے ذکر کیا ہے (ج ۲ ص ۱۵۱ تا ۱۵۴)۔ (۴۷) تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: الواقدی (ص ۳۵۲ تا ۳۵۶)، ابن ہشام (ج ۲ ص ۱۹۹، ۲۰۰)، ابن سعد (ج ۲ ص ۵۴، ۵۵)۔ (۴۸) ان کی سرکوبی کے لئے حضور کی ہم غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے (ابن ہشام ج ۳ ص ۲۱۳، ۲۱۴)۔ (۴۹) ابن سعد نے غزوہ حمر الاسد کے لئے روانگی کے وقت آپ کی یہ حالت بیان کی ہے کہ آپ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چہرہ مبارک مجروح تھا اور پیشانی زخمی تھی، دندان مبارک ٹوٹا ہوا تھا اور نیچے کا ہونٹ اندر کی جانب ہو گیا تھا، واپس شانہ ابن قیمر کی تلوار کی ضرب سے سُست تھا اور دونوں گھٹنے چھلے ہوئے تھے (ابن سعد ج ۲ ص ۲۹)۔ (۵۰) حضرت علی کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم مشرکین کے پیچھے جا کر دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے گھوڑوں کو قتل کر لیا ہو اور خود وہ اونٹوں پر سوار ہوں تو سمجھ لینا کہ اب وہ تمپرٹ رہے ہیں اور اگر اس کے برعکس وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو خالی ساتھ لے جا رہے ہوں تو سمجھنا کہ ان کا ارادہ مدینہ کا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ مدینہ کا رخ کریں گے تو میں ضرور فوراً پہنچ کر ان سے لڑوں گا (طبری ج ۲ ص ۵۷)۔ اس ارشاد میں بصیرت، عزم اور حوصلہ کا کتنا صاف اظہار پایا جاتا ہے۔ (۵۱) ابن سعد (ج ۲ ص ۲۹)۔ (۵۲) ابن ہشام ج ۳ ص ۱۱۰۔ نیز ملاحظہ ہو: طبری ج ۲ ص ۵۳۵۔ (۵۳) ابن سعد ج ۲ ص ۲۹۔ (۵۴) ایضاً ج ۲ ص ۵۰۔ (۵۵) ابن ہشام ج ۳ ص ۱۹۹۔ (۵۶) ایضاً۔ (۵۷) ابن سعد ج ۲ ص ۵۴، ۵۵۔ (۵۸) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۰۰۔ (۵۹) ابن سعد ج ۲ ص ۵۴۔ (۶۰) ایضاً (۶۱) ایضاً (۶۲) ایضاً ص ۵۸۔ (۶۳) ابلاوری (فتوح) ص ۲۲۔ (۶۴) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۰۱۔ (۶۵) ایضاً (۶۶) ابن سعد ج ۲ ص ۵۹۔ (۶۷) ایضاً ص ۶۰، ۵۹۔ (۶۸) ایضاً ص ۶۰۔ (۶۹) طبری ج ۲ ص ۵۵۹ واضح رہے کہ طبری نے اسے "الخبر عن غزوۃ السویق" کے تحت بیان کیا ہے۔ (۷۰) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۱۵۔ (۷۱) ایضاً ص ۲۲۶۔ (۷۲) واٹ نے واقدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بنو نضیر نے جنحیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا اور اس وقت یمیر میں تھے لیکن مدینہ میں دوبارہ آباد ہونے کی آرزو رکھتے تھے اور جنہوں نے اتحادی لشکر تیار کرنے میں بڑی جانفشانی دکھائی تھی۔ انہوں نے بنو غطفان کو خیبر کی کھجوروں کی

آدھی آمدنی کے وعدہ پر جنگ میں ساتھ دینے کے لئے آمادہ کیا۔ ملاحظہ ہو: (WATT. (MUHAMMAD AT MEDINA: P. 36. (۷۳) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۱۲۔ (۷۴) ایضاً ابن ہشام نے اسے جمادی الاولیٰ سگھ کا واقعہ بتایا ہے جبکہ ابن سعد لکھتا ہے کہ رسول اللہ غزوۃ ذات الرقاع کے لئے محرم ۷ھ میں مکے (ابن سعد ج ۲ ص ۶۱)۔ (۷۵) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۱۲۔ (۷۶) ایضاً ابن سعد کا بیان واضح ہے۔ لیکن ابن ہشام کا یہ لکھنا ہمارے لئے ناقابل فہم ہے کہ: قسم مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یصل الیہا و لہ یلق کیدا (ج ۲ ص ۲۲۲)۔ یہ کہنا کہ لہ یلق کیدا تو اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ وہاں تک پہنچے ہوں ورنہ یہ کہنا لا حاصل ہے۔ طبری نے بھی صاف صاف بیان کیا ہے کہ: حتی بلغ دومة الجندل (طبری ج ۲ ص ۵۶۲)۔ (۷۸) واقدی نے قریش اور اس کے اتحادی لشکر میں شامل جماعتوں اور اس کی کیفیت کے بارے میں لکھا ہے کہ: ان قریش جمعوا للجمع واستاجروا حیا من قبائل العرب فسا رات غطفان واسد وسلیم وقریش ومن دخل فیہا فاجتمع منهم نضیر جحر فسار واجبیعا (الواقعی ص ۳۶۲) اور حمی بن اخطب اور بنی قریظہ کی گفتگو کے دوران یہ اشارہ کیا ہے کہ دشمنان اسلام کے لشکر میں پندرہ ہزار جنگجو شامل تھے (ایضاً ص ۳۶۲)۔ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ کٹر لڑنے والے ساتھیوں کے ساتھ فوج دس ہزار تھی جو احابیش اور یمن کا نڈ اور اہل تہامہ میں سے ان کے پیروؤں پر مشتمل تھی۔ ساتھ ہی قبیلہ غطفان اور اہل نجد میں سے ان کے تابعین بھی تھے جو دنب لقی میں پہنچ کر ٹھہر گئے۔ (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۳۰، ۲۳۱ نیز دیکھئے ص ۲۲۶)۔ ابن سعد نے اتحادیوں کے لشکر میں شامل تمام جماعتوں اور ان کے جملہ شرکاء کی تفصیل بتادی ہے (ابن سعد ج ۲ ص ۶۶) تعجب خیز امر یہ ہے کہ یہودیوں نے اگرچہ آگ لگانے اور اس اتحادی لشکر کی فراہمی میں انہوں نے کڑی کردار ادا کیا تھا لیکن وہ خود لشکر میں شریک نہ تھے ورنہ بقول ڈاکٹر حمید اللہ ”مجوزہ حملے میں کچھ نہیں تو تین چار ہزار مزید سپاہیوں کا اضافہ ہو جاتا“ (حمید اللہ۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی - ص ۸۵)۔ (۷۹) ابن سعد ج ۲ ص ۶۶۔ (۸۰) الاحزاب (۱۰، ۱۱)۔ (۸۱) شہر مدینہ مشرق اور مغرب کی جانب سے حراۃ اور جنوب کی طرف مشرقی حراۃ کی ایک شاخ اور جبل عیر سے گھرا ہوا ہے۔ اس زمانے میں اکثر حصے کجور کے باغات اور گھنے جنگلات سے ڈھکے ہوئے تھے جن سے ہو کر راستہ بنانا مشکل تھا اور فوج کشی کرنا تو قطعاً ناممکن تھا۔ شمال کی جانب جبل اُحد اور وادی قتافہ کی وجہ سے شہر محفوظ تھا صرف شمال مغربی علاقہ کھلا ہوا تھا۔ جہاں وادی قتافہ، وادی بطحان اور وادی الحقیق نے مل کر ایک وسیع ہموار میدان بنایا تھا اور اس میدان سے فوج کو باسانی گزار کر شہر پر حملہ کیا جاسکتا تھا۔ لہذا سب سے زیادہ ضرورت اسی طرف کے استحکام کی تھی۔ چنانچہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ خندق کھودی جائے تو آپ نے اس کے لئے نشانات قائم کئے۔ دیار بنی عبدالاشہل اس کا مشرقی سر اقرار پایا۔ وہاں سے شروع کر کے سارے تین میل پر وادی بطحان کے پار حراۃ الوبرہ پر واقع کچھ پہاڑی ٹیلوں کو مغربی حد قرار دیا گیا۔ اس طرح لمبائی ساڑھے تین میل ہوئی (مغربی جانب حراۃ الوبرہ اور وادی بطحان کے بعض حصوں میں مختلف خانہ دانوں نے اپنے اپنے محلوں کے آگے خندق کھود کر اس سلسلہ کو مسجد نبویؐ کے جنوب تک وسیع کر دیا تھا) مدینہ کی آبادی اور جبل سلح نے اپنے اپنے محلوں کے آگے خندق کھود کر اس سلسلہ کو مسجد نبویؐ کے جنوب تک وسیع کر دیا تھا) مدینہ کی آبادی اور جبل سلح کو خندق کے جنوب میں رکھا گیا تھا (تفصیلات کے لئے: ابن سعد ج ۲ ص ۶۶، ۶۷) خندق کی چوڑائی اود گسرا ئی کی

کیفیت بالعموم بیان نہیں کی گئی اس لئے اندازاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی چوڑائی اوسطاً دس گز (۳۰ فٹ) اور گہرائی پانچ گز (۱۵ فٹ) سے دس گز (۳۰ فٹ) تک تھی۔ نیز اس خندق کی گہرائی کو تین ہفتوں کے اندر اندر مکمل کیا گیا تھا۔ (۸۲) ابن سعد ج ۲، ص ۶۶-۸۳) ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اتحادیوں اور رسول اللہ کا آسنا سامنا بیس دن سے کچھ زائد تک رہا (ج ۳، ص ۲۳۳) (۸۴) ابن سعد ج ۲، ص ۷۴- (۸۵) الواقدی ص ۲۶۴، ۳۶۵- نیز ابن ہشام ج ۲، ص ۲۳۱، ۲۳۲- (۸۶) ان میں سے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جریہ کو بھیجا گیا تھا (ابن ہشام ج ۳، ص ۲۳۲) (۸۷) ایضاً ص ۲۳۲ (۸۸) نعیم بن مسعود کا تعلق قبیلہ النبیج سے تھا۔ نام و نسب یہ ہے: نعیم بن مسعود بن عامر بن اُنیف بن ثعلبہ بن قنفذ بن غلادہ بن سیح بن بکر بن اشجع۔ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش کی محبت میں جن قبائل نے مابینہ پر حملہ کرنے میں حصہ لیا تھا ان میں ان کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ اور یہ خود بھی اسی لشکر کے ساتھ آئے لیکن اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے۔ اسی اثنا میں ان کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت پیدا کی لیکن اس کا اظہار کئے بغیر یا خاموشی سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ چونکہ ان کے مسلمان ہونے کا علم دوسروں خصوصاً قریش یا بنی قریظہ کو نہ تھا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انھوں نے لشکر اسلام اور ریاست مدینہ کی زبردست خدمت انجام دی۔ یہ بظاہر غیر خواہ بن کر باری باری قریظہ، قریش اور غطفان کے پاس گئے اور انھیں ایک دوسرے کے خلاف بدظن کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست مدینہ کے دشمنوں میں چھوٹ پر لگنی ورنہ ان کا اتحاد سخت نقصان پہنچاتا۔ اس غزوہ کے بعد انھوں نے ہجرت کی اور مستقل مدینہ میں سکونت اختیار کر لی (ابن سعد ج ۲، ص ۷۴ تا ۷۹) (۸۹) ابن سعد ج ۲، ص ۷۹، ۸۰- (۹۰) ایضاً -

(۹۱) الاحزاب (۲۵)- (۹۲) ابن سعد ج ۲، ص ۷۴- (۹۳) ایضاً ص ۷۵- (۹۴) محاصرہ کے سلسلے میں ابن سعد نے ایک روایت پندرہ روز کی لکھی ہے (ج ۲، ص ۷۴) ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے لیکن دوسری روایت چودہ روز کی بھی لکھی (ص ۷۶) جبکہ ابن ہشام کا بیان ہے کہ بنی قریظہ کا محاصرہ پچیس دن تک جاری رہا (ج ۲، ص ۷۶) (۹۵) ابن ہشام ج ۲، ص ۷۵، ۷۶- (۹۶) ایضاً ص ۷۵- (۹۷) ایضاً ص ۷۶ (۹۸) اگرچہ یہ غزوہ اپنے بعض واقعات کی وجہ سے نہایت اہم ہے لیکن اس کے زمانہ وقوع میں مورخین اور اصحاب سیر نے اختلاف کیا ہے۔ ابن اسحاق ابن ہشام (ج ۳، ص ۳۰۲)، ابن حبیب بغدادی (ص ۱۱۴، ۱۱۵)، طبری (ج ۱، ص ۶۰۴)، ابن اثیر (ج ۲، ص ۱۹۲)، طبرانی (المیثم ج ۶، ص ۱۴۳) وغیرہ نے اسے شعبان ۳ھ کا واقعہ بتایا ہے جبکہ واقفی (ص ۴) اور ابن سعد (ج ۲، ص ۷۶) وغیرہ کی روایت شعبان ۳ھ کی ہے۔ ہم نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے اس کے مندرجہ ذیل وجوہ ہیں: (۱) اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک یہ امر متفق علیہ ہے کہ قرآن کی سورہ نور اسی غزوہ کے بعد نازل ہوئی۔ خود قرآن کے بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ افک کے سلسلے میں ہوا تھا (آیت ۱۱ تا ۲۰)۔ نیز کثیر التعداد معتبر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افک سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے اور وہ متعین طور پر سورہ احزاب (آیت ۵۹) میں پائے جاتے ہیں اور یہ بھی طے ہے کہ سورہ احزاب غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس طرح یہ بھی تعین ہو جاتا ہے

کہ سورۃ نور کا نزول سورۃ احزاب کے بعد ہوا یا دوسرے الفاظ میں واقعہ انک غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کے بعد پیش آیا۔ (ii) معتبر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ واقعہ انک سے پیشتر حضرت زینب کا حضورؐ سے نکاح ہو چکا تھا اور وہ غزوہ احزاب کے بعد ذی قعدہ شہدہ کا واقعہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہؓ پر تہمت لگانے والوں میں حنہ بنت جحش بھی شامل تھیں۔ ان کے اس فعل میں یہ قرینہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ ان کی بہن کی سوکن تھیں اور ظاہر ہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات کا پیدا ہونا بڑی حد تک فطری امر ہے اور اس نفسیاتی عمل کے لئے کچھ نہ کچھ مدت بھی درکار ہے (مودودی تعلیم القرآن، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند - دہلی - ج ۳، ص ۳۰۴) (iii) بعض روایات میں واقعہ انک کے زمانہ میں حضرت سعد بن معاذ کی موجودگی کا ذکر آیا ہے (جن کا انتقال شہدہ میں ہوا تھا) مگر یہ مشکل اس لئے رفع ہو جاتی ہے کہ اس کے برخلاف بعض روایات میں حضرت اسید بن حضیر کا ذکر موجود ہے جو دوسرے تمام واقعات و روایات سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ (ایضاً)۔ (iv) ابن سعد کا بیان یہ ہے کہ منافقین کی اتنی بڑی تعداد پہلی مرتبہ اس غزوہ میں رسول اللہؐ کے ہمراہ تھی (ج ۲ ص ۶۲)۔ منافقین کا پہلی مرتبہ اس بڑی تعداد میں شریک ہونا اور پھر ان کا طرز عمل بھی اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد کا واقعہ ہے۔ (۹۹) ابن سعد ج ۲ ص ۶۳۔ (۱۰۰) مرسیع ایک آئینہ کا نام تھا جس کا محل وقوع قید سے متصل تھا (ابن ہشام ج ۲ ص ۳۰۲)۔ (۱۰۱) آنحضرتؐ نے حکم دیا کہ تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ ان ہی اسیران جنگ میں سوار قبیلہ کی صاحبزادی جویریہؓ بھی تھیں جو بعد میں ام المومنین بنیں۔ قیدیوں کے علاوہ مالی غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں (ابن سعد ج ۲ ص ۶۴)۔ (۱۰۲) ایضاً ج ۲ ص ۸۹، ۹۰ واضح رہے کہ فدک کی دوسری متعدد زمیں بھی روانہ کی گئی تھیں)۔ (۱۰۳) حضرت عمر بن خطابؓ شعبان شہدہ میں تیس آدمیوں کے ہمراہ بنو ہوازن کی تادیب کے لئے بجانب تربہ روانہ ہوئے مگر دشمن ہاتھ نہ آیا۔ چنانچہ مدینہ واپس آگئے (ابن سعد ج ۲ ص ۱۱۴)۔ (۱۰۴) بنی کلاب کی تادیب کے لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ شعبان شہدہ میں (نجد کے نواح میں) تشریف لے گئے تھے (ایضاً ص ۱۱۴، ۱۱۸)۔ (۱۰۵) بشیر بن سعد الانصاری کی سرکردگی میں دوسری زمیں روانہ کی گئیں ایک تو بنی مرہ کی تادیب کے لئے تیس آدمیوں کے ہمراہ انھیں شعبان شہدہ میں فدک بھیجا گیا (ایضاً، ص ۱۱۸، ۱۱۹) پھر دوبارہ شوال شہدہ میں انہیں تادیب غطفان کے لئے تین سو آدمیوں کے ہمراہ یمن و جبار کی طرف روانہ کیا گیا لیکن جب پہنچے تو دشمن ان کی اطلاع پاکر فرار ہو چکا تھا اس لئے ٹڈ بھیر نہ ہوئی صرف دو آدمی ملے جن کو قید کر کے مدینہ لے آئے اور وہ دونوں مسلمان بھی ہو گئے (ایضاً ص ۱۲۰)۔ (۱۰۶) غالب بن عبد اللہ اللیثی تین مرتبہ ہم لے کر گئے تھے۔ ایک مرتبہ تو ہم لے کر بنو عوال اور بنی عبد بن ثعلبہ کی تادیب کے لئے رمضان شہدہ میں ایک سو تیس آدمیوں کے ہمراہ میغہ (نجد) گئے اور دشمن کو بُری طرح پامال کیا (ایضاً ص ۱۱۹)۔ دوسری بار انہوں نے صفر شہدہ میں تادیب بنو الملوح کے لئے بجانب کدید سفر اختیار کیا۔ (ایضاً ص ۱۲۴ تا ۱۲۵) اور تیسری بار صفر شہدہ میں فدک کی جانب گئے تاکہ اسے قبل سر یہ بشر بن سعد کے نقصان کا بدلہ لے سکیں۔ دوسو آدمیوں کے ہمراہ گئے اور فتح مند واپس آئے (ایضاً ص ۱۲۶)۔

(۱۰۷) ابن ابی العوجار السلمی کو رسول اللہ نے ذی الحجہ ۳ھ میں یحیٰس آدمیوں کے ہمراہ بنی سلیم کی طرف بھیجا تھا (ایضاً ص ۱۲۲) (۱۰۸) سریر شجاع بن وہب الاسدی ربیع الاول ۳ھ میں ہوا۔ یہ بنی عامر کی گوشالی کے لئے سیدی (لوح رکبہ عقب معدن) گئے تھے۔ لڑائی نہیں ہوئی لیکن اونٹ بکریاں وغیرہ بہت ہانتہ آئیں (ایضاً، ص ۱۲۷) (۱۰۹) حبیبہ کے ایک قبیلہ کی تادیب کے لئے رسول اللہ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو رجب ۳ھ میں تین سو مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ (ساحل سمندر سے متصل) القبیلہ روانہ کیا تھا (ایضاً ص ۱۳۲)۔ (۱۱۰) خضرہ (نجد میں قبیلہ معارب کی سرزمین) کی جانب اہل قتادہ بن ربیع الانصاری کا سریرہ شعبان ۳ھ میں ہوا۔ اہل قتادہ کے ہمراہ ۱۵ آدمی تھے اور مقصد یہ تھا کہ بنو عطفان کی سرکوبی کی جائے (ایضاً ص ۱۳۲، ۱۳۳)۔ (۱۱۱) مشہور مغربی عالم مارگولیتھ Margoliouth ایک جگہ رقمطراز ہے کہ:

"Wars are won in the first place by science, but in the second by discipline, in the third by enthusiasm. Military science is a recent invention; it is clear, however, that the Prophet gladly availed himself of such technical knowledge of the subject as was current in his time, and highly rewarded strategic talent".

(Margoliouth, D.S. Mohammedanism, Thornton Butterworth Ltd., London, 1928, p. 76).

(۱۱۲) النحل (۱۲۶)۔ (۱۱۳) ابن ہشام (ج ۳ ص ۲۹۲، ۲۹۳)، طبری (ج ۲ ص ۵۹۵) اور ابن اثیر (ج ۲ ص ۱۸۸) وغیرہ نے غزوہ بنی لحيان کو جادی الاول ۳ھ (یعنی غزوہ بنی قریظہ کے تقریباً چھ ماہ بعد) کا واقعہ قرار دیا ہے لیکن واقدی (ص ۵) اور ابن سعد (ج ۲ ص ۷۸) نے اسے ربیع الاول ۳ھ میں محسوب کیا ہے۔ (۱۱۴) ابن ہشام ج ۲ ص ۱۸۷ تا ۱۸۸۔ (۱۱۵) ایضاً ص ۲۹۲۔ (۱۱۶) ایضاً۔ ابن سعد (ج ۲ ص ۷۸ تا ۸۰) وغیرہ۔ البتہ واقدی نے یہ لکھا ہے کہ، "ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بنى لحيان فلقبهم وهزمهم الله وقتلهم" (الواقدي ص ۳۷۴)۔ (۱۱۷) ابن ہشام ج ۳ ص ۲۹۳۔ (۱۱۸) عسفان تک پیشقدمی کی یہ حکمت خود رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمائی تھی (ایضاً ص ۲۹۲)۔ (۱۱۹) ایضاً ص ۲۹۳ تا ۲۹۴۔ غزوہ غابہ یا ذی قرد کو ابن ہشام نے جادی الاول ۳ھ میں بیان کیا ہے (ایضاً) لیکن ابن سعد نے اسے ربیع الاول ۳ھ کا واقعہ بتایا ہے (ج ۲ ص ۸۰) غابہ مدینہ منورہ کے شمال میں شام کے راستہ پر ایک جنگل تھا جہاں ہر اکائیں تھیں جن میں چرنے کے لئے مدینہ کے بعض لوگ اپنے جانور چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ نے بھی اپنی دودھ دینے والی بیس اونٹنیاں اسی جگہ چھوڑ رکھی تھیں اور ان کی نگرانی پر ابوذر غفاری کے بیٹے مامور تھے۔ غابہ کا مدینہ سے فاصلہ بارہ میل یا ایک دن کی مسافت کے بقدر تھا (ابن سعد ج ۲ ص ۸۰)۔ (۱۲۰) ایضاً (۱۲۱) ایضاً ص ۸۱ (۱۲۲) ایضاً (۱۲۳) ایضاً (۱۲۴) ایضاً ص ۸۸۔

(۱۲۵) ایضاً (۱۲۶) ایضاً ص ۹۰، ۹۱ - (۱۲۴) ایضاً (۱۲۸) ایضاً ص ۹۲ (۱۲۹) ایضاً (۱۳۰) ایضاً (۱۳۱) المائدہ (۳۳) - (۱۳۲) ڈاکٹر حمید اللہ نے المبسوط کے حوالے سے کہا ہے کہ قریش اور اہل نبی میں معاہدہ تھا - حمید اللہ (رسول اکرم کی سیاسی زندگی) ص ۸۵ - (۱۳۳) تفصیل کے لئے دیکھئے: ابن سعد ج ۲ ص ۹۱، ۹۲ - (۱۳۴) ایضاً ص ۹۲ (۱۳۵) ایضاً (۱۳۶) خواب یہ دیکھا کہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ گئے اور طواف سے متنع ہو گئیں (زر قانی ج ۲ ص ۱۰۹) - (۱۳۷) واقعی نے لکھا ہے ثم اذن من رسول اللہ فی الحج (الواقعی ص ۳۸۲) نیز ملاحظہ ہو: ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۲ - (۱۳۸) شرکائے سفر کے بارے میں روایات مختلف ہیں - ابن ہشام نے دو روایتیں نقل کی ہیں: ایک سات سو کی اور دوسری چودہ سو کی (ج ۳ ص ۳۲۲) ابن سعد نے چودہ سو کے علاوہ سوا پندرہ سو اور سولہ سو کی تعداد کا بھی ذکر کیا ہے (ج ۲ ص ۹۵) طبری نے سات سو، تیرہ سو، چودہ سو، پندرہ سو کی روایات لکھی ہیں (ج ۲ ص ۶۲۱) ابن حزم کے بیان کے مطابق تیرہ سو سے پندرہ سو کے درمیان تھی (جوامع السیرۃ ص ۲۰۷) - ان تمام روایات میں چودہ سو کی روایت زیادہ مشہور و متداول ہے - نیز بخاری میں بھی حضرت برا بن عازب اور جابر بن عبد اللہ وغیرہ سے یہی تعداد مروی ہے (البخاری ج ۲ ص ۵۹۸ کتاب المغازی) اور ہمارے نزدیک بھی اس کی ترجیح کی ایک مزید دلیل یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے یہ اعلان فرمادیا تھا کہ: لا یخرجن معنا الا ما اغب فی الجہاد (ابن سعد ج ۲ ص ۱۰۶) اس کے نتیجہ میں وہی لوگ اس میں شامل ہوئے جو حدیبیہ میں رسول اللہ کے ہم سفر تھے اور ان کی تعداد بھی چودہ سو ہی تھی (ایضاً) - (۱۳۹) الواقعی ص ۳۸۲ - نیز البخاری ج ۲ ص ۵۹۸ ذوالخلفہ ہی اہل مدینہ کی میقات ہے اور مدینہ سے اس کا فاصلہ تقریباً چھ میل ہے - (۱۴۰) مورخین و اصحاب سیر کی متفقہ روایت یہی ہے کہ رمضان دشوال میں رسول اللہ کا قیام مدینہ میں رہا اور ذیقعدہ ۳۳ھ میں مکہ کی نیت سے نکلے (ابن ہشام ج ۳ ص ۲۲۱) البتہ امام ابو یوسف کا بیان ذرا مختلف ہے - وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ حدیبیہ کے لئے رمضان میں نکلے (دیکھئے: ابو یوسف - یعقوب بن ابراہیم - کتاب الخراج - المطبعت السلطانیہ - قاہرہ - ۱۳۵۲ھ ص ۲۰۸) - ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ چونکہ ۳۳ھ سے پہلے تک اسلامی تقویم درست نہ ہوئی تھی اور نسی وغیرہ کا قاعدہ مروج تھا اس لئے قمری اور کبیسیہ کے دو قسم کے کیلنڈر رائج تھے چنانچہ ۳۳ھ میں ان دونوں کے درمیان دو ماہ کا فرق تھا - چنانچہ مثال کے طور پر قمری کا ماہ رمضان کبیسیہ کے ذوالقعدہ کے مساوی تھا (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو

Hamidullah, Dr. M., Diplomatic Relations of Islam with Iran in the time of the Prophet. (A paper read

at the second session of Idara-i-Ma'arif-i-Islamia)

Proceedings of the Idara-i-Ma'arif-i-Islamia, Lahore, 1938, p. 97.

ڈاکٹر حمید اللہ کی اس تصریح کی روشنی میں امام ابو یوسف کے قول میں کوئی معارضہ باقی نہیں رہتا - ہاں ایک روایت

عبداللہ سے رجب کے بارے میں بھی منقول ہے۔ لیکن اس کی تردید خود حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر فرمادی کہ ابن عمر سے بھول ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت انس بن مالک اور دوسرے صحابہ کے اقوال سے بھی حضرت عائشہ کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: البخاری (ج ۱ ص ۲۳۸، ۲۳۹) کتاب النساک۔ (۱۳۱) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۲۔ (۱۴۲) ایضاً ص ۳۲۲۔ (۱۴۳) ایضاً ص ۳۲۳، ۳۲۴۔ واقفی نے لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے حدیبیہ پر نزول اجلال فرمایا ہے تو یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری (فشق ذلك عليهم) دیکھئے: الواقفی ص ۳۸۴۔ حدیبیہ کا مقام حد و حرم سے متصل واقع ہے حدیبیہ اور مکہ کے درمیان ایک منزل کی مسافت ہے۔ اس جگہ ایک کنواں تھا جس کا نام حدیبیہ تھا اور پھر بعد میں یہ علاقہ بھی حدیبیہ کہلانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ حد و حرم کے اندر اور کچھ باہر واقع ہے (یاقوت الحموی۔ ج ۲ ص ۲۲۹)۔ ابن سعد نے مکہ سے حدیبیہ کا فاصلہ نو میل لکھا ہے۔ (ج ۲ ص ۹۶)۔ (۱۴۴) واقفی ص ۳۸۴۔ تفصیل کے لئے: ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۵ تا ۳۳۱۔ (۱۴۵) البقرہ (۱۴۴)۔ (۱۴۶) الانفال (۶)۔ (۱۴۷) الفتح (۱۲)۔ (۱۴۸) شاید اس حدیثہ کو مسلمانوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ قریش مکہ کی بدطینتی رنگ لاسکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ جب ذی الحلیفہ پہنچے تو حضرت عمرؓ نے آپ کی توجہ اس طرف دلائی کہ آپ دشمن کے علاقہ میں بغیر اسلحہ اور دوسری جنگی تیاری کے بغیر تشریف لے جا رہے ہیں، جو مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اس پر رسول اللہؐ نے کسی کو مدینہ بھیجا۔ وہ وہاں سے پورا مخزن یعنی وہاں جس قدر اسلحہ اور جانور وغیرہ تھے سب کو ساتھ لے آیا۔ لیکن مکہ کے قریب پہنچ کر وہاں لیجانے سے روک دیا۔ (طبری ج ۲ ص ۶۲۲)۔ (۱۴۹) الفتح (۱۵)۔ (۱۵۰) محمد شیت خطاب۔ الرسول القائد۔ دارالعلم سنہ ۱۹۶۳ء ص ۲۴۹۔ (۱۵۱) مرضی نے حدیبیہ میں قیام کی مدت ۱۹، ۲۰ دن بتائی ہے۔ ملاحظہ ہو: (الحلی، ج ۲ ص ۲۴)۔ (۱۵۲) ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ بسر بن سفیان تھا اور غدر الاشطاط (عقب عسفان) پر ملا تھا۔ (ابن سعد ج ۲ ص ۹۵)۔ (۱۵۳) ابن ہشام ج ۳، ص ۳۲۲، ۳۲۳۔ (۱۵۴) ابویوسف ص ۲۰۸۔ (۱۵۵) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۳۔ (۱۵۶) الواقفی ص ۳۸۵۔ (۱۵۷) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۳۔ (۱۵۸) ایضاً ص ۳۲۴۔ (۱۵۹) ایضاً ص ۳۲۴۔ (۱۶۰) ایضاً ص ۳۲۹۔ یہاں یہ بتانا بے جا نہ ہوگا کہ اس روز رسول اللہؐ کی نگہبانی کا فریضہ حضرت محمد بن مسلمہ انجام دے رہے تھے اور انہوں نے ہی قریش کے دستہ کو پکڑا تھا (الحلی ج ۳ ص ۲۱)۔ (۱۶۱) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۵۔ (۱۶۲) واقفی ص ۳۸۴۔ (۱۶۳) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۹۔ (۱۶۴) ایضاً ص ۳۲۲، ۳۲۳۔ (۱۶۵) ایضاً ص ۳۲۵۔ (۱۶۶) ایضاً ص ۳۲۶۔ (۱۶۷) امام ابویوسف نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود سے گفتگو کے دوران رسول اللہؐ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم لوگ جنگ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ عہد ادا کرنے اور اپنے قربانی کے جانور قربان کرنے آئے ہیں۔ کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ میری قوم کے پاس جاؤ کہ یہ لوگ اب بھی میرے اہل خاندان ہیں انہیں جنگ نے ڈرا دیا ہے ان کی بھلائی اس میں نہیں کہ جنگ ان کو جو نقصانات پہنچا چکی ہے اب اس پر مزید کوئی اضافہ کریں (اور ان سے کہنا کہ) وہ میرے اور اپنے درمیان ایک مدت (امن) طے کر لیں جس میں ان کی نسل بڑھے گی نہیں

ان کے شر سے نجات حاصل رہے گی (ابو یوسف ص ۲۰۹)۔ (۱۶۸) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۹۔ (۱۶۹) ایضاً ص ۳۲۸۔ (۱۷۰) ابن ہشام کے بیان کی رو سے بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت (ايضاً ص ۳۳۰) جابر کہتے ہیں بايعنا على الموت (ايضاً)۔ (۱۷۱) بيعت رضوان یعنی جس میں اللہ کی رضا شامل تھی اور جس نے اللہ راضی ہوا۔ دیکھئے سورہ الفتح (آیت ۱۰، ۱۸)۔ (۱۷۲) محمد (۳۵) اسے ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال میں بھی ذکر کیا ہے (ابو عبید ج ۲ ص ۱۶۱)۔ فقرہ ۴۴۳۔ (۱۷۳) البقرہ (۱۹۴)۔ (۱۷۴) الفتح (۲۲)۔ (۱۷۵) ابو عبید نے لکھا ہے کہ اس بیعت نے یرغمال شدہ مشرکین کو ترغیب دلائی اور انہوں نے امن و صلح کی پیش کش کی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ: وهو الذي كف ايدى يهود عنكم و ايدى يهود عنكم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم و كان الله بما تعملون بصيرا (الفتح ۲۴)۔ ملاحظہ ہو: ابو عبید (ج ۲ ص ۱۵۷ فقرہ ۴۴۱)۔ اسی طرح ابن سید الناس نے اپنی کتاب عیون الاثر میں یہ لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو یرغمال بنالیا اور رسول اللہ نے اپنے پاس مشرکین کو خطرات کے پیش نظر یرغمال بنالیا تھا (ج ۲ ص ۱۲۲)۔ چالیس پچاس قریشیوں کا جو دستہ رسول اللہ پر حملہ آور ہونے کے لئے آیا تھا پھر گرفتار ہوا تھا اس کے آدمیوں کو روک لیا اور بقیہ اس وقت تک یرغمال بنائے رکھے جب تک کہ حضرت عثمان ان کے ہاں سوا پس معسر رسول میں نہ آ گئے۔ (۱۷۶) دیکھئے واقدی (ص ۲۸۶)۔ نیز ابن ہشام (ج ۳ ص ۳۳۰) اور بقرہ حلبیہ میں ہے کہ: ولما علمت قریش بهذه البيعة خافوا و اشار اهل الراي بالصلح (الحلبی ج ۳ ص ۲۲) واقدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ صلح کی درخواست کے ساتھ قریش نے عروہ بن مسعود اور مرکز بن جعفر کو بھیجا تھا (الواقدی ص ۳۸۵) اور امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ صلح کے لئے سہیل بن عمرو کے ساتھ ساتھ مرکز بن حفص کو بھی اختیار صلح دیا تھا ابو یوسف ص ۲۱۰) اور طبری کی تصریح کے مطابق صلح کرنے کے لئے قریش نے سہیل بن عمرو، حویطب بن عبد العزیٰ اور حفص کو بھیجا تھا (طبری ج ۲ ص ۶۲۹)۔ (۱۷۷) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۳۱۔ (۱۷۸) الفتح (۲۵)۔ (۱۷۹) الواقدی ص ۳۸۷۔ (۱۸۰) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۳۲۔ صلح کی مدت واقدی کے یہاں دو سال (ص ۳۸۷) اور ابو عبید کی کتاب الاموال میں چار سال (ابو عبید ج ۲ ص ۱۵۷ فقرہ ۴۴۱) مذکور ہے۔ (۱۸۱) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۳۲۔ واقدی کا جملہ یہ ہے کہ: نہ ہمارے لوگ تم کو اور نہ تمہارے لوگ ہم کو ایذا پہنچائیں (الواقدی ص ۳۸۷)۔ ابو عبید کے یہاں فقرہ اس طرح ہے: ان یا من بعضهم بعضاً۔ اور اضافہ یہ ہے کہ علی الاغلال ولا اسلال (ابو عبید ج ۲ ص ۱۵۷) یہ اضافہ ابن سعد نے بھی نقل کیا ہے (ابن سعد ج ۲ ص ۹۷)۔ (۱۸۲) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۳۲۔ واقدی کے یہاں جملہ اس طرح ہے: ومن اتاه من اهل مكة مسلماً ردة اليهم ومن جاء من اهل مكة من اصحابه فهو لهم (ص ۳۸۷) اور ابو عبید کے الفاظ یہ ہیں: انه من اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً ردة اليهم ومن اتاهم من المسلمين لم يردوه اليه (ج ۲ ص ۱۵۷ فقرہ ۴۴۱)۔ (۱۸۳) ابن ہشام کا فقرہ یہ ہے کہ: وان بيننا عيبة مكفوفة و انه لا اسلال ولا اغلال (ج ۳ ص ۳۳۲)۔ اس کے پہلے حصے کا ترجمہ ہم نے ڈاکٹر حمید اللہ

سے کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شق کا پورا تجربہ یوں کیا ہے: ”یہ کہ ہم میں باہم سینے ہر طرح بند رہیں گے (جی میں باہر سے کوئی غداری داخل نہ ہو سکے گی) اور نہ تو خفیہ کسی دوسرے کو مدد دی جائے گی نہ علانیہ خود خلافت عہدہ دغا کریں گے“ (حمید اللہ۔ رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی۔ ص ۹۱)۔ محمود شیت خطاب نے اس کا مدعا یہ سمجھا ہے کہ ”یعنی ہم تم سے رکے رہیں گے اور تم ہم سے“ (محمود شیت خطاب۔ ص ۲۷۰)۔ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ باہم ہر طرح راز داری برقی جائے گی، نیز دل کو ایک دوسرے سے صاف رکھیں گے یعنی باہم خلوص برتا جائے گا۔ بیاہر دلوں کی عداوتیں دلوں میں رہیں گی، نہ انھیں ظاہر کیا جائے گا نہ بدعہدی اور خیانت کی جائے گی۔ نیز دیکھئے: ابویوسف ص ۲۱۰۔ (۱۸۴) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۳۲۔ اس شق کے تحت قبائل خزاعہ نے رسول اللہؐ کے معاہدے اور ذمہ داری میں اور بنی بکر نے قریش کے معاہدہ اور ذمہ داری میں شریک ہونے کا اعلان کیا (ایضاً)۔ (۱۸۵) ایضاً۔ واقدی کے یہاں اس دفعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ: ”وعلی اہل مکہ لمحمد بن عبد اللہ ان یخلوا لہ مکہ عاماً قابلاً ثلاثۃ ایام وعلی محمد لاہل مکہ ان لا یدخل احد منہم بسلام الا سلاح یجعل فی قراب وهو السیف“ (الواقدی ص ۳۸۸)۔ (۱۸۶) ابوعبید ج ۲ ص ۱۵۰ فقرہ ۴۲۱۔ اس دفعہ کو بلا ذری نے بھی ابوعبید کے حوالے سے نقل کیا ہے (ابلاذری۔ فتوح۔ ص ۴۴)۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس شق کو بالعموم مورخین اور اصحاب سیر نے ذکر نہیں کیا ہے۔ نیز ڈاکٹر حمید اللہ نے وفات کے سلسلہ میں معاہدہ کے حوالے سے یہ صراحت کی ہے کہ ہمارے اور تمہارے حقوق و واجبات برابر ہوں گے“ (حمید اللہ۔ رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی۔ ص ۹۱) لیکن یہیں اس کا حوالہ نہیں مل سکا۔ (۱۸۷) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۳۲۔ (۱۸۸) ڈاکٹر حمید اللہ نے بغیر کسی حوالے کے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ”ان کا سب سے بااثر سردار ابوسفیان کسی نامعلوم راستے سے چھپ چھپا کر اور بچے بچا کر ان دنوں شام گیا ہوا تھا اس لئے حضرت عثمان نظر بند ہو گئے..... الخ“ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی ص ۸۸) حالانکہ اگر روایات صحیح ہیں تو متعدد مآخذ میں اس کی موجودگی کا تذکرہ پایا جاتا ہے مثلاً ابن ہشام نے حضرت عثمان کی سفارت کے ضمن میں ہدایت ابن اسحاق مراحت سے لکھا ہے کہ ”حضرت عثمان گم کی جانب گئے تو ابان بن سعید العاص سے ملے (گم میں داخل ہونے پر یا اس سے پہلے) اور رسول اللہؐ کا پیغام پہنچایا پھر عثمان آگے چلے یہاں تک کہ ابوسفیان اور دوسرے عظمائے قریش تک جا پہنچے اور رسول اللہؐ کا پیغام پہنچا دیا“ (ج ۳ ص ۳۲۹) کم و بیش یہی بیان واقدی کا بھی ہے، بلکہ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان نے رسول اللہؐ کا خط ابوسفیان کو پہنچایا تو اسے لے کر وہ دوسرے امراء سے مشورہ کے لئے نکل کھڑا ہوا (الواقدی ص ۳۸۴) اور طبری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت جبکہ صلح کی تیاری ہو رہی تھی فتنک بہ ابوسفیان (ابوسفیان نے رسول اللہؐ پر اچانک یورش کر دی) ملاحظہ ہو: (ج ۲ ص ۶۲۹) اور حضرت عثمان کی سفارت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ: فانطلق عثمان حتی اقی الی ابوسفیان وعطاء قریش (ایضاً ص ۶۳۱) اور السیرۃ الحلبیہ میں بھی ابوسفیان کی موجودگی کا ثبوت موجود ہے (الحلبی: ج ۳ ص ۱۴)۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”اس وقت مکہ میں عجب بد نظمی تھی“ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی ص ۸۸) ہمارے خیال میں

اس وقت کی مخصوص صورت حال میں اسے بد نظمی کی بجائے "اختلاف رائے" کہنا زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ رسول اللہؐ نے حدیبیہ پہنچ کر اور اعلان عمرہ کی شکل میں پروپیگنڈہ کی جو جنگ ان پر مسلط کر دی تھی۔ اس سے عہدہ برآ ہونے میں انہیں سخت دقت پیش آرہی تھی اور پھر یہی ہوا کہ انہوں نے ایک طرف سے اپنا دامن چھوڑ دیا تو دوسری طرف اُلجھ کر رہ گیا۔ (ابن ہشام ج ۲ ص ۳۳۱-۱۹۰) حضرت عمرؓ کے ردِ عمل کی شدت کا اندازہ ان کے لب و لہجہ سے لگایا جاسکتا ہے جس کا اظہار انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے اور اس کے بعد رسول اللہؐ سے کیا ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت عمرؓ نے رسول اللہؐ کو مخاطب کیجے کہا تھا: السّٰت بوصول اللّٰہ ۛ قال بلیٰ ! قال اولسنا بالمسلمین ۛ قال بلیٰ ! قال اولیسوا بالمشرکین ۛ قال بلیٰ۔ قال فعلام تعطى الدینۃ فی دیننا (ابن ہشام ج ۲ ص ۳۳۱)۔ لیکن بعد میں جوش سرور پڑنے پر انہیں اپنی گفتگو کا احساس ہوا چنانچہ زندگی بھر پچھتاتے رہے اور نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کی صورت میں اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے (ایضاً) (۱۹۱) ایضاً۔ رسول اللہؐ کا یہ جواب اس لحاظ سے قابلِ غور ہے کہ اس میں رسول اللہؐ نے حاکمیت باری تعالیٰ کا اظہار بھی کر دیا اور اپنی حیثیت بھی واضح کر دی۔ علاوہ ازیں اس ایک جملہ میں اسلام کے سیاسی نظریہ کی توضیح بھی موجود ہے یعنی یہ کہ اسلام میں سیاست بھی الٰہی ہدایات کے تابع ہے۔ (۱۹۲) سورہ الفتح کا نزول مکہ مدینہ کے درمیان راستہ میں ہوا (ابن ہشام ج ۲ ص ۳۳۲) ابن سعد کے بقول یہ سورۃ مقام صحیحان (یعنی مکہ سے تھریہا ۲۵ میل دور) میں نازل ہوئی (ج ۲ ص ۹۸)۔ (۱۹۳) الفتح (۱)۔ (۱۹۴) ابن سعد ج ۲ ص ۱۰۴ (۱۹۵) ایضاً (۱۹۶) علامہ ابن قیم کے بیان کے مطابق اس سے پہلے سریرؓ نجد ہو چکا تھا جس میں پیام سے بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال الحنفی کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ رسول اللہؐ کے اصرار پر ثمامہ نے اسلام قبول کر لیا اس کا اسلام قبول کرنا قریش مکہ کے لئے تباہ کن ثابت ہوا کیونکہ مکہ پیام مکہ کا پیداواری علاقہ تھا۔ ثمامہ نے (جوش اسلام میں) مکہ کی طرف غلہ بھیجنا بند کر دیا۔ اس سے قریش سخت تنگ آ گئے اور انہوں نے رسول اللہؐ سے قرابت داری کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ ثمامہ کو لکھیں کہ غلہ ان کی طرف بھیجا جائے۔ چنانچہ آپؐ نے ازراہ کرم گندم بھیجنے کی ہدایت فرمادی (زاد المعاد ج ۲) بقول ڈاکٹر حمید اللہ اسی زمانے میں حجاز میں سخت قحط پڑا تھا اور اس موقع پر آپؐ نے قریش مکہ کی خاموش دلدہی کے کام جاری رکھے (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی ص ۸۶، ۸۷) پھر حدیبیہ سے پہلے تک رسول اللہؐ کی روانگی ہوئی متعدد مہموں کے نتیجے میں قریش کے لئے تمام شمالی علاقوں خصوصاً شام سے تجارت کرنا بالکل ناممکن ہو گیا تھا اور اس لئے انہوں نے معاہدہ کی ایک دفعہ میں اس مشکل کے ازالہ کی کوشش کی۔ (۱۹۷) ابن سعد ج ۲ ص ۹۲، ۹۳ (سریرہ عمرو بن امیۃ الضمری)۔ (۱۹۸) ایضاً ص ۹۵۔ (۱۹۹) طبری ج ۲ ص ۶۲۲ (۲۰۰) ابویوسف ص ۲۰۸ (۲۰۱) ایضاً۔ (۲۰۲) احابش عرب میں تیز انداز قبائل تھے۔ سیاہ رنگ ہونے کی وجہ سے ان کو حبشیوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ یا یہ حبشی کی بنا پر کہلاتے ہیں جو مکہ کی ایک جانب ایک پہاڑ کا نام تھا (محمود شیت خطاب ص ۲۶۶) اس کے علاوہ احابش ان مختلف افراد پر بھی بولا جاتا تھا جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہوں۔ (۲۰۳) ابن ہشام ج ۲ ص ۳۲۶ (۲۰۴) ایضاً۔

(۲۰۵) دیکھیے الفتح (۲۶)، (۲۰۶) ایضاً - (۲۰۷) پرویز - معراج انسانیت - ادارہ طلوع اسلام - لاہور - ۱۹۶۸ء۔
 ص ۲۷۱ - (۲۰۸) تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: ابن ہشام ج ۳ ص ۳۳۷، ۳۳۸ - (۲۰۹) ایضاً ص ۳۳۲۔
 (۲۱۰) ابن سعد ج ۲ ص ۱۳۲ - (۲۱۱) اس ضمن میں وہ جواب قابل ذکر ہے جو رسول اللہ نے حضرت عمر کے استفسار پر
 دیا تھا - دیکھئے: واقعی ص ۳۸۷ - (۲۱۲) الروم (۱) - (۲۱۳) حمید اللہ، رسول اکرم کی سیاسی زندگی - ص ۸۷۔
 (۲۱۴) مودودی - تفہیم القرآن - ج ۵ - ص ۴۱ - (۲۱۵) قریش کی شکست میں ایک وجہ غالباً یہی تھی کہ وہ اب تک
 رسول اللہ اور مسلمانوں کو محض "ایک گروہ" سمجھتے رہے اور اس حقیقت سے صرف نظر کرتے رہے کہ ان کا مقابلہ اب محض ایک
 گروہ سے نہیں ہے بلکہ ایک "ریاست" سے ہے (MARGOLIOUTH, P.56) غلطی کا احساس اب ہوا ہے۔
 مگر بے سود - (۲۱۶) یہ بات تو خود صلیح نامی میں موجود ہے (دفعہ ۵) - (۲۱۷) محمود شیت خطاب، ص ۲۸۰ - (۲۱۸) رسول اللہ
 حبیبیہ سے ذی قعدہ ۱۱ھ کی بالکل آخری تاریخوں میں واپس تشریف لائے اور پھر ذی الحجہ کے بعد محرم میں خیبر کے لئے تشریف
 لے گئے (شم اقامہ رسول اللہ بالمدينہ حین مرجع من المدينہ ۱۱۱۱ للحجہ ولبعض المحرم) ابن ہشام
 ج ۳ ص ۳۲۲ - (۲۱۹) اس کی مضبوطی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہود نے وہاں متعدد قلعے تعمیر کر رکھے تھے
 ان قلعوں کی تعداد مورخین نے مختلف بتائی ہے لیکن ابن سعد نے ۹ قلعوں کے نام لکھے ہیں - تفصیل کے لئے دیکھئے (ابن سعد
 ج ۲ ص ۱۰۶) علامہ شبلی نے خیبر کے قلعوں کی تعداد ۶ بتائی ہے اور ان کے نام سالم، قوص، نطاة، قصارہ، شق اور
 مریدہ لکھے ہیں (شبلی سیرۃ النبی ج ۱ ص ۴۸۴) - (۲۲۰) ابن ہشام ج ۳ ص ۲۲۶، ۲۲۷ - نیز ملاحظہ ہو: WATT
 P.93, 217, 218. (MUHAMMAD AT MEDINA) - (۲۲۱) عموماً مورخین نے غزوہ خیبر کے لئے رسول اللہ
 کی روانگی محرم میں بتائی ہے لیکن ابن سعد نے اسے جمادی الاول ۱۱ھ کا واقعہ بتایا ہے (ج ۶ ص ۱۰۶) - ہو سکتا ہے
 رسول اللہ ربیع الثانی تک خیبر، فدک اور وادی القرئی کے معاملات سے فارغ ہو کر جب مدینہ واپس پہنچے ہوں جمادی الاول
 کا مدینہ شروع ہو گیا ہو اور شاید اس بنا پر ابن سعد نے اس غزوہ کو جمادی الاول کا واقعہ بتایا ہو - (۲۲۲) ہم پہلے
 بتا چکے ہیں کہ حبیبیہ کے سفر میں بھی تعداد یہی چودہ سو تھی - کیونکہ صلیح حبیبیہ کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورہ الفتح میں
 رسول اللہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خیبر کی مہم پر صرف انہیں لوگوں کو لے جائیں جو حبیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے (الفتح ۱۵)
 اور رسول اللہ نے مدینہ سے چلتے وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ "ہمارے ہمراہ اس کے سوا کوئی نہ جائے جسے جہاد کا
 شوق ہو (ابن سعد، ج ۲، ص ۱۰۶) - (۲۲۳) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۲ - (۲۲۴) ایضاً (۲۲۵) ایضاً -
 (۲۲۶) ابن سعد ج ۲ ص ۱۱۰ - (۲۲۷) الفتح (۱۸) - (۲۲۸) ایضاً (۱۹) - (۲۲۹) ایضاً (۲۱۰) - (۲۳۰) ابن ہشام
 ج ۳ ص ۲۹۸ - (۲۳۱) البلاذری (فتوح) ص ۴۱ - (۲۳۲) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۶، ۳۷ - (۲۳۳) ابن سعد
 ج ۲ ص ۱۳۲ - (۲۳۴) ایضاً (۲۳۵) ابن ہشام ج ۳ ص ۴۲ - (۲۳۶) ایضاً - ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ
 دن بدھ کا تھا اور آپ بعد عصر روانہ ہوئے (ابن سعد ج ۲ ص ۱۳۵) - (۲۳۷) الفیل (۵) - (۲۳۸) البخاری

(۲۳۹) ابن ہشام ج ۲ ص ۸۰ - (۲۴۰) ایضاً ص ۹۲ - (۲۴۱) الفتح (۲۸) - (۲۴۲) ایضاً (۲۴۳) ابن سعد ج ۲ ص ۱۳۵ - (۲۴۴) اس کی پیشگوئی خود قرآن نے کر دی تھی، النصر (۲۰۱) - (۲۴۵) الصعیدی ص ۱۷۸ - (۲۴۶) دیکھئے القرآن: التوبہ (۳۳)، الفتح (۳۸)، النساء (۷۹)، الانبیاء (۱۰۷)، الاعراف (۱۰۲)، الاحزاب (۲۱)، الباء (۲۸) اور الفرقان (۱) - وغیرہ وغیرہ - (۲۴۷) بخاری میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں - یعنی:

۱۔ مجھے رعب اور دھاک کے ذریعہ سے فتح و نصرت دی گئی۔

۲۔ میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی۔

۳۔ غنیمت کا مال میرے لئے حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لئے حلال نہ تھا۔

۴۔ مجھے شفاعت کا مرتبہ عنایت ہوا۔

۵۔ مجھ سے پہلے انبیاء خاص اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوا۔

(بخاری ج ۱ ص ۶۲ کتاب الصلوٰۃ)۔

(۲۴۸) اظہار دعوت کے موقع پر دیکھئے رسول اللہ کا پہلا خطبہ بمقام صفا، جس میں صاف فرمادیا کہ: واللہ الذی لا الہ الاہو انی رسول اللہ الیکم خاصۃً والی الناس عامہ (ابن اثیر ج ۲ ص ۶۱) نیز دیکھئے: زکی صفوت احمد - جمرۃ طلب العرب فی عصور العربیہ الزاہرہ - مطبعتہ مصطفیٰ البابی - مصر - ۱۹۳۶ء - ج ۱، ص ۵۱۔

(۲۴۹) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۴ - (۲۵۰) ایضاً - (۲۵۱) ابن سعد ج ۱ ص ۲۵۸ - ابن ہشام نے بتصریح لکھا ہے کہ حدیبیہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ نے خطوط ارسال کئے (ج ۲ ص ۲۵۴) اور یہ واضح ہے کہ حدیبیہ سے فراغت ذی الحجہ ۳ھ کے اواخر یا محرم ۴ھ کے اوائل میں ہوئی (ابن حبیب بغدادی ص ۱۱۵) اس لئے محرم ۳ھ میں ہی ارسال مکاتیب قرین صحت ہے۔ البتہ بعض مؤرخین نے اسے ۳ھ کا واقعہ بتایا ہے۔ مثلاً طبری (ج ۲ ص ۶۴۴) اور ابن کثیر (البدایہ والنہایہ - مکتبۃ المعارف - بیروت ۱۹۶۶ء - ج ۲ - ص ۲۶۲) لیکن اپنے بیان و تفصیل میں ۳ھ کی

تصریح و ترجیح بھی قائم کر دی ہے۔ (۲۵۲) ابن سعد ج ۱ ص ۲۵۸ - ابن سعد نے جن چھ قاصدوں کا نام لیا ہے ان میں عمرو بن امیۃ الضمری، دجیۃ الکلبی، عبداللہ بن عذاف، حاطب بن ابی بلتعہ، شجاع بن وہب اور سلیط بن عمرو شامل ہیں جن کے بالترتیب نجاشی، قیصر روم، کسری، شاہ مصر، ابن شمر الغسانی اور ہوزہ بن علی الحنفی کے پاس خط دے کر بھیجا گیا (ایضاً ص ۲۵۸ تا ۲۶۲) - ابن ہشام نے اس کے مقابلہ میں تفصیل کچھ زیادہ دی ہے اور مزید قاصدوں میں عمرو بن العاص، علاء بن الحنفی اور مجاہد بن امیۃ کا ذکر کیا ہے جن کو علی الترتیب رُوسائے عمان، حاکم بحرین اور حاکم یمن کی جانب روانہ کیا گیا۔

علاوہ ازیں ابن ہشام نے سلیط بن عمرو کو ثمامہ بن اثال اور ہوزہ بن علی دونوں کی جانب سفر مانا ہے اور شجاع بن وہب کے لئے لکھا ہے کہ انھیں حارث بن ابی شمر کے ساتھ ساتھ جلیلہ بن ایہم کی طرف بھی بھیجا گیا تھا (ایضاً ص ۲۵۴، ۲۵۵)۔

(۲۵۳) ایضاً (۲۵۴) طبری، ج ۲ ص ۶۴۵ - (۲۵۵) ترمذی - ابوعلی - جامع الترمذی - امین کبیری (کتب خانہ رشیدیہ) دہلی، ج ۲ ص ۹۶ (ابواب الاستیذان والادب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس حدیث کو مسلم نے بھی معمولی سے تغیر کے ساتھ نقل کیا ہے - ملاحظہ ہو: مسلم بن الحجاج قشیری - الصبیح - اصح المطابع - دہلی ۱۳۳۲ھ - ج ۲ ص ۹۹ (کتاب الجہاد والسیر) - (۲۵۶) طبری ج ۲ ص ۶۴۸ - مسلم نے بھی ابوسفیان کا یہ قول ایک طویل حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ: لقد امر امر ابن ابی کبشہ انہ لیخافہ، ملک بنی الاصفہ (مسلم، ج ۲ ص ۹۹) - (۲۵۷) البخاری ج ۱ ص ۶۵۴ - نیز ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۱ - (۲۵۸) الحلبي ج ۳ ص ۲۸۱ - (۲۵۹) طبری ج ۲ ص ۶۵۴، ۶۵۵ - (۲۶۰) ابو عبیدہ - ج ۱ ص ۲۲ فقرہ ۵۶ - نیز الحلبي ج ۳ ص ۲۸۱ - واضح رہے کہ اس فقرہ کو اہل کتاب کے قبول اسلام کے لئے بھی سمجھا جاسکتا ہے - یعنی ایک تو اپنے اسرائیلی مذہب کے ماننے کا ثواب اور دوسرا قبول اسلام کا ثواب و اجر - لیکن ہماری موجودہ بحث کے سیاق و سباق میں اسے رعایا کے تعلق سے عام معنوں میں لینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے یعنی ایک اجر ذاتی قبول دین کا اور دوسرا اجر اس کے اتباع میں قوم کے اسلام کا - (۲۶۱) دیلمی کے ذریعہ قیصر روم کو مکتوب پہنچانے کی روایت عام طور پر تمام ماخذ میں منقول ہے - مثلاً ابن ہشام ج ۴ ص ۲۵۴ - ابن سعد ج ۱ ص ۲۵۹ وغیرہ) لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ وجہ کے ساتھ ساتھ عدی بن حاتم کو بھی روانہ کیا گیا جو اس وقت تک اگرچہ نصرانی تھے لیکن وجہ کی معیت میں گئے تھے (زرغانی ج ۳ ص ۴۳۵) خط کے متن کے لئے ملاحظہ ہو: ابو عبیدہ (ج ۱ ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، فقرہ ۵۶، ۵۷) - البخاری (ج ۲ ص ۶۵۴، کتاب التفسیر) مسلم (ج ۲ ص ۹۸، ۹۹ کتاب الجہاد والسیر) ترمذی (ج ۲ ص ۹۶ ابواب الاستیذان والادب) نیز طبری (ج ۲ ص ۶۴۹) وغیرہ - طبری نے متن میں دوسروں کے برخلاف یہ جملہ نقل کیا ہے کہ وان تقول فان اشجر اذکارین علیک (ایضاً) - ابن طولون نے لکھا ہے کہ جب قیصر کے سامنے رسول اللہ کا مکتوب گرامی پڑھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ ہذا کتاب لہر اسمع بہ بعد سلیمان النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم (ابن طولون - شمس الدین محمد بن علی بن محمد - اعلام السالکین عن کتب سید المرسلین - مکتبہ القدس - دمشق ۱۳۲۵ھ ص ۱۴) یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ نے قیصر روم کے نام ایک دوسرا مکتوب اور سفارت جو کہ سے بھی بھیجی تھی - ابو عبیدہ (ج ۱ ص ۲۱، ۲۲ فقرہ ۵۵) - (۲۶۲) ابن سعد ج ۱ ص ۲۵۸ (سب سے پہلے ان ہی کو روانہ کیا گیا) - متن کے لئے ملاحظہ ہو: طبری ج ۲ ص ۶۵۲ - نجاشی نے اس کا جواب رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا تھا (ایضاً ص ۶۵۲) - (۲۶۳) ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۰، ۲۶۱ - الحلبي ج ۳ ص ۲۸۱ - (۲۶۴) ابن ہشام ج ۴ ص ۲۵۴، طبری ج ۲ ص ۶۵۲ - نیز دیکھئے: حمید اللہ، الدكتور محمد - مجمعة الوثائق السیاسیہ فی العہد النبوی والحدائق الارشاد - مطبعة لجنة التألیف والترجمہ والنشر - قاہرہ - ۱۹۴۱ھ ص ۴۱ (مکتوب ۲، ۳) - (۲۶۵) ابن ہشام کے مطابق جلد کے لئے خط لے کر شجاع بن وہب گئے تھے (ج ۲ ص ۲۵۵) نیز حمید اللہ (الوثائق) ص ۴۲ - (۲۶۶) ابن سعد

ج ۱ ص ۲۸۱ - (۲۶۷) ایضاً ص ۲۷۶ - نیز حمید اللہ (الوثائق) ص ۳۲، ۳۳ - (۲۶۸) ان کے نام خطوط کی تفصیل و متن کے لئے ملاحظہ ہو؛ حمید اللہ (الوثائق) ص ۴۲ تا ۴۹ - (۲۶۹) طبری ج ۲ ص ۶۵۴، ۶۵۵ - (۲۷۰) ابن ہشام ج ۳ ص ۲۵۴ - ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۲ - نیز حمید اللہ (الوثائق) ص ۶۵ - (۲۷۱) ابن ہشام ج ۳ ص ۲۵۴ - ابن سعد ج ۱ ص ۲۷۴، ۲۷۶ - نیز حمید اللہ (الوثائق) ص ۵۵، ۵۶، ۵۷ - اور ۶۳ - (۲۷۲) ابن حبیب بغدادی ص ۷۷ - نیز حمید اللہ (الوثائق) ص ۵۹ - (۲۷۳) حمید اللہ (الوثائق) ص ۵۴ - (۲۷۴) ایضاً ص ۱۳۲ - (۲۷۵) عمان پر اس زمانے میں جلدی کے دو بیٹوں جعفر و عیاذ (یا جعفر و عبد - ابن حبیب بغدادی ص ۷۷) کی حکمرانی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کی طرف حضرت عرب بن العاص رسول اللہ کا مکتوب لے کر گئے (ابن ہشام ج ۳ ص ۲۵۴) تھوڑی سی رد و کہ کے بعد ان دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عرب بن العاص زکوٰۃ اور وصولی کے لئے دیں ٹھہر گئے یہاں تک کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو یہ وہیں تھے (ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۳) - (۲۷۶) بحرین کا حاکم منذر بن ساوی تھا رسول اللہ نے علی بن الحضرمی کو قاصد بنا کر بھیجا تھا (ابن ہشام ج ۳ ص ۲۵۴) اسے خط جعرانہ سے واپسی پر روانہ کیا گیا اور یہ لکھا تھا کہ: ”تم جب تک اصلاح کرتے رہو گے تمہیں تمہارے عہدے سے نہیں ہٹائیں گے“ (ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۳) یہاں چونکہ سلطنت ایران کے اثر سے جو کس ویہودی رہتے تھے اس لئے ان پر جزیہ عائد کیا گیا (ایضاً)۔ (۲۷۷) یمن کا صوبہ ایران کے زیر اثر تھا۔ وہاں کا عامل باذان تھا۔ رسول اللہ کا مکتوب جس وقت کسریٰ کو ملا تھا تو اس نے اسے پھاڑ کر باذان کو لکھا تھا کہ دو بہادر آدمیوں کو بھیجو جو اس گستاخ شخص کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرے جس نے مجھے خط لکھنے کی جرأت کی ہے۔ باذان نے شہنشاہ کے حکم کی تعمیل میں دو اشخاص کو رسول اللہ کی گرفتاری کے لئے مدینہ بھیجا۔ یہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے انہیں کسریٰ کے قتل کی خبر دی۔ وہ اس خبر کو لے کر باذان کے پاس واپس گئے تو باذان اور وہ سب مولد قبائل جو یمن میں ابناہ کہلاتے تھے اسلام لے آئے۔ ملاحظہ ہو؛ ابن سعد (ج ۱ ص ۲۶۰) اور طبری (ج ۲ ص ۶۵۵) - (۲۷۸) ابن ہشام ج ۳ ص ۲۵۴ - (۲۷۹) ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۲ - (۲۸۰) ایضاً - (۲۸۱) ابن ہشام ج ۳ ص ۲۵۴ - (۲۸۲) ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۰ - (۲۸۳) ایضاً ج ۲ ص ۱۲۸ - طبری ج ۲ ص ۶۵۵ - (۲۸۴) طبری ج ۲ ص ۶۵۶ - (۲۸۵) ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۸ - (۲۸۶) ایضاً (۲۸۷) ایضاً (۲۸۸) واضح رہے کہ اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ ربیع الاول شہر میں (یعنی موت سے بمشکل ایک ماہ قبل) رسول اللہ نے ۱۵ آدمیوں کا ایک وفد حضرت کعب بن عذر الغفاری کی قیادت میں سرحد شام سے متصل قبائل میں دعوت اسلام دینے کے لئے روانہ کیا تھا۔ یہ قبائل زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے وفد پر تیروں سے بارش کی مجبوراً اہل وفد کو بھی مقابلہ کرنا پڑا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وفد کے تمام آدمی قتل ہو گئے صرف ایک (قائد وفد) باقی بچے اور رسول اللہ کے پاس پہنچے اور واقعہ عرض کیا۔ ایضاً (ص ۱۲، ۱۲۸)۔

(۲۸۹) اس عظیم انسانی فوج میں شمالی عرب کے سرحدی قبائل مثلاً ہزار، وائل، بکر، فہم، جذام وغیرہ کے لوگ بھی شامل تھے (تفصیل ابن سعد ج ۲ ص ۱۶۹) ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مذکورہ قبائل نیز کلب، تغلب، قین، بلی اور قضا وغیرہ) رومی بازنطینی سلطنت کے زیر اثر تھے اور جن کو قیصر روم کی طرف سے سالانہ ۵۰ اسیروں کا بطور وظیفہ ملتا تھا (رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۱۴۲)۔ (۲۹۰) مودودی - تفہیم القرآن - ج ۲ ص ۱۶۸، ۱۶۹ - (۲۹۱) ابن سعد ج ۲ ص ۱۳۱ - (۲۹۲) ایضاً ص ۱۶۵ - (۲۹۳) ابو عامر اسب کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ قبیلہ میں برتری اور بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا اس کا پورا نام ابو عامر عبد عمرو صیفی بن النعمان تھا جو بنی ضبیعہ بن زید میں سے تھا۔ یہی شخص حفصہ الغیل کا باپ تھا۔ ابو عامر نے زمانہ جاہلیت ہی میں رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ موٹے پڑے پنا کرتا اور اسب کہلاتا تھا (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۳۳)۔ رسول اللہ مدینہ پہنچے تو اس کی اہمیت و برتری ختم ہو گئی۔ اور عبد اللہ بن ابی کی طرح اس کے دل میں بھی کینہ پیدا ہو گیا بلکہ اس معاملہ میں ابن ابی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے کسی قیمت پر اسلام اور رسول اللہ کی برتری و سیادت منظور نہ تھی اس لئے اپنے دس ہم مشرب آدمیوں کو لے کر مکہ چلا گیا۔ رسول اللہ نے مکہ فتح فرمایا تو وہاں سے طائف بھاگا لیکن طائف کے لوگوں نے بھی اسلام قبل کر لیا تو شام میں جا بسا اور پھر اس کی زندگی کا سورج بھی وہیں غروب ہو گیا (ایضاً ص ۲۳۵)۔ (۲۹۴) ابن سعد ج ۲ ص ۱۶۶ - (۲۹۵) ایضاً - (۲۹۶) مودودی (تفہیم القرآن) ج ۲ ص ۱۶۰، ۱۶۱ - (۲۹۷) ابو عبیدہ - ج ۱ ص ۲۲۰، ۲۲۱ فقرہ ۵۵ - ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ عبارت کہ بصورت دیگر تم فلاحین اور اسلام کے درمیان حامل نہ رہو سے مراد خاص طور پر کاشتکار اور کسان طبقہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کی ملکیت کے تمام باشندے ہیں (ایضاً) ابو عبیدہ کے متن میں قرآن کی جس آیت کو نقل کیا گیا ہے وہ سورہ توبہ کی ۲۹ آیت ہے۔ (۲۹۸) ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ "قیصر کا جواب برعلقبیٰ نے محفوظ کیا ہے اور جس میں قیصر کے اسلام کا اعلان ہے ہر یکا فرضی معلوم ہوتا ہے کیونکہ بعد کے واقعات اس کی تائید نہیں کرتے۔ علاوہ بریں قیصر کا خط برنظینی اسلوب میں ہونا چاہئے حالانکہ یہ جواب خالص عربی بدوی انداز میں ہے" (رسول اکرم کی سیاسی زندگی - ص ۱۸۰)۔ (۲۹۹) ابن ہشام ج ۲ ص ۱۶۹ - (۳۰۰) البلاذری (فتوح) ص ۶۶ - (۳۰۱) ابن ہشام ج ۲ ص ۱۶۹ - نیز دیکھئے: البلاذری (فتوح) ص ۶۶ - (۳۰۲) ابن ہشام ج ۲ ص ۱۶۰ - نیز بلاذری (فتوح) ص ۶۸ - (۳۰۳) مصالحت کی تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: البلاذری (فتوح) ص ۶۶، ۶۷ - (۳۰۴) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۳ - (۳۰۵) محمد شیت خطاب - ص ۲۸۹ - (۳۰۶) التوبہ (۶۳) - (۳۰۷) سلیم الیودی کا گھر جاسوم میں تھا۔ منافقین وہاں جمع ہو کر مسلمانوں کو تبرک میں جانے سے روکنے کی سازشیں کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ نے طلحہ بن عبید اللہ اور کچھ دوسرے صحابہ کو اسے جلانے اور منہدم کرنے کے لئے بھیجا تھا (ابن ہشام ج ۲ ص ۱۶۰)۔ (۳۰۸) ابن اسحاق کے قول کے مطابق رسول اللہ جب ذی اوان پہنچے جو مدینہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر تھا تو آپ نے مسجد فرار کو ڈھانے کے لئے چند صحابہ کو روانہ فرمایا تھا (ایضاً ص ۱۴۳)۔ ان میں سے دو کے نام ابن ہشام نے دئے ہیں یعنی ماک بن الدخشم اور معن بن عدی یا اس کا بھائی عاصم بن عدی (ایضاً ص ۱۴۴)۔ جن منافقین

نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی اور بنایا ان کی تعداد تقریباً بارہ ہے (ناموں کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ایضاً ص ۱۷)۔ منافقین اس مسجد کی آڑ میں جو کھیل کھیلنا چاہتے تھے اس کی منصوبہ بندی میں عبداللہ بن ابی اور منافقین کے دوسرے اکابرین کے علاوہ ابو عامر راہب کا وماغ بھی شامل تھا۔ جس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ پہلے مدینہ سے بھاگ کر مکہ گیا تھا جہاں مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں کفار و مشرکین کا حامی و ناصر بنا رہا۔ اور پھر شام میں جا کر رومیوں کو ریاست نبوی پر حملہ کے لئے بھڑکاتا رہا۔ بہر حال مسجد خزار کا مدعا یہ تھا کہ ایک طرف تو ابو عامر کی اسلام دشمن سرگرمیوں کو مدد پہنچانی جاسکے اور دوسری طرف ایک ایسا محفوظ مقام میسر آجائے جہاں عام مسلمانوں سے بچ کر وہ جمع ہو سکیں۔ وہاں ساز و سامان جمع کر سکیں اور ان سب پر مذہب کا پردہ بھی پڑا رہے۔ مختصر یہ کہ مسجد خزار کی تعمیر جیسا کہ قرآن نے کہا ہے خالص ناپاک سازش کے تحت عمل میں آئی تھی (التوبہ ۱۰۷ تا ۱۱۰)۔ مزید برآں منافقین نے اپنے اعمال بد کی مکمل پردہ پوشی کی غرض سے یہ جہالت بھی کر ڈالی کہ رسول اللہ پر اس کے افتتاح کے لئے زور دالا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے معصومانہ انداز سے خدمت نبوی میں یہ عرض کیا کہ اس سے بارشش میں اور سرد راتوں میں عام لوگوں خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو آسانی ہو جائے گی جو مسجد نبوی اور مسجد قبا سے دور رہتے ہیں اور بہتر کو ان مساجد میں وقت پر حاضری میں مشکل ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے ان کی اس درخواست کو ٹال دیا اور یہ فرمایا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں اور ایک بڑی مہم درپیش ہے اس سے واپس آکر دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ تبوک روانہ ہو گئے اور آپ کی عدم موجودگی میں یہ اپنی حرکتیں کرتے رہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ مزید کوئی گلی کھلاتے رسول اللہ نے تبوک سے واپسی میں اس کے منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔ (۳۰۹) التوبہ (۸۴)۔ (۳۱۰) التوبہ (۴۰ تا ۱۰۱)۔

(۳۱۱) مودودی (تفسیر القرآن) ج ۲ ص ۱۷۱۔ (۳۱۲) سورہ توبہ کے مباحث، مضامین اور اسس کے مختلف اجزاء پر تفصیلی بحث کے لئے دیکھئے: ایضاً (ص ۱۶۶ تا ۱۷۴)۔ (۳۱۳) بیت اللہ کی تطہیر اور اس میں موجود تمام بُتوں کو خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سرنگوں کیا۔ آپ کے ماتھے میں ایک پھڑکی تھی جس کی ضرب بہت پر مارتے تھے اور جاء الحق و زهق الباطل... الخ پڑھتے جاتے تھے (ابن ہشام ج ۲ ص ۵۹۔ ابن سعد ج ۲ ص ۱۳۶)۔ خانہ کعبہ کی تصویروں کو بھی مٹا دیا گیا (ابن ہشام ج ۲ ص ۵۵)۔ خانہ کعبہ کی تطہیر کے علاوہ دوسرے اہم مقامات پر جو سنگی بت نصب تھے اور اہل عرب جن کی پرستش کرتے تھے ان کو ڈھانے کے لئے آپ نے فحکم کے ساتھ ہی صحابہ کو روانہ فرمایا جن میں سے خالد بن ولید کو تمامہ کی جانب (ایضاً ص ۷۱) اور عزیٰ کے اندام کے لئے بھی (ابن سعد ج ۲ ص ۱۴۵، ۱۴۶)، علی ابن ابی طالب کو بنو خزیمہ کی طرف (ابن ہشام ج ۲ ص ۷۲، ۷۳) پھر رسول اللہ نے سعد بن زید الاشجلی کو بجانب مناة و مضاع شہ میں ہی روانہ کیا۔ عمرو بن العاص کو سواع کی جانب بھیجا اور اسی طرح سے دوسرے بتوں مثلاً بوانہ، ذوالکینین وغیرہ کا قصہ ختم کرنے کے لئے صحابہ کو مقرر کیا (ابن سعد ج ۲ ص ۱۳۷)۔ (۳۱۴) التوبہ (۱)۔ (۳۱۵) ایضاً (۷۴، ۷۵، ۷۶)۔ (۳۱۶) ایضاً (۵ تا ۱۶)۔ (۳۱۷) ایضاً (۱۷ تا ۲۷)۔ (۳۱۸) ایضاً (۲۸، ۲۹، ۳۰)۔ (۳۱۹) ایضاً (۲۶، ۲۷)۔ (۳۲۰) ابن سعد ج ۱ ص ۲۹۱۔ (۳۲۱) ایضاً (ص ۲۹۹)۔ (۳۲۲) ان وفو کے

نام یہ ہیں (۱۶) وفد مزینہ (ایضاً ص ۲۹۱) - (۲) وفد شبح (ایضاً ص ۳۰۶) - (۳) وفد الاشعرین (ایضاً ص ۳۴۸) -
 (۴) وفد جذام (ایضاً ص ۳۵۴) (۵) وفد جبینہ (ایضاً ص ۳۳۳) (۶) وفد ازد (ایضاً ص ۳۳۷) - (۷) وفد ثعلبہ
 (ایضاً ص ۲۹۸) (۸) وفد بابلہ (ایضاً ص ۳۰۸) - (۹) وفد سلیم (ایضاً ص ۳۰۷) - (۱۰) وفد ثقیف (ایضاً ص ۳۱۲) -
 (۱۱) وفد صداد (ایضاً ص ۳۲۶) - (۱۲) وفد خثین (ایضاً ص ۳۲۹) (۱۳) وفد غدرہ (ایضاً ص ۳۳۱) - (۱۴) وفد
 سعد بن کبر (ایضاً ص ۲۹۹) (۱۵) وفد اسد (ایضاً ص ۲۹۲) - (۱۶) ابن سعد ج ۱ ص ۲۹۷ (۳۲۴) ایضاً
 ج ۱ ص ۳۲۳ - (۳۲۵) ایضاً ص ۳۲۴ - (۳۲۶) ایضاً ص ۳۳۲ - (۳۲۷) ایضاً ص ۳۳۸ - (۳۲۸) ایضاً
 ص ۳۲۹ - (۳۲۹) ایضاً ص ۳۳۴ - (۳۳۰) ایضاً ص ۳۳۷ - (۳۳۱) ایضاً ص ۲۹۳ - (۳۳۲) ایضاً
 ص ۳۰۰ - (۳۳۳) ایضاً ص ۳۰۴ - (۳۳۴) ایضاً ص ۳۲۳ - (۳۳۵) ایضاً ص ۳۵۶ - (۳۳۶) ایضاً
 ص ۲۹۱ تا ۳۵۹ - (۳۳۷) حجرہ الوداع کے موقع پر آپ کا خطبہ ہم نے طوالت کے خوف سے نقل نہیں کیا۔
 (۳۳۸) سورہ المائدہ (۳) - (۳۳۹) التوبہ (۳۲، ۳۳) یہی مضمون الصف (۸) میں بیان کیا گیا ہے۔

حواشی

باب چہارم — استحکام ریاست

(۱) دورِ اوّل

- (۱) اس پانچ سالہ عرصہ میں رسول اللہ نے بذاتِ خود جن عسکری مہمات کی قیادت فرمائی ان کی تعداد اٹھارہ ہے جبکہ غزوات کی مجموعی تعداد ۲۷ ہے۔ رسول اللہ کے غزوات کا سلسلہ صفر ۱ھ سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے قبل آپ صحابہ کی جن طلایہ گرد جماعتوں کو وقتاً فوقتاً روانہ فرماتے رہے ان کی تعداد کے بارے میں اگرچہ اصحابِ مغازی میں اختلاف ہے تاہم کم سے کم تعداد ۳۶ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ ہے (زر قافی ج ۱ ص ۳۸۸)۔ ان سرایا کے دوران آنحضرت مدینہ میں مقیم رہ کر انتظامات فرماتے رہے، ان اعداد و شمار کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرایا کی کم سے کم تعداد کو ملانے کی صورت میں عسکری مہمات کی کل تعداد ۶۳ اور زیادہ سے زیادہ ماننے کی صورت میں مذکورہ مہمات کی تعداد ۱۲۷ تک جا پہنچتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اتنی کثیر التعداد فوجی مہمات کا انتظام کرنا (جبکہ دوسرے ریاستی امور بھی توجہ کے مستحق تھے اور مسلمانوں کی قوت ہنوز مراحل تکمیل میں تھی) کس قدر مشکل تھا اور کتنی سیاسی و عسکری مہارت اور سیاست و تدبیر کا تقاضا تھا۔ (۲) سورہ الاسراء کا نزول اقصیٰ معراج کے بعد ہوا تھا۔ ملاحظہ ہو: مودودی (تفہیم - ج ۲ - ص ۵۸۶)۔ (۳) ازروئے آیت (۲۳)۔ (۴) ازروئے آیت (۱۱۱)۔ (۵) ازروئے آیت (۲۳، ۲۴)۔ (۶) ازروئے آیت (۲۲)۔ (۷) ازروئے آیت (۳۱)۔ (۸) ازروئے آیت (۳۳)۔ (۹) ازروئے آیت (۲۸، ۲۹)۔ (۱۰) ازروئے آیت (۳۴)۔ (۱۱) ازروئے آیت (۳۴)۔ (۱۲) ازروئے آیت (۳۶)۔ (۱۳) آیت (۲۰)۔ (۱۴) آیت (۲۶)۔ (۱۵) آیت (۲۹) (۱۶) ایضاً (۱۷)۔ (۱۸) آیت (۳۵)۔ (۱۹) آیت (۳۷)۔ (۲۰) ایضاً (۲۱)۔ (۲۲) ایضاً ج ۳، ص ۲۴۷۔ (۲۳) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۲۴) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۲۵) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۲۶) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۲۷) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۲۸) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۲۹) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۰) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۱) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۲) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۳) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۴) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۵) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۶) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۷) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۸) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۳۹) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۰) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۱) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۲) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۳) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۴) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۵) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۶) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۷) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۸) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۴۹) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۰) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۱) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۲) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۳) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۴) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۵) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۶) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۷) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۸) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۵۹) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۰) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۱) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۲) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۳) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۴) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۵) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۶) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۷) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۸) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۶۹) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۰) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۱) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۲) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۳) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۴) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۵) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۶) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۷) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۸) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۷۹) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۰) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۱) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۲) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۳) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۴) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۵) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۶) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۷) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۸) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۸۹) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۰) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۱) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۲) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۳) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۴) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۵) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۶) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۷) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۸) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۹۹) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔ (۱۰۰) ایضاً ج ۲، ص ۱۴۱۔

وال مصنف نے نقل نہیں کیا۔ (۲۹) مثلاً سورۃ الحج، التباہن، البقرہ، محمد، طلاق، الانفال وغیرہ۔ (۳۰) البقرہ (۲ تا ۴، ۶۲، ۱۳۶، ۱۴۴، ۲۸۵)۔ (۳۱) التباہن (۸)، محمد (۲)، البقرہ (۲۵، ۶۲، ۸۲، ۱۰۳)، الطلاق (۲) (۳۲) التباہن (۸)۔ (۳۳) البقرہ (۴)، الطلاق (۲)۔ محمد (۳۴)۔ محمد (۳)۔ (۳۵) التباہن (۸)۔ (۱۲) محمد (۳۳)، الانفال (۱)، (۲۳، ۲۶)۔ (۳۶) التباہن (۱۳)، محمد (۳۳)، الطلاق (۳)، الانفال (۶۹، ۷۱)۔ (۳۷) التباہن (۱۶)، البقرہ (۱۰۳، ۱۱۴)۔ (۳۸) البقرہ (۴۵، ۱۴۴)۔ (۳۹) محمد (۴)، البقرہ (۱۴۴)، الانفال (۲۵)۔ (۴۰) الحج (۴)، البقرہ (۱۵۲)، الانفال (۲۵، ۲)۔ (۴۱) الحج (۴)، البقرہ (۱۳۳)۔ (۴۲) التباہن (۹)، البقرہ (۲۵، ۶۲، ۸۲)، الطلاق (۱۱)۔ (۴۳) البقرہ (۳، ۴۳، ۱۱۰)، الانفال (۳)، الحج (۴۱)۔ (۴۴) البقرہ (۱۰۴)، الانفال (۲۱)۔ (۴۵) البقرہ (۱۱۲)۔ (۴۶) البقرہ (۱۱۲)، (۱۹۵)۔ (۴۷) البقرہ (۱۲۳)، الطلاق (۲)۔ (۴۸) البقرہ (۱۵۰)۔ (۴۹) البقرہ (۱۶۰)۔ (۵۰) البقرہ (۸۳، ۱۴۴، ۲۱۵)، النساء (۲، ۳۶، ۱۲۴)۔ الانفال (۵۶) وغیرہ (۵۱) التباہن (۱۴)۔ (۵۲) آل عمران (۱۵۹)۔ (۵۳) آل عمران (۲۰۰)۔ (۵۴) الحج (۴۸)، الصف (۱۱)، البقرہ (۲۱۸)، الانفال (۲، ۴۴)۔ (۵۵) البقرہ (۱۹۰، ۱۹۳، ۲۴۴)، آل عمران (۱۶۴)، الانفال (۳۹)، النساء (۸۴)۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن نے جہاد اور قتال دونوں کے معاملہ میں فی سبیل اللہ کی قید لگائی ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ قید معنی خیز بن جاتی ہے کیونکہ جنگ میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ فوج کو اپنے دفاعی مقاصد یا نصب العین سے واضح طور پر علم و واقفیت حاصل ہو۔ (۵۶) محمد (۴)، الانفال (۳۹)، البقرہ (۱۹۰)، الانفال (۶۵)۔ (۵۷) محمد (۲۰)، البقرہ (۱۶ تا ۸)۔ (۵۸) محمد (۳۲)، الانفال (۱۳)۔ (۵۹) محمد (۳۵)۔ (۶۰) ایضاً (۳۸)۔ (۶۱) محمد (۳۸)، البقرہ (۲۵۴، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵

اصول التفسیر ویلیہ الجرجی، اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف۔ المکتبۃ السلفیہ۔ لاہور ۱۹۵۱ء، ص ۱۱، ۱۲) (۷۷) البتہ یہ سمجھ لینا چاہئے کہ انہوں نے اسلام کو بطور دین کے قبول کیا تھا اور وہ مسلمانوں میں سے ہی سمجھے جاتے تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ محض ایک سازشی گروہ بھیس بدل کر مسلمانوں میں آگلا اور مسلمانوں میں سے نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ تو ان کو پہچاننا مشکل تھا اور نہ ان سے سلوک اس قسم کا کیا جاتا۔ مشکل یہی تھی کہ وہ بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں تھے اور اعمال و افعال میں بھی ان کے ساتھ شریک تھے البتہ دل جدا تھا۔ چونکہ عام آدمی ظاہر پر ہی حکم لگاتا ہے اور باطن کا حال ہر خدا کو معلوم ہے اس لئے اس گروہ کو پہچاننا آسان نہ تھا اس لئے ان کے ساتھ سلوک کرنے میں بڑے ٹھنڈے طریقے سے کام لیا گیا اور جب قانونی اعتبار سے ان کے خلاف قدم اٹھانے کا جواز پیدا ہو گیا تب ان کی گرفت کی گئی۔

(۷۸) منافقین کی مکمل فہرست تو کسی ماخذ میں نہیں ملتی۔ البتہ ابن ہشام نے کافی نام لکھے ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے (ج ۲، ص ۶۶ تا ۱۷۶)۔ (۷۹) ابن ہشام ج ۲ ص ۱۷۳۔ (۸۰) ان کے نام یہ ہیں: سعد بن حنیف، زید بن الصلت، نعمان بن اوفی بن عمرو، عثمان بن اوفی، رافع بن حریط، رفاعہ بن زید بن التابوت، سلسلہ بن برہام اور کنانہ بن صوریہ (ابن ہشام ج ۲ ص ۱۷۴ تا ۱۷۵)۔ (۸۱) دونوں بخل، انکار حق اور حسد کی بنا پر انکار رسالت پر سختی سے قائم تھے (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۰۸ تا ۲۱۴)۔ (۸۲) اس کی طرف اشارہ قرآن نے بھی کیا ہے: فلا تعجبک اھوالھم ولا اولادھم (التوبہ ۵۵)۔ (۸۳) ابن ہشام ج ۲ ص ۱۷۳ (۸۴) سورۃ منافقون میں ان کا نقشہ یوں کھینچا گیا کہ: واذا رایتھم تعجبک اجسامھم ان یقولوا سمعنا لقولھم کاتھم خشب مسند (آیت ۴) ترجمہ یہ ہے کہ: انھیں دیکھو تو ان کے بٹھے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چُن کر رکھ دئے گئے ہیں۔ (۸۵) البقرہ (۱۱)۔ (۸۶) الماعون (۵، ۶)، النساء (۱۲۲) ان کے یہ تمام اعمال اللہ کے ہاں نامقبول ہیں (الحمدید ۱۴)۔ (۸۷) محمد (۱۶، ۲۶) (۸۸) یہودیوں سے دوستی۔ المجادلہ (۱۴)، الحشر (۱۱، ۱۲، ۱۳)، الاحزاب (۱۲، ۱۳، ۱۴ تا ۲۰)۔ (۸۹) آل عمران (۱۱۸، ۱۱۹)، النساء (۱۰۸)، (۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷)، التوبہ (۴۷)۔ (۹۰) البقرہ (۱۳ تا ۱۶)، آل عمران (۱۵۶، ۱۶۷)، النساء (۶۲، ۷۳، ۸۱، ۸۳)، التوبہ (۴۷ تا ۵۹)، محمد (۱۶، ۲۰، ۲۲، ۲۹)۔ (۹۱) الحشر (۱۱)، المجادلہ (۱۶)، المنافقون (۲، ۱)۔ (۹۲) التوبہ (۷۴) (۹۳) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۳۸ (۹۴) ایضاً، ج ۲ ص ۱۷۴۔ (۹۵) ایضاً (۹۶) سورۃ محمد (۲۰، ۲۱) (۹۷) ابن ہشام ج ۳، ص ۵۲ (۹۸) ایضاً ج ۳ ص ۱۱۱۔ (۹۹) ایضاً، ج ۳، ص ۱۱۱ (۱۰۰) ایضاً ج ۳ ص ۲۰۰، ۲۰۱۔ (۱۰۱) الحشر (۱۱) (۱۰۲) ایضاً (۱۲)۔ (۱۰۳) بقول ابن ہشام یہ معتب بن قثیر نے کہا تھا (ج ۲، ص ۱۶۹)۔ (۱۰۴) الاحزاب (۱۲)۔

(۱۰۵) ابن ہشام ج ۳ ص ۳۰۳ (۱۰۶) قرآن نے اس کی ترجمانی ان الفاظ میں کی ہے کہ: تحسبھم جمیعاً وقلوبھم شقی۔ دیکھئے: الحشر (۱۴)۔ (۱۰۷) جنگ اُحد کے موقع پر تقریباً ۳۰۰ افراد مسلمانوں سے الگ ہوئے تھے

اور مورخین کی فراہم کردہ فہرست کے مطابق کم از کم تعداد ۶۳ تھی (ابن ہشام ج ۲ ص ۱۶۶ تا ۱۶۷) (۱۰۸) تفصیل کے لئے دیکھئے: ابن ہشام ج ۲ ص ۱۶۶ تا ۱۷۴ - (۱۰۹) مودودی، ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن - ادارہ ترجمان القرآن - لاہور ۱۹۷۱ء، ج ۵ ص ۵۱۰ - (۱۱۰) ایضاً (۱۱۱) المحشر (۱۴) - (۱۱۲) الاحزاب (۶۰، ۶۱) - (۱۱۳) الصعیدی، ص ۱۶۴ - (۱۱۴) کیونکہ حاکمیت تو صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے - دیکھئے: یوسف (۴۰)، الاسراء (۱۱۱)، المحشر (۱)، الاحزاب (۲۰۱)، النصار (۵۹) - (۱۱۵) اس کا حکم بھی آپ کو مل چکا تھا - آل عمران (۱۵۹) - (۱۱۶) بنو قریظہ سے اسی طرح کا معاملہ ہوا - حضرت سعید بن معاذ نے فیصلہ دیا (ابن ہشام، ج ۳، ص ۲۵۰) (۱۱۷) النساء (۵۸، ۶۵، ۱۰۵، ۱۲۵)، الحدید (۲۵) - (۱۱۸) حضور کے حکم سے ایک یہودی مرد اور عورت کو مسجد بنی غنم بن ملک کے پاس سنگسار کیا گیا (ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۱۴) - (۱۱۹) البقرہ (۱۴۴) (۱۲۰) ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۵۴ - (۱۲۱) البقرہ (۱۸۳ تا ۱۸۷) - (۱۲۲) البقرہ (۲۱۵)، النساء (۴۴) - (۱۲۳) البقرہ (۱۷۵) - (۱۲۴) النساء (۱۱ تا ۱۳) - (۱۲۵) سورۃ الانفال کی آخری آیت: وادلوا الاء، حام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ (۷۵) نازل ہو جانے کے بعد موقوف ہوا - (۱۲۶) البقرہ (۲۲۱) - (۱۲۷) اس سلسلے میں ملاحظہ ہو قرآن کی سورہ الطلاق اور النساء - (۱۲۸) الاحزاب (۵۹) - (۱۲۹) قانون جنگ وضع کی تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: سورۃ محمد اور سورہ الانفال - (۱۳۰) ایضاً (۱۳۱) ایضاً - (۱۳۲) المحشر (۶ تا ۱۰) - (۱۳۳) البقرہ (۲۸۳) - (۱۳۴) البقرہ (۲۱۷)، النساء (۱۳۷) - مدینہ میں ارتداد کا دلائل حادثہ حارث بن سید بن صامت کے ساتھ پیش آیا - وہ اگرچہ غزوہ اُحد میں بحیثیت مسلمان شریک ہوا تھا لیکن مجذوب بن زیاد ابلولی کو قتل کر کے تہ بھاگ گیا تھا - (۱۳۵) ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۶۷ - (۱۳۶) البقرہ (۱۷۹)، النساء (۹۰ تا ۹۳) - (۱۳۷) ظہار کے شرعی احکام - المجادلہ (۱ تا ۶) - (۱۳۸) درجہ جاہلیت کا نظام - طلاق و ظہار - المجادلہ (۱ تا ۴) (۱۳۹) الاحزاب (۴۰) - (۱۴۰) شلاً دیکھئے: الاحزاب (۵۰ تا ۵۳) -

(۲) دورِ دوم

(۱۳۹) الاسراء (۳۲) (۱۴۰) النور (۲) - (۱۴۱) ایضاً (آیات ۴، ۵، ۱۰، ۲۳، ۲۴) - (۱۴۲) ایضاً (۳۳) (۱۴۳) ایضاً (۳۲، ۳۳) - (۱۴۴) ایضاً (۳۰، ۳۱) - (۱۴۵) ایضاً - (۱۴۶) ایضاً - (۱۴۷) ایضاً (۲۹ تا ۲۷) - (۱۴۸) ایضاً (۵۸، ۵۹، ۶۰) - (۱۴۹) واقعہ انک سے مراد حضرت عائشہ پر بھمت کا واقعہ ہے - اس واقعہ کی محقر رویداد یہ ہے کہ حضرت عائشہ غزوہ بنی المصطلق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک سفر تھیں - اس غزوہ سے واپسی پر مدینہ سے قریب ایک منزل پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں - اسی اثناء میں رعب حاجت اور گلے کے گم شدہ بار کی تلاش میں حضرت عائشہ تو پیچھے رہ گئیں اور لشکر آگے نکل گیا - صبح کے وقت ایک صحابی صنوان بن المعطل المسلمی بھی اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ موجود تھیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور حضرت عائشہ کے

قریب اپنا اونٹ لاکر بٹھادیا اور خود الگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئیں اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دئے اور ان میں سب سے پیش پیش عبداللہ بن ابی تھا۔ مگر حضرت عائشہ ابتداءً اس سے بے خبر تھیں کہ ان پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ابن ہشام ج ۳ ص ۳۱۱۔ اس کے بعد منافقین نے اس بے بنیاد الزام کو ایسی شہرت دی کہ خود مسلمانوں میں سے بعض اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے جن میں مسطح، حسان اور حنہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اکثر کچھ دنوں بعد اس الزام سے حضرت عائشہ کی برأت کو جب وحی الہی کے ذریعہ سورہ نور (آیات ۱۱ تا ۲۰) میں نازل کر دیا گیا تو یہ قضیہ ختم ہوا۔ واقعہ انک کی پوری تفصیل خود حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ اکثر محدثین اور مؤرخین نے حضرت عائشہ کی روایت کو ہی بر تمام و کمال نقل کیا ہے۔ متن روایت کے لئے ملاحظہ ہو: البخاری۔ محمد بن اسماعیل۔ الصحيح، اصح المطابع۔ دہلی۔ ۱۹۳۵ء

ج ۲ ص ۶۹۶ تا ۶۹۸۔ کتاب التفسیر، باب ان الذین جاؤا بالافک (۱۵۰)۔ یہاں ہم اس واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ حضرت عمر کے غلام جہاہ بن مسعود اور سنان بن وبر کے درمیان پانی کے مسئلہ پر معمولی سا جھگڑا ہوا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے اسے بڑی بات بنا دیا اور عصیبت جاہلیہ کو ابھارا جس کے نتیجے میں مہاجرین و انصار کے درمیان جنگ کی نوبت آئے آتے رہ گئی۔ ملاحظہ ہو: ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۰۳۔ (۱۵۱) ایضاً ج ۳، ص ۳۱۲۔ نیز دیکھئے: البخاری ج ۲ ص ۶۹۷، ۶۹۹ (کتاب التفسیر)۔ (۱۵۲) جن لوگوں پر حد جاری کی گئی ان میں حضرت مسطح، حسان اور حنہ کا نام ابن ہشام (ج ۳، ص ۳۱۵) اور دوسرے تمام مؤرخین لیتے ہیں لیکن یہ بات ہمارے لئے اب تک ناقابل فہم ہے کہ عبداللہ بن ابی اس سے کس طرح مستثنیٰ رہا جبکہ فتنہ جوئی میں اس کا نام سرفہرست آتا ہے۔ اور اس کا شمار بھی بہر حال مسلمانوں میں ہوتا تھا۔

(۱۵۳) المجادلہ (۱ تا ۶)۔ (۱۵۴) المجادلہ (۷ تا ۱۰)، المنافقون (۱ تا ۴)۔ نیز النور (۴۸ تا ۵۰ اور ۵۲، ۵۴)۔ (۱۵۵) المجادلہ (۴ تا آخر سورہ)۔ (۱۵۶) ایضاً۔ (۱۵۷) ایضاً (۷ تا ۱۳)۔ (۱۵۸) المنافقون (۸)۔ آیت کا شان نزول خود اسی کے اندر موجود ہے کہ وہ منافقین (کہتے ہیں کہ: لن رجعنا الی المدینۃ لیخوحن الّا عز منہا الا ذل۔ یہ دراصل عبداللہ بن ابی کا قول تھا جو غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر اس نے کہا تھا (ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۰۳)۔ (۱۵۹) النور (۱۹)۔ (۱۶۰) الحجرات (۱۲)۔ (۱۶۱) النور (۵۸، ۵۹)۔ (۱۶۲) ایضاً (۶۱)۔ (۱۶۳) المجادلہ (۱۲ تا ۱۴)۔ (۱۶۴) ایضاً (۲۱)۔ (۱۶۵) ایضاً (۵)۔ (۱۶۶) النور (۵۵)۔ (۱۶۷) النور (۱۹)۔ (۱۶۸) پرویز۔ غلام احمد: معراج انسانیت۔ ادارہ طلوع اسلام۔ لاہور۔ ۱۹۲۹ء۔ ص ۵۶۱، ۵۶۲۔

(۱۶۹) ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۲۰۔ (۱۷۰) مودودی (تفہیم القرآن) ج ۵ ص ۲۳۵۔ (۱۷۱) ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۳۲۔ (۱۷۲) البخاری ج ۱، ص ۳۸۰، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد۔ (۱۷۳) المتحہ (آیات۔ ۱۲ تا ۱۴)۔ (۱۷۴) ایضاً (۱۰)۔ (۱۷۵) ایضاً (۱۲)۔ (۱۷۶) مودودی۔ تفہیم القرآن، ج ۵، ص ۳۳۷، ۳۳۸۔ (۱۷۷) ایضاً، ص ۳۳۸۔ واضح رہے کہ اس قانون کو فقہانے اسلام نے چار بڑے بڑے عنوانات کے تحت مرتب کیا ہے۔ ان عنوانات اور ان کی ضروری تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: (ایضاً، ص ۳۳۸ تا ۳۴۴)۔ (۱۷۸) ابن ہشام

ج ۲ ص ۴۰)۔ (۱۷۹) بخاری میں حضرت علی کی روایت سے اس قصہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ابن ہشام کے بتائے ہوئے مقام کے بجائے خانہ کے باغ کا نام آتا ہے۔ دیکھئے: البخاری۔ ج ۲، ص ۲۶۷۔ کتاب التفسیر۔ باب لا تتخذوا عدوی۔ (۱۸۰) ابن ہشام، ج ۲ ص ۴۱۔ صحیح بخاری میں اس واقعہ کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو: البخاری، ج ۲، ص ۲۶۷، کتاب التفسیر۔ (۱۸۱) ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۱۔ یہاں جن آیات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سورہ الممتحنہ کی ابتدائی (۹) آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی شان نزول یہی بیان کیا گیا ہے۔ دیکھئے: البخاری، ج ۲، ص ۵۶۷ کتاب المغازی، ص ۲۶، کتاب التفسیر۔ (۱۸۲) الممتحنہ (۱)۔ (۱۸۳) البخاری۔ ج ۲، ص ۲۶۷، کتاب التفسیر۔ (۱۸۴) موردی۔ تفہیم القرآن، ج ۵، ص ۴۲۷، ۴۲۸ (بجاء احکام القرآن ابن العربی، عمدۃ القاری اور فتح الباری)۔ (۱۸۵) احسان۔ بی۔ لے۔ رسول اللہ صیدان جہاد میں۔ پاک پبلشرز لمیٹڈ، کراچی۔ ۱۹۶۷ء۔ ص ۱۸۶۔ (۱۸۶) ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۴۵۔ (۱۸۷) ابن سعد، ج ۲، ص ۱۱۳۔ (۱۸۸) ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۴۵۔ (۱۸۹) ایضاً ص ۳۴۶۔ (۱۹۰) البخاری۔ ج ۲، ص ۶۰۶ کتاب المغازی۔ (۱۹۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: موردی، تفہیم القرآن، ج ۱ ص ۴۳۶۔ (۱۹۲) التور (۵۵)۔ (۱۹۳) المائدہ (۲، ۹۴، ۹۵، ۹۷)۔ (۱۹۴) ایضاً (۲)۔ (۱۹۵) ایضاً (۲)۔ (۱۹۶) ایضاً (۲)۔ (۱۹۷) ایضاً (۲)۔ (۱۹۸) ایضاً (۲)۔ (۱۹۹) ایضاً (۲)۔ (۲۰۰) ایضاً (۲۳، ۲۴)۔ (۲۰۱) ایضاً (۳۸)۔ (۲۰۲) ایضاً (۳۲)۔ (۲۰۳) ایضاً (۵۴)۔ (۲۰۴) ایضاً (۵)۔ (۲۰۵) ایضاً (۵۱، ۵۲)۔ (۲۰۶) ایضاً (۲۲، ۸۷)۔ (۲۰۷) ایضاً (۱۳، ۷۱)۔ (۲۰۸) ایضاً (۱۱، ۳۵، ۹۲)۔ (۲۰۹) ایضاً (۴۸، ۴۹)۔ (۲۱۰) ایضاً (۱۵، ۵۹، ۶۳، ۶۶، ۶۸)۔ (۲۱۱) ایضاً (۱۶، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸)۔ (۲۱۲) ایضاً (۱۵، ۱۹، ۸۱)۔ (۲۱۳) رسول اللہ نے اپنے وصال مبارک سے ذرا پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: **وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا تَسْكُونُ عَلَىٰ بَشِيٍّ، اتَّقِي لِمَ أَحَلَّ إِلَّا مَا أَحَلَّ الْقُرْآنُ، وَلِمَ حَرَّمَ إِلَّا مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ۔** (خدا کی قسم تم میرے ذمہ کوئی چیز نہیں لگا سکتے۔ میں نے کوئی چیز حلال نہیں کی بجز اس کے جو قرآن نے حلال کی اور میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی بجز اس کے جو قرآن نے حرام کی) دیکھئے: ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۰۴۔ (۲۱۴) التوبہ (۱)۔ (۲۱۵) ایضاً (۵، ۱۲۳)۔ (۲۱۶) ایضاً (۱۲)۔ (۲۱۷) ایضاً (۱۷)۔ (۲۱۸) ایضاً (۳)۔ (۲۱۹) ایضاً (۲۸)۔ (۲۲۰) ایضاً (۲۹)۔ (۲۲۱) ابو عبیدہ، ج ۱، ص ۲۲، فقرہ ۵۵۔ (۲۲۲) بقول ابن سعد رسول اللہ نے ایک فرمان اہل نجران کے نام لکھا تھا جس کے جواب میں ان کے چودہ شرفائے نصاریٰ کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا تھا (ابن سعد، ج ۱، ص ۳۵۷)۔ ابن ہشام کے بیان کے مطابق وفد ساٹھ (۶۰) سواروں پر مشتمل تھا۔ اور اس نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ ان ۶۰ میں سے ۱۴ ان کے سربراہ اور وہ لوگ تھے۔ پھر ان چودہ میں سے تین اشخاص ایسے تھے جو مرجع عام تھے (ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۲)۔ اس وفد کی آمد رسول اللہ کے پاس ۹ھ میں ہوئی تھی (دردی، سلیمان۔ ارض القرآن، ج ۱،

شبلی نے لکھا ہے کہ ان محصلین کا تقرر رسول اللہ نے یکم محرم الحرام ۹ھ کو فرمایا (شبلی، ج ۲، ص ۷۳)۔ (۲۳۵) تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: شبلی، ج ۲، ص ۸۶ تا ۹۹۔ (۲۳۶) سورۃ حجرات کا نزول ۹ھ میں وفد بنی تمیم کی آمد پر ہوا تھا جبکہ وفد کے لوگوں نے حجرات ازدواج کے باہر رسول اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ ابن ہشام نے تو عنوان ہی یہ لکھا ہے کہ :
 قدم وفد بنی تمیم و نزول سورۃ الحجرات (ج ۳ ص ۲۰۶)۔ (۲۳۷) الحجرات (۱، ۲، ۶، ۱۰، ۱۱ تا ۱۳)۔
 (۲۳۸) یہ وفد محارب تھا جو سلسلہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دس افراد پر مشتمل تھا۔ ملاحظہ ہو: ابن سعد، ج ۱، ص ۲۹۹۔ (۲۳۹) الحجرات (۱۳)۔ (۲۴۰) مثلاً حارث بن سوہب کا ارتداد (ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۶۷) عبداللہ بن اخطل کا ارتداد جس کے قتل کا حکم رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر دیا تھا (ایضاً، ج ۲، ص ۵۲) واضح رہے کہ شبلی نے بڑی تفصیل سے ”اشتہار بیاں قتل“ پر بحث کی ہے اور اس سلسلہ میں مذکورہ ابن اخطل کا بھی ذکر کیا ہے۔ نیز اس کے ارتداد کا واقعہ نقل کر کے ابو داؤد کے حوالہ سے حدیث پر تنقید و جرح سے کام لیا ہے۔ ملاحظہ ہو: (شبلی، ج ۱، ص ۵۲۳ تا ۵۲۵)۔ ابن ہشام کی رو سے مسلمانہ الکذاب نے ارتداد بھی اختیار کیا تھا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی (ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۳)۔ (۲۴۱) ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۳۔ (۲۴۲) ایضاً (۲۴۳) ایضاً ص ۲۴۳۔
 (۲۴۴) عہد نبوی میں تحریک ارتداد کا بانی اسود غسانی تھا اس نے حجۃ الوداع کے بعد خروج کیا تھا اور مذبح کے اکثر افراد اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ بڑا شعبہ باز تھا عجیب و غریب تماشے دکھاتا تھا۔ رسول اللہ کو جب اس کی تحریک کی اطلاع ملی تو آپ نے فوج کشی کرنے کے بجائے محض چند اشخاص کی سفارتی اور سیاسی کوششوں سے کام لیا جس کی وجہ سے مرتدین کے تمام راستے بند ہو گئے۔ آپ کی وفات سے ایک دن پہلے وہ مارا گیا۔ دیکھئے: طبری، ج ۳، ص ۱۸۵ تا ۱۸۷۔

حواشی

باب پنجم۔ انتظام ریاست

(۱) ابن الطقطقی۔ محمد بن علی بن لمبا لبا۔ الفخری فی الآداب السلطانیہ والدول الاسلامیہ۔ المطبعة الرحانیہ مصر ۱۹۲۷ء، ص ۵۲ (الفصل الثانی)، (۲) الحمید (۲۵)، (۳) النج (۴۱)، (۴) اس نظریہ کو متعارف کرانے کا سہرا بودین (BODIN) کے سر ہے جس نے ۱۵۷۶ء میں اسے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔

(Gilchrist, R.N., Principles of Political Science, Orient Longman, Calcutta, 1964, p. 93).

یہ نظریہ حاکمیت بودین نے اپنی کتاب "ON THE COMMONWEALTH" میں واضح طور پر بیان کیا۔ تاریخی اعتبار سے چونکہ اس کا نظریہ لوئیس یازدہم (Louis XI) کے دور کی غمازی کرتا ہے۔ اس نے اس کا تصور دراصل استبدادیت پر مبنی ہے۔

(L.R. ۵۴. Sovereignty, Encyclopaedia Britannica, edd. William Benton, Ency. Britannica Inc., Chicago, 1955, Vol. 24, p. 1)

بودین سے پہلے حاکمیت (Sovereignty) یا حاکم اعلیٰ (Sovereign) کی اصلاح کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ بلکہ اس کے لئے قوت بالادست (Supreme power) یا اتمام و اکمال طاقت (Fullness of power) کے الفاظ کا سہارا لیا جاتا تھا۔ (دیکھئے)

(Ilyas Ahmad, Sovereignty, Islamic and Modern, The Allies Book Corporation, Karachi, 1965, p. 5)

بودین کے بعد جن لوگوں نے حاکمیت کے بارے میں خاص طور پر اپنے نظریات پیش کئے ان میں ہابز Hobbes، لوکے Locke، روسو Rousseau اور اسپینوزا Spinoza قابل ذکر ہیں جبکہ آسٹن Austin نے حاکمیت کے نظریہ کو بالکل واضح اور غیر مبہم انداز سے بیان کر کے اسے سائنسی جامہ عطا کیا اور جو کچھ پہلے سوا سو ڈیڑھ سو برس میں حاکمیت کے بارے میں سوچا گیا تھا، وہ یا تو آسٹن کے نظریہ کی تفسیر ہے یا تنقید (شیروانی، ہارون خاں، سیاست کے اصول۔ انجمن ترقی ہند۔ علی گڑھ۔ دینیہ پریس بجنور، ۱۹۵۳ء، حصہ اول، ص ۵۹) (۵) Jones, W.T.,

Masters of Political Thought, Harrap., London, 1960, Vol. II, p. 19

(۶) رسول اللہ سے قبل دوسرے انبیاء نے بھی حاکمیت الہی کے تصور کی تعلیم دی تھی جیسا کہ متعدد مقامات پر قسماً ان کے بعض بیانات مثلاً الاعراف (۵۹، ۶۵، ۷۳، ۸۵)، ہود (۵۰، ۶۱، ۸۴) اور المؤمنون (۲۳، ۳۲) کے

مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ (۷) جدید نظریات کی رو سے مقتدر اعلیٰ کو مطلق العنان Absolute جامع و ہم گیر (Universal or all comprehensive)، ناقابل انتقال (Inalienable)، مستقل (Permanent)، ناقابل تقسیم (Indivisible) (دیکھئے: Gilchrist, p. 10) طبع زاد (Original) (Ilyas Ahmad, p. 3) اور بلا شرکت غیر Excessive or Exclusive ہونا چاہئے۔ (Garner James Wilford, Political Science and Government, The World Press Ltd., Calcutta, 1952, p. 170)۔

(۸) مودودی، سید ابوالاعلیٰ۔ اسلامی ریاست۔ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ۔ لاہور۔ ۱۹۶۶ء

ع، ۳۱۳، ۳۱۴۔ (۹) حاکمیت کے لغوی معنی تعریف، اوصاف و شرائط اور دیگر تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو:

- (i) William Little, H.W. Fowler, J. Coulson (edd), The Shorter Oxford English Dictionary, On Historical Principles' The Clarendon Press, London. 1965, p. 1954.
- (ii) Marshall, G. Sovereignty, A Dictionary of the Social Sciences (edd), Julius Gould, William L. Kolb, The Free Press of Glencoe, New York, 1964, pp. 686, 687.
- (iii) Coker, Francis W. Sovereignty, Encyclopaedia of Social Sciences (edd) Seligman, Edwin R.A. Macmillan, New York, 1950, Vol. 13, pp. 268, 269.

(۱۰) شیروانی حصہ اول۔ ص ۵۳۔ (۱۱) ایضاً۔

(۱۲) اس کا اندازہ صحیح طور پر اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ یورپ میں نظریہ حاکمیت کی مختصر تاریخ سامنے رہے۔ تاریخی نقطہ نظر سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرون وسطیٰ میں انتہائی کوششوں کے باوجود کسی قسم کی مرکزیت قائم نہیں ہو سکی تھی اور بجائے اکائی کے دوئی قائم ہو گئی تھی۔ یعنی شہنشاہ اور پوپ دونوں نے اپنے اپنے دائرہ کے اندر حاکمیت کا دعویٰ کر دیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں میں ایسی طویل کشمکش شروع ہوئی جو بالآخر سوئسویں صدی عیسوی میں پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک مذہبوں کی شکل میں منتج ہوئی۔ پھر ان دونوں مذہبوں کے درمیان جو مناقشے اور لڑائیاں ہوئیں ان کے باعث تمام یورپ گویا ایک بڑا میدان جنگ بن گیا اور جرمنی اور فرانس دو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ چنانچہ اس صورت حال کے لحاظ سے بوڈین نے اپنا نظریہ حاکمیت پیش کیا (شیروانی، حصہ اول۔ ص ۵۴) اور حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کا مظہر شخص واحد کو قرار دیا کیونکہ بوڈین خود شہنشاہ فرانس (لوئیس یازدہم) کا حامی و ناصر تھا (L. B. SN. P. 100) جو جاگیرداروں اور کلیسا کے اختیارات کو کھین کر تخت شاہی کے لئے زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ مقتدر اعلیٰ نہ تو اپنے پیشروں یا جانشینوں کا پابند ہے اور نہ قانون کا پابند۔ کوئی قانون ساز ادارہ جو خود

اس کی آزاد مرضی کے تابع ہے مقتدر اعلیٰ کو کسی معاملہ میں پابند نہیں بنا سکتا (MARSHALL, P. 686) مختصر یہ کہ بودین کا نظریہ تمام تر استبدادیت پر مبنی تھا۔

سترھویں صدی عیسوی میں ہائیس نے استبدادیت کا جو نظریہ پیش کیا اس میں اس نے مقتدر اعلیٰ کے لئے بغیر کسی تحدید کے زیادہ سے زیادہ اختیارات کا مطالبہ کیا اور اپنے زمانے کی شخصی حکومت کو معاہدہ عمرانی کے ذریعہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نظریہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک چونکہ خود مقتدر اعلیٰ اس معاہدہ کا فریق نہیں ہوتا اس لئے وہ جس طرح چاہتا ہے اختیارات حکومت استعمال کرتا ہے (GILCHRIST, P. 101)۔

اس کے برعکس جان لاک نے نظریہ حاکمیت کے سلسلہ میں لفظ حاکمیت (SOVEREIGNTY) سے بچتے ہوئے ایک "بالادست قوت" (SUPREME POWER) کی اصطلاح استعمال کی۔ اس کے نزدیک یہ قوت فرد واحد کے بجائے ایک مطلق ادارہ قانون سازی کے سپرد ہوگی (LBID, P. 101) لاک کے نظریات نے یہ حقیقت بھی واضح کی کہ حاکمیت کو کم از کم جزوی طور پر عوام کے ذریعہ محدود کیا جاسکتا ہے (LBID, P. 102)۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کا مسئلہ تاریخ یورپ میں ہمیشہ ایک نزاعی مسئلہ رہا ہے اور افکار سیاسی کے باب میں مسئلہ حاکمیت پر شدید اختلافات ہر زمانے میں رہے ہیں بلکہ ماضی قریب میں اختلافات نے صورت حال اس حد تک پہنچا دی ہے کہ اگر ایک گروہ نظریہ حاکمیت کا علمبردار اور ریاست کے لئے اسے ناگزیر سمجھتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کا تعارف ہم اوپر کرا چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک گروہ ان فلاسفہ کا بھی ہے جو سرے کے کسی حاکمیت کے ہی قائل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے حاکمیت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرانس کے مفکر دیوگی (DUGUIT) اور انگلستان کے پروفیسر لاسکی (LASKE) کو نمائندہ حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو:

Garner, pp. 200, 201 بحوالہ Problem of Sovereignty اور Droit Constitutional, Vol. I, pp. 86, 1 اور لنڈسے (Lindsay) نے تو اس موقف پر یہ

کہ مقررہ ثابت کر دی ہے کہ مقتدر ریاست کا نظریہ اب دم توڑ چکا ہے

Ibid., p. 200, "The State in Recent Political Theory", The Political Quarterly, No. 1, February, 1914, p. 136).

جیکب پروفیسر کریب (Krabbe) نے یہ سفارش کی ہے کہ چونکہ اب

نظریہ حاکمیت متمدن دنیا میں تسلیم نہیں کیا جاتا اس لئے نظریات سیاسی سے اسے خارج کر دینا چاہئے (LBID -

P. 200 بحوالہ "THE MODERN IDEA OF THE STATE" (TRANSLATED BY SBINE AND SHEPARD), P. 35.

بارے اوپر کے بیان میں اگرچہ زیادہ تفصیلات نہیں آسکی ہیں لیکن اس سے یہ اندازہ بہر حال ہو جاتا ہے کہ حاکمیت کے سلسلے میں جتنے بھی نظریات پیش کئے گئے وہ حالات و زمانہ کے تابع تھے اور مجموعی طور پر اس وقت پیش کئے گئے جبکہ

سیاسی اقتدار و اختیار رُو بہ زوال تھا اور ضرورت اس بات کی سمجھی گئی تھی کہ اس کا قلم از سر نو بحال کیا جائے۔
 (۱۳) قانونی حکمران کے پیچھے ایک انتخابی ادارہ کی قوت ہوتی ہے جو اگرچہ قانونی طور پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا لیکن بہر حال اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہی انتخابی ادارہ سیاسی مقتدر اعلیٰ کو جنم دیتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے :
 (GARNER, P. 160) - (۱۴) انگلستان کے فقیہ جان آسٹن نے اپنے خطبات قانون (LECTURES ON JURISPRUDENCE) میں مقتدر اعلیٰ کی تعریف ایک متعین اور برتر و اعلیٰ انسان کی شخصیت میں کی ہے۔
 ایک قانون دان کی حیثیت سے اس کے ذہن میں یقیناً یہ بات تھی کہ عدالت جو حکم نافذ کرتی ہے وہ صرف قانون کو دیکھتی ہے اس قبح نظر کہ قانون راستے عامر کی تائید رکھتا ہے یا نہیں تفصیل کے لئے : (GARNER, PP. 179, 180) آسٹن کے نزدیک حاکم اعلیٰ سے بزرگ کوئی ایسی انسانی ہستی نہیں ہوئی چاہے جس کا حکم وہ ماننا ہو۔ لیکن اسے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو واقعہً آزاد ہو اور جو کسی دوسری انسانی ہستی یا انسانی مجموعہ کا کسی نہ کسی طرح تابع نہ ہو یا اس سے اثر نہ لیتا ہو (تفصیل کے لئے : (GILCHRIST, PP. 114-116) اس نے انیسویں صدی کے وسط میں ڈالسی (DICEY) نے قانون اور سیاسی حاکمیت کا نیا نظریہ پیش کیا۔ جس میں اس نے کہا کہ قانونی حاکمیت تو یقیناً اس شخص یا ریاست کو حاصل ہوگی جو قانون بنانے اور اس میں ترمیم کرنے کی اہل ہو لیکن جو اقتدار ان لوگوں کو حاصل ہو جو اس قانونی حاکم اعلیٰ پر اثر ڈالتے ہوں تو ایسے اقتدار کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور جسے سیاسی حاکمیت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ تفصیلات اور بحث کے لئے ملاحظہ ہو (GARNER, P. 160) حاشیہ (۱۵) ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں عمومی حاکمیت

(POPULAR SOVEREIGNTY) کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی لیکن اس کا استعمال بالکل غیر متعین ہے۔ بالعموم یہ انتخابی ادارہ (ELECTORATE) کے بجائے لوگوں کا وہ بڑا غیر منظم گروہ ہے جو اپنی رائے کے اظہار کی کوئی قانونی شکل نہ رکھتا ہو۔ (تفصیل کے لئے : (LBID., PP. 164, 165) جب ایک قانونی حکمران اعلیٰ انقلاب یا حملہ کے نتیجہ میں بہت جاتے تو اس صورت میں وہ شخص یا مجموعہ اشخاص جو اپنی مرضی کو نافذ کر سکے DE FACTO SOVEREIGN کہلائے گا، اور DE JURE SOVEREIGNTY کا قیام علی قوت (PHYSICAL POWER) کے بجائے قانون کی وجہ سے وہ تو میں آتا ہے۔ آسٹن دونوں قسم کی حاکمیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے (LBID., PP. 167, 168)۔

(۱۶) خارجی حاکمیت (EXTERNAL SOVEREIGNTY) کا مطلب بیرونی ریاستوں کی حاکمیت سے آزادی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے : (LBID., PP. 170, 169) - (۱۸) دیکھئے : المائدہ (۴۴)، نیز اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت تسلیم کرنے کی صورت میں قرآن کالب و لہجیر ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا بس (آیت ۶۰) یعنی چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لئے طاغوت کی طرف رجوع کریں حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا (۱۹) آیت (۶) مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو : الفاظ (۱۲)، الانعام (۱۰۲) اور المؤمن (۶۲) - (۲۰) یونس (۳) (۲۱) الاعراف (۵۴) - (۲۲) دیکھئے

یونس (۳۱)، السجدہ (۵۵) (۲۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الانعام (۵۴، ۶۲)، یوسف (۴۰، ۶۴)،
 المؤمن (۲)، القصص (۴۰)، آل عمران (۱۵۴)، الشوریٰ (۱۰)، (۲۴) ملاحظہ ہو: آل عمران (۱۵۴)، الاسراء (۱۱۱)،
 الفرقان (۲)، الکہف (۲۶)، النحل (۱۱۶) اور الرعد (۴۱)۔ (۲۵) النحل (۱۱۶) (۲۶) الفرقان (۱)، الانعام (۴۵)۔
 (۲۴) الناس (۱)۔ (۲۸) ایضاً (۲)۔ (۲۹) ان خصائص کے لئے ملاحظہ ہو: البقرہ (۲۰، ۱۰۹)، الانعام (۱۴)،
 النحل (۴۴)، الملک (۱)، الفاطر (۱)، النور (۴۵)، الطلاق (۱۲)، الکہف (۴۵)، الروم (۵۰، ۵۴)،
 یس (۸۳) اور المؤمن (۶۸) وغیرہ وغیرہ۔ (۳۰) البقرہ (۱۶۵)، الزاریات (۵۸)۔ (۳۱) المؤمنون (۱۱۶)،
 طہ (۱۱۴)، لقمان (۳۰)، الجاثیہ (۳۴)، الحشر (۲۳)۔ (۳۲) الانعام (۱۸، ۶۱، ۱۰۲)، الحشر (۲۳)،
 العنکبوت (۴۲)، الروم (۲۴)، لقمان (۲۴)، یوسف (۲۱)، الشوریٰ (۳)، (۳۳) المائدہ (۱)، ابراہیم (۲۴)،
 ہود (۱۰۴)، یس (۸۳)۔ (۳۴) یوسف (۲۱)۔ (۳۵) دیکھئے: الرعد (۴۱)۔ (۳۶) الفاطر (۴۲)، ابراہیم (۱۴)،
 (۳۷) الانبیاء (۲۳)، المؤمنون (۸۸)۔ (۳۸) السجدہ (۲۲)، الزمر (۳۹)۔ (۳۹) رحمن (۲۴، ۷۸)۔
 (۴۰) البقرہ (۲۵۵)، آل عمران (۲)، طہ (۱۱۱)، المؤمن (۶۵)۔ (۴۱) الزخرف (۸۴، ۸۵)، الجاثیہ (۳۴)،
 القصص (۴۰، ۸۸)، الانعام (۳)، (۴۲) الانبیاء (۲۲)۔ (۴۳) الحشر (۲۳)، الجمعہ (۱)، التغابن (۱)،
 (۴۴) الانعام (۱۱۵)، الکہف (۲۹)۔ (۴۵) الشوریٰ (۱۰)۔ (۴۶) الطلاق (۱۱۲)، الاعلیٰ (۴)،
 المجادلہ (۶)، الانعام (۱۸، ۴۳)، ہود (۱۲۳)، طہ (۵۴)، ابراہیم (۳۸)، انفجر (۲۵)،
 النحل (۱۹)، طہ (۹۸، ۱۱۰)، القصص (۶۹)، العنکبوت (۶۲)، لقمان (۳۳)، المؤمن (۱۹)۔
 (۴۷) حوالے کے لئے ملاحظہ ہو: البقرہ (۱۰۴)، آل عمران (۲۶، ۱۸۹)، المائدہ (۱۴، ۱۸، ۴۰، ۱۲۰)،
 الاعراف (۱۵۸)، التوبہ (۱۱۶)، النور (۴۲)، الفرقان (۲)، الفاطر (۱۳)، الزمر (۶، ۴۰)، الشوریٰ (۲۹)،
 الزخرف (۸۵)، الجاثیہ (۲۴)، الفتح (۱۴)، الحديد (۵، ۲)، التغابن (۱)، البروج (۹)۔
 (۴۸) الکہف (۴۴)۔ (۴۹) آل عمران (۱۸۰)، الحديد (۱۰)۔ (۵۰) البقرہ (۲۳۴)، آل عمران (۲۶)۔
 (۵۱) ایضاً (۵۲) ہود (۴۵)، التین (۸)، ہود (۲۳)، الاعراف (۸۴)، یوسف (۸۰)، یونس (۱۰۹)۔
 (۵۳) الشوریٰ (۱۱)۔ (۵۴) خلافت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی نیابت، جانشینی اور قائم مقامی کے ہیں
 امام راغب اصفہانی کے الفاظ میں یہ نیابت خواہ سابق کی غیر حاضری کی وجہ سے ہو، موت، عزل، عجز سے ہو یا نائب کو
 محض شرف بخشنے کی صورت میں ہو در اغب۔ المفردات فی غریب القرآن۔ مصر۔ ۱۹۶۱ء، ص ۱۵۶) اسی سے
 لفظ خلیفہ بنا ہے یعنی نائب و جانشین۔ اصطلاحی طور پر خلافت محض فرمانروائی اور غلبہ و تمکن کا نام نہیں ہے بلکہ حکومت کا
 ایک شکل ہے جس میں اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے امر شرعی کے مطابق اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے
 اور اصطلاحی طور پر خلیفہ وہ شخص ہو جو کسی اسلامی ریاست میں حکومت کا سربراہ اور اس کے باشندوں کے دینی و دنیاوی

معاملات کا ناظم و نگران ہوتا ہے (مزید تشریح کے لئے: مودودی - اسلامی ریاست ص ۴۹، ۷۱، اور اصلاحی این احسن "ریاست کا اسلامی تصور"، الندوة العالمية للاسلامیات - جامعہ پنجاب، لاہور ۱۳۷۹ھ، ص ۳۱ تا ۲۰)۔ یہاں یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی مفکرین سیاست نے تصور خلافت کو امامت سے بھی موسوم کیا ہے۔ لیکن یہ تصور شیعہ تصور امامت سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی ایک کتاب میں اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے (دیکھئے: ابن تیمیہ - منہاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعۃ القدیریہ - مکتبہ دارالعروبہ - مطبعۃ المدنی - قاہرہ - ۱۹۹۲ء خصوصاً ج ۱، ص ۳۴۰)۔

ہماری بحث کا مدعا یہ ہے کہ رسول اللہ کی حیثیت مقتدر اعلیٰ کی نہیں بلکہ خلیفہ کی تھی۔ چنانچہ اس کی تائید اس امر بخوبی ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ سے پہلے جو انبیاء اور رسل حکومت و سلطنت سے سرفراز کئے گئے وہ سب خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے حضرت داؤد کو "خلیفہ" کہہ کر ہی مخاطب کیا (لاحظہ ہو: ص ۲۶)۔ پھر یہ کہ ان سے جو کچھ کہا گیا اس سے ایک طرف تو حاکمیت الہی کا واضح ثبوت ملتا ہے تو دوسری طرف خلافت و نیابت کا یہ اشارہ کرنا بر محل ہو گا کہ رسول اللہ "خلیفۃ اللہ" تھے، اور ان کے جانشین "خلیفہ رسول اللہ"۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو کہا تھا (امام احمد بن حنبل - المسند - شرح و وضع فہارسہ - احمد عدش کر - دار المعارف للطباعة والنشر مصر ۱۹۲۹ء ج ۱، حدیث نمبر ۵۹ و ۶۴)۔

(۵۵) یہ قانون قرآن ہے جو حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے: الشعرا (۱۹۲)، الحاقہ (۴۳)، الواقعہ (۸۰)، السجہ (۲)، المؤمن (۲)، الجاثیہ (۲)، الاحقاف (۲) ہے۔ یہ قانون مکمل ہے: المائدہ (۳) بلند و برتر ہے، الواقعہ (۷۷) اور تحریری مجموعہ احکام ہے: البقرہ (۲)، الطور (۲)، النجم (۳)۔ یہ قانون غیر مبدل اور بر قسم کی کمی بیشی یا تغیر سے محفوظ ہے: القیامہ (۷)، التاۃ (۱۹)، الاعلیٰ (۶)، الحجر (۹)، الکہف (۲۷)۔ اس میں رد و بدل کا حق یا اختیار کسی انسان بلکہ کسی پیغمبر کو نہیں ہے: یونس (۱۵)۔ اس میں نہ تو نبی و رسول کی کسی خواہش کا دخل ہے: النجم (۳)، اور نہ کسی شیطان یا قوت کا: النمل (۲۱۰ تا ۲۱۲)۔ یہ قانون صحت و صداقت کے معیار پر کامل اترتا ہے بلکہ یہ عین صداقت ہے: البقرہ (۲)، السبا (۶)، الحاقہ (۵۱)، الاعراف (۵۲)، الفرقان (۶)، النجم (۱)، الاسراء (۹)، الواقعہ (۹۵)۔ اس میں کوئی بات بے سرو پایا گمان و اندازہ پر نہیں ہے: المائدہ (۴۸)، آل عمران (۳)، البقرہ (۱۷۶، ۲)، کسی قسم کا بطلان اس قانون میں موجود نہیں ہے: طہ السجہ (۴۲)۔ اس قانون کی ہر دفعہ صاف و واضح اور روشن ہے: ہود (۱)، البقرہ (۹۹، ۱۸۵)، آل عمران (۸۶)، المائدہ (۱۵، ۳۲)، النور (۱، ۳۴)، یوسف (۱)، الحجر (۱)، الشعراء (۲)، النمل (۱)، یس (۶۹)، النسا (۴۲)، النمل (۸۹)۔ یہ قانون کائنات کے خالق و مالک اور حاکم و فرمانروا کی طرف سے بصورت محکم نازل ہوا ہے، آل عمران (۷)، ہود (۱۱)، اور اس کی طرف سے رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کی ضمانت

دی گئی ہے: الحجر (۹)۔ یہی وہ اساسی قانون ہے جو خلافت و حکومت کی روح ہے اور جس سے حاکمیت الہی کے قوانین خواہ ابط کا صاف اظہار ہوتا ہے۔ انسانیت عامہ کی صحیح رہنمائی: البقرہ (۱۸۵)، الزمر (۴۱)۔ انسانی زندگی کے اجتماعی نظم و ضبط کا انصاف پر قیام: الحجید (۲۵)۔ معاشرہ کی قانونی شیرازہ بندی اور اختلافات کو مٹانا: البقرہ (۲۱۳)۔ الشوریٰ (۱۰)۔ اس میں زندگی کے ہر اجتماعی رجحان کے لئے ایک قابل عمل ضابطہ موجود ہے: البقرہ (۲۱۳)، النساء (۱۰۵)، الزیم (۱)۔ یہ قانون کچھ تمام سچے اور الہامی قوانین کا محافظہ جامع ہے: المائدہ (۳۸)، الانعام (۳۸) اور کچھ بھی اس قانون کے خلاف ہے وہ ہرگز قابل اتباع نہیں ہے: الاعراف (۳)۔ اس قانون کی رُو سے مقتدر اعلیٰ نے دراصل قانون اسلامی کی تمام اساسی دفعات کو طے کر دیا ہے۔ (۵۶) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الجن (۲۰)، النحل (۳۶)، الانبیاء (۱۰۸-۲۵) مؤثر (۵۷) دیکھئے: التوبہ (۳۲)، الفتح (۲۸)، الصف (۹)، الحجید (۲۵)۔ کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ۔ پاکستان بائبل سوسائٹی۔ لاہور۔ ۱۹۵۹ء۔ نیا عہد نامہ، ص ۹ (متی ۶: ۱۰)۔ (۵۹) البقرہ (۱۲۴، ۱۲۹، ۱۳۱) آل عمران (۱۶۴)، الحجہ (۲)، الاحزاب (۲۱)، آل عمران (۳۱، ۳۲)۔ النحل (۶۴، ۶۵)۔ (۶۲) النساء (۵۹، ۱۰۵)، الشوریٰ (۱۵)۔ (۶۳) النساء (۱۰۵)۔ (۶۴) النحل (۶۴)۔ النساء (۶۵)۔ سورہ نساء کی اس آیت کے سبب نزول میں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ زبیر بن العوام کا کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ یہ مقدمہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا تو رسول اللہ نے زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر اس شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ انہوں نے زبیر کے حق میں اس لئے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ ان کا رشتہ کا بھائی ہے۔ اس موقع پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ ملاحظہ ہو: الحجید، ابی بکر عبد اللہ بن الزبیر۔ المسند۔ تحقیق۔ حبیب الرحمن الاعظمی۔ المجلس العلمی۔ کراچی ۱۹۶۳ء، ج ۲، ص ۱۳۴ (حدیث نمبر ۳۰۰) نیز امام احمد، ج ۲، ص ۱۳، ۱۴ (حدیث نمبر ۱۴۱۹)۔ (۶۵) الاعراف (۱۵۷)، الحشر (۷)۔ (۶۶) الانعام (۱۱۴، ۱۱۶)، یونس (۱۰۹)، الاحقاف (۹)، المؤمن (۶۶)، الشوریٰ (۱۰)، الزخرف (۳۳)۔ (۶۷) دیکھئے آیات (۳۱) مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: البخاری ج ۲ ص ۲۹، کتاب التفسیر۔ نیز دیکھئے ص ۹۰ کتاب الایمان والندور۔ (۶۸) اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ قرآن نے ازدواج نبوی کو برے اور اچھے کاموں پر عام عورتوں کے مقابلہ میں بالترتیب دو ہرے عذاب اور دو ہرے اجر کی بشارت سنائی ہے۔ ملاحظہ ہو: الاحزاب (۳۰، ۳۱)۔ (۶۹) الانعام (۱۳)۔ (۷۰) النحل (۹۱، ۹۲)۔ مزید یونس (۱۰۴)۔ (۷۱) ملاحظہ ہو: المائدہ (۴۴، ۴۵، ۴۷)۔ (۷۲) الاعراف (۱۴۳)، الانعام (۱۶۳)۔ (۷۳) اس کا تاریخی ثبوت بروایت ابن سعد یہ ہے کہ مرض وفات میں رسول اللہ فضل بن عباس کے سہارے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ”تم میں سے بعض کے حقوق مجھ سے وابستہ تھے۔ میں بھی ایک بشر ہوں اس لئے جس شخص کی آبرو کو میں نے کچھ نقصان پہنچایا ہو تو یہ میری آبرو موجود ہے اسے بدل لے لینا چاہئے، جس شخص کے جسم کو میں نے کچھ تکلیف دی ہے تو یہ میرا جسم موجود ہے اسے بدل لے لینا چاہئے جس شخص کے مال کو میں نے کچھ نقصان پہنچایا ہو تو یہ میرا مال موجود ہے اسے بدل لے لینا چاہئے۔“

جان و کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی حق ہو اور وہ اسے لے لے
 یا مجھے بری کر دے تاکہ میں اپنے رب سے اس حالت میں لوں کہ میں اپنے کو بری کر چکا ہوں۔ کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ مجھے
 انتقام لینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و بغض کا اندیشہ تھا۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔
 جس شخص کا نفس کسی بُری بات میں اس پر غالب آگیا تو اسے بھی مجھ سے مدد لینا چاہئے کہ میں اس کے لئے دعا کروں گا (ابن سعد
 ج ۲ ص ۲۵۵) ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا آپ نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے اسے
 تین درہم دے دئے تھے۔ فرمایا: سچ ہے اسے فضل ان کو درہم دے دو۔ (ایضاً) ابن اثیر کے بیان کے مطابق ان باتوں کے
 علاوہ رسول اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جس کسی کی پشت پر میں نے کوڑا مارا ہو تو میری پشت حاضر ہے وہ آئے اور پلٹے لے مزید
 تفصیل کے لئے دیکھئے: ابن اثیر (ج ۲ ص ۳۱۹)۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے اتنے
 میں سامنے سے ایک شخص آکر آپ کے اوپر گر گیا۔ رسول اللہ کے دست مبارک میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ نے اسے
 ٹھوکا دیا۔ اتفاق سے چھڑی کا سر اس کے منہ پر لگا اور خراش آگئی۔ آپ نے اس سے فرمایا: آؤ مجھ سے بدلہ (قصاص) لے لے
 اس نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! میں نے مہات کر دیا ہے (ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، سنن، اصح المطابع، کراچی
 ۱۳۶۹ھ، ج ۲، ص ۶۲۴ کتاب الدیات)۔ (۴۴) ابویوسف، قاضی، یعقوب بن ابراہیم، کتاب الخراج، المطبعة
 السلطیہ و مکتبہ، قاہرہ ۱۳۵۲ھ، ص ۱۱۵۔ (۴۵) المتحذ (۱۲) (۶۶) البخاری، ج ۲، ص ۱۰۵۔ کتاب الاحکام۔
 (۴۶) ایضاً ج ۲ ص ۵۴۔ کتاب الاحکام۔ (۴۸) امام ابوبکر جصاص نے آیت و شاورہم فی الامر کے تحت کہا ہے
 کہ ولا بد من ان تكون مشاورۃ النبی ایام فیما لافض فیہ اذ غیر جائز ان یشاورہم فی المنصوصات..... الخ
 دیکھئے (جصاص۔ ابوبکر۔ احکام القرآن۔ مطبعة البیتہ مصر ۱۳۴۶ھ، ج ۲، ص ۵۰)۔ (۴۹) النساء (۸۰)۔ (۸۰) ملاحظہ ہو
 النساء (۱۳، ۵۹، ۶۴، ۶۹)، النور (۵۲، ۵۴)، الاحزاب (۲۲، ۴۱)، الفتح (۱۴)، التوبہ (۴۱)، آل عمران
 (۳۲، ۱۳۲)، المائدہ (۹۲)، الانفال (۲۱، ۲۶، ۲۷)، محمد (۳۳)، المجادلہ (۱۳)، التغابن (۱۲، ۱۶)۔
 (۸۱) دیکھئے الشوری (۱۰)، البقرہ (۲۱۳)، النحل (۶۳)، النساء (۵۹، ۶۰، ۶۵)۔ (۸۲) المحشر (۷)۔
 (۸۳) مثلاً دیکھئے التوبہ (۴۳)، عبس (۱۰)۔ (۸۴) الشوری (۱۵)۔ (۸۵) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو:
 ابن ہشام ج ۲ ص ۳۳۱۔ (۸۶) تفصیل کے لئے دیکھئے: ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۲۔ (۸۷) ابن ہشام، ج ۲،
 ص ۲۷۲۔ مزید حوالے کے لئے دیکھئے: ابن عربی۔ احکام القرآن۔ دار احیاء الکتب العربیہ۔ مصر ۱۹۵۷ء۔ ج ۱،
 ص ۲۹۹۔ (۸۸) آل عمران (۱۵۹)۔ (۸۹) الشوری (۳۸)۔ (۹۰) النحل (۲۹ تا ۳۵)۔ (۹۱) پانی پتی، محمد ثناء اللہ
 قاضی، تفسیر النظری۔ مجلس اشاعت العلوم۔ دکن۔ ج ۲، ص ۱۶۱۔ بحوالہ بغوی۔ (۹۲) الترمذی۔ ابو یعلیٰ محمد بن عیسیٰ
 جامع۔ امین کپنی۔ دہلی۔ ۱۳۷۷ھ۔ ج ۱، ص ۲۰۴۔ ابواب فضائل الجہاد۔ (۹۳) ابن ہشام ج ۲ ص ۱۵۶ تا ۱۵۷۔
 (۹۴) ایضاً ص ۲۶۷۔ نیز دیکھئے: ابن کثیر التفسیر، ج ۲ ص ۱۴۲۔ (۹۵) طبری ج ۲ ص ۴۷۶۔ (۹۶) ابن ہشام

ج ۳، ص ۶۷، ۶۸ - (۹۷) طبری، ج ۲، ص ۵۶۶ - مزید شوری یہ بھی ہوا کہ جب رسول اللہ نے مدینہ کی چٹانوں پر اتحادیوں سے مصالحت کا ارادہ کیا تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے مخالفت کی۔ چنانچہ اس تجویز کو رسول اللہ نے ترک کر دیا (ابن کثیر، تفسیر، ج ۲، ص ۱۲۲)۔ (۹۸) ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۱۲، ۳۱۳ - (۹۹) ابویوسف، ص ۲۰۸، نیز البخاری، ج ۲، ص ۶۰۰ (کتاب المغازی) - (۱۰۰) طبری ج ۳ ص ۸۶، ۸۷، ۸۸ (۱۰۱) غازی، حامد الانصاری - اسلام کا نظام حکومت۔ مدوۃ المصنفین - دہلی - ۱۹۳۳ء، ص ۲۲۸ - (۱۰۲) آل عمران (۱۵۹) - (۱۰۳) ابن کثیر - تفسیر - ج ۲ - ص ۱۴۳ - (۱۰۴) بھصا، ج ۲، ص ۲۵۰ - شوری کے سلسلہ میں مزید ملاحظہ ہو: راغب الاصفہانی - الذریعۃ الی مکارم الشریعۃ - المطبوعہ الحیدریہ - نجف - ۱۹۷۷ء - ص ۱۶۳، ۱۶۴ - (۱۰۵) الخطیب العمری - ص ۳۲۰ - اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے لیکن الفاظ کا معمولی سا فرق ہے۔ چنانچہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں، انا لا نقول هذا من سالما ولا من حرص علیہ (ج ۲ ص ۱۰۵۸ کتاب الاحکام)، (۱۰۶) ابوداؤد - ج ۲ ص ۴۰۶ کتاب الخراج واسئلہ والامارہ - (۱۰۷) البخاری - ج ۲ ص ۱۰۵۸ کتاب الایمان والنفور - (۱۰۸) ابویوسف، ص ۹ - نیز دیکھئے: الخطیب العمری، ص ۳۲۰ - (۱۰۹) النساء - (۵۸) - (۱۱۰) ابن تیمیہ - سیاست الشریعۃ فی اصلاح الراعی والرعیتہ - مکتبہ انصار السنۃ المحمدیہ - مطبعہ دار الجہاد - قاہرہ - ۱۹۶۱ء - ص ۱۰ - (۱۱۱) ایضاً، ص ۱۰ - (۱۱۲) الانفال (۲۷) - (۱۱۳) الحجرات (۱۳) - (۱۱۴) معقل بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا راعی (حاکم) بنایا اور وہ اس حال میں مرا کہ اس نے لوگوں کی بدخواہی کی ہے تو اللہ اس پر جنت حوام کر دے گا (خطیب العمری، ص ۳۲) ان ہی سے دوسری روایت یہ ہے ”جو شخص مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے پھر نہ تو وہ ان کے لئے کوشش کرے اور نہ ان کی خیر خواہی کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا (ایضاً) (۱۱۵) تفصیلات کے مطابق ان حضرات میں سب سے زیادہ شرف نبیائے حضرت ابن ام مکتوم کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ نے انہیں غزوہ بدر علی (ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۶۳) غزوہ تخران (ایضاً ص ۵۰) غزوہ احد (ایضاً ج ۳، ص ۶۸)، غزوہ خندق (ایضاً ص ۲۳۱) غزوہ بنی قریظہ (ایضاً ص ۲۳۵) غزوہ بنی لحيان (ایضاً ص ۲۹۲) اور غزوہ ذی قرو (ایضاً ص ۲۹) کے مواقع پر مدینہ سے روانگی اور دار الحکومت سے عدم موجودگی کی صورت میں متعین فرمایا تھا۔ مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۴۸، ۲۵۱ اور (۲۶۳) ج ۳، ص ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳

طوالت کے خوف سے ہم بھی ناموں کی تفصیل حذف کرتے ہیں۔ حوالے کے لئے ملاحظہ ہو (ج ۲ ص ۲۱۵ تا ۲۱۷) موضحین کی تصدیقات کے مطابق قریش میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابی السرح العامری نے کتابت وحی کی خدمت انجام دی، جبکہ مدینہ میں سب سے پہلے حضرت ابی بن کعب کو یہ شرف حاصل ہوا (الحلی - علی بن برہان الدین - السیرۃ الحلبیہ - التجاریہ - قاہرہ - ۱۹۶۲ء، ج ۳، ص ۳۶۴۔ مزید حوالے کے لئے دیکھئے: زر قانی، ج ۲ ص ۲۲۶)۔ (۱۱۸) حضرت عبداللہ بن مسعود اس خدمت پر مامور تھے۔ وہ آپ کی مسواک، جوتوں اور لباس کی دیکھ بھال کرتے تھے اور آپ کے آگے حصالے کر چلتے تھے۔ الحلی - ج ۳ ص ۳۶۴۔ (۱۱۹) اس کے منظم عقبہ بن عامر تھے (ایضاً ص ۳۶۳)۔ (۱۲۰) منظم سواری اسقع بن شریک تھے (ایضاً)۔ (۱۲۱) حضرت حذیفہ بن الیمان "صاحب السر" کی حیثیت سے مشہور تھے (ابن عبد البر - ج ۱ ص ۱۰۴) صاحب السر کی توجہ قدیم تاخذیں نہیں ملتی۔ البتہ خلیب نے بیان کیا ہے کہ "الذی لہر لکن یعلمہ غیوہ" (المخلیب البغدادی - تاریخ بغداد و مدینۃ السلام - دار الکتاب العربی - بیروت - ج ۱ ص ۱۶۲) اس کی مزید صراحت کے لئے دیکھئے: کتانی (ج ۱ ص ۲۰) یہاں یہ بتا دینا بے محل نہ ہو گا کہ زر قانی نے حضرت عثمان کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ وہ رسول اللہ کے "کاتب السر" تھے۔ یعنی اسی امور کے کھنے پر مامور تھے جن کو لوگوں سے غنی رکھنا چاہتے تھے (زر قانی ج ۳ ص ۳۱۶)۔ (۱۲۲) ابن عبد البر، ج ۱، ص ۱۰۵۔ مزید حوالے کے لئے: ابن حجر العسقلانی - احمد بن علی بن محمد - الاصابہ فی تمییز الصحابہ - المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ - مصر - ۱۹۳۹ء، ج ۱، ص ۳۵۹۔ (۱۲۳) الصعیدی ص ۲۳۶۔ (۱۲۴) مسعودی ابی الحسن علی بن الحسین - التنبیہ والاشراف - مکتبۃ المثنیٰ - بغداد - ۱۹۳۸ء - ص ۲۳۶۔ (۱۲۵) ابن عبد البر - ج ۱ - ص ۱۰۵۔ نیز دیکھئے: النووی - تہذیب الاسماء واللغات - ادارۃ الطباعة النیریہ - مصر (ج ۲ ص ۱۰۸)۔ اس منصب پر منظمہ بن الریح فائز تھے۔ بعض اوقات جب مہر موجود نہ ہوتی تو رسول اللہ اپنے ناخن سے ہی مہر لگایا کرتے تھے (کتانی - ج ۱ ص ۱۷۹)۔ (۱۲۶) طبری - ج ۳ ص ۱۷۱۔ یہ فرض رسول اللہ کے ایک مولیٰ انسہ کے ذکر تھے۔ ابن سعد کی تصریح کے مطابق رسول اللہ بعد ظہر اپنے پاس آنے کی عام اجازت دیتے تھے اور یہی سنت ہے (ابن سعد، ج ۳ ص ۴۹)۔ (۱۲۷) مسعودی، ص ۲۴۵ و ۲۴۶۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ اور زید بن ثابت بطور خاص کتابت کے لئے رکھے گئے تھے۔ جو رسول اللہ کے سامنے وحی اور دیگر اشیاء کو تحریر کرتے تھے اور اس کے علاوہ انہیں کوئی کام یا مشغولیت نہ تھی۔ دیکھئے: ابن حزم (جوامع السیرۃ) ص ۲۷۰۔ نیز الحلی ج ۳ ص ۳۶۲۔ (۱۲۸) الحلی، ج ۳، ص ۳۶۵۔ (۱) اس کے افسر حضرت بلال تھے (۱۲۹) ایضاً۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور ابواسید بن الساعدی اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ (۱۳۰) ابن سید الناس، ج ۲، ص ۳۱۷۔ حضرت علی، زبیر، مقداد، محمد بن مسلمہ اور عامر بن ثابت بارگاہ رسالت کے جلاّد تھے۔ (۱۳۱) ایضاً۔ ص ۳۱۶، ۳۱۷ (افسران یہ تھے: سعد بن معاذ، محمد بن مسلمہ، زبیر بن العوام، ابویوب الانصاری)۔ (۱۳۲) کتانی - ج ۱ - ص ۲۹۰، ۲۹۱۔ (۱۳۳) رسول اللہ نے مردم شماری بھی کرائی تھی۔ دیکھئے: البخاری، ج ۱، ص ۴۳۰۔ کتاب الجہاد۔ (۱۳۴) مثلاً جب عمرو بن حزم کو یمن کا گورنر بنا کر

بھیجا گیا تو ان کو تحریری ہدایت نامہ (INSTRUMENT OF INSTRUCTIONS) بھی دیا گیا تھا۔ ملاحظہ ہو: ابن ہشام، ج ۴ ص ۲۴۱۔ نیز طبری ج ۳ ص ۱۲۸، ۱۲۹۔ (۱۳۵) بقول مسعودی ان امور کے نگران اور اس شعبہ کے سرکاری حضرت عبداللہ بن ارقم تھے۔ مسعودی، ص ۲۳۵۔ (۱۳۶) مسعودی، ص ۲۴۶، ۲۴۷۔ اور دیکھئے کتانی، ج ۱، ص ۱۲۰ و ۱۲۴۔ (۱۳۷) خدمت حضرت معاویہ کے سپرد تھی۔ ملاحظہ ہو: زر قافی، ج ۳، ص ۳۲۲۔ نیز دیکھئے: کتانی ج ۱ ص ۱۲۱۔ (۱۳۸) مثلاً بنو ک کے موقع پر ایک وفد آیا۔ مالک بن احرر نے اسلام قبول کیا اور ایک تحریر کی درخواست کی۔ چنانچہ چڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دے دی گئی۔ (کتانی، ج ۱ ص ۱۲۲)۔ (۱۳۹) کتانی، ص ۱۲۳۔ (۱۴۰) ایضاً - ص ۱۲۴۔ (۱۴۱) الحج (۴۱)۔ (۱۴۲) التوبہ (۱۴۲)۔ (۱۴۳) البخاری، ج ۲، ص ۱۰۶۴ اور ۱۰۶۸ وغیرہ۔ کتانی نے بھی اس واقعہ کو محاسبہ کے تحت ہی نقل کیا ہے۔ دیکھئے (ج ۱ ص ۲۳۷)۔ (۱۴۴) البخاری، ج ۲، ص ۱۰۶۳۔ کتاب الاحکام۔ (۱۴۵) الترمذی، ج ۱، ص ۱۵۹۔ (ابواب الاحکام) ابن عبد البر، ج ۱، ص ۲۳۸۔ (تذکرہ معاذ بن جبل)۔ (۱۴۶) ہم پہلے بھی عمرو بن حرم کے سلسلہ میں رسول اللہ کے تحریری فرمان کا ذکر کیے ہیں۔ ملاحظہ ہو: حوالہ سابق نمبر ۱۳۴۔ (۱۴۷) اس کی تصریح تاریخ کے اہم ماخذ میں ہیں نہیں مل سکی البتہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ایک مضمون میں ان باتوں کی تفصیل ہے مگر حوالہ مذکور نہیں۔ ملاحظہ ہو: DR. HAMIDULLAH, THE GOVERNMENT OF THE

HOLY PROPHET, II THE ISLAMIC REVIEW WOKING, ENGLAND, JUNE

(۱۴۸) رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق (۱۴۸) رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق 1942, No. 6, VOL. XXX, P. 282.

الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء (الدارمی، ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن۔ سنن۔ مطبع النظام۔ کانپور، ۱۳۹۳ھ ص ۳۳۸) مزید ملاحظہ ہو: ابن ماجہ۔ القزوینی۔ محمد بن یزید ابی عبد اللہ۔ سنن المصطفیٰ (دومہ حاشیہ السندی) المطبعة التاویہ۔ مصر۔ ج ۲، ص ۲ (ابواب التجار)۔ (۱۴۹) احادیث میں بڑی تفصیل سے یہ تمام ہدایات مذکور ہیں۔ طوالت کے خوف سے ہم یہاں نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ البتہ بطور مثال ملاحظہ ہو: البخاری، ج ۱ ص ۲۷۸ تا ۲۸۰ (کتاب البیوع) اور ص ۳۶۷ (کتاب الشهادات)۔ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری۔ الصحیح۔ اصح المطابع۔ دہلی۔ ۱۳۹۳ھ، ج ۱ ص ۷۰، (کتاب الایمان) ابو داؤد، ج ۲ ص ۵۰۷ اور الخطیب العمری، ص ۱۷، وغیرہ وغیرہ۔ (۱۵۰) مسلم۔ ج ۱ ص ۷۰، (کتاب الایمان)۔ (۱۵۱) قرآن کے حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو: الانعام (۱۵۲)، الاعراف (۸۵)، صود (۸۴، ۸۵)، الاسراء (۳۵)، الشعراء (۱۸۱)، الرحمن (۸، ۹)، المطففین (۳۱) اور حدیث کے حوالے کے لئے دیکھئے: البخاری ج ۱، ص ۲۸۵، ۲۸۶ (کتاب البیوع)۔ (۱۵۲) دیکھئے: کتانی ج ۱ ص ۴۱۲۔ (۱۵۳) چنانچہ بعد فتح سوق مکہ کے نگران سعد بن سعید بن العاص اور ہوق یزید کے نگران و محتسب عمر بن الخطاب تھے (الحلبی ج ۳ ص ۳۶۵)۔ (۱۵۴) کتانی نے سمراء بنت نہیک الاسدیہ کے بارے میں اسی طرح کا احوال لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو: ج ۱ ص ۲۸۵۔ (۱۵۵) یہ افسر حضرت بلال تھے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خط کا جواب لکھ کر اس پر مہر ثبت کر کے روانہ کر دیتے تھے اور رسول اللہ ان کے جواب کو سننے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ اسی نے یہ صداقت نامہ حضرت عبداللہ کو دے دیا تھا کہ ”اصبت بما کبت“ (تم نے جو کچھ لکھا ٹھیک تھا) رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں بھی عبداللہ بن ارقم اسی منصب پر فائز رہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے اپنے دو خلاف میں ان کو بیت المال کا نگران بنایا۔ پھر حضرت عثمانؓ نے بھی انھیں اسی عہدہ پر برقرار رکھا لیکن بعد میں مستعفی ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ نے خدمات کے صلہ میں ان کو تیس ہزار کی رقم پیش کی تو عبداللہ بن ارقم نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ ”میں نے تو اللہ کی رضا کی خاطر یہ خدمت انجام دی تھی“۔ ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال حضرت عثمانؓ کے دور میں ہوا (زرقانی ج ۳ ص ۳۱۹)۔ (۱۸۶) ابن عبد البر۔ ج ۱، ص ۳۳۶۔ نیز زرقانی ج ۳ ص ۳۱۹ (۱۸۷) حضرت زید بن ثابتؓ کا پورا نام و نسب یہ ہے: زید بن ثابت بن الضحاک بن زید بن لؤذان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن النجار الانصاری الخزرجی النجاری (زرقانی ج ۳ ص ۳۳۲) ان کی کنیت ابوسعید یا ابو عبد الرحمن اور لقب کاتب الوحی والمصحف تھا (نودی ج ۱ ص ۲۰۰)۔

حضرت زیدؓ نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر ۱۱ برس تھی اور اسی زمانے میں رسول اللہؐ بھی مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے۔ انتہائی صغر سنی سے ہی اسلام، قرآن اور کتابت سے انتہائی شغف رکھتے تھے اور ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ہی رسول اللہؐ نے ان سے لکھنے پڑھنے میں مزید مہارت پیدا کرنے کو کہا تھا۔ غالباً سب سے پہلے غزوہ احزاب میں شرکت کی جبکہ ان کی عمر ۱۶ برس کی تھی (ابن حجر العسقلانی، ج ۱، ص ۵۴۳) پھر اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔

اسلام کے لئے حضرت زیدؓ کی خدمات کی فہرست طویل ہے لیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ (جیسا کہ ان کے لقب سے بھی ظاہر ہے) ممتاز کاتب وحی بلکہ کاتبان وحی کے سردار تھے اور حضرت ابوبکرؓ کے دور میں قرآن کو مدون کرنے کا شرف بھی ان ہی کو حاصل ہے (السیوطی۔ جلال الدین۔ الاتقان فی علوم القرآن۔ مصطفیٰ البانی۔ مصر ۱۹۵۱ء، ج ۱، ص ۵۸، ۵۹) اپنے علوم و فضل کی بنا پر مسعود بن مخزوم ان کا ذکر ان چھ اشخاص میں کرتے ہیں جن پر اصحاب رسولؐ کے علم انتہا ہے (ابن سعد ج ۱، ص ۳۵۱) قرآن و حدیث میں مہارت کے ساتھ ساتھ فقہ میں بھی اجتہاد دی درجہ رکھتے تھے اور ان کا شمار ان حضرات میں ہوتا تھا جو رسول اللہؐ کے عہد مبارک میں فتویٰ دیتے تھے (ابن سعد ج ۲، ص ۳۵۱) فقہ و مفتی کی حیثیت سے حضرت زیدؓ نے اپنی زندگی میں جس قدر فتاویٰ جاری کئے ان کے بارے میں ابن قیمؒ کا بیان ہے کہ ”اگر ان سب کو الگ جگہ جمع کیا جائے تو کئی ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں (ابن قیم۔ اعلام الموقعین۔ مطبعة السعادة ۱۹۵۵ء ج ۱ ص ۱۲) حضرت زیدؓ بن ثابتؓ کی لکھی گئی اصل میدان ”فرائض“ کا فن تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہؐ اور خود فرماتے تھے کہ افروض امتی زید بن ثابتؓ (ابن سعد ج ۲، ص ۳۵۹) یعنی میری امت کے سب سے بڑے فرائض ان زیدؓ ہیں۔ حضرت زیدؓ نے رسول اللہؐ کے حکم کی تعمیل میں عبرانی اور سریانی زبانیں بھی سیکھ لی تھیں اور ذہانت و فطانت کا عالم یہ تھا کہ پندرہ دن کی مدت میں ہی استعمال وہم پہنچا لی تھی اور توراۃ و انجیل کی زبانوں کے عالم بن گئے تھے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التخانی (۱۶)، المجادلہ (۳، ۴)، المعارج (۲۴، ۲۵)، الدر (۸، ۹)، التکاثر (۱، ۲)، (۲۰۹) الصعیدی
 ص ۲۳۶۔ یہ ذمہ داری حضرت صدیق بن الیمان کے سپرد تھی۔ مسعودی کی تصریح کے مطابق یہ جازکی آمد فی کا تخمینہ بھی لگاتے تھے
 (مسعودی ص ۲۳۵)۔ (۲۱۰) یہ کام معقیب بن ابی فاطمہ کرتے تھے (مسعودی ص ۲۳۵، ۲۳۶)۔ (۲۱۱) زبیر بن العوام
 اور الجهم بن الصلت اس شعبہ کے افسران تھے (ایضاً، ص ۲۳۵) (۲۱۲) مثلاً بدر کے دن صاحب المغنم عبداللہ بن
 کعب تھے (کتانی ج ۱ ص ۳۸۰)۔ (۲۱۳) ایضاً ص ۳۸۲۔ (۲۱۴) ایضاً ص ۳۹۲۔ (۲۱۵) ایضاً ص ۳۹۲۔
 (۲۱۶) ایضاً ص ۳۹۳۔ (۲۱۷) یعنی اندازہ اور تخمینہ لگانے والے (ایضاً ص ۳۹۹)۔ (۲۱۸) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو
 یوسف الدین، ج ۲ ص ۵۹۳۔ (۲۱۹) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۴ نیز ابن سعد ج ۲ ص ۱۱۔ (۲۲۰) تفصیل کے لئے
 دیکھئے: الماوردی ص ۱۱۶۔ (۲۲۱) سورہ الانفال (۴۱)۔ (۲۲۲) ابویوسف ص ۱۸۔ (۲۲۳) الماوردی ص ۱۲۴۔
 (۲۲۴) الانفال (۴۱)۔ (۲۲۵) ابوعبیدہ۔ ص ۳۲۴، ۳۲۵ (فقہہ نمبر ۸۳)۔ (۲۲۶) ابویوسف ص ۲۰۔
 (۲۲۷) یوسف الدین ج ۲ ص ۷۱۹ (بخاری البخاری و مسلم)۔ (۲۲۸) ابویوسف ص ۲۲، ۲۳۔ (۲۲۹) ایضاً ص ۱۰۔
 (۲۳۰) فے کی وسیع تعریف کے لحاظ سے جو مال مشرکوں (غیر مسلموں) سے بغیر قتال اور چڑھائی کے حاصل ہو جیسے مال صنایع
 جزیرہ، ان کی تجارت کا عشر اور جس کے حاصل ہونے کا سبب ان کی طرف سے ہو جیسے مال خراج (الماوردی ص ۱۱) فے اور
 غنیمت میں بعض باتیں مشترک ہیں اور بعض مختلف جیسے دونوں اہل کفر کے مال سے وابستہ ہیں اور ان کے خمس کے مصارف
 یکساں ہیں جبکہ ان میں ایک اختلاف تو یہ ہے کہ مال فے برضا مندی لیا جاتا ہے اور مالی غنیمت زبردستی، نیز دوسرا اختلاف
 یہ ہے کہ مال فے کے چار خمس کا مصرف مالی غنیمت کے چار خمس کے مصرف سے جدا ہے (ایضاً) محدود معنوں کے لحاظ سے امام
 ابویوسف لکھتے ہیں کہ: ”فے ہمارے نزدیک خراج ہے زمین کا خراج“ (ابویوسف ص ۲۳)۔ (۲۳۱) بلاذری ص ۲۴۔
 (۲۳۲) ایضاً ص ۲۸۔ (۲۳۳) ایضاً ص ۳۶، ۳۷ اور ۴۲۔ نیز ابو داؤد ج ۲ ص ۴۱۳ (کتاب الخراج والسنن)۔
 (۲۳۴) الحشر (۶، ۷)۔ (۲۳۵) بلاذری ص ۲۴ تا ۲۶۔ (۲۳۶) البخاری ج ۱ ص ۳۶۶ (کتاب الجہاد) ابو داؤد
 ج ۲ ص ۴۱۳ (کتاب الخراج والسنن)۔ (۲۳۷) الحشر (۷، ۸)۔ (۲۳۸) ابن رشد القرطبی۔ محمد بن احمد۔ ہدایۃ
 المجدد ونہایۃ المقتصد۔ مکتبہ الکلیات۔ الازہریہ۔ ۹۹۶ھ، ج ۱ ص ۴۱۴۔ (۲۳۹) ابوعبیدہ ص ۷۶۔ (۲۴۰) شبلی
 ج ۲ ص ۸۳۔ (۲۴۱) یوسف الدین ج ۲ ص ۶۰۲۔ (۲۴۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الماوردی ص ۱۲۷ (الباب
 الثالث عشر)۔ (۲۴۳) التوبہ (۲۹)۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہاں قرآن سے تو صرف اہل کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری
 ثابت ہوتی ہے لیکن رسول اللہ نے اس کے اطلاق میں وسعت پیدا کی اور آپ نے ہجرو ہجرین کے مجوسیوں کا بھی جزیرہ قبول
 فرمایا (یوسف الدین ج ۲ ص ۶۱۷) اس کی صراحت احادیث میں ہے کہ مجوس ہجرو ہجرین سے رسول اللہ نے جزیرہ وصول کیا۔
 دیکھئے: ناصف ج ۲ ص ۳۹۴ (کتاب الجہاد)۔ (۲۴۴) ابویوسف ص ۱۲۲۔ (۲۴۵) ایضاً ص ۱۲۲۔
 (۲۴۶) ایضاً ص ۱۲۲۔ (۲۴۷) یوسف الدین ج ۲ ص ۶۱۸۔ (۲۴۸) رسول اللہ نے فرمایا: ”کسی مسلمان پر

جوابہ واجب الادا نہیں۔ ابو عبید نے یہ حدیث نقل کر کے اس کے مطلب کی وضاحت میں یہی کہا ہے (ابو عبید ص ۴۷) (فقہ ۱۲) نیز دیکھئے: طبری ج ۳ ص ۱۲۹- (۲۴۹) ابو عبید ص ۲۷ (فقہ ۶۶)۔ (۲۵۰) یوسف الدین ج ۲ ص ۶۱۲۔ (۲۵۱) البخاری ج ۲ ص ۶۲۳ (کتاب المغازی)۔ (۲۵۲) الماوردی ص ۹۹ (باب الحادی عشر)۔ (۲۵۳) یہ بیان ڈاکٹر یوسف الدین کا ہے (ج ۲ ص ۶۶۰) اور انھوں نے حال طبری کا دیا ہے جبکہ راقم الحروف کو طبری میں باوجود تلاش کے یہ نہیں مل سکا کہ ”زکوٰۃ“ میں فرض ہوئی۔ البتہ اس نے صدقہ فطر کے بارے میں یہ ضرور لکھا ہے کہ ”فیہا امر الناس باخراج زکوٰۃ الفطر“ (ج ۲ ص ۴۱۸)۔ ہمارے لئے یہ ناقابل فہم ہے کہ اس سے زکوٰۃ کس طرح مراد لی جاسکتی ہے۔ علاوہ دوسری جگہ طبری کا بیان بالکل واضح ہے۔ طبری نے ”سہ“ کے ضمن میں لکھا ہے کہ ”فوضت الصدقات و فرق فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمالہ علی الصدقات“ (ج ۲ ص ۱۲۳) اس لحاظ سے ”سہ“ میں زکوٰۃ کا فرضیت کا بیان اور مذکورہ بالا ”سہ“ والا بیان یا تو محض تسامح ہے یا کتابت کی غلطی ہے۔ (۲۵۴) ان اشیاء کا نصاب اور شرح وغیرہ کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: البخاری (ج ۱ ص ۱۹۲ تا ۱۹۹ کتاب الزکوٰۃ) ابوداؤد (ج ۱ ص ۲۱۸ تا ۲۲۳، کتاب الزکوٰۃ) الخطیب العمری (ص ۱۵۵ تا ۱۵۹ کتاب الزکوٰۃ) وغیرہ۔ (۲۵۵) ابو عبید ص ۴۷، ۴۷، (فقہ ۱۳۳)۔ (۲۵۶) البخاری (ج ۱ ص ۱۹۲ تا ۱۹۹ کتاب الزکوٰۃ)، الخطیب العمری (ص ۱۵۵ تا ۱۵۹ کتاب الزکوٰۃ)۔ (۲۵۷) ابوداؤد ج ۱ ص ۲۱۸ کتاب الزکوٰۃ)۔ (۲۵۸) الترمذی ج ۲ ص ۳۱۱۔ (۲۵۹) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: دیوسف الدین ج ۲ ص ۲۶، ۲۸، ۷۸) ”انگلستان میں کلیسائی نظام کے زوال کے بعد سے یہ بات مان لی گئی کہ مفلسوں کی امداد بھی حکومت کا ایک فرض ہے اور محبوں کی اس وقت تک خاطر خواہ مدد نہیں کی جاسکتی جب تک کہ حکومت کی نگرانی میں اس کا باقاعدہ انتظام نہ ہو۔ اسی بنیاد پر ”سہ“ میں قانون محتاجان منظور کیا گیا (ایضاً ص ۲۹)۔ (۲۶۱) تفصیل کے لئے: الماوردی ص ۱۰۸ (باب الحادی والعشر)۔ (۲۶۲) آنحضرتؐ کا ارشاد ہے: انا اولی بالمومنین من انفسهم من ترک مالا فلاھلہ ومن ترک دیناً اوضیاعاً فانی و علی (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۰) کتاب الخراج والنفق والامارہ)۔ یہ بھی آپؐ کا ارشاد ہے کہ: من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک کلاً فالیثا (ایضاً مزید حوالے کے لئے ملاحظہ ہو: الترمذی ج ۲ ص ۳۰)۔ (۲۶۳) الخطیب العمری ص ۲۶۳ (باب الفرائض)۔ (۲۶۴) ابن سعد ج ۱ ص ۲۴۸، طبری ج ۲ ص ۴۱۸۔ (۲۶۵) البخاری ج ۱ ص ۲۰۲ (کتاب الزکوٰۃ)۔ (۲۶۶) ابوداؤد ج ۲ ص ۴۰۸، ۴۰۹، کتاب الخراج والنفق والامارہ)۔ (۲۶۷) قانون وراثت کی تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: النساء (۱۲ تا ۱۷) البخاری ج ۱، ص ۳۸۲ تا ۳۹۰ (کتاب الوصایا) نیز ج ۲ ص ۹۹۵ تا ۱۰۰۱ (کتاب الفرائض)۔ (۲۶۸) النووی۔ ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین۔ مطبعہ مصطفیٰ البانی الحبلی۔ مصر ۱۹۳۸ء ص ۲۶۷ (باب القناعہ و ذم السؤال من غیر ضرورہ)۔ (۲۶۹) مثلاً یزید بن الجمل الحارثی کو نمرہ اور اس کی آپاشی کے راستے اور جنگل میں سے داوی الرحمن عطا کی گئی (ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۸) بنی شعیب جہنی کو صفینہ کی وہ زمین عطا فرمائی جس پر ان لوگوں نے خط لکھا لیاوا

زرعت کی (ایضاً ص ۲۷۱) بلال بن الحارث المزنی کو النخل اور جندہ وغیرہ (ایضاً ص ۲۷۲) عذاد بن خالد بن ہرودہ کو المصباحہ کے درمیان سے الزج و لوایہ یعنی لوایہ الخزازیک کے درمیان جو کچھ ہے (ایضاً ص ۳۷۳) اور راشد بن عبد السلی کو اتنی زمین عطا کی جتنی دُور دومرتبہ تیر اور ایک مرتبہ پتھر جا سکے (ایضاً ص ۲۷۴) مزید حوالے کے لئے دیکھئے، ابو عبیدہ ص ۲۷۲ تا ۲۸۲ (فقرات نمبر ۶۷۳ تا ۶۹۳)، ناصف منصور علی۔ التاج الجامع لاصول فی احادیث الرسول۔ مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلبی مصر ۱۹۳۲ء ج ۲ ص ۲۷۱ تا ۲۷۲ (کتاب الزکوۃ)۔ (۲۷۰) البخاری ج ۱ ص ۳۱۴ (ابواب الحراثۃ والمزارعۃ) نیز ابو عبیدہ ص ۷۰۱، ابو داؤد ج ۲ ص ۴۳۷، ۴۳۸ (کتاب الخراج والنفق والامارہ)۔ (۲۷۱) ابو عبیدہ ص ۱۹۴ تا ۱۹۶ (فقہ ۵۰۸) نیز بلاذری ص ۶۸ (۲۷۲) تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: مودودی۔ الجہاد فی الاسلام۔ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ۔ لاہور۔ ۱۹۶۲ء۔ ص ۱۶۸ تا ۱۶۹۔ (۲۷۳) حمید اللہ۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی) ص ۲۶۵۔ (۲۷۴) ابن ہشام ج ۳ ص ۴۹۔ (۲۷۵) البخاری ج ۲ ص ۶۱۳۔ (۲۷۶) ابن ہشام ج ۳ ص ۴۹۔ (۲۷۷) تفصیلات کے لئے: حمید اللہ (عہد نبوی میں نظام حکمرانی) ص ۶۷، ۶۸ اور HUSSANI, S.Q., ARAB ADMINISTRATION, MADRAS, 1949, P. 13. (۲۷۸) ملاحظہ ہو: ناصف۔ ج ۲ ص ۳۶۶ (کتاب الجہاد والغزوات) نیز دیکھئے: جرجی زیدان۔ تاریخ التمدن الاسلامی۔ دارالہلال۔ قاہرہ۔ ج ۱۔ ص ۱۹۲ تا ۱۹۸۔ (۲۷۹) ایضاً ص ۱۸۵۔ (۲۸۰) تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: مودودی (الجہاد) ص ۱۶۹ تا ۱۸۰۔ (۲۸۱) التوبہ (۴۱)، الحج (۷۸)۔ (۲۸۲) امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ الجہاد والمجاہدہ کے معنی دشمن کے مقابلہ میں پوری طاقت صرف کرنے کے ہیں۔ اور جہاد تین قسم پر ہوتا ہے یعنی (۱) کفار سے (۲) شیطان سے اور (۳) نفس سے۔ اور آیت وجاہدوا فی اللہ حق جہاد تینوں قسم کے جہاد پر مشتمل ہے۔ (ملاحظہ ہو: راغب اصفہانی ص ۱۰۱۔ (۲۸۳) البقرہ (۱۹۱) تا ۱۹۳، ۲۱۷، ۲۵۱، الانفال (۳۹)۔ (۲۸۴) زرقانی ج ۲ ص ۲۶۹۔ جگہ وصلح کے سلسلے میں رسول اللہ کی مزید ہدایات کے حوالے کے لئے دیکھئے، ابن ہشام ج ۳ ص ۱۰۰، ابو یوسف ص ۱۹۳، الخطیب العمری ص ۳۱۴ تا ۳۱۳، ناصف ج ۳ ص ۴۷۳، ۴۷۴ (کتاب الجہاد والغزوات) (۲۸۵) شبلی۔ الفاروق۔ ایم ثناء اللہ خاں۔ لاہور۔ ۱۹۶۱ء ج ۲ ص ۳۹۸۔ وان کیمر نے ایک موقع پر اگرچہ یہ بیان حضرت عمر کے دور سے متعلق دیا ہے لیکن اس کی روشنی میں خود رسول اللہ کے عہد میں مردم شماری کی اہمیت و نوعیت کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مردم شماری کا رواج اگر قدیم ایشیائی سلطنتوں اور سلطنت روم میں بھی تھا لیکن اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ رعایا پر محصول کے بوجھ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے اور حکومت کے بوجھ و تظلم کو زیادہ سے زیادہ سخت کیا جائے جبکہ حضرت عمر اول کے دور میں مردم شماری ایک بالکل دوسرے جذبے کے تحت کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو ریاست کے محاصل اور آمدنی میں سے جب ان حقوق عطا کئے جائیں۔ VON KREMER, THE ORIENT UNDER THE CALIPH'S TR. S. KHUDA BAKSH, UNIVERSITY OF CALCUTTA, 1920, P. 79, 80.

(۲۸۶) البخاری ج ۱ ص ۳۰ (کتاب الجہاد) اسی سے متصل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فہرست جہاد رسول اللہ کے دو میں
 ہی مرتب ہو چکی تھی جیسا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے شخص نے اپنی درخواست میں کہا تھا (ایضاً) یہاں حوالہ سابق
 (۱۸۵) بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ (۲۸۷) کتابی ج ۱ ص ۲۲۰۔ (۲۸۸) مورخین کے بیان کے مطابق بد کے معرکہ کا رزار
 میں آنحضرت آدمی عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید، حارث بن صمد، عات بن جبیر، حارث بن حاطب، عاصم بن
 عدی اور ابوبہرہ بن حبیب (عبدالغفار انصاری) موجود نہ تھے۔ مگر مال غنیمت میں ان لوگوں کے حصے بھی لگائے گئے۔ ملاحظہ ہو:
 ابن سعد ج ۲ ص ۱۹ نیز مسعودی (التنبیہ) ص ۲۰۵، ۲۰۶۔ (۲۸۹) الصف (۴)۔ (۲۹۰) ناصف، ج ۱،
 ص ۲۸۳ (کتاب الصلوٰۃ باب فی تسویۃ الصفوف)۔ (۲۹۱) حمید اللہ۔ عبد نبوی میں نظام حکمرانی۔ ص ۲۶۶۔
 (۲۹۲) رسول اللہ ہر کے لئے شہر سے نکلے تو ایک میل چل کر فوج کا جائزہ لیا جو کم عرصے میں واپس کر دئے گئے۔ ابن سعد (ج ۲
 ص ۱۲) نیز طبری (ج ۲ ص ۴۷۷)۔ (۲۹۳) حمید اللہ (عبد نبوی میں نظام حکمرانی) ص ۲۶۶۔ (۲۹۴) مثلاً بدر کے
 موقع پر رسول اللہ کی دعا کہ "اللھم انجزلی ما وعدتہنی اللھم آت ما وعدتہنی۔ اللھم ان تھلک ہذہ العصابہ من
 اھل الاسلام لا تعبد فی الارض (ناصف ج ۲ ص ۱۵) کتاب الجہاد والغزوات)۔ (۲۹۵) قرآن میں رسول اللہ
 کو یہ حکم دیا گیا کہ، یٰٰاَیُّہَا النَّبِیُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلَی الْقِتَالِ (اسے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو)۔ الانفال
 (۶۵)۔ (۲۹۶) غازی انصاری۔ اسلام کا نظام حکومت، ص ۵۰۹، ۵۱۰۔ (۲۹۷) ایضاً ص ۵۱۰۔
 (۲۹۸) ابن ہشام ج ۲ ص ۲۷۲۔ (۲۹۹) کتابی ج ۱ ص ۳۱۷۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عبد رسالت میں لو کا رنگ
 سفید تھا، اور رایہ سیاہ رنگ کا اور دھاری دار (سودا مرقد من نمرہ)۔ دیکھئے: ناصف ج ۲ ص ۳۶۸ (کتاب
 الجہاد والغزوات)۔ (۳۰۰) ایضاً ص ۳۲۲۔ (۳۰۱) ایضاً۔ (۳۰۲) مثلاً غزوہ بدر میں شمار اعداد (ابن ہشام
 ج ۲ ص ۲۸۷) احد میں امت امت (ایضاً ج ۲ ص ۷۲) احزاب و بنی قریظہ میں حصار لا ینصرون (ایضاً ج ۳
 ص ۳۷۷) بنی المصطلق میں یمانصور امت امت (ایضاً ج ۳ ص ۳۰۶) اور فتح مکہ، خین اور طائف میں مہاجرین کا
 شمار یا بنی عبدالرحمن، خزرج کا یا بنی عبداللہ اور اوس کا یا بنی عبید اللہ تھا (ایضاً ج ۲ ص ۵۱) نیز دیکھئے: ناصف،
 ج ۲ ص ۳۷۷، ۳۷۸۔ کتاب الجہاد والغزوات (باب الشعار فی الحرب)۔ (۳۰۳) یہ پتا نہیں چلتا کہ جاسوسوں کی
 کل تعداد کتنی تھی مگر یہ بات طے ہے کہ جاسوسوں کے لئے رسول اللہ نے کافی لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا۔ اور بعض اوقات
 ایک ایک مہم کے لئے متعدد جاسوسوں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ مثلاً دیکھئے: البخاری ج ۲ ص ۵۶۷، ۵۶۸ (کتاب المغازی)۔
 (۳۰۴) ایضاً ص ۵۶۷ اور ۶۱۲، ۷۶۷ (کتاب التفسیر)۔ (۳۰۵) حمید اللہ (عبد نبوی میں نظام حکمرانی)،
 ص ۲۶۴، ۲۶۵۔ (۳۰۶) کتابی ج ۱ ص ۳۲۸۔ (۳۰۷) ایضاً ص ۳۵۱۔ (۳۰۸) ایضاً ص ۲۶۰۔ (۳۰۹) ایضاً
 ص ۳۶۱ تا ۳۶۳۔ (۳۱۰) ایضاً ص ۳۸۰۔ (۳۱۱) ایضاً ص ۳۸۲۔ (۳۱۲) ایضاً ص ۳۵۱۔ (۳۱۳) ایضاً
 ص ۳۵۶ تا ۳۵۸۔ (۳۱۴) الانفال (۶۱)۔ (۳۱۵) الحمید (۲۵)۔ (۳۱۶) المائدہ (۲۲)۔ (۳۱۷) ایضاً

(۳۸)۔ (۳۱۸) ملاحظہ ہو، ایضاً (۴۹)، ص (۲۶)۔ (۳۱۹) النساء (۵۸)۔ (۳۲۰) الشوریٰ (۱۵)۔

(۳۲۱) البقرہ (۲۱۳)، النحل (۶۴)۔ (۳۲۲) امام مالک - موطا (مع شرح تنویر الحواکیم از سیوطی) مطبعہ مطعی البابی الحلبی - مصر - ۱۹۵۱ء - ج ۲ ص ۱۰۶، ۱۰۷۔ (کتاب الاقصیہ) - یہی روایت چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ امام بخاری نے بھی لکھی ہے۔ ملاحظہ ہو، البخاری ج ۲ ص ۱۰۶۲ (کتاب الاحکام) نیز الترمذی ج ۱ ص ۱۶۰ (ابواب الاحکام)۔

(۳۲۳) البخاری ج ۱ ص ۳۱۱ (کتاب الوکالہ)۔ (۳۲۴) مسلم ج ۴ ص ۴۷ (کتاب الاقصیہ)۔ شہادت کے مسائل اور اثبات دعویٰ کے سلسلہ میں تفصیل مباحث کے لئے ملاحظہ ہو: محضانی - صبحی - فلسفۃ التشریع فی الاسلام - مکتبۃ الکشاف - بیروت - ۱۹۴۶ء - ص ۲۶۹ تا ۲۷۷۔ (۳۲۵) محضانی ص ۲۷۲۔ (۳۲۶) ایضاً۔ (۳۲۷) ابن قیم نے لکھا ہے کہ ”قد حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاہد ویمین“ اور اس کی دلیل میں یہ دلیل دی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ ”قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ویمین“ (بخارہ المسلم) دیکھئے: ابن قیم - الطرق الحکمیہ فی النبیات الشرعیہ - مطبعۃ المدنی - قاہرہ - ۱۹۶۱ء - ص ۷۲۔ یہاں یہ بتا دینا مناسب ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی تصریح کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا علیہ سے حلف لیتے تھے اور اس کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ احنف باللہ الذی لا الہ الا هو ما لہ عندک شیء الخلیل العمری ص ۲۲۸، باب الاقینۃ والشہادات)۔ (۳۲۸) اس سلسلے میں ابن قیم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور کتاب و سنت کے آثار و شواہد اور تاریخی واقعات سے استدلال کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: ابن قیم (الطرق الحکمیہ) ص ۱۱، ۲۷، ۳۹، ۴۱، ۴۳، ۹۴، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۲۳۸، ۲۴۰ اور ۳۰۸ وغیرہ۔ امام مالک نے لکھا ہے کہ ”دور نبوی میں پہلا واقعہ جس میں قسامت کا طریقہ جاری کیا گیا، عبد اللہ بن سہل کے شیر میں قتل ہو جانے کے سلسلے میں برتائیا۔“ تفصیل کے لئے دیکھئے: امام مالک - ج ۲ ص ۱۹۵ تا ۱۹۷ (کتاب القسامت)۔ (۳۲۹) المائدہ (۸)، الانعام (۱۵۲)، الحجرات (۹)۔ (۳۳۰) البخاری - ج ۲ ص ۶۱۶ (کتاب المغازی)۔ (۳۳۱) النساء (۶۵)۔ نیز دیکھئے: الاحزاب (۳۶)۔ (۳۳۲) النساء (۱۲۸)۔ (۳۳۳) الحجرات (۹)، البقرہ (۲۲۸)۔ (۳۳۴) ملاحظہ ہو: النحل (۱۲۶) النساء (۱۲۳)، الشوریٰ (۴۰)۔ (۳۳۵) الانعام (۱۶۴)، الفاطر (۱۸)، الاسراء (۱۵)، النجم (۳۸)۔

(۳۳۶) الترمذی ج ۱ ص ۱۵۹ (ابواب الاحکام)۔ (۳۳۷) ایضاً۔ (۳۳۸) الخلیل العمری ص ۳۲۵۔

(۳۳۹) البخاری ج ۱ ص ۱۰۹۲ (کتاب الاعتصام) نیز دیکھئے: الترمذی ج ۱ ص ۱۵۸ (ابواب الاحکام)۔

(۳۴۰) کتابی ج ۱ ص ۲۵۷، ۲۵۸۔ (۳۴۱) خلیل حامدی - اسلام کا نظام قضا - چراغِ راہ - اسلامی قانون غیر۔

جون ۱۹۵۸ء - ج ۱ ص ۱۹۳ (جلد ۱۲ شمارہ ۶)۔ (۳۴۲) تفصیل کے لئے: محمد احمد جاد، علی محمد البجادی - محمد

ابو الفضل ابراہیم - ایام العرب فی الجابلیۃ - دار احیاء الکتب العربیہ - عیسیٰ البابی الحلبی - مصر - ۱۹۴۶ء۔

(۳۴۳) الشوریٰ (۱۰)، النحل (۶۴)، النساء (۵۸)۔ (۳۴۴) البقرہ (۱۲۹، ۱۵۱)، آل عمران (۸)۔

(۱۶۴)۔ (۳۴۵) الخلیل العمری ص ۳۶ (کتاب العلم) نیز دیکھئے: ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۰۱ (باب فضل العلماء)۔

(۳۱۶) العلق (۵)۔ (۳۴۷) حمید اللہ۔ الصحیفۃ الصحیحہ موسوم بہ صحیفہ ہمام بن منبہ۔ دیباچہ (دیغمبر اسلام کی تعلیمی سیاست) ص ۱۸۔ اسلاک پبلیکیشنز سوسائٹی۔ مکتبہ نشاۃ ثانیہ۔ دکن۔ ۱۹۵۶ء۔ (۳۴۸) حمید اللہ (عبدالنبوی میں نظام حکمرانی۔ ص ۲۱۲، ۲۱۳)۔ ایضاً ص ۲۱۳۔ (۳۴۹) ایضاً ص ۲۱۳۔ (۳۵۰) ایضاً۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے صحیفہ امام ابن منبہ کے بیابار میں یہ بھی بیان کیا ہے "بعض موقت اہل صفہ کے چار سوطبہ کا ذکر کرتے ہیں جو تعجب نہیں کہ ایک ہی دن کی حاضری ہو" (ملاحظہ ہو: ص ۱۸ حاشیہ ۲)۔ محدثین نے اصحاب صفہ کی تعداد ۷۰ لکھی ہے۔ الخطیب العمری ص ۲۴، (کتاب الرقاق)۔ (۳۵۱) ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۔ (۳۵۲) کتانی ج ۱ ص ۵۶۔ (۳۵۳) یونین کا عام بیان ہے جبکہ علامہ شبلی کی تحقیق کے مطابق مساجد کی تعداد ۳۱ ہے ان کے نام اور تفصیل کے لئے دیکھئے: شبلی ج ۲ ص ۹۲۔ (۳۵۴) حمید اللہ۔ عبدالنبوی میں نظام حکمرانی۔ ص ۲۰۶۔ (۳۵۵) ابن ہشام ج ۳ ص ۱۹۲، ۱۹۳۔ (۳۵۶) ایضاً ص ۱۷۸۔ (۳۵۷) ابن عبدالبر ج ۱ ص ۲۳۸۔ نیز کتانی ج ۱ ص ۴۳۔ (۳۵۸) کتانی ج ۱ ص ۴۳۔ (۳۵۹) ایضاً۔ (۳۶۰) ایضاً ص ۴۸۔ اس قسم کے معلمین میں عبداللہ بن سعید اور عبادہ بن الصامت کا نام لیا جاسکتا ہے۔ (۳۶۱) کتانی نے الشفا ام سیام بن ابی حمزہ کا ذکر کیا ہے (ج ۱ ص ۴۹، ۵۰)۔ (۳۶۲) عبدالنبوی میں نظام حکمرانی۔ ص ۲۲۶۔ (۳۶۳) ابن سعد ج ۲ ص ۱۶۹، ۱۷۰۔ (۳۶۴) ابن حزم ص ۲۳۔ (۳۶۵) ایضاً۔ (۳۶۶) ایضاً۔ (۳۶۷) اس کے والی خالد بن سعید بن ابی العاص تھے۔ شہر بن باذان کے قتل کے بعد انہیں مقرر کیا گیا تھا (ایضاً)۔ (۳۶۸) والی مہاجرین ابی امیہ تھے (ایضاً)۔ (۳۶۹) والی زیاد بن بید البیاضی تھے (ایضاً)۔ (۳۷۰) والی معاذ بن جبل تھے (ایضاً)۔ (۳۷۱) والی ابو موسیٰ الاشعری تھے (ایضاً)۔ (۳۷۲) والی ابوسفیان بن حرب بن امیہ تھے اور انہیں عرب بن حزم کے بعد والی بنایا گیا تھا (ایضاً)۔ (۳۷۳) والی غناب بن اسید تھے (ایضاً)۔ (۳۷۴) والی یزید بن ابی سفیان تھے (ایضاً)۔ (۳۷۵) والی عمرو بن سعید بن العاص تھے (ایضاً ص ۲۳)۔ (۳۷۶) والی حکم بن سعید بن ابی العاص تھے (ایضاً)۔ (۳۷۷) والی ابن بن سعید بن ابی العاص تھے (ایضاً)۔ بلاذری نے لکھا بات کو ترجیحاً بیان کیا ہے کہ پہلے والی علاء بن الحضرمی تھے اور ابان بن سعید ان کے جانشین بنے (ایضاً)۔ (۳۷۸) والی علاء بن الحضرمی تھے (ایضاً)۔ (۳۷۹) والی عمرو بن العاص تھے (ایضاً)۔ (۳۸۰) والی عثمان بن ابی العاص تھے (ایضاً)۔ (۳۸۱) ابن سعد ج ۲ ص ۳۴۷، ۳۴۸۔ نیز دیکھئے: الترمذی ج ۱ ص ۱۵۹ (ابواب الاحکام)۔ (۳۸۲) ملاحظہ ہو: طبری ج ۳ ص ۱۲۸، ۱۲۹۔ (۳۸۳) البخاری ج ۲ ص ۶۲۳ (کتاب المغازی)۔ (۳۸۴) ابن حزم نے لکھا ہے کہ حضرت علیٰ خمسین اور قضا دونوں پر مامور کئے گئے تھے (ابن حزم ص ۲۴)۔ (۳۸۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتاب بن اسید کو گورنر مقرر فرمایا تو ان کی تنخواہ ایک درہم یومیہ مقرر فرمائی یعنی ماہانہ تیس درہم (کتانی ج ۱ ص ۲۶۴) نیز ابو داؤد ج ۲ ص ۴۰۷ (کتاب الخراج والنفق)۔ (۳۸۶) ابو داؤد ج ۲ ص ۴۰۹ (کتاب الخراج والنفق)۔

اختتامیہ

عہد نبوی میں ریاست کے نشو و ارتقاء کا تفصیلی مطالعہ گزشتہ صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔ لہذا اب اختتام سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بطور خلاصہ تمام مباحث پر ایک مجموعی نظر ڈال لی جائے۔

تاریخی حقائق اس بات کا کافی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے سیاست و ریاست کے انداز و اسالیب میں انقلابی تبدیلیاں فرمائیں اور سخت انتشار بلکہ زلج کے پس منظر سے سیاسی اتحاد کو ابھارا۔ یہ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ اس وقت دنیا کے تمام تمدن مذہب و ممالک سیاسی طوائف الملوک، معاشرتی بے راہ روی اور اخلاقی تنزل کا شکار تھے۔ ایسے عالم میں رسول اللہ نے خالص عقیدہ کی بنیاد پر ایک جدید معاشرہ کی تشکیل کی، اسے دین کے مثبت اصولوں پر ترقی دی، اخوت، مساوات اور ہمدردی و تعاون کے رشتوں سے اسے مضبوط و متحکم کیا اور پھر اس تنظیم پر بالآخر ایک ریاست کو وجود بخشا۔

ریاست کے باب میں سب سے اہم تغیر یہ تھا کہ آپ نے شہنشاہیت اور مطلق العنانیت کے نفوس کش کنہ کو جو کر کے حاکمیت باری تعالیٰ کا نقش تازہ ثبت کیا۔ حکمرانوں کو الوہیت و اوتار کی مسندوں سے اتار کر عام انسانوں کے برابر کر دیا اور جبر و استبداد، ظلم و نا انصافی، استحصا، خیانت، دغا بازی، کشت و خون، فتنہ و فساد اور دھوکہ و فریب کے بجائے حریت، فکر و عمل، تقویٰ، امانت و دیانت، شوریٰ، امن و صلح، نظم و ضبط، عدل و انصاف، مساوات، رواداری کی روایات کو زندہ و تابندہ کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین و سیاست کو متحد کیا۔ حالانکہ اس وقت دنیا میں دین و سیاست کی تفریق عام تھی۔ یہ ایک غیر معمولی کارنامہ، ایک انقلاب تھا جسے روسو (ROUSSEAU) جیسے مفکر سیاسیات نے بھی محسوس کیا چنانچہ مسیحی دنیا کے نظام سیاسی پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ، 'مذہبی مسلک اس سے پہلے ہمیشہ اور اس وقت بھی فرمانروا (کے تسلط) سے آزاد رہنے میں کامیاب ہوا۔ مذہبی مسلک اور ریاست کے درمیان لازمی طور پر کوئی علاقہ نہ تھا۔ اس مسئلہ میں (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا میاں ہوا۔'

(۱) ڈوئی لکھتا ہے، انقلاب فرانس کے مبانیات یعنی حریت، مساوات اور اخوت کی بنیاد ان (عربوں) ہی نے ڈالی۔ اور ایک بدوی کو وہ آزادی حاصل ہے جس کی مثال روئے زمین پر نہیں۔ اس کا قول ہے کہ وہ خالق کائنات کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا نہیں مانتا۔ وہ حریت کے اس درجہ پر فائز ہے کہ اگر اس کا موازنہ ہمارے انتہائی ترقی یافتہ اصول آزادی سے کیا جائے تو وہ عربوں کی آزادی کے مقابلہ میں ایک قسم کا استبداد معلوم ہوگی (کرو علی۔ الاسلام والحضارة العربیة (ترجمہ) شاہ معین الدین احمد ندوی (اسلام اور عربی تمدن) دار المصنفین۔ اعظم گڑھ۔ ص ۱۴۰۔

کا نظریہ نہایت متحکم تھا انہوں نے اپنے سیاسی نظام کو مکمل طور پر متحد و منظم کر لیا تھا چنانچہ جب تک ان کے جانشین خلفائے کے تحت یہ نظام جاری رہا۔ حکومت ہر لحاظ سے متحد، غیر منقسم اور اچھی رہی^(۱) یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ دینِ ریاست کے درمیان اتحاد و تعلق کا یہ رشتہ خارجی یا مصنوعی نہ تھا بلکہ فطری اور حقیقی تھا کہ ریاست دین ہی کے نتیجے میں رُو بہ رُو آئی تھی^(۲) علاوہ ازیں اس سیاسی نظام کو رسول اللہ نے اس سرزمین پر جاری و ساری کیا جہاں کی تاریخ میں ایک متحد سیاسی نظام یا ہمہ گیر ریاست کا قیام کبھی نہ ہوا تھا۔ اور وہ لوگ ایک پر جم تلے آگئے^(۳) جنہوں نے کسی قوتِ قاہرہ کے آگے جھکنا ہی نہ سیکھا تھا، جن کی سرشت میں سرکشی، خود سری اور آزادی کے عناصر داخل تھے۔ اور ریاست کے ارتقاء کی تکمیل ہوتے ہی جزیرہ نمائے عرب پر خدا کا وہ امن چھا گیا، جو دن رات ٹوٹ مار، قتل و غارت گری میں سرگرم رہنے والے عربوں کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا۔

علمِ سیاسیات کی رُو سے ریاست کی تعریف کچھ ہی مقرر کیوں نہ کی جائے ریاست نبوی ہر صورت ایک مکمل ریاست، ایک موثر، آزاد، غور و مختار، حقیقی، سیاسی طاقت اور اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ایک مثالی و معیاری مملکت تھی۔ اس ریاست کے وظائف و اعمال کا مطالعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ وہ ایک نظریاتی و دستوری اور فلاحی و خادم خلقی ریاست تھی۔ جہاں معاش و معاد کو یکساں اہمیت حاصل تھی اور ایک عادلانہ اجتماعی نظام سایہ فگن تھا نیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف قرآن میں "خلافتِ راضی" کے لئے حقوق و فرائض کا جو دائرہ مقرر کیا گیا ہے^(۴) ریاست نبوی میں اس سے سرِ مو تجاوز نہیں کیا گیا تو دوسری طرف ریاست کے جن مقاصد کی وحی الہی میں نشانِ دہی کی گئی ہے^(۵) ریاست نبوی نے ان کو بھی کما حقہ پورا کیا۔^(۶) علاوہ ازیں رسول اللہ نے جیسا مضبوط اور پچھلدار نظام حکومت مرتب کیا تھا اس کے پیشِ نظر یہ بات بڑے اطمینان سے کہی جاسکتی ہے کہ عہدِ نبوی میں قائم ہونے والے ادارات نے اپنے بعد کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ خصوصاً مسلمانوں کی ریاست کا تاریخی ارتقاء رسول اللہ کی قائم کردہ ریاست پر ہی ہوا تھا اور آپ نے اپنے زمانہ میں ہی انتظامی ادارات کی بنیاد ڈالی تھی، بعد میں ان ہی کو مزید ترقی دے کر ایک متنوع اور وسیع نظام کی صورت میں ڈھال دیا گیا۔

ROUSSEAU, JEAN JACQUES, THE SOCIAL CONTRACT OR PRINCIPLES OF (۱)

POLITICAL RIGHT, TR. TOZER, HENRY, J., GEORGE ALLEN AND UNWIN LTD.

(۲) ایضاً (حاشیہ)۔ (۳) یہ کہنا غلط ہو گا کہ رسول اللہ نے اتحاد کی راہ کشتِ خون۔ LONDON, 1948, P. 22.

SYKES, SIR MARK, THE CALIPH'S - دیکھئے: LAST HERITAGE, MACMILLAN & CO. LTD. LONDON, 1915, P. 74.

(۴) الحج (۲۱)، ص (۲۶)، الحدید (۲۵)۔ (۵) ایضاً (۶) لہذا نو لیکے کا یہ بیان درست نہیں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ کو حالات کے دباؤ نے آگے بڑھایا اور پھر خلافتِ توقیع وہ ایک بادشاہ اور فاتح بن گئے۔

NOLDEKE, THEODOR, SKETCHES FROM EASTERN HISTORY, TR. BLACK, JOHN SUTHARLAND, EDINBURGH, 1892, P. 61.

کتابیات

(۱) قرآن اور علوم قرآن

- ۱ - القرآن
- ۲ - آلوسی - شہاب الدین، السید محمود - روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی - مصر - (الطبعة المنيرية)
- ۳ - ابن الجوزی - زاد السیر فی علم التفسیر - بیروت - ۱۹۶۵ء -
- ۴ - ابن کثیر الدمشقی - تفسیر القرآن العظیم - بیروت - ۱۹۶۶ء -
- ۵ - ابی عربی - احکام القرآن - مصر - ۱۹۵۷ء -
- ۶ - پانی پتی - محمد ثنا اللہ - تفسیر المظهری - دکن - (مجلس اشاعت العلوم)
- ۷ - جصاص - ابوبکر - احکام القرآن - مصر - ۱۳۳۷ھ -
- ۸ - راغب اصفہانی - المفردات فی غریب القرآن - مصر - ۱۹۶۱ء -
- ۹ - الزمخشری - ابی القاسم جار اللہ - الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقوال فی وجہ التأویل - مصر - ۱۹۴۸ء -
- ۱۰ - السیوطی - جلال الدین - الاتقان فی علوم القرآن - مصر - ۱۹۵۱ء -
- ۱۱ - شاہ ولی اللہ - الفوز الکبیر فی اصول التفسیر - لاہور - ۱۹۵۱ء -
- ۱۲ - القرطبی - ابی عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری - الجامع لاحکام القرآن - قاہرہ - ۱۹۳۵ء -

(ب) احادیث و تراجم

- ۱۲ - ابن جریر العسقلانی - الاصابہ فی تمییز الصحابہ - مصر - ۱۹۳۹ء -
- ۴ - ابن عبد البر - الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب - دکن - ۱۳۳۶ھ -
- ۵ - ابن ماجہ - القزوینی - سنن المصطفیٰ - مصر (مطبعة النازیہ) -
- ۶ - ابوداؤد - السجستانی - سنن - کراچی - ۱۳۶۹ھ -
- ۷ - احمد بن حنبل - المسند - مصر - ۱۹۴۹ء -
- ۸ - البخاری - صحیح - دہلی - ۱۹۳۸ء -

- ۹۔ الترمذی - جامع الترمذی - دہلی - ۱۴۴۷ھ۔
- ۱۰۔ الحمیدی - ابی بکر عبد اللہ - المسند - کراچی - ۱۹۶۳ء۔
- ۱۱۔ الدارمی - ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن - سنن - کانپور - ۱۲۹۳ھ۔
- ۱۲۔ امام مالک - موطا - مصر - ۱۹۵۱ء۔
- ۱۳۔ محمد فواد عبد الباقی - اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان - قاہرہ - ۱۹۴۹ء۔
- ۱۴۔ مسلم بن الحجاج القشیری - الصحیح - دہلی - ۱۳۳۹ھ۔
- ۱۵۔ ناصف منصور علی - التاج الجامع لاصول فی احادیث الرسول - مصر - ۱۹۳۴ء۔
- ۱۶۔ النووی - ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین - مصر - ۱۹۳۸ء۔
- ۱۷۔ النووی - تہذیب الاسماء واللغات - مصر (النیر)۔
- ۱۸۔ الہیثمی - نور الدین علی - مجمع الزوائد وفتح الغوائد - قاہرہ - ۱۳۵۳ھ۔

(ج) فقہ اور اصول فقہ

- ۲۹۔ ابن رشد القرطبی - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - مصر (ازہریہ) - ۱۹۶۶ء۔
- ۳۰۔ بحر العلوم ابی العیاش عبد العلی محمد - رسائل الارکان - لکھنؤ - ۱۳۲۸ھ۔
- ۳۱۔ الجزیری - عبد الرحمن - کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ - مصر (طبع ثانی)۔
- ۳۲۔ الشرنبلالی - شرح السیر الکبیر - دکن - ۱۳۳۵ھ۔
- ۳۳۔ الحمصانی - صبحی - فلسفۃ التشريع فی الاسلام - بیروت - ۱۹۴۶ء۔

(د) دیگر کتب

- ۳۴۔ الازرقی - ابو الولید - محمد بن عبد اللہ - اخبار کتبہ و ما جاء فیہا من الآثار کتبہ - ۱۳۵۲ھ۔
- ۳۵۔ آلوسی - محمود شکی - بلوغ الارب فی احوال العرب - بغداد - ۱۳۱۴ھ۔
- ۳۶۔ ابن اثیر - عز الدین - الکامل فی التاريخ - بیروت - ۱۹۶۵ء۔
- ۳۷۔ ابن تیمیہ - السیاسة الشرعية فی اصلاحی الراعی والرعیۃ - قاہرہ - ۱۹۶۱ء۔
- ۳۸۔ ابن تیمیہ - منهاج السنة النبویہ فی نقض کلام الشیعة القدیریہ - قاہرہ - ۱۳۸۲ھ۔
- ۳۹۔ ابن حزم - جوامع السیرۃ - مصر (دار المعارف)۔
- ۴۰۔ ابن حبیب بغدادی - کتاب الحجۃ - دکن - ۱۹۴۲ء۔

- ۴۱ - ابن خلدون - عبدالرحمن - مقدمہ قاہرہ (مکتبۃ التجاریہ)۔
- ۴۲ - ابن خلدون - عبدالرحمن - کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السطوت الاکبر - بولاق - ۱۲۸۴ھ۔
- ۴۳ - ابن سعد - الطبقات الکبریٰ - بیروت - ۱۹۶۰ء۔
- ۴۴ - ابن سید الناس - عمید الاثر فی فنون المغازی والشمل والسير - قاہرہ - ۱۳۵۶ھ۔
- ۴۵ - ابن القطیعی - محمد بن علی بن طباطبایہ - الفخری فی الادب السلطانیہ والدول الاسلامیہ - مصر - ۱۹۲۷ء۔
- ۴۶ - ابن طولون - شمس الدین محمد بن علی - اعلام السالمین عن کتب سید السلیطن - دمشق - ۱۳۲۸ھ۔
- ۴۷ - ابن عبدالبر - الدرر فی اختصار المغازی والسير - مصر - ۱۹۶۶ء۔
- ۴۸ - ابن عبد ربہ - شہاب الدین احمد - العقد الفرید - مصر - ۱۲۹۳ھ۔
- ۴۹ - ابن قیم الجوزیہ - زاد المعاد فی ہدی خیر العباد - مصر - ۱۹۵۰ء۔
- ۵۰ - ابن قیم الجوزیہ - الطرق الحکمیہ فی السیاسة الشرعیۃ - مصر - ۱۹۶۱ء۔
- ۵۱ - ابن قیثم الدینوری - المعارف - مصر - ۱۹۳۲ء۔
- ۵۲ - ابن کثیر - عماد الدین ابی الفداء اسماعیل - السیرۃ النبویہ - قاہرہ - ۱۹۶۳ء۔
- ۵۳ - ابن کثیر - عماد الدین ابی الفداء اسماعیل - البدیۃ والہایۃ - بیروت - ۱۹۶۶ء۔
- ۵۴ - ابن ہشام - السیرۃ النبویہ - مصر - ۱۹۳۶ء۔
- ۵۵ - ابو الفداء - عماد الدین اسماعیل - کتاب المختصر فی اخبار البشر - مصر (الحسینیہ)۔
- ۵۶ - ابو عبد القاسم بن سلام - کتاب الاموال - مصر - ۱۳۵۳ھ۔
- ۵۷ - ابو یوسف - کتاب الخراج - قاہرہ - ۱۳۵۲ھ۔
- ۵۸ - احمد امین - فجر الاسلام - قاہرہ - ۱۹۶۳ء۔
- ۵۹ - بلاذری - احمد بن یحییٰ بن جابر - فتوح البلدان - مصر - ۱۹۰۱ء۔
- ۶۰ - بلاذری - احمد بن یحییٰ بن جابر - انساب الاشراف - مصر - ۱۹۵۹ء۔
- ۶۱ - جرجی زیدان - تاریخ التمدن الاسلامی - مصر (دار الملل)۔
- ۶۲ - جرجی زیدان - العرب قبل الاسلام - مصر (دار الملل)۔
- ۶۳ - الحلبي - علی بن برہان الدین - السیرۃ الحلبيہ - قاہرہ - ۱۹۶۲ء۔
- ۶۴ - الحطیب البغدادی - تاریخ بغداد او مدینۃ السلام - بیروت - (دار الکتاب العربی)۔
- ۶۵ - الدینوری - ابو حنیفہ احمد بن داؤد - الاخبار الطوال - قاہرہ - ۱۹۶۰ء۔

- ۶۶- دوزہ - محدثہ - عصر النبی - بیروت - ۱۹۶۲ء۔
- ۶۷- الذہبی - تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام - قاہرہ - ۱۳۶۷ھ۔
- ۶۸- راجب اصفہانی - الذریعۃ الی مکارم الشریعۃ - نجف - ۱۹۶۷ء۔
- ۶۹- زرقانی - محمد بن عبدالباقی - علی المواہب اللدنیہ - مصر - ۱۳۲۵ھ۔
- ۷۰- زکی صفوت احمد - جہرہ خطب العرب فی عصور العربیۃ الزاہرہ - مصر - ۱۹۳۳ء۔
- ۷۱- السمودی - علی نور الدین - وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ - مصر - ۱۳۲۶ھ۔
- ۷۲- السہیل - ابی القاسم عبدالرحمن - کتاب الروض الالنف - مصر - ۱۹۱۲ء۔
- ۷۳- الشریف احمد ابراہیم - مکۃ والمیدینۃ فی الجاہلیۃ وعہد الرسول - مصر (دار الفکر)۔
- ۷۴- الصعیدی - عبد المتعال - السیاسۃ الاسلامیۃ فی عہد النبوة - قاہرہ (دار الفکر) طبع ثانی۔
- ۷۵- العباس احمد - بن عبد الحمید - کتاب عمدۃ الاخبار فی مدینۃ المختار - قاہرہ - (طبع ثالث)۔
- ۷۶- طبری - ابو جعفر محمد بن جریر - تاریخ الرسل والملوک - مصر - ۱۹۶۰ء۔
- ۷۷- کتانی الفاسی - الترتیب الاداریہ والعمالات والصناعات والتاجر والحالۃ العلمیۃ الی كانت علی عہد تاسیس المدینۃ الاسلامیۃ فی المدینۃ المنورۃ العلمیۃ - رباط - ۱۳۳۶ھ۔
- ۷۸- الماوردی - الاحکام السلطانیہ - مصر - ۱۹۰۹ء۔
- ۷۹- محمد احمد جادو غیرہ - ایام العرب فی الجاہلیۃ - مصر - ۱۹۴۶ء۔
- ۸۰- محمود شیت خطاب - الرسول القائد - ۱۹۶۲ء (دار القلم)۔
- ۸۱- المقریزی - تقی الدین احمد - امتاع الاسماع بالاسرار من الانباء والاموال والحفۃ والمتاع - ۱۹۳۱ء۔ (مطبوعۃ لجنۃ التالیف)۔
- ۸۲- السعودی - ابی الحسن علی بن الحسین - مروج الذهب ومعادن الجوہر - مصر - ۱۹۵۸ء۔
- ۸۳- ہیکل - محمد حسین - حیاۃ محمد - قاہرہ - ۱۹۴۷ء۔
- ۸۴- وصفی - الدكتور مصطفیٰ کمال - محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبنو اسرائیل - قاہرہ - ۱۹۷۰ء۔
- ۸۵- الواقدی - ابی عبد اللہ محمد بن عمر - کتاب المغازی - کلکتہ - ۱۸۵۵ء۔
- ۸۶- الیعقوبی - تاریخ الیعقوبی - بیروت - ۱۹۶۰ء۔

(۵) لغات اور جمع وغیرہ

- ۸۷- ابن درید - جہرۃ اللغۃ - دکن - ۱۳۳۵ھ۔

۸۸۔ ابن منظور الافرقی۔ لسان العرب۔ بولاق۔ ۱۳۰۳ھ۔

۸۹۔ الزمخشری۔ اساس البلاغۃ۔ قاہرہ۔ ۱۹۵۳ء۔

۹۰۔ الفیروز آبادی۔ محمد الدین۔ القاموس المحیط۔ ۱۹۳۸ء (دار المامون)۔

۹۱۔ الفیومی۔ احمد بن محمد بن علی۔ المصباح المئیر فی غریب الشرح الکبیر۔ مصر۔

۹۲۔ یاقوت الحموی الرومی۔ معجم البلدان۔ بیروت۔ ۱۹۵۷ء۔

(د) کتب اردو

۹۳۔ آرنلڈ۔ سر تھامس۔ دی پریچنگ آف اسلام (دعوت اسلام)۔ ترجمہ: عنایت اللہ دہلوی۔ کراچی۔ ۱۹۶۴ء۔

۹۴۔ احسان بی لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں۔ کراچی۔ ۱۹۶۸ء۔

۹۵۔ اسکاٹ۔ الین پی۔ تاریخ اندلس۔ ترجمہ: محمد خلیل الرحمن۔ مطبوعہ لاہور۔

۹۶۔ اصلاحي۔ امین احسن۔ دعوت دین اور اس کا طریق کار۔ لاہور۔ ۱۹۵۸ء۔

۹۷۔ اکبر خان۔ میجر جنرل۔ حدیث دفاع۔ لاہور۔ ۱۹۵۴ء۔

۹۸۔ بیوری جے۔ بی۔ تاریخ سلطنت روم۔ ترجمہ: ہاشمی فرید آبادی۔ دکن۔ ۱۹۲۹ء۔

۹۹۔ بلنلی۔ جے۔ کے۔ نظریہ سلطنت۔ ترجمہ: قاضی تلمذ حسین۔ دکن۔ ۱۹۲۸ء۔

۱۰۰۔ پرویز۔ معراج انسانیت۔ لاہور۔ ۱۹۶۸ء۔

۱۰۱۔ تھچر آلیور۔ تاریخ یورپ۔ ترجمہ: عبد الماجد ونیزو۔ دکن۔ ۱۹۳۲ء۔

۱۰۲۔ چینی۔ بدر الدین حسین و عرب کے تعلقات۔ کراچی۔ ۱۹۴۹ء۔

۱۰۳۔ خطی۔ عرب اور اسلام۔ ترجمہ: مبارز الدین و معین خان۔ دہلی۔ ۱۹۵۹ء۔

۱۰۴۔ حمید اللہ۔ قانون بین الممالک۔ دکن۔ ۱۳۶۴ھ۔

۱۰۵۔ حمید اللہ۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی۔ دکن (طبع دوم)۔

۱۰۶۔ حمید اللہ۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی۔ کراچی۔ ۱۹۶۱ء۔

۱۰۷۔ حمید اللہ۔ عہد نبوی کے میدان جنگ۔ دکن۔ ۱۹۴۵ء۔

۱۰۸۔ ڈننگ۔ نظریات سیاسہ۔ ترجمہ: قاضی تلمذ حسین۔ دکن۔ ۱۹۲۴ء۔

۱۰۹۔ سعید انصاری۔ سیر انصار۔ اعظم گڑھ۔ ۱۳۳۳ھ۔

۱۱۰۔ سعید احمد اکبر آبادی۔ وحی الہی۔ دہلی۔ ۱۹۵۲ء۔

۱۱۱۔ سلیمان ندوی۔ ارض القرآن۔ اعظم گڑھ۔ ۱۹۵۰ء تا ۱۹۵۶ء۔

- ۱۱۲۔ سلیمان ندوی و شبلی نعمانی۔ سیرۃ النبیؐ۔ ج ۱ تا ۳۔ اعظم گڑھ۔ ۱۳۵۱ھ تا ۱۳۷۵ھ۔
- ۱۱۳۔ سلیمان منصور پوری۔ رحمتہ للعالمین۔ لاہور۔ ۱۹۵۳ء۔
- ۱۱۴۔ شاہ معین الدین احمد ندوی۔ اسلام اور عربی تمدن۔ اعظم گڑھ (دار المصنفین)۔
- ۱۱۵۔ شیروانی، ہارون خان۔ سیاسیات کے اصول۔ علی گڑھ۔ ۱۹۵۳ء۔
- ۱۱۶۔ غازی۔ حامد الانصاری۔ اسلام کا نظام حکومت۔ دہلی۔ ۱۹۴۳ء۔
- ۱۱۷۔ کریم نیشن، جان بی کرسٹوفر، رابرٹ ای ولف۔ تاریخ تہذیب۔ ترجمہ: غلام رسول مہر۔ لاہور۔ ۱۹۶۵ء۔
- ۱۱۸۔ لیسان۔ گستاؤ۔ تمدن عرب۔ ترجمہ: سید علی بگر احمی۔ لاہور۔ ۱۹۳۶ء۔
- ۱۱۹۔ مجیب اللہ ندوی۔ اہل کتاب صحابہ و تابعین۔ اعظم گڑھ۔ ۱۹۵۱ء۔
- ۱۲۰۔ مودودی۔ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں۔ لاہور۔ ۱۹۵۳ء۔
- ۱۲۱۔ مودودی۔ مذہب کا اسلامی تصور۔ کراچی۔ ۱۹۶۵ء۔
- ۱۲۲۔ مودودی۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ لاہور۔ ۱۹۵۵ء۔
- ۱۲۳۔ مودودی۔ مسئلہ قومیت۔ پٹھانکوٹ۔ ۱۹۴۶ء۔
- ۱۲۴۔ مودودی۔ الجہاد فی الاسلام۔ لاہور۔ ۱۹۶۲ء۔
- ۱۲۵۔ مودودی۔ اسلامی ریاست۔ لاہور۔ ۱۹۶۲ء۔
- ۱۲۶۔ مودودی۔ تفہیم القرآن (جلد اول تا سوم مطبوعہ دہلی، اور جلد چہارم تا ششم مطبوعہ لاہور)۔
- ۱۲۷۔ میکیا ویلی۔ پرنس (بادشاہ)۔ ترجمہ: ڈاکٹر محمود حسین۔ کراچی۔ ۱۹۵۷ء۔
- ۱۲۸۔ ندوی۔ ابوالحسن علی۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ لکھنؤ۔
- ۱۲۹۔ یوسف الدین۔ اسلام کے معاشی نظریے۔ دکن۔ ۱۹۵۰ء۔
- ۱۳۰۔ الندوة العالمية الاسلامیة۔ لاہور۔ ۱۳۷۹ھ۔
- ۱۳۱۔ چراغ راہ۔ اسلامی قانون نمبر۔ جون۔ ۱۹۵۸ء۔
- ۱۳۲۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ لاہور۔ ۱۹۶۸ء۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
حکم (تو اور کسی کا) نہیں بجز اللہ کے
(الانعام: ۵۷)

عہدِ نبویؐ میں تنظیمِ ریاستِ حکومت

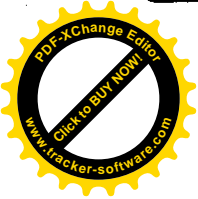

عہدِ نبویؐ میں

تنظیم ریاست حکومت

ڈاکٹر محمد حسین منظر صدیقی

باب اول

اسلامی ریاست کا ارتقاء

اسلامی ریاست : منہاج و مقصد

عہد نبوی میں اسلامی ریاست کا قیام نہ صرف مدینہ منورہ یا جزیرہ نمائے عرب میں بلکہ تمام انسانی دنیا کے لئے ایک نیا سیاسی تجربہ تھا۔ سلطنتوں اور حکومتوں کا غیر محض مادی ضروریات کی تکمیل اور آسائشوں کی فراہمی سمجھنے کی بجائے اور بھی فطرت کی مٹی سے اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مقصد جہانگیری و جہان بنانی ہوتا ہے، حکومتوں کی اقتصادی دولت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ غریب و بے بس رعایا کی سیاسی غلامی اور سماجی تحقیر سے حکام وقت کے جذبات حکمرانی و فرمانروائی کی تسکین مقصود ہوتی ہے۔ حکمرانوں کو نہ معاشرتی اصلاح کی فکر ہوتی ہے اور نہ سیاسی بہبود کی، نہ ان کو اقتصادی حالات کو سدھارنے کا غم ستاتا ہے نہ عوام کے اخلاق بلند کرنے کا۔ سلاطین، فرمانرواؤں اور طبقات حکمران کو محض اپنے مادی فوائد عام طور سے عزیز ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ۱۲ ربیع الاول ۱ھ / ۲۴ ستمبر ۶۲۲ء کو جس اسلامی ریاست کی داغ بیل پڑی تھی وہ دوسری دنیاوی سلطنتوں اور حکومتوں اور ریاستوں کی مانند ایک اور دنیاوی ریاست یا حکومت نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسی مثالی ریاست اور قابل تقلید حکومت تھی جس کی بنیادیں خدائے قادر و مطلق کی حاکمیت اعلیٰ، پیغمبر خدا کی نیابت خداوندی، اُمت مسلمہ کی اخوت و مساوات اور احترام و محبت بنی آدم کے عظیم اصولوں اور علی نمونوں پر قائم کی گئی تھیں۔ یہی وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو اسلامی ریاست و حکومت کو اپنی تمام پیشرو اور جانشین دنیاوی حکومتوں اور ریاستوں سے ممتاز کرتی ہیں!

دوسری طرف جزیرہ نمائے عرب کے قبائلی نظام میں ریاست کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ منظم حکومت کا کوئی نظریہ و خیال۔ سیاسی تصورات دھندلے تھے اور سیاسی نظام خام۔ بدوی عربوں (اہل البداء) میں سیاسی نظام کی جگہ سیاسی انارکی تھی۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد و خود مختار تھا، مرکزیت و اجتماعیت منقود تھی۔ نتیجہ یہ کہ بدوی قبیلوں کی زندگی باہمی اختلافات، چپقلش، نزاع اور تصادم و تھارب کی تفسیر تھی، جو اپنی آزادی اور خود مختاری کے اظہار و اقرار کے لئے دوسروں کی زندگی، مال اور آزادی سے کھیلنے رہتے تھے۔ ان کا نظریہ حیات و سیاست معاصر ریاستوں اور اقوام کے نظریات زندگی سے کچھ مختلف نہ تھا۔ مادی آسائشیں، دنیاوی راحتیں اور اقتصادی سہولتیں ان کا بھی مطمح نظر تھیں۔ اگرچہ ایرانی ساسانی سلطنت، رومی بازنطینی سلطنت اور ان دونوں کی ماتحت و باجگذار بادشاہتیں — لخمی، غسانی، کندی اور حبشی وغیرہ — ایک منظم و مرتب سیاسی ڈھانچہ رکھتی تھیں اور ان کے مقابلے میں عرب کی بدو قبائلی آبادیاں خاص کر اور شہری بستیوں

(اہل الحضارة) عام طور سے منظم نظام سیاست سے عاری اور تہمتیں، تاہم دونوں کے نظریہ ہائے حیات اور سیاسی نظاموں کے اثرات یکساں تھے۔ دونوں کا بس ایک مقصد تھا، اپنی فلاح و دوسروں کی قیمت پر۔ ان کے برعکس اسلامی ریاست کا مقصد صرف اپنی فلاح یا محض امت مسلمہ کی بہبودی نہ تھا اس کا مطمح نظر پوری انسانیت تمام کائناتِ انسانی کی فلاح و بہبود تھا۔ اس عظیم و بے مثل مقصد کے ساتھ یہ ریاست وجود میں آئی تھی۔ عملی طور پر اس کا ارتقاء ہجرتِ نبوی کے معاً بعد شروع ہو گیا اور حیاتِ نبوی کے آخری دنوں میں وہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا جب پورے جزیرہ نمائے عرب نے مدینہ کے حاکم و رسول کی حکمرانی تسلیم کر لی تھی لیکن اس اسلامی ریاست کا نظریاتی ارتقاء اس سے بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کی پہلی اینٹ یہ برس قبل غزہ میں اُترنے والی پہلی وحی نے جبریل امین کے ہاتھوں قلبِ نبوی میں رکھی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد دوسری اینٹ رکھی جاتی رہی اور نظریاتی ارتقاء کا عمل جاری رہتا آ نکہ اس کا دھارا عملی ارتقاء کے دھارے میں مل گیا۔ اور پھر دونوں کی تکمیل ساتھ ساتھ ہوئی۔ لیکن نقطہ کمال تک پہنچنے کے لئے ریاستِ اسلامی کو مختلف تشریعی و تکنیکی منزلوں، سیاسی نشیب و فراز اور معاشرتی شکست و ریخت کے تعمیری عمل سے گزرنا پڑا۔

تاریخی و نظریاتی پس منظر

عبدالنبی کی اسلامی ریاست کا بنیادی پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی تحفظ کا نظام تھا جو بذاتِ خود ”امت“ کے تصور و نظریہ پر مبنی تھا۔ امت مسلمہ کا کلیہ تصور و نظریہ بنیادی طور سے کئی دور حیات میں ابھرا اور نشوونما پذیر ہوا تھا جو ساتویں صدی عیسوی کے عربوں کے سیاسی نظریے سے یکسر مختلف تھا غیر مسلم عربوں کا مرکز خیال قبیلہ تھا جو بنیادی طور پر خون کے رشتہ کی اساس پر ایک انسانی گروہ ہوتا تھا۔ اگرچہ قبیلہ حلف، ولایت اور جوار کے مصنوعی رشتوں کی بنا پر اپنے ارکان کی عددی قوت اور اس کے نتیجے میں عسکری طاقت بڑھانے رہتے تھے تاہم ان کی سماجی بنیاد خون کا رشتہ ہی فراہم کرتا تھا۔ مصنوعی رشتوں کے ذریعے سیاسی و سماجی اتحاد و معاہدے تو قائم کئے جاسکتے تھے مگر وہ انسانی محبت، بھائی چارے، قربانی اور دوسروں کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ عام طور سے نہیں پیدا کرتے تھے۔ پھر یہ مصنوعی رشتے اپنے دائرہ کار اور افادیت کے اعتبار سے محدود ہوتے تھے۔ عموماً ان کا مقصد دشمن قبائل کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنا ہوتا تھا۔ مصنوعی رشتوں کی بنا پر خون کے رشتہ کی اہمیت میں ذرا بھی کمی نہ آئی تھی اور نہ ہی قبیلہ کی سیاسی اہمیت میں۔ چنانچہ عرب کے قبائلی نظام میں سماجی تحفظ کا سرچشمہ قبیلہ کی اجتماعی طاقت تھی۔ قبیلہ افراد کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دیتا تھا تو معاوضہ میں اپنے لئے غیر مشروط و غیر متزلزل و فاداری کا طالب تھا۔ یہی قبائلی فطرت تھی جس نے ہر اہم اور بڑے قبیلہ کو ایک آزاد و خود مختار سیاسی و معاشرتی وحدت کا درجہ عطا کر دیا تھا۔ اگرچہ عربوں کو، چاہے وہ بدو ہوں یا شہری، منظم و باقاعدہ سیاسی نظاموں خاص کر اپنی سرحدوں پر واقع اس وقت کی دو عظیم ترین سلطنتوں — بازنطینی اور ساسانی — اور ان کی ماتحت متعدد دوسری بادشاہتوں اور ریاستوں کا بخوبی علم و تجربہ تھا تاہم ان کو

اپنی قبائلی زندگی اور اس کی عطا کردہ آزادی و خود مختاری اتنی عزیز تھی کہ وہ مرکزیت و تنظیم کے خیال سے لرزاں اور ریاست کے تصور سے بے بہرہ تھے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب کبھی ان کو ریاستی تنظیم کا خیال آتا تھا جو عموماً ایک یا دو قبیلوں یا شہروں اور علاقوں تک محدود ہوتا تھا تو صرف بادشاہت (ملوکیت) ہی کو انسانی کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی وجہ شاید جزیرہ نما عرب میں قائم بعض قدیم و معاصر بادشاہتوں کا اور سرحدوں پر رومی اور ایرانی سلطنتوں کا اثر تھا۔

امت اسلامی کا جو تصور مکہ میں پیدا اور ترقی پذیر ہوا اس کی بنیاد خون کے رشتے پر نہیں بلکہ مذہب — اسلام — پر رکھی گئی تھی۔ یہ ایک انقلاب آفریں تصور تھا۔ اپنی ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے ہی یہ نظریہ ان تمام سماجی تفریقوں، سیاسی سماجی اونچ نیچ اور اقتصادی ناہمواری کی کاٹ کرتا تھا جس کی بنیاد خون کے رشتے پر قائم سماج اور ریاست میں ہوتی ہے۔ چنانچہ رنگ، نسل، وطن، علاقہ اور قوم کے تمام تفرقے مٹ گئے تھے اور امت اسلامی میں وہ تمام لوگ شامل اور اس کے رکن بن گئے جو اسلام کو مانتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ خیال کہ امت اسلامی کا یہ تصور و نظریہ واضح طور سے قرآن و حدیث اور سنت نبوی میں بیان نہیں ہوا ہے بلکہ ہر جگہ مضمر و مخدوف ہے، صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی متعدد آیات، بے شمار احادیث نبوی اور مختلف سنن رسولی میں اس نظریہ کو واضح اور واضح کشف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے واحد و مطلق کا پیغمبر تسلیم کرنا ہی یتا ثابت و لازم کر دیتا ہے کہ رسول کا ایک فرض منصبی تو یہ ہے کہ وہ پیغام خداوندی کو قبول کر کے اسے انسانوں تک پہنچائے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنا کر ان کے لئے ایک اُسوۂ عمل قائم کرے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر خدا کی مرضی اور اس کے قوانین و احکام کو انسانوں تک پہنچانا اور پھر ان پر عمل کراتا ہے۔ اس اعتبار سے پیغمبر خدا کا نائب اور جانشین ارضی ہوتا ہے اور اصل کار ساز و مقدر خداوند تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے خدا و خداوند امت اسلامی کا حاکم اعلیٰ ہوتا ہے۔ گویا کہ اسلامی معاشرہ اور امت کا سرچشمہ و حاکم انی اور فرمانروائی جس کو موجودہ سیاسی اصطلاح میں اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت مطلقہ نامہ کہتے ہیں۔ خدا کی ذات اقدس ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر اس خدائی اقتدار اعلیٰ کو نافذ و جاری پیغمبر کی ذات کرتی ہے اور اس کے بعد زیرِ مرداری اس کے سیاسی خلفاء پر انفرادی طور سے اور امت مسلمہ پر اجتماعی طور سے عائد ہوتی ہے۔ عہد جدید کے بعض عظیم مسلم مفکرین نے قرآن مجید کی وہ سیاسی تعلیمات ایک جگہ جمع کر دی ہیں جو اسلام کے تصور کائنات، حاکمیت الہیہ، اللہ کی قانونی حاکمیت، رسول کی حیثیت، قانون کی بالاتری، خلافت الہی اور اس کی اجتماعی اہمیت، اسلامی ریاست کی اطاعت کے حدود، اس کے مقصد، رعایا یا باشندوں اور شہریوں کے حقوق، حکمرانوں کی صفات و خصائص اور سیاسی اصولوں سے متعلق ہیں۔ ان سے اسلام کے سیاسی اصولوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اس کے اصولی حکمرانی مستنبط کئے جاسکتے ہیں۔

مگر میں چونکہ قریشی اشرافیہ کی بلا و دستی ہر میدانِ حیات میں قائم و دائم تھی اس لئے وہاں اسلام امت کے تصور کو ایک اخلاقی و نظریاتی بنیاد تو فراہم کر سکا لیکن اس کو مکمل طور سے کوئی عملی شکل نہ دے سکا۔ تاہم جب اسلام مکہ میں ایک سماجی اور سیاسی نظریہ کی شکل میں ابھرا تو اسلامی امت کے ایک مخصوص و ممتاز نظریہ کا اولین اظہار و مآخذاً (بجائی چارے) کی شکل میں ہوا۔ ابن اسحاق اور دوسرے ابتدائی سیرت نگاروں اور اسلامی مورخین کا بیان ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں کی ایک معتد بہ تعداد ہو گئی

اور ایک جماعت وجود میں آگئی تو آپ نے مسلمانوں کے درمیان مراحۃ قائم کر دیا۔ یعنی دو کی مسلمانوں کو ایک دوسرے کا اصلی بھائی بنا دیا جاتا تھا جو عملی و نظری دونوں اعتبار سے خون کے رشتہ سے زیادہ پکا اور مستحکم رشتہ بن جاتا تھا۔ اس طرح حضرت طلحہ بن عبیدہؓ، عیسیٰ اور حضرت زبیر بن عوامؓ اسدی بھائی بھائی بن گئے تھے تو دوسری طرف جناب رسالتؐ نے حضرت علیؓ کو اپنا اسلامی بھائی قرار دیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اسی طرح دوسرے تمام مسلمانانِ مکہ ایک دوسرے کے بھائی بنے تھے۔ اس نئے رشتہ اخوت نے ایک طرف تو اسلام باغزیب کی افادیت، اہمیت اور فعالیت بڑھا دی اور مسلمانوں کے ذہن نشین کر دی تھی تو دوسری طرف وہ مسلمانوں کے درمیان جذبیہ اخوت کو مضبوط کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے کٹ جانے کے غم کو ہلکا کر دیا تھا اور جینے کا ایک عزم جو ہم، ایک جوش و ولولہ اور ایک نیا رنگ و آہنگ ان کو عطا کر دیا تھا۔ یہی دور کا یہ رشتہ اخوتؓ مواخات امت اسلامی کے قیام کا پہلا بنیادی پتھر تھا۔ مگر کی عمد میں متعدد اور گونا گوں سماجی، سیاسی اور اقتصادی دشواریوں اور کاوٹوں کے سبب اس پتھر پر امت اسلامی کی مکمل عمارت تعمیر نہیں کی جاسکی۔ تقدیر الہی نے یہ اہم ترین کام مدنی مسلمانوں کی نصرت و حمایت کے سایہ میں لینا پانا تھا اس لئے ہجرت مدینہ تک ملت و امت اسلامی کو اپنے مکمل و منظم وجود و ارتقاء کے لئے انتظارِ ساغر کھینچنا تھا۔

(۱) پہلا مرحلہ : ہجرت

یثرب میں اسلام کا تعارف کافی پہلے ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ شہر انصار کا ایک سربراہ آورہ و سرکردہ سردار سوید بن حشاہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بعثت کے صدرِ اولیٰ ہی میں مکہ جا کر حاضر ہوا تھا اور اسلام کی حقانیت کا قائل بھی ہو گیا تھا لیکن شرف اسلام سے محروم رہا اور جنگِ بعاث (۶۱۰ء) میں اظہارِ اقبالِ اسلام سے قبل مارا گیا۔ اسی طرح اسی زمانہ کے قریب اوس کے ایک اہم سردار ایاسؓ بھی اسلام سے مکہ میں متعارف ہوئے تھے اور وہ بھی اسلام کے اعلان و اجہار سے پہلے جنگِ بعاث میں مارے گئے۔ محض یہی دو واقعات تنہا نہیں تھے متعدد ایسے واقعات رہے ہوں گے اور اسلام سے یثرب والے ابتدا ہی میں روشناس ہو گئے ہوں گے کیونکہ ان کے مکہ والوں سے تجارتی، معاشرتی اور مذہبی تعلقات تھے اور دونوں شہروں کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ برابر لگا رہتا تھا۔ اسلام کے اس ابتدائی تعارف نے یثرب میں اس کے قبول کرنے کے لئے زمین ہموار اور ذہن تیار کر دئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ۶۱۰ء میں آپ نے خزع کے چھ صالح و سرکردہ جوانوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا کسی پس و پیش کے اسے قبول کر لیا۔ ظاہر یہ ایک معمولی واقعہ تھا کیونکہ مسلمان ہونے والے یثربیوں کی تعداد بہت حقیر تھی تاہم یہی سرزمین یثرب میں اسلام کا پہلا پودا تھا اور اسی نے اسلامی امت کا پہلا بیج بویا تھا۔ ان نو مسلم خزرجیوں نے اسلام کی اشاعت کا فریضہ اپنے فتنے لے لیا اور اس تندہی اور جوش سے کام کیا کہ یثرب میں مسلمانوں کی تعداد معتد بہ ہو گئی اور ان میں سے بارہ مسلمان نمائندوں نے دوسرے برس ۶۱۱ء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ جا کر ملاقات کی اور پہلی بیعت عقبہ کی۔ یہ معاہدہ یا بیعت اپنی

شرائط کے اعتبار سے سیاسی لحاظ سے زیادہ اہم نہ تھی کہ ان کے مطابق مسلمانانِ یثرب نے چند اخلاقی ضوابط کی بجا آوری کا وعدہ کیا تھا۔ اسی بنا پر اس بیعت کو ہمارے مستند مورخین عموماً بیعت النساء (عورتوں کی بیعت) کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اسی قسم کے وعدے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان خواتین سے قبولِ اسلام کے وقت لیتے تھے^(۱۲)۔ سیاسی اہمیت نہ ہو، مگر ان شرائط نے مسلمانانِ یثرب کے اخلاقی اصول وضع کئے تھے اور امتِ اسلامیہ کو ایک پاکیزہ، قائم و دائم روایات فراہم کی تھیں جنہوں نے بعد میں اسلامی معاشرہ کی اساسی تشکیل کی تھی۔ اس بیعت کی دوسری سماجی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں یثرب کے دونوں محارب و متصادم قبیلوں — اوس و خزرج — کے نمائندے شامل تھے۔ یہ حقیقت اور یثرب میں اسلام کی اشاعت اور اس کے سماجی پس منظر کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یثرب میں روزِ اوّل سے ایک معاشرہ ساز سماجی اصلاحی تحریک کے طور پر قبول کیا گیا تھا کیونکہ اسلام نے مدتوں سے باہم دستِ بگریباں رہنے والے یثربیوں کو ایک دوسرے کا بھائی، بھدیم اور دوست بنا دیا تھا۔ شہر کے دونوں حریف و متقابل سماجی طبقات نے اسلام کی اس شیرازہ بندی کی صلاحیت اور سماجی فعالیت کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یثرب میں اسلام کی اشاعت قبائلی خطوط پر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قبیلہ یا چند خاندانوں میں وہ محدود رہتی بلکہ وہ طبقاتی حد بندی کو پار کر کے آفاقی بنی تھی اور اس طرح اسلام نے قبائلی عصبیت کو دبا دیا تھا اور ایسا نہیں ہونے دیا تھا کہ ایک قبیلہ کی دشمنی یا تعصب میں دوسرے مخالفت قبیلہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ بہر حال جس طرح سے بیعت عقبہ اولیٰ میں چھ خارجی اور تین اوس مسلمانوں نے دستِ مبارک رسول پر بیعت کی تھی اور ایک مشترک مقصد کے حصول کی خاطر ایک دوسرے سے جس طرح تعاون کا اظہار کیا تھا وہ دراصل یثرب میں امتِ مسلمہ کے قیام کا پیش خیمہ تھا۔

ظاہر ہے کہ اسلام کی اشاعت پر امتِ مسلمہ کا اور اس پر اسلامی ریاست کے قیام کا انحصار تھا۔ مدینہ منورہ میں اشاعتِ اسلام کا کام یثربی — اوس اور خزرجی — مسلمان جس تندہی، جوش اور دلولے سے کر رہے تھے اور اس میں یثربی ان کو کامیابی مل رہی تھی اس کے لئے کسی خارجی مدد کی ضرورت نہ تھی۔ تاہم مسلمانانِ شہر نو کی مذہبی و تعلیمی تربیت اور اس سے زیادہ معاشرتی تنظیم کے لئے ایک ایسے صحابی رسول کی ضرورت تھی جو کہ اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکے اور مقامی قبائلی تعصبات سے بلند تر ہو تاکہ دونوں طبقات اس پر یکساں اعتماد و یقین کر سکیں۔ اسی لئے انہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معلم کی درخواست کی تھی جو ان کو قرآن اور اسلام کی تعلیم دے سکے۔ آپ کی نگاہ انتخاب قریش کے خاندان عبد الدار کے ایک نوجوان مسلمان حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی جنہوں نے راہِ حق میں خاندانی وجاہت و ثروت اور دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت مصعب بن عمیر نے اشاعتِ اسلام کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی شیرازہ بندی کا بھی کام کیا۔ وہ مسلمان آبادی کے معلم، امام اور ایک معنی میں خلیفہ و نائبِ رسول تھے^(۱۳)۔

یثربی مسلمانوں اور حضرت مصعب بن عمیر کی کوششیں رنگ لائیں اور یثرب میں اسلام اتنی تیزی اور ہمہ گیری سے پھیلا کہ اوس و خزرج کا کوئی خاندان خاص مدینہ میں ایسا نہ تھا جس کے گھر میں خدا و رسول کا نام نہ گونجتا ہو۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس مناسبت کے صرف چار گھرانے بنو حنظلہ، بنو وائل اور بنو اوقت اور بنو امیہ بن زید دائرہ اسلام کے باہر رہ گئے تھے۔ یثرب

کاسرزمین پر اسلام کی کامیابی کا اظہار اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے ۱۲ ستمبر نبوی / ۶۲۲ء میں امت مسلمہ کے تقریباً پچھتر اشخاص و افراد مکہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اور اس کو بیعت حرب (جنگ کی بیعت یا معاہدہ) بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس موقع پر خزرج و ادوس کے مسلمان نمائندوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن میں آجسے کی دعوت دی اور جب آپ نے اسے قبول کر لیا تو انھوں نے نہ صرف خدا اور اس کے رسول کی غیر مشروط و غیر متزلزل وفاداری کا دم بھرا اٹھا بلکہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ دراصل یہ معاہدہ دفاعی اور جارحانہ جنگ دونوں کا معاہدہ تھا۔^(۱۶) یہ وہ بنیادی اوکلیڈی پتھر تھا جس پر ہجرت کے بعد یشرب میں امت اسلامی کی بنیاد رکھی جاتی تھی۔

یشرب میں ہجرت نبوی تک امت مسلمہ کی تشکیل و شیرازہ بندی کے لئے آپ نے بارہ اشخاص پر مشتمل سربراہ اور دان یشرب کی ایک جماعت مقرر کی۔ ان میں سے ہر ایک نقیب تھا اور ان سب پر ایک نقیب النقباء تھا۔ نو نمائندے خزرج کے مختلف قبیلوں سے اور تین اوس کے مختلف گھرانوں سے منتخب کئے گئے تھے۔ یہ نکتہ اہم ہے کہ نقیبوں کے ناموں کا انتخاب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے نمائندگان یشرب نے کیا تھا۔ اس جماعت نقباء کی سرکردگی اور سیادت و ریاست کی فضیلت کا سہرا حضرت اسعد بن زرارہ کے سر نہندا تھا جو خاندان بنی تماد / خزرج کے ایک معزز اور با اثر سردار تھے اور جنہوں نے وطن مافوق میں اسلام کی اشاعت اور امت مسلمہ کی شیرازہ بندی کا کام بڑی بیافت اور خوبی سے کیا تھا۔ اور اس طرح اپنی قائدانہ صلاحیت، معاملہ فہمی، حسن تدبیر اور مقبولیت و سیادت کا ثبوت دے چکے تھے۔^(۱۷)

بیعت عقبہ ثانیہ دراصل ہجرت یشرب کا دیباچہ تھی۔ اس نے مکہ کے ستم رسیدہ اور منتشر مسلمانوں کے لئے ایک جائے پناہ فراہم کر دی تھی، جہاں نہ صرف مسلمانان مکہ بلکہ مسلمانان عرب آزادی سے اپنے مذہب و عقیدہ کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے بلکہ امت مسلمہ کی تشکیل کر سکتے تھے جو ہجرت کا اصل مقصد تھا۔ اس ضمن میں یہ نکتہ ذہن نشین رہنا چاہئے کہ محض ہجرت مقصود نہ تھی اور نہ ہی اس کی برکت میں ملنے والی آزادی فکر و عقیدہ و عمل۔ اگر یہی مطلوب رہا ہوتا تو ۱۱ ستمبر نبوی / ۶۲۱ء میں ہجرت حبشہ کافی ہوتی کیونکہ مسلمانان مکہ کو نجاشی کے حبش میں مکمل مذہبی و سماجی تحفظ حاصل تھا۔ حبشہ کو بے سروسامان مکی مسلمانوں نے اس لئے ہجرت کی تھی کہ مکہ کے مخالفان و دشمنان اسلام نے نہ صرف ان کی آزادی فکر و عمل پر قدغن لگا دی تھی بلکہ ان پر عرصہ حیات بھی تنگ کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعذیب و ظلم و جبر سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی مگر تاریخ اسلامی میں کسی روایت سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خود سالناب صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کے بارے میں سوچا بھی ہو۔ افز خداوندی ملنے کے بعد آپ نے جب ہجرت کے بارے میں سوچنا اور مختلف مقامات کے انتخاب کے بارے میں غور کرنا شروع کیا تھا تو بھی آپ کی نگہ فکر اور نظر انتخاب جزیرہ نما سے عرب کے کسی مرکزی مقام ہی پر پڑتی تھی^(۱۸) و طن ثانی بلکہ معہد اسلام کے لئے مدینہ کا انتخاب سیاسی، سماجی، اقتصادی، فوجی بلکہ ہر اعتبار سے مناسب ترین تھا جسے بعد کے تاریخی واقعات نے صحیح ثابت کر دیا۔ تاریخی دھارے بھی اسی سمت میں بہہ رہے تھے اور ہجرت سے دو سال پہلے کے تاریخی واقعات اور عناصر نے مدینہ کے انتخاب پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔^(۱۹)

بعیت عقبہ ثانیہ نے مسلمانانِ مکہ کی ہجرتِ مدینہ کو ایک طرح سے ناگزیر بنادیا تھا۔ چنانچہ اجازتِ الہی اور اذنِ نبویؐ ملے ہی صحابہ کرام نے مدینہ کا رخ کیا۔ یہ صحیح خیال نہیں ہے کہ مسلمانانِ مکہ میں سے اکثر نے چھپ کر اور عالم بے سرو سامانی میں ہجرت کی تھی دراصل مہاجرین مدینہ کے تین طبقات کئے جاسکتے ہیں: اول وہ مالدار، بااثر اور سیاسی و سماجی اعتبار سے سربرآوردہ مکہ کے مسلمان تھے جنہوں نے علانیہ باجماعت اور اپنی تمام منقولہ جائیدادوں، اثاثوں اور مال و دولت سمیت ہجرت کی تھی۔ دوسرا طبقہ ان مہاجرین کو پر مشتمل تھا جو قریش اور دوسرے عرب قبائل کے مختلف خاندانوں کے نوجوان، سماجی و سیاسی طور سے خاصے معزز افراد تھے مگر اقتصاداً اعتبار سے اپنے خاندان یا قبیلے پر منحصر تھے اس لئے بوقتِ ہجرت وہ اپنے ساتھ زیادہ مال و دولت بھی نہ لے جاسکے تھے اور عموماً چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں عازمِ سفر ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ قریشی روک ٹوک کی بنا پر یا اس سے زیادہ اپنے خاندان اور قبیلہ والوں کے خوف سے چھپ کر ہجرت کے سفر پر نکلے تھے۔ اور تیسرا طبقہ ان نادار، بے آسرا اور سماجی و اقتصاداً دی طور پر مجبور مسلمانوں پر مشتمل تھا جو کسی کی پناہ و حمایت حاصل نہ تھے چنانچہ وہ موقع پاتے ہی نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اور ایسا عموماً خفیہ طور سے ہی ممکن تھا۔^(۲۵) مکہ میں رہ جانے والے مسلمانوں میں صرف غلام، موالی، مغلی سے مجبور لوگ ہی نہیں رہ گئے تھے بلکہ دوسرے طبقے کے کافی افراد ایسے تھے جو اپنے خاندان اور قبیلہ والوں کی چہرہ و سستی اور جبر کی بنا پر ہجرت نہیں کر سکے تھے بلکہ ان میں سے بعضوں کو تو ہزار ہا بہانوں اور مکر و فریب سے مدینہ سے واپس لا کر قید کر دیا گیا تھا۔ متعدد جہاں نثارانِ رسولؐ جیسے حضرات ابوبکرؓ، علیؓ، طلحہؓ، بن عبد اللہؓ، عیسیٰؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ، زبیر بن عوامؓ اور دوسرے کئی عظیم و اکابر صحابہؓ ایسے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتِ مدینہ کی راہ دیکھ رہے تھے بعض مومنین کا یہ خیال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اکابر صحابہؓ میں سے صرف اول الذکر و بزرگ یا محض گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے صحیح نہیں ہے^(۲۶)۔ جہاں نثاروں کی کافی بڑی جماعت ہم دکابنی کا شرف حاصل کرنے کی نظر تھی یا ذاتِ نبویؐ کو نرغہ اعدا میں تنہا چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہ تھی۔ جو بزرگ و نوجوان صحابہ کرام پہلے ہجرت کر گئے تھے ان پر کوئی ٹیکہ نہ تھی کہ وہ اذنِ نبویؐ سے گئے تھے اور وہاں ایک عظیم تعمیری کام میں دل و جان سے لگ گئے تھے یعنی نئے مرکز اسلامی میں تنظیمِ معاشرہ اور تشکیلِ امت میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ بالآخر وہ ساعتِ مسعود آ پہنچی کہ حکمِ الہی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت و اجازتِ ہجرت دی اور آپ اپنے رفیقِ غار، صدیقِ دیرینہ، جہاں نثارِ قدیم حضرت ابوبکرؓ کی معیت میں پچھلے یکم ربیع الاول ۱ھ / ۱۲ اگست ۶۲۲ء کو ہجرتِ مدینہ کے سفر پر نکلے اور ۱۲ ربیع الاول ۱ھ / ۴ ستمبر ۶۲۲ء کو قبا پہنچے۔^(۲۷)

قیامِ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی ریاستِ اسلامی اور امتِ مسلمہ کی تشکیل و تنظیم کا پہلا دن ہے۔ کیونکہ روایاتِ شاہد ہیں کہ قبا میں آپ نے جو پہلا کام کیا وہ پہلی مسجدِ نبویؐ کی تعمیر تھی۔^(۲۸) اگرچہ ورودِ مسعود سے قبل قبا اور مدینہ کے مسلمان نمازیں ادا کرتے تھے لیکن ان کی کوئی باقاعدہ اور مرکزی مسجد نہ تھی۔ اسلام میں مسجد کو جو مرکزی اہمیت حاصل ہے اور صد اول میں جو اس کی سیاسی اور سماجی حیثیت تھی اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں کہ وہ معروف و مشہور حقیقت ہے۔ بہر حال مسجدِ قبا کی پہلی اینٹ دراصل مدنی اسلامی معاشرہ کی کلیدی اینٹ تھی۔ دو ہفتے یا چودہ راتیں قبا میں قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے جبکہ تاریخ ۲۹ ربیع الاول ۱ھ / ۱۸ ستمبر ۶۲۲ء تھی۔^(۲۹)

(۲) دوسرا مرحلہ : اُمت کی تشکیل

مقبول عام اور مشہور خیال ہے کہ چونکہ مہاجرین مکہ بالکل خالی ہاتھ، تہی دست اور بے سروسامان آئے تھے اس لئے وہ مدینہ کے مسلمانانِ اوس و خزرج کی فیاضی، وسیع القلبی اور مہمان نوازی پر اپنی معیشت و معاش کے لئے منحصر تھے مدنی مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی جس محبت، حوصلہ مندی، دل سوزی اور خلوص سے مہاجری کی تھی وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب، اسلامی تعلیمات، اخوت و مساوات کا بے نظیر نمونہ اور مذہبی تعلق و بھائی چارے کا عظیم ترین اسوہ ہے جس نے وسیع قلب و فیاض و مخلص مدنیوں کو تاقیا ممت انصار اللہ و الرسول کے عظیم و قابلِ فخر لقب سے ممتاز و مشہور کر دیا۔ انصارِ مدینہ کی مدد اور تعاون، مہمان نوازی اور محبت، پر خلوص تعلق خاطر اور دل سوزی سے کسی دیانت دار مورخ کو انکار نہیں ہو سکتا تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام مہاجرین مکہ بالکل ہی بے سروسامان و تہی دست نہ تھے اور وہ محض فیاضی و سخاوت انصار پر منحصر نہ تھے اور نہ ہی وہ مدنی معیشت پر بوجھ بنے تھے جیسا کہ عام خیال ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ کے معاشی استحکام میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا اور مسلم معیشت کو نئی جیتیں عطا کی تھیں جن کا جائزہ کہیں اور لیا جا چکا ہے^(۳۰) اور جس سے سردست ہمیں بحث نہیں ہے۔ لیکن مہاجرین مکہ کی ناداری اور مفلسی کے مفروضے نے اس غلط تصور کو شہرت دی ہے کہ مہاجرین مکہ اور انصارِ مدینہ کے درمیان رشتہ محبت و اخوت، — مواخاۃ — اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ بے گھر و درمسلمانوں کو اقتصادی بنیاد فراہم کی جائے۔ یہ صحیح ہے کہ انصارِ مدینہ نے مدتوں مہاجرین مکہ کی مہمان نوازی کی تھی اور ان کو اپنے گھروں میں رکھا اور کھلایا پلایا تھا حتیٰ کہ اپنی دُور افتادہ زمینیں ان کو بخش دی تھیں اور کسی حد تک ان کو اپنی جائیدادوں بالخصوص باغوں اور کھیتوں میں شریک بھی کر لیا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانانِ مکہ نے اپنے مالی اور اقتصادی وسائل خود تلاش کر لئے تھے اور وہ کسی کے دستِ نگر محض نہ تھے۔^(۳۱)

مواخاۃ در اصل مسلم معاشرہ — اُمت — کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ تھا جس کا مقصد ایک نو دار و شہر کو ایک قدیم باشندہ کے ساتھ رشتہ اخوت و محبت میں خسلک کر دینا تھا تاکہ خارجی و اندرونی، ملکی و غیر ملکی، اپنے پرانے اور فرزندانِ زمین و تازہ واردانِ بساط اور سب سے بڑھ کر مکی اور مدنی کا فرق مٹ جائے اور مدینہ کی مسلم آبادی ایک مذہبی وحدت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی اور معاشی وحدت بھی ہو جائے۔ جس طرح اسلام اور پیغمبر اسلام نے مذہبی نظریہ اخوت کے ذریعہ اوس و خزرج کی قبائلی تفریق اور قبائلی عداوت کو مٹایا اور ان کو ایک مسلم اکائی بنایا تھا بالکل اسی طرح وہ مدینہ والوں اور مکہ والوں یا انصار و مہاجرین کی سماجی تفریق مٹا کر مدینہ میں صرف ایک سماجی وحدت — مسلم معاشرہ — کے تصور کو فروغ دیا۔ علی شکل دینا چاہتے تھے۔

چنانچہ جب حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر قریب قریب مکمل کر لی تو روایات کے مطابق مواخاۃ کا پہلا عملی قدم اٹھایا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں ابنِ اسحاق کے مطابق تقریباً ۴۵ مہاجرین اتنے ہی انصاریوں کے بھائی بنائے گئے۔^(۳۲) یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے دو مکی مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا اور مدینہ منورہ

میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان یہ رشتہ مودت قائم کیا تھا۔ شیرازہ بندی کے اس حکیمانہ معاملے اور طریقے نے پیادہ سوار کے قبائلی تفرقوں کو مٹایا تھا، نفرتوں کو ختم کیا تھا اور عصبیت کو نابود کیا تھا اور اب اس کو دعوت دے کر دوشروں کے سماجی قبائلی تعصبات کا خاتمہ کر کے دو مختلف سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تہذیبی پس منظر کے طبقوں میں ہم آہنگی پیدا کی تھی۔ یہ دراصل اس سماجی عمل شیر و شکر کا آغاز تھا جس نے روڑا دل سے اخوت اسلامی کا اعلان و دعویٰ کیا تھا اور حجتہ الوداع کے عظیم موقع پر عالمی اسلامی برادری اور آفاقی اخوت اسلامی کے عظیم نظریہ پر منتج ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں کالے، گورے، سرخ و سیاہ، رنگدار و سفید، عربی و عجمی، غرض کہ نسل، وطن و علاقہ اور رنگ وغیرہ پر مبنی تمام امتیازات کو مٹا دیا گیا تھا اور ایک ایسے آفاقی اور عالمی معاشرہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا جس میں تمام مسلمانانِ عالم بلا کسی امتیاز و تفریق کے ایک دوسرے کے بھائی اور مذہبی اور سماجی طور پر ہم پلہ، ہم سہرہ اور مساوی تھے۔

عملی اعتبار سے مواخاۃ کا رشتہ خون کے حقیقی رشتوں سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ عہدِ نبوی میں مواخاۃ نہ تھی دو مہاجر اور انصاری مسلمانوں یا دو خاندانوں اور گھرانوں کو رشتہ مودت و الفت میں باندھا تھا۔ وہ اتنا پائیدار اور مستحکم نہ تھا کہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام نے اپنے مذہبی یا مواخاۃ کے بھائیوں کو اپنے خون کے رشتہ داروں پر ہر لحاظ سے ترجیح دی اور تا عمر وہ اس عظیم رشتہ اخوت کو سرمایہٴ حیات سمجھتے اور نبھاتے رہے۔^(۳۲) ہماری تفسیری، اخباری، سیرت اور حدیث کی روایات یہاں تک اعلان کرتی ہیں کہ ایک مذہبی بھائی کے انتقال پر اس کا ترکہ دوسرے مذہبی بھائی کو ملتا تھا اور انہوں نے حقیقی رشتہ دار اس سے محروم رہتے تھے^(۳۳) لیکن اس دعوے کی تصدیق یا ثبوت میں ہمیں کوئی تاریخی واقعہ نہیں ملتا جس کے مطابق متوفی کی جائداد کا وارث کوئی مسلم بھائی ہوا ہو۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت ۷۵ میں مذکور الفاظ خداوندی بعضہم اولیاء بعض (دو لوگ باہم بھائی بھائی ہیں) کی تفسیر میں مسلم بھائی کے لئے اپنے متوفی بھائی کی جائداد و ترکہ میں جس حق کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ اس نظریہ و خیال کا منطقی نتیجہ ہے جس کے تحت مواخاۃ کے رشتہ کے قیام کا سبب مہاجرین کی اقتصادی ناداری کو بتایا گیا ہے۔ اسی بنا پر بعض مغربی مورخین کا خیال ہے کہ ترکہ وراثت میں مشکلات ہونے کے سبب غزوہ بدر کے معا بعد یا کچھ مدت کے بعد رشتہ مواخات ہی کو ختم کر دیا گیا۔^(۳۴) ہمارے علم مورخین میں بعض اس کے قائل ہیں کہ آیات متعلقہ ب وراثت کے نزول کے بعد صرف میراث کا حق مسلم یا دینی بھائی سے حقیقی اور خون کے رشتہ داروں کو منتقل کر دیا گیا تھا اور بقیہ سماجی اور مذہبی اخوت قائم رہی تھی^(۳۵) مگر بعض دوسرے مسلمان علماء و مؤرخین نے پوری طرح مغربی فکر کا تتبع کیا ہے۔^(۳۶) غالباً یہ دونوں ہی نقطہ نظر غیر تاریخی ہیں۔ مواخاۃ کا مقصد نہ تو ایک مسلمان بھائی کی موت پر دوسرے کو جائداد دلانا تھا اور نہ دورانِ حیات رفیقین اقتصادی طور پر نادار بھائی کا مالدار بھائی کے مال میں حصہ لگانا تھا۔ ان دونوں نقطہ ہائے نظر کی تردید مواخاۃ کی اول تاریخ سے بھی ہوتی ہے اور بعد کی کچھ اور مثالوں سے۔ روایات کے مطابق مولانا کی مدینہ میں پہلی مثال ہجرتِ نبوی کے تقریباً سات ماہ بعد — اواخرِ رمضان یا اوائلِ شوال ۱ھ / مارچ — اپریل ۶۲۳ء — میں قائم ہوئی تھی۔^(۳۷) منطقی اعتبار سے نادار و مفلس مہاجرین کو اقتصادی مدد اور ترکہ مسلم میں حق کی ضرورت مدنی دور کی ابتدا میں زیادہ تھی نہ کہ کچھ مدت کے بعد۔ اسی طرح تاریخی واقعات سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ تمام یا اکثر مہاجرین اس زمانے میں تھے

مالدار ہو گئے تھے کہ ان کو ترکہ کی دولت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موآخاۃ کی ایک ہی مثال نہ تھی، بلکہ کئی مثالیں تھیں جو بدر سے پہلے شروع ہوئی تھیں اور غالباً فتح مکہ تک چلتی رہی تھیں^(۳۹)۔ دراصل ان کا انحصار مہاجرین کی انفرادی یا اجتماعی آمد پر تھا جو غزوہ نازہ وارد ہوتا وہ موآخاۃ کے موثر و فعال ذریعہ کے سبب مدنی مسلم سماج کا جزو بنا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ موآخاۃ کی ایسی متعدد مثالیں مذکور ہیں جن میں ان مہاجر صحابہ کو انصار کا بھائی قرار دیا گیا ہے جو بدر کے کافی بعد بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد یا غزوہ خیبر کے بعد مدینہ میں وارد و مقیم ہوئے تھے^(۴۰)۔ ان شواہد کی بنیاد پر یہ بلاخوف کہا جاسکتا ہے کہ موآخاۃ کا عمل عہد نبوی کے اوائل تک جاری رہا تھا۔

اسی طرح موآخاۃ کے بارے میں پیش کردہ نظریہ کہ اس کا اساسی محرک و سبب میدان جنگ میں دو مسلمانوں کے درمیان فوجی ہم آہنگی اور عسکری مطابقت پیدا کرنا تھا^(۴۱) تاریخی حقائق کی کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا۔ موآخاۃ کا پہلا مظاہرہ مکی عہد نبوی میں ہوا تھا جب جنگ و جدال تو درکنار اس کے بارے میں مسلمانان مکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلم نقطہ نظر سے قتال و جدال کے لئے اذن الہی نہیں ملا تھا^(۴۲) اور مغربی نقطہ نظر سے مسلمان اس فوجی و عسکری صلاحیت اور تنظیم کے مالک نہ تھے کہ دشمنوں سے مسلح یا غیر مسلح ٹکرائے سکتے۔ اس کے علاوہ تاریخی واقعات اور ٹکڑے حقائق بھی اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ کئی دور میں موآخاۃ کا مقصد عسکری تنظیم و ہم آہنگی رہی ہوگی۔ مدنی عہد میں موآخاۃ کی نوعیت اور حقیقت کو سمجھنے کے لئے اس کی توقیت ضروری ہے۔ اس کی پہلی مثال ہجرت کے بعد سات ماہ کے عرصے کے اندر قائم کی گئی تھی جو جنگ بدر سے کافی پہلے تھی^(۴۳)۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ موآخاۃ ابتدائی مہموں میں فوجی تنظیم قائم کرنے کے لئے کی گئی تھی کیونکہ اول تو یہ ہمیں فوجی تھیں ہی نہیں، دوم ان میں سے اکثر میں انصار شامل نہ تھے اور اگر تھے تو مہاجر اور انصار کے سپاہیوں کی تعداد میں کافی فرق رہا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ فرق بہت ہی واضح طور پر ابھرتا ہے کہ اس جنگ میں مہاجرین کی کل تعداد صرف ۳۰ تھی اور انصار کی ۲۳۱ یعنی دونوں میں ایک اور تین کا تفاوت تھا^(۴۴)۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار کے بغیر سپاہیوں کا میدان جنگ میں ساتھ دینے کے لئے کون تھا، پھر موآخاۃ کے متعدد جڑوں میں سے ایک یا دو سرافرقی غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا^(۴۵)۔ اس کے علاوہ موآخاۃ کی دوسری مثالیں صلح حدیبیہ کے بعد تک ملتی ہیں جس زمانے میں عسکری تنظیم و رفاقت قائم کی چندان ضرورت نہ رہی تھی^(۴۶)۔ ان حقائق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موآخاۃ کا اصل مقصد کچھ اور تھا کہ کم از کم جنگ کے دوران یا میدان جنگ میں مسلم سپاہیوں کے دو طبقوں میں فوجی ہم آہنگی پیدا کرنا نہیں تھا۔ وہ اصل مقصد تھا نو مسلم عربوں کا سماجی اور معاشرتی شعور و احساس میں تبدیلی پیدا کرنا کہ وہ عرب کے متعدد اور محدود قبیلوں کے دائرہ میں محصور نہیں بلکہ مسلم یا اسلامی معاشرہ کی وسیع دنیا کے باشندے اور شہری ہیں جن کی حد بندی یا درجہ بندی علاقہ، زبان، نسل، رنگ یا وطن نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ایک عالمی اور آفاقی برادری کے افراد ہیں جن کو دین خداوندی کا مضبوط رشتہ ایک قوم، ایک ملت اور ایک امت بناتا ہے۔ یہ محض نظریہ یا خیال یا تصور ہی نہ تھا بلکہ موآخاۃ نے حقیقتاً بے شمار اور مختلف قبائلی اور محدود و تنگ خیال لوگوں کو جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہتے تھے ایک مضبوط و مستحکم اور متحدہ امت میں تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ یہی وہ اسلامی جذبہ اخوت تھا جس نے مالدار مسلمانوں میں اپنے غلام و دینی بھائیوں کو خرید کر

آزاد کرانے کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ اسی نے مسلمانوں میں تعاون اور امداد کے ایک غیر معمولی احساس اور عمل کو تحریک دی تھی۔ اسی نے ان کو ایک امت سے وابستہ ہونے کا طاقتور شعور بخشنا تھا اور یہی جذبہ ان کو کجراؤں اور مصائب و آلام کے زمانے میں نہ صرف زندہ اور متحرک و فعال رکھتا تھا بلکہ ان کے قی شعور یگانگت و وابستگی کو اور مضبوط تر و پائیدار بناتا تھا۔ بہر حال مواخاۃ کا مقصد مختلف پس منظر اور طبقات کے مسلمانوں کو ایک منظم اور متحد امت میں تبدیل و تشکیل کرنا تھا اور اس میں اس کو سو فیصد کامیابی ملی تھی۔ اس مستقل اخوت اسلامی اور جزیرہ نمائے عرب کے مسلمانوں کے نئے تاریخی و سماجی شعور کا بہترین مظاہرہ حضرت سلمان فارسی کا وہ جواب تھا جو انھوں نے اپنے نسب کے بارے میں پوچھنے والے ایک شخص کو دیا تھا:

”انا سلمان بن اسلام“ (۴۷) (میں سلمان ہوں، اسلام کا ایک فرزند)

(۳) تیسرا مرحلہ: دستور نبوی

امت اسلامی اور ریاست اسلامی کی تشکیل کا تیسرا مرحلہ کتاب نبوی کا اجرا و نفاذ تھا جس کو ہمارے ماخذ میں صحیفہ، کتاب، عہدیشاق وغیرہ مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اور جس کو آج کل زیادہ تر مورخین ”دستور مدینہ یا اسلام کے پہلے دستور“ کے نام سے یاد کرتے ہیں (۴۸) اور دور جدید میں ہی زیادہ صحیح مفہوم عطا کرتا ہے۔ صحیفہ یا کتاب نبوی یا دستور مدینہ کے اجرا و نفاذ کی تاریخ کے بارے میں جدید مورخین میں اختلاف ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا متن نقل کرنے والے اولین سیرت نگار ابن اسحاق نے اس کی تاریخ نفاذ کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ انھوں نے اپنی سیرت رسول اللہ میں ہجرت کے بیان کے بعد سختی کہ مواخاۃ و نیزہ کے ذکر سے پہلے ہی اس کو نقل کر دیا ہے۔ تاہم کے سکوت نے جدید مورخین کو تاریخ نفاذ و اجرا کے بارے میں اپنے اپنے نظریات پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ ولہاؤزن (WELLHAUSEN) کا خیال ہے کہ وہ غزوہ بدر سے قبل جاری کیا گیا تھا جبکہ ہیو برٹ گریم (HUBERT GRIMME) اس کو بدر کے بعد کا صحیفہ مانتے ہیں (۴۹) اور دونوں نے اپنے نظریے کی تائید میں دلیلیں دیتے ہیں۔ مونٹگمری واٹ (MONTGOMERY WATT) کا خیال ہے کہ اصل دستور مدینہ تو بدر سے پہلے نافذ ہوا تھا مگر اس میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت تبدیلی کی جاتی رہی اور بعض دفعہ گھٹائی اور بڑھائی جاتی رہی اور موجودہ متن مختلف زمانوں میں نافذ ہونے والی دفعات کا مجموعہ ہے۔ برکات احمد نے بھی اسی نظریے سے اتفاق کیا ہے اگرچہ دونوں کی بعض دلیلیں الگ الگ ہیں تاہم اکثر یہ ان دونوں کا اتفاق ہے۔ ان دونوں مورخین کے خیال میں یہ دستور یا صحیفہ نبوی ایک اکائی نہیں ہے بلکہ مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید الدین کا یہ خیال معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک اکائی اور متحدہ متن مانتے ہیں جو ہجرت کے بعد مرتب و نافذ کیا گیا تھا۔ بہر حال واٹ اور برکات احمد کے نظریے میں خاصی جان ہے اور ان کی بعض دلیلیں بڑی وزنی ہیں تاہم ان کے تمام دلائل اور مزعومات سے اتفاق کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بقیہ اہم مورخین میں آر، بی سرجنٹ (R.B. SERJEANT)، ریوین لیوی (RUBEN LEVY)، مویشے گل (MOSHE GIL) (۵۰) وغیرہ اس کی تاریخ ماقبل بدر کے قائل نظر آتے ہیں۔ ابن اسحاق اور ان کے متبعی سیرت نگار و مورخین کے علاوہ احادیث کے مختلف

مجموعوں سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ دستورِ مدینہ کا اصل مسودہ بدر سے پہلے ترتیب و نفاذ پا چکا تھا چاہے بعد میں اس میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ تاریخ دستورِ مدینہ سے کہیں زیادہ اہم اس کا متن ہے۔ ابنِ اسحاق کے فراہم کردہ متن کو دوسرے عربی مآخذ نے تو جرح و کاتوں شائع کیا ہے مگر اس پر بحث کرنے والے مترجموں اور مورخوں نے اس کو الگ الگ ڈھنگ سے پیش کیا ہے جس کے سبب صحیح نتائج اخذ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بعض علما نے اس کی مختلف دفعات کو اپنی فہم اور زاویہ نظر کے مطابق الگ الگ حصوں یا خانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بہر حال سب سے اچھی ترتیب دفعات و سنسک (WENSINCK) نے کی ہے جس کو مونٹگری واٹ نے معمولی رد و بدل کے ساتھ قبول کیا ہے اور یہی میرے خیال میں بہترین ترتیب ہے (اگرچہ واٹ کا بعض جگہ ترجمہ مبہم اور اصل نے تفسیر میں) غیر ضروری بلکہ گمراہ کن ہیں۔ بہر حال متن دستورِ مدینہ کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے لیکن یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صحیفہ نبوی سے قبل سیرت نگار ابنِ اسحاق کا ایک تعارفی دیباچہ ہے جو متن دستور کا جزو نہیں ہے۔ دیباچہ میں ابنِ اسحاق کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان ایک نئے (کتاب) لکھی جس میں آپ نے یہودیوں سے ایک معاہدہ صلح کیا۔ ان کو ان کے مذہب اور ان کے مقبوضات کے حقوق دئے اور ان کو ان میں بدستور قابض رہنے دیا اور ان کے کچھ فرائض اور حقوق مقرر کئے۔ وہ کتاب یہ تھی:

متن دستورِ نبویؐ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

- یہ محمد رسول اللہ کی کتاب (معاہدہ) ہے جو قریش کے مسلمانوں اور یثرب کے مومنوں اور ان دونوں کے ان لواحقین (و من تبعہم) کے درمیان کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ آملیں، اتحاد کریں اور جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں (جاہدوا معہم)۔
- ۱۔ وہ [یعنی مسلمان مہاجرین و انصار کے دو طبقات اور ان کے مسلم لواحقین و تبعین] ایک امت واحدہ میں جو دوسرے لوگوں سے الگ و ممتاز ہے (من دون الناس)۔
- ۲۔ قریشی مہاجرین اپنے پرانے دستور کے مطابق اپنے قیدیوں کا زبرد فیہ اجتماعی طور سے ادا کریں گے اور مسلمانوں کے معاملہ میں انصاف و راستی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔
- ۳۔ بزورِ غارت اپنے سابق دستور کے مطابق اجتماعی طور سے اپنی پرانی دیت ادا کریں گے اور ہر گروہ (طائفہ) اپنے قیدیوں کا زبرد فیہ ادا کرے گا اور اس ضمن میں مسلمانوں کے درمیان انصاف و راستی کا خیال رکھے گا۔
- ۴۔ بزورِ الحارث اپنے سابق دستور کی مانند دیت ادا کریں گے (دفعہ ۲ کی مانند)
- ۵۔ بنو ساعدہ (دفعہ ۳ کی مانند)
- ۶۔ بنو جشم (" " ")
- ۷۔ بنو نجار (" " ")

۸۔ بنو عمرو بن عوف (دفعہ ۳ کی مانند)

۹۔ بنو نبیت (”)

۱۰۔ بنو ادس (”)

۱۱۔ مسلمان اپنے کسی مقروض کو نظر انداز نہ کریں گے بلکہ انصاف کے ساتھ اس کے زبردیہ یا دیت کی ادائیگی میں اس کی مدد کریں گے۔

۱۲۔ ایک مسلم کسی دوسرے مسلم کے ”مولیٰ“ کو اس کے آقا و سرپرست کی اجازت کے بغیر اپنے ”حلیف“ کے طور پر قبول نہیں کرے گا۔

۱۳۔ خدا ترس مسلمان ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو غلط کام کرے یا جو غیر مضفانہ یا غدارانہ، مخالفانہ یا بدعنوان کام کرنے کا ارادہ مسلمانوں کے بیچ کرے۔ ان کے ماتھا اس شخص کے خلاف متحدہ طور سے اٹھیں گے خواہ وہ ان ہی میں سے کسی فرد نہ ہو۔

۱۴۔ ایک مسلم کسی دوسرے مسلم کو کسی غیر مسلم کے لئے نہ تو قتل کرے گا اور نہ ہی ایک مسلم کے خلاف کسی غیر مسلم کی مدد کرے گا۔

۱۵۔ خدا کا تحفظ (ذمت) ایک ہے: ان میں سے (مسلمانوں میں سے) کسی ادنیٰ کی بھی ضمانت (جوار) ان سب پر واجب العمل ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور دوست (موالی) ہیں۔ دوسرے تمام لوگوں کے سوا (من دون الناس)۔

۱۶۔ یہودیوں سے جو بھی ہماری اتباع کرے گا اس کے لئے یکساں مدد اور تعاون (نصر، اسوة) ہے جب تک کہ وہ مخالفانہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا اور ان کے (مسلمانوں کے) خلاف دوسروں کی مدد نہیں کرتا۔

۱۷۔ مسلمانوں کی امان (مسلم) بھی ایک ہے: ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے الگ صلہ نہیں کرے گا، جبکہ اللہ کے راستہ میں جہاد ہو رہا ہو، سوائے اس کے کہ وہ مساوات و انصاف کے ساتھ کی جائے۔

۱۸۔ ہماری ہر مہم میں ہر گروہ باری باری سے کام کرے گا۔^(۶۰)

۱۹۔ ایک مسلم کی راہِ خدا میں شہادت کی صورت میں تمام مسلمان اس کا قصاص لیں گے۔ خدا ترس مسلمانوں کو بہترین اور صحیح ترین رہنمائی حاصل ہے۔

۲۰۔ کوئی شخص مشرک قریش کے کسی شخص یا سامان کو پناہ (جوار) نہیں دے گا اور نہ اس کی حمایت میں کسی مسلم کے خلاف مداخلت کرے گا۔

۲۱۔ جب کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے اور اس کی شہادت واضح ہو تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثہ مطمئن و راضی ہو جائیں۔ تمام مسلمان قاتل کے خلاف ہوں گے۔ اس کی مخالفت کے سوا

ان کے لئے اور کچھ بھی جائز نہ ہوگا۔

۲۲۔ ہر اس مسلم کے لئے جو خدا و آخرت پر ایمان اور اس معاہدہ (صحیفہ) میں یقین رکھتا ہے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ کسی غلط کار و بعنوان شخص کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔

۲۳۔ ہر وہ شخص جس کے بارے میں تمہارا (مسلمانوں کا) اختلاف ہو اس کو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ہوگا۔

۲۴۔ یہود اور مسلمان (دونوں) مشترکہ طور پر جنگ کے اخراجات اس وقت تک اٹھائیں گے جب تک کہ وہ جاری رہے۔

۲۵۔ بنوعوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایک اُمت ہیں۔ یہودیوں کے لئے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لئے ان کا دین۔ یہی (ضمانت) ان کے موالی اور ان کے اپنے لئے ہے۔ مگر اس شخص کے سوا جو کوئی غلط کام کرے یا غداری کا کام کرے۔ وہ صرف اپنے لئے مصیبت پیدا کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لئے۔

۲۶۔ بنو نجار کے یہودیوں کے لئے بھی وہی (احکام و مراعات) ہیں جو یہودان بنی عوف کے لئے۔

۲۷۔ بنو الحارث کے یہود کے لئے وہی

۲۸۔ بنو ساعدہ کے یہود کے لئے وہی

۲۹۔ بنو جشم کے یہود کے لئے وہی

۳۰۔ بنو ادس کے یہود کے لئے وہی

۳۱۔ بنو ثعلبہ کے یہود کے لئے وہی ہے جو بنو عوف کے یہود کے لئے۔ سوائے اس شخص کے جو غلط کام یا غداری کا مرتکب ہو۔ وہ صرف اپنے لئے اور اپنے خاندان کے لئے باعثِ مصیبت ہوگا۔

۳۲۔ ثعلبہ کا ایک خاندان (بطن) جفہ بھی انھیں کی مانند ہے۔

۳۳۔ بنو شیطیبہ کے لئے بھی وہی ہے جو بنو عوف کے یہود کے لئے۔ اگر وہ مذلتہ سلوک غداری نہ ہونے کی صورت میں ہوگا۔

۳۴۔ ثعلبہ کے موالی انھیں کی مانند ہیں۔

۳۵۔ بطانہ یہود بھی انھیں کی مانند ہیں۔

۳۶۔ ان میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جنگ کے لئے نہیں نکلے گا لیکن اس کو تکلیف دہ زخروں کا انتقام لینے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ جو بھی بے سنجے برجے اقدام کرتا ہے (فتک) وہ صرف اپنے آپ اور اپنے خاندان کو معرضِ خطر میں ڈالتا ہے۔ سوائے اس کے کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ خدا اس صحیفہ کا سب سے سچا شاہد ہے۔^(۱۲)

۳۷۔ یہودیوں کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات برداشت کریں اور مسلمانوں پر اپنے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری ہے۔

ان کے درمیان باہمی مدد (نصرو) کا معاہدہ ہے ہر اس شخص کے خلاف جو اس صحیفہ کے دلوں کے خلاف جنگ کرے۔

ان کے درمیان پر خلوص دوستی اور قابلِ اعتماد و غیر خواہی ہے اور اگر وہ مذلتہ رشتہ ہے، غداری نہیں ہے۔

ایک شخص اپنے کسی حلیف کی بنا پر غداری کا مجرم نہ ہوگا۔ ہر مظلوم کے لئے مدد و اعانت ہوگی۔

۳۸۔ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ جاری رہنے تک انرا بات مساوی طور پر برداشت کریں گے۔

۳۹۔ وادی شرب اس صحیفہ والوں کے لئے مقدس حرم ہے۔

۴۰۔ ہر "جار" (محفوظ شخص) اسی وقت تک (محفوظ) رہے گا جب تک کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتا اور غداری نہیں کرتا۔

۴۱۔ کسی عورت کو اس کے لوگوں کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دی جائے گی (لا تجار)۔

۴۲۔ جب بھی اس صحیفہ والوں کے درمیان کوئی حادثہ یا جھگڑا اٹھ کھڑا ہو جس سے فساد خلق کا خوف ہو، اس کو خدا اور محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ خدا ہی سب سے زیادہ اس صحیفہ کی شرائط کو نافذ و جاری

کرنے والا ہے۔

۴۳۔ قریش کو اور جو ان کی مدد کریں پناہ نہیں دی جائے گی (لا تجار)۔

۴۴۔ ان کے (اہل صحیفہ کے) درمیان باہمی تعاون ہوگا ہر اس شخص کے خلاف جو شرب پر حملہ کرے۔

۴۵۔ جب بھی ان کو صلح یا معاہدہ کرنے یا قبول کرنے کا حکم دیا جائے وہ اس کو کریں گے اور قبول کریں گے۔ یہ وہ اسی

طرح کے کسی معاہدہ یا صلح کے لئے بلائیں تو یہ مسلمانوں کے لئے بھی ضروری ہوگا سوائے اس صورت کے کہ جب

کوئی مذہب کے سبب جنگ کرے کیونکہ ہر شخص کی وفاداری اس کے اپنے گروہ سے متعلق ہوتی ہے^(۴۳)۔

۴۶۔ الاوس کے یہودی، ان کے حلیف اور وہ خود بھی انھیں (حقوق و مراعات) کے حقدار ہیں جو اس صحیفہ والوں کے لئے ہیں

جب تک کہ ان کا طرز عمل اس صحیفہ کے لوگوں سے مکمل طور سے آبرو مندانه اور اچھا ہے۔ کیونکہ غداری سے پہلے

حسن سلوک کا درجہ ہے۔

۴۷۔ ایک مجرم صرف اپنے لئے ذمہ دار ہوگا۔ خدا ہی اس صحیفہ کو سب سے زیادہ نافذ و جاری کرنے والا ہے۔ یہ معاہدہ کسی

غلط کار و ظالم اور غدار کی پشت پناہی نہیں کرے گا۔ جو بھی مدینہ میں رہے یا باہر جائے محفوظ رہے گا سوائے

اس شخص کے جو غلط کام یا غداری کا ارتکاب کرے۔ خدا ہر شخص کا حامی و پناہ گاہ (جار) ہے جو اس سے

ڈرتا ہے اور حسن سلوک کرتا ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

دستورِ مدینہ کا تجزیہ :

موجودہ متن دستور سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں کل ۴۷ دفعات ہیں۔ اور دستور کے تعارفی کلمات سے بھرا

معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ اساسی اور بنیادی طور پر قریش مکہ اور انصارِ مدینہ کے مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان ہوا تھا اور

ان دونوں طبقاتِ مسلمین کے لواحقین و تابعین ان کے طفیل میں شریک و ہمیم معاہدہ بن گئے تھے۔ اس صحیفہ کی پہلی دفعہ

میں بن لوگوں کو "امت واحدہ متناز از اقوام دیگر" کہا گیا ہے وہ بنیادی طور سے صرف مہاجرین و انصار کے دو طبقات تھے۔

اُنھیں کو اُمۃ اللہ کہا گیا ہے جس کا حاکم مطلق خدائے واحد تھا اور اس زمین پر خلیفہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چونکہ یہ نئی اُمۃ اللہ ایک نیا مذہب — اسلام — ماننے کے سبب وجود میں آئی تھی اور وہی اس کی اساس حقیقہ بھی تھی، اس لئے صرف اور صرف مسلمان ہی اس اُمت کے ارکان تھے یا بن سکتے تھے۔ یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ دستورِ مدینہ کی دفعات نمبر ۱۵۰۱ اور ۲۵ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔

”اُمۃ“ اساسی طور سے ایک مخصوص قرآنی اصطلاح ہے اور محمد فواد عبدالباقی کے مطابق وہ قرآن کریم میں کل اکیلاون مواقع پر بیان ہوئی ہے اور اس کی جمع — اُمم — تیرہ مقامات پر — ان میں ۹ بار کی سورتوں میں اور محض پندرہ بار مدنی سورتوں میں — بقول نوشکری واٹ ”یہ ان لوگوں پر مشتمل اُمت تھی جنہوں نے پیغمبر اسلام اور ان کے پیغام کو قبول کیا تھا“ (۶۵) اُنھیں معافی میں اصطلاح ”اُمۃ“ کم و بیش ۳۰۳ احادیثِ نبوی میں استعمال ہوئی ہے۔ تمام مغربی اور بعض مشرقی مورخین و علما کا یہ خیال کہ غیر مسلم طبقاتِ مدینہ — یہودی، عیسائی اور غیر مسلم عرب — بھی اس ”اُمۃ اللہ“ کے دائرہ سے خارج نہ تھے، نہ صرف اس دستورِ مدینہ کی روح کے منافی ہے بلکہ بجائے خود مذہب اسلام پر مبنی اُمت کے نظریہ کی کاٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے حوالہ گزر چکا دستور کی دفعہ اول صرف مسلم مہاجرین و انصار کو تمام دوسرے لوگوں سے الگ ایک اُمۃ واحدہ قرار دیتی ہے۔ یہی روح دستور کی دفعہ ۱۵ میں کا درما ہے جو یہ اعلان کرتی ہے کہ مومنین اور مسلمین ہی ایک دوسرے کے موالی (بھائی بند اور دوست) ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ شریک نہیں۔ اسی طرح دفعہ ۱۵ مسلمانوں کو ایک الگ اُمت اور بنوعرف کے یہود کو ایک الگ اُمت قرار دیتی ہے اور ان کے دینوں کو بھی الگ الگ سمجھتی اور قرار دیتی ہے۔ تمام حقائق و شواہد کو مد نظر رکھنے سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ مدینہ کی شہری ریاست کے مسلمان اور صرف مسلمان ہی اس اُمت کے ارکان تھے یا بن سکتے تھے۔ شہر کے تمام غیر مسلم طبقات کو چاہے وہ یہود ہوں یا عیسائی، یا غیر مسلم عرب، زیادہ سے زیادہ حلیت کا ورنہ ذمیوں کا مقام دیا گیا تھا اگرچہ اس حیثیت کا واضح اعلان نہیں ملتا لیکن تمام دفعات دستور میں مضمر و مخدوف یہی ہے۔ خاص کر ان دفعات میں جن کا تعلق یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین یا اسلامی ریاست سے روابط سے ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ ۱۱ یہود کو امداد و تعاون کی ضمانت اسی صورت میں دیتی ہے جبکہ وہ مسلمانوں کی اتباع کریں اور ان کے دشمنوں کی امداد و اعانت نہ کریں۔ اسی طرح دفعہ ۲۵ ان کو مذہبی آزادی کی ضمانت بھی اس شرط پر دیتی ہے اور دفعات ۲۷، ۲۸، ۳۱ اور ۳۲ ان پر مسلمانوں کی مدد و نصرت کو تمام معاملات میں لازمی قرار دیتی ہیں۔ امتِ اسلامی اور یہودی یا غیر مسلم طبقات کے درمیان جو بھی تعلقات یا روابط قائم ہوئے وہ محض اس بنا پر کہ وہ مدینہ میں بستے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اُمت اسلامی کا رکن نہیں بنایا جاسکتا تھا کیونکہ پھر اس کی مذہبی خصوصیت جو اس کی اساسی و افتیازی چیز تھی کیا رہ جاتی۔ لیکن دوسری طرف ان کو لا تعلق بھی نہیں چھوڑا جاسکتا تھا۔ مدینہ کے معاشرہ میں ان کو کسی نہ کسی طرح کھپانا اور قبول کرنا تھا۔ اور ان کی قبولیت و شمولیت کا بہترین طریقہ وہی تھا جس کو عرب حلف کے نام سے جانتے تھے اور جو دراصل اسلام سے پہلے یہودی قبائل اور اوس و خزرج کے قبائل کے درمیان قائم بھی رہا تھا۔ اس بنا پر دستورِ مدینہ یہودی طبقات پر بھی مسلمانوں کی طرح یکساں فرائض عائد کرتا ہے۔ اور یہ فرائض تھے اپنے قبائلی دستور و

روایات کے مطابق بیت (معتقلہ) ادا کرنا، شہر کے تمام باسیوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنا، غیر ملکی یا خارجی محلے یا جارحیت کی صورت میں شہری ریاست کا دفاع کرنا اور اس پرانے اخراجات و مصارف کو برابر برابر برداشت کرنا اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرمانبرداری و اطاعت کرنا۔

امت کا جو نظریہ و لہاؤزنی نے ایجاد کیا اور واٹ اور ان کے دوسرے مغربی و مشرقی خوشہ چینوں نے قبول و شائع کیا مسلم ارکان اُمت اور یہودی اور دوسرے غیر مسلم باشندگان شہر کے حقوق کے فرق کے پس منظر میں بھی نہیں ٹھہرتا ہے۔ منطق کا تقاضا کہ ایک اُمت کے تمام ارکان کو یکساں اور برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ دستورِ مدینہ بہر حال یہ مساوی اور یکساں حقوق مسلمانوں کو عطا کرتا ہے کہ وہ اُمتِ واحدہ کے افراد تھے مگر یہودی یا دوسرے غیر مسلم طبقات کو برابر کے حقوق نہیں دیتا ہے۔ لہاؤزنی کو تو اس کا تھوڑا سا اعتراف بھی ہے کہ یہودان شہر کو اُمت سے وہ قریبی تعلق و ربط حاصل نہ تھا جو انصار و مہاجرین کو تھا اور نہ ہی ان کو برابر کے حقوق و فرائض حاصل تھے۔ مگر سیرت کی بات ہے کہ واٹ نے اس نکتہ کی طرف ذرا بھی اشارہ نہیں کیا ہے۔ بہر حال یہ امر واقعہ ہے کہ دستورِ مدینہ یہودیوں اور دوسرے غیر مسلم طبقات کو مدینہ کے سماجی نظام اور اسلامی شہری ریاست میں دوسرے درجہ کا مقام دیتا ہے جو کہ حلیف کے درجہ سے یا بعد کے ذمیوں کے مقام سے بڑی حد تک مشابہ و مماثل تھا۔ اس حقیقت بدیہی پر نہ تو شرمانے کی ضرورت ہے، نہ معذرت کرنے یا معذرت خواہانہ لہجہ اپنانے کی۔ اور تاویل کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تائیدی دینیت کے خلاف اور اسلامی اصولوں کی تحریف کے مراوت ہوگی۔

بہر حال دستورِ مدینہ کی کل اہم و فہات کے ایک ناقذانہ تجربے اور مبصرانہ تحلیل سے ایک طرف تو خود دستورِ مدینہ کی نوعیت ماہیت ابجا گر ہوگی اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کا سماجی معاشرہ اور سیاسی ڈھانچہ کھڑا کیا تھا اس پر بھی روشنی پڑے گی۔ ایک اہم نکتہ جو عام طور سے علما تاریخ و سماجیات کی نگاہ سے اوجھل رہ گیا ہے کہ دستورِ مدینہ دو دیا ہے ہیں،

ایک سیرت نگارانہ اسحاق کا دیباچہ یا تعارفی نوٹ۔

اور دوسرا قلم نبوی کا دیباچہ جو متن دستور کی ابتدائی سطروں پر مشتمل ہے۔

ان دونوں میں ایک بڑا فرق ہے: ابن اسحاق نے مہاجرین قریش اور انصارِ مدینہ کے درمیان ہونے والے معاہدہ یا صحیفہ اولین میں یہودیوں کو بھی ایک فریق کی مانند شامل کر دیا ہے جس سے یہ تصور رہتا ہے کہ وہ مسلم طبقات کے ہم پلہ و ہم سرفرتی تھے جبکہ دیباچہ دستورِ نبوی میں صرف مہاجرین و انصار اور ان کے تابعین و لواحقین کو دو فریقوں کا درجہ یا شرکاء معاہدہ قرار دیا گیا ہے اور اس طور سے یہی دونوں مسلم طبقات اصل اہل صحیفہ تھے۔ ان میں یہود کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بعد میں یہودیوں کو بھی حلیف، یا جس کو موجودہ اصطلاح میں مشاہد رکھتے ہیں، کا درجہ دیا گیا تھا۔ غالباً مورخین و علماء سیرت کے امت اسلامی کے بارے میں غلط نظریہ کا ایک بھی سبب رہا ہے۔ بہر حال یہ امر واضح رہنا چاہئے کہ دستورِ مدینہ کی اولین دفعہ میں جن لوگوں کو ضمیر جمع غائب (وہ لوگ = ہمارے) کہا گیا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذکر دیباچہ نبوی میں ہے نہ کہ دیباچہ ابن اسحاق میں۔

دفعات ۷۲ تا ۷۴ عربوں کی ایک سماجی روایت و دستور — زبردہ اور دیت (۷۲) — سے متعلق ہیں جو بدوی اور قبائلی عربوں کے سماجی تحفظ کے نظام کی عظیم ترین ضمانت تھیں۔ شہر رسول کے برقبیلہ / سماجی اکائی، کو بشمول صاحبزینہ جن کو بھی علی اعتبار سے ایک متحدہ قبیلہ یا ایک سماجی وحدت گردانا گیا تھا، ان دونوں سماجی روایات کی پاسداری مسئلہ قبائلی اصولوں کے مطابق کرنی تھی اور اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ دیت اور زبردہ کی ادائیگی کو برقبیلہ کی اجتماعی ذمہ داری قرار دیا گیا تھا۔ (۷۵) ظاہر ہے کہ انفرادی ذمہ داری کی صورت میں مجرم یا خطا کار راہ فرار اختیار کر سکتا تھا اور اس وقت کے عرب سماج میں کوئی ایسی خصال و کارگرفت نہ تھی کہ وہ اس سے ذرہ بزرگ ہستی سے وصولیابی کر سکتی۔ اس کے مقابلہ میں پورا قبیلہ نہ بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی ذمہ داری کو کسی اور طریقہ سے قانوناً نظر انداز کر سکتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماجی تحفظ کا نظام قائم کیا تھا اس کے یہ دو اہم پتھر تھے: جان و مال کا تحفظ۔ اور ان دونوں کا تحفظ اسی صورت کیا جا سکتا تھا کہ شہری ریاست کے کسی فرد کو نہ کسی کی جان سے کیلئے کا موقع دیا جائے اور نہ مال سے۔ اور اگر کوئی جان و مال کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے تو اس کو اس کی سزا یا جڑنے کا خوف لاحق رہے۔ جان کی ضیاع کی صورت میں وہ قصاص کے قبائلی اصول کے تحت اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا تھا یا مقتول کے وراثین کی رضامندی کی صورت میں مال دے کر جان تو بچا سکتا تھا لیکن اپنی دولت کے خالصے بڑے حصے سے محروم ہو جاتا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی مذموم حرکت سے اپنے پورے قبیلہ کا نام اور عزت و آبرو کو کلک لگاتا جو عربوں کے نزدیک موت سے زیادہ بُری شے تھی۔ چنانچہ جان و مال کے مزید تحفظ کی ضمانت دستور کی دفعات ۷۲ تا ۷۴ دیتی ہیں۔

دفعہ ۷۲ مدنی سماج میں حلیف و مولیٰ کے رشتوں کو بلا اجازت و مرضی فریقین بدلنے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ بصورت دیگر سماج کے مختلف افراد میں تعلقات کشیدہ ہوتے اور ان کے نتیجے میں تفرقہ اور انتشار کی راہیں کھل جاتیں۔ جبکہ دفعہ ۷۳ غلط کار، مجرم اور انتشار پھیلانے والے اشخاص کے مذموم اثرات سے معاشرہ کو بچانے کی تدبیر کرتی ہے۔ وہ مجرم کو جرم کرنے کا موقع نہیں دیتی ہے اور از کتاب جرم کرنے کی صورت میں اس کی پناہ کی تمام راہیں سدود کر دیتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ مجرم کو پورے سماج کا دشمن سمجھا گیا ہے اور تمام مسلمانوں کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ خواہ مجرم کوئی ہو سب کے سب اس کے دشمن ہوں گے اور اسے کسی قسم کی پناہ یا اعانت نہ دیں گے۔ دفعات ۷۴، ۷۵ اور ۷۶ مسلمان طبقات کو غیر مسلم طبقات پر سماجی فوقیت عطا کرتی ہیں جو سماجی اعتبار سے کافی اہم ہے۔ قبائلی روایات کے مطابق قتل کا قصاص قتل یا خون کا بدلہ خون تھا۔ لیکن اسلامی معاشرہ میں یہ اہم اور انقلاب آفرین تبدیلی کی گئی تھی کہ کسی کافر کے قتل کے بدلے میں یا کسی کافر کے سبب کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد و اعانت کی جا سکتی تھی۔ اس دفعہ نے قبائلی عصبیت پر کاری ضرب لگائی تھی اور عربوں کے سماجی شعور کو قبائلی روایات کے گورکھ دھندے سے نکال کر اسلامی اخوت پر مبنی وسیع تر نگاہ عطا کی تھی۔ یقینہ دونوں دفعات مسلمانوں کے تمام طبقات کو صلح و امن اور ضمانت کے برابر حقوق کی ضمانت دیتی ہیں کہ اگر ادنیٰ ترین مسلمان نے بھی کسی کو پناہ دے دی، امن و صلح کر لی یا ضمانت کی حامی بھر لی تو وہ تمام افراد اُمت پر لازم و عائد ہوگی۔ یہ اخوت و یگانگت کے مضبوط بندھن اور مسلمان ایک جماعت کے تصور کا مظاہرہ و اعلان تھا۔ ان تینوں

وفات سے یہ اہم نکتہ بھی اُبھرتا ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ کے سماجی نظام میں یک گونہ برتری حاصل تھی۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ اس سماجی برتری کو غیر مسلم طبقات نے خواہ مرضی سے یا خواہ بادلِ نخواستہ قبول و تسلیم بھی کیا تھا۔ دراصل مسلمانوں کی یہ معاشرتی حیثیت اور سماجی برتری ان تاریخی واقعات اور عناصر و رجحانات کا لازمی اور منطقی نتیجہ تھا جو ہجرت کے بعد مدینہ میں رونما ہو رہے تھے۔^{۱۶} اور ظاہر ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں کا پلہ اپنی سیاسی و سماجی برتری اور تنظیم کے سبب بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ شہر کے غیر مسلم طبقات خاص کر یہودی قبائل جو اسلام سے قبل مدنی سماج اور سیاست میں سرداریِ ماکم ازکم پانگ کا دربر رکھتے تھے اب ماتحت و زیرنگیں طبقات بن کر رہ گئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ کے طفیل مسلم طبقات کی طرف سیادت و سرداری پوری طرح سے منتقل ہو گئی تھی۔ اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے یک گونہ بہتر و برتر سماجی حقوق ایک لازمی اور منطقی امر تھے۔ یہ بات یہاں ذہن نشین رہنی چاہئے کہ مسلمانوں کی یہ سماجی برتری کسی نا انصافی یا سماجی بے دینستی پر مبنی نہیں تھی۔ مساوات و اخوت کا اسلامی تصور و نظریہ اور اس کا عملی مظاہرہ افرادِ اُمت کے لئے ہو سکتا تھا اور تھا جو خدا اور رسول اور ان کے احکام و تعلیمات پر ایمان رکھتے تھے جو اس سیاسی اور سماجی نظریہ حیات نصب العین یا آئیڈیالوجی کو نہیں تسلیم کرتے تھے ان سے سماجی اخوت و مساوات نہیں برقی جاسکتی تھی۔ مگر ان سے تعلقات احترام آدمیت اور انسانیت کے ناطے اور سماجی انصاف کے اصول و دنیا دہ پر قائم کئے اور نبھائے جاتے تھے۔

اسی لئے جہاں تک انسانی جان و مال کے تحفظات کا تعلق ہے وہ بلا کسی تفریق و امتیاز کے شہری ریاست کے تمام باشندوں کو عطا کئے گئے تھے چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ جیسا کہ وفات ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ اور ۱۷ سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام افراد اور سماجی طبقے اپنے کاموں کے لئے ذمہ دار اور جواب دہ تھے اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہ تھی کہ وہ کسی مجرم یا سماج دشمن شخص یا اشخاص کو پناہ و امداد دے۔ یہ وفات قتل و قصاص کے محاطات، مجرم کے ساتھ معاشرہ کے بحیثیت مجموعی برتاؤ، جار یا محفوظ اشخاص بالخصوص عورتوں کو جو اردینے کے مسائل و معاملات وغیرہ سے بحث کرتی ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ سماج سے جرم اور مجرم اور ان کے بُرے اثرات کو ختم کیا جائے اور قبائلی عصبیت کے سبب ان کی پشت پناہی نہ کی جائے جیسا کہ ماقبل اسلام عرب کے قبائلی نظام میں دستور و طریقہ تھا۔ اب اسلامی معاشرہ اور شریعت افراد و قبائل کے کاموں کو ان کے قبائلی خطوط و بنیادوں کے بجائے ان کی اچھائی یا برائی سے تو لاجاتا تھا۔ گویا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں لایا جا رہا تھا جس میں سماجی انصاف سب افراد کو برابر سے مل سکے اور ان کے جان و مال کو مکمل طور سے تحفظ دیا جاسکے اور جس میں سماجی حیثیت و رتبہ کی بنیاد عمل تھا نہ کہ خاندان، قبیلہ یا پیدائشی نجابت و شرافت کا جھوٹا تصور۔

وفات ۱۸ تا ۲۵ کا تعلق مدینہ منورہ کے مختلف یہودی قبائل سے ہے جو ان کو مذہبی آزادی اور سماجی خود مختاری عطا کرتی ہیں۔ یہ نکتہ اہم ہے کہ ان یہودیوں کو یہ مذہبی اور سماجی تحفظات غیر مشروط طور پر نہیں حاصل تھے ان کو یہ حقوق و مراعات امن و امان قائم رکھنے، وفاداری و استواری کا مظاہرہ کرنے اور سماج میں انتشار نہ پیدا کرنے اور غدار سے مکمل پرہیز

رکھنے کی شرائط پر عطا کئے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دفعات ۳۶، ۳۷، ۳۸ اور ۳۹ یہودی قبائل کے مسلمان طبقات اور مسلم ریاست سے تعلق پر بحث کرتی ہیں۔ ان کے مطابق دونوں مذہبی گروہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی و آشتی، صلح و مفاہمت، امداد و تعاون اور خیر و نصیحت کے سایہ میں رہنا ضروری تھا۔ مزید برآں دونوں طبقات کے لئے ضروری قرار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے قبائلی یا قومی اخراجات خود اٹھائیں گے مگر دینہ کے دفاع کے ضمن میں جو اخراجات و مصارف ہوں گے ان میں شرکت کا اصول چلے گا۔ یہ فریضہ یا ذمہ داری اور واضح انداز میں دفعات ۴۰، ۴۱، ۴۲ اور ۴۳ سے مزید معلوم ہوتی ہے۔ کسی بیرونی جارحیت سے دینہ کے دفاع کی ذمہ داری مساوی طور سے دینہ کے تمام طبقات پر ڈالی گئی تھی جیسا کہ دفعات ۴۴ اور ۴۵ سے معلوم ہوتا ہے۔ دفعہ ۴۶ بصراحت بتاتی ہے کہ دستور دینہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر کا سب سے بڑا سردار و حکمران بنادیا تھا اور آپ کی اس حیثیت کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے بھی تسلیم کیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ یہودیوں میں سے بیشتر نے آپ کی نبوت و رسالت سے انکار کر دیا تھا تاہم انہوں نے آپ کو شہری ریاست کے سیاسی سربراہ اور مسلمانوں کے علاوہ اپنے بھی سیاسی رہنما اور سردار کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔

چونکہ دینہ کی نواذیہ اسلامی ریاست کو سب سے اہم اور خطرناک ترین خدشات و خطرات مکہ کی طاقتور اشرافیہ سے لاحق تھے اور اب تک وہی سب سے بڑے اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن ثابت ہوئے تھے اس لئے دستور دینہ کی بعض دفعات مثلاً ۴۷ اور ۴۸ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ قریش کے کسی شخص یا ان کے مال یعنی کاروانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت کوئی بھی فریق معاہدہ نہیں لے گا۔ اور نہ ہی ان کے کسی شخص کو کسی قسم کی مدد و تعاون دے گا۔ خاص کر کسی مسلمان کے خلاف کسی بھی قریشی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دستور دینہ کی یہ دونوں شقیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور ان کی اہمیت مسلمان قریشیوں اور دینہ کے بعض یہودی اور عربی قبیلوں اور خاندانوں اور افراد کے قریشی متحہ سے سیاسی، سماجی اور تجارتی تعلقات کے پس منظر میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ فطری بات تھی کہ قریشی مسلمان کسی وقتی جوش و فداوری و محبت قبیلہ میں کوئی ایسا کام کر سکتے تھے کہ جو مسلمان قوم یا معاشرہ کے مفادات کے خلاف ہوتا جیسا کہ بعض مواقع پر ہوا^(۸۷)۔ اسی طرح سے یہودی قبائل میں بنو نضیر کے بعض سرداروں کے تعلقات دوستانہ مکہ کے رؤسا سے تھے^(۸۸) حتیٰ کہ اوس قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے تعلقات بنو نضیر کے ایک اہم سردار امیر بن خلف سے تھے^(۸۹) اسی قسم کے اور بہت سے تعلقات تھے۔ ان دفعات نے دراصل ان خطرات و نقصانات کا سد باب کیا تھا جو ان قدیم تعلقات کے سبب مسلم معاشرہ اور مسلم ریاست کو پہنچ سکتے تھے۔

مقام رسول کریمؐ

(۸۷) ایک اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ اس مدنی معاشرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا؟ مغربی مورخین و علماء سیرت نے اس مسئلہ پر بڑی طویل بحثیں کی ہیں اور اپنے علم و تحقیق، تاویل و تفسیر، بیان و زبان اور دلائل و نظائر کے ترکش کے سارے تیر خرچ کر ڈالے اور ساری قوت لگا دی ہے خاص کر یہ ثابت کرنے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی

پانچ برسوں میں محض مہاجرین کے قبیلہ کے ایک جماعتی سرکار کا مقام حاصل تھا اور آپ مدینہ کے دوسرے مسلم اور غیر مسلم سرداروں میں محض ایک تھے۔ آپ کو کوئی خاص یا بلند وارفع مقام اور وسیع تر اختیارات نہیں حاصل تھے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مہاجرین کو مدینہ کے دوسرے قبائل اور خاندانوں کا ہم پیکہ قرار دیا گیا ہے اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محض ایک سردار ہی تھے۔ اور چونکہ مہاجرین کو پہلے دستور مدینہ میں ذکر کیا گیا ہے اس لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ تمام سرداروں میں صرف سبقت کا اعزاز و افتخار حاصل تھا۔ بلکہ ان مورخین کے نزدیک ابتدائی تعبیری سالوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ بااثر اور طاقتور سردار مدینہ میں موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے مقام کی نظریاتی کمزوری متعدد واقعات سے ثابت کی جاتی ہے۔ ان میں واقعہ افک میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے طوٹ ہونے کے باوجود اس کے خلاف آپ کا کوئی اقدام نہ کرنا اور بنو قریظہ کے خلاف سزا کا اعلان خود کرنے کے بجائے حضرت سعد بن معاذ سے کرنا آپ کی کمزور سیاسی حیثیت اور مدینہ میں آپ سے زیادہ طاقتور افراد قبائلی سرداروں کی موجودگی کی دلیل بنایا گیا ہے۔ اور ثابت یہ کیا گیا ہے کہ مدینہ کے بیشتر قبائل اور ان کے سرداروں کی طاقت و شوکت برقرار رہی تھی اس لئے انھوں نے آپ کی قوت و حشمت اور اقتدار و اختیار کو محدود کر کے آپ کو محض ایک قبائلی سردار کا درجہ دے دیا تھا۔^(۸۲)

حیرت کی بات ہے کہ مغربی مورخین نے دانستہ طور سے بڑی جرات اور بے باکی سے دستور مدینہ کی ان دفعات کی الٹی سیدھی تاویل و تفسیر کی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے معاشرہ و سماج میں روزِ اول سے اہم ترین مقام سیادت اور اعلیٰ ترین اختیارات و اقتدار عطا کرتی ہیں۔ کم از کم تین دفعات مثلاً ۲۳، ۲۶ اور ۴۲ آپ کے مقام اور اختیارات کو واضح طور سے بیان کرتی ہیں۔ پہلی دفعہ کے مطابق صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختلافات اور مقدمات میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل تھا۔ اور نہ صرف یہ حق حاصل تھا بلکہ تمام فریقوں کے لئے آپ کا فیصلہ ماننا ضروری تھا۔ واسطے نے عجیب و غریب تاویل یہ کی ہے کہ اس اختیار کا تعلق مذہبی معاملات اور امور سے تھا اور اس لئے وہ محض مسلمانوں تک محدود تھا کیونکہ ان کے خیال میں اختلافات کو آپ کے حوالے کرنے کے سلسلہ میں فقرہ ”خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا“ آیا ہے اور اس ضمن میں مورخ موصوف نے قرآن کریم کی بعض آیات سے استشہاد کیا ہے کہ یہ حق و اختیار محض مذہبی تھا اور صرف مسلمانوں سے متعلق^(۸۳)۔ مگر دستور مدینہ کی عبارت سے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اس کے برعکس یا اس سے وسیع تر مفہوم قطعی طور پر یہ نکلتا ہے کہ تمام اختلافات و جھگڑے جن سے کسی قسم کا خدشہ فساد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے لئے پیش کرنا ضروری تھا اور اس میں مذہبی یا غیر مذہبی، سماجی یا معاشی، سیاسی یا تہذیبی پالیسی کے معاملات یا معمولی جھگڑے کی کوئی قید یا شرط نہ تھی۔ قرآن کریم کی وہ تمام آیات جو مختلف فیہ اور متنازعہ امور کو فیصلہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا حکم دیتی ہیں دراصل اسی سماجی و سیاسی اقتدار کی تشریح و تفسیر ہیں۔ بحیثیت رسول خدا آپ کو مدینہ والوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں تسلیم کیا تھا اور اسی کے ساتھ تسلیم کیا تھا۔ آپ کی غیر مشروط فرمانبرداری کے حق کو۔ اس کے علاوہ تاریخی واقعات بھی آپ کے اس حق و اقتدار کے شروع سے قائم اور واجب التعمیل ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔

پہلے ابتدائی پانچ برسوں میں جب آپ کی کردار سیاسی حیثیت اور محدود اختیارات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے فیصلے ایک یہودی جو عورت اور ایک یہودی زنا کار کے مقدمات میں کسی اور نے نہیں خود یہودیوں نے نافذ کئے تھے۔ غزوہ بنو قریظہ اور بنو نضیر میں آپ نے بذات خود اور بنفس نفیس اقدامات کئے اور فیصلے نافذ کئے تھے جن کی تعمیل کی گئی تھی۔ یہ دونوں فیصلے غزوہ بنو قریظہ اور بنو مصطلق سے پہلے نافذ کئے گئے تھے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہ ہوگی کہ ایک سال یا دو سال قبل تو آپ صاحب اختیار تھے لیکن بعد میں آپ کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ واقعہ افک اور غزوہ بنو قریظہ کے ضمن میں آپ نے جو پالیسی اپنائی تھی اس کا تعلق مصلحت و حکمت علی سے تھا کسی سیاسی کمزوری اور اختیارات کے محدود یا زیرِ قید ہونے سے نہ تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ آپ کا طرز عمل و اصل آپ کی منافقین کے بارے میں اصل پالیسی اور حکمت سے تھا۔ آپ نے منافقین میں سے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا تھا اور نہ ان میں سے کسی کو سزا دی تھی۔^(۸۵) حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے زمانے میں جب آپ نے منافق سازشیوں کی مسجد ضرار کو آگ لگوائی تھی تاہم ان میں سے کسی بھی شخص کو سزا نہیں دی گئی تھی۔^(۸۶) یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کے تمام اختیارات کے اعلیٰ وارفع ہونے کے مغربی مورخین بھی قائل ہیں۔

موشگرمی وارث نے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی پوزیشن کو ہلکا دکھانے کی کوشش کی ہے اور اس کو مبہم وغیرہ واضح قرار دیا ہے اور یہ دلیل دی ہے کہ ”بیعتہ الحرب“ کی شرائط نے صرف دفاعی اقدام کی بات کہی تھی اور اس میں بھی یہ واضح نہیں کیا تھا کہ قیادت کی زمام کس کے ہاتھ میں رہے گی۔^(۸۷) بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ مورخ موصوف نے اس ضمن میں دستورِ مدینہ کی دفعہ ۳ کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے جو بلا کسی شک و شبہ کے لئے مدینہ سے باہر نکلنے کی اجازت دینے کے اختیار کو جن میں دفاعی اور جارحانہ دونوں طرح کے اقدامات شامل تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بلا شرکت غیر سے قرار دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مورخ مذکور نے تاریخی ٹھوس اور ناقابل انکار تردید واقعات کو بھی اپنی عجیب غریب تاویل کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بیعتہ الحرب میں قیادت کا مسئلہ طے نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ بھی اتنا ہی صحیح ہے کہ جب آپ کو قائد یا امام تسلیم کیا گیا تھا اور آپ کی غیر مشروط اطاعت کا دم بھرا گیا تھا تب ہی قیادت کا اختیار آپ کو منتقل ہو گیا تھا اور باقی رہی سہی دستورِ مدینہ کی اس دفعہ نے پوری کر دی۔ پھر دفاعی اور جارحانہ اقدامات دونوں دفاع کے لئے ہوتے ہیں یہ بات فوجی تاریخ و اصول کے کسی طالب علم سے پوشیدہ نہیں اس لئے دفاعی اور جارحانہ اقدامات کی تفریق کا سوال اٹھانا مضحکہ خیز ہے۔ اس کے علاوہ عہدِ مدینہ کی وہ سالہ تاریخ بلا شک و شبہ یہ ثابت کرتی ہے کہ قیادت عسکری کا منبع و سرچشمہ صرف آپ کی ذات تھی اور آپ ہی مدینہ کے اصل مستقل اور عظیم ترین قائد تھے۔ اس پر مفصل بحث تو اپنے مقام پر آئے گی یہاں یہ کہنا کافی ہوگا کہ واقعہ کی شمار غزوات و سرایا کے مطابق پہلی ہم سے آخری ہم تک تقریباً ۴۷ مہموں میں یہ اختیار آپ کو حاصل رہا اور نہ صرف حاصل رہا بلکہ آپ نے اس کو پوری طرح سے استعمال فرمایا اور آپ کے ملنے والوں نے اسے مانا اور تسلیم بھی کیا بہر حال یہاں آپ کے مقام سیادت و قیادت و اختیار سے مکمل بحث نہیں کرنی ہے۔ دستورِ مدینہ کی بعض دفعات کی روشنی میں آپ کے مقام کو متعین کرنا مقصود تھا اور ان سے یہ واضح و صریح طور سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کو تمام معاملات میں، خواہ وہ سیاسی ہوں یا سماجی، اقتصادی ہوں یا شہری، فوجی ہوں یا مذہبی، مکمل اور ارفع و اعلیٰ اختیارات حاصل تھے اور آپ کی یہ سیادت و قیادت اعلیٰ ہجرت کے بعد خاص کر دستورِ مدینہ کے نفاذ کے بعد سب کو تسلیم اور ماننی پڑی تھی۔ مسلمانوں کو اس لئے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے اور اس اعتبار سے آپ کے تمام احکام کی بجا آوری سب کے لئے ضروری اور واجب التعمیل تھی۔ اور غیر مسلموں کے لئے اس بنا پر کہ انھوں نے آپ کو دستورِ مدینہ اور دوسرے مختلف انفرادی معاہدوں کے تحت مدینہ کا سردار اعلیٰ اور نائِبِ اعظم تسلیم کیا تھا اور وہ آپ کو سیاسی رہ نما مانتے تھے اور اس کی بنا پر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے پابند تھے۔

دستورِ مدینہ کی مختلف وفات کے تجربے سے یقیناً ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک سیاسی نظام کی داغ بیل ڈالی گئی تھی جس میں شہر کے مختلف سماجی طبقات کو ایک سیاسی وحدت میں مدغم کیا گیا تھا۔ اصولی طور پر اسی سیاسی وحدت میں دو قسم کے مذہبی اور سماجی طبقات شامل تھے، ایک مسلم جو مہاجرین و انصار پر مشتمل تھا اور دوسرا غیر مسلم جو یہودی قبائل غیر مسلم عربوں اور اٹکا و تکافرنیوں پر مشتمل تھا۔ مسلم طبقہ کے ذیل گروہ ہی امتِ اللہ یا امتِ مسلمہ کے ارکان و افراد تھے کیونکہ اس کی بنیاد مذہب — اسلام — تھا، جو ایک نیا سیاسی نصب العین بن کر ابھرا تھا۔ اس کے مطابق امتِ اللہ کا حاکم مطلق و مقتدر اعلیٰ خدا ہے واحد و قدس کی ذات تھی اور اس کے نائب اور رسول کی حیثیت سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنفیذِ مرضی و احکامِ الہی کا حتیٰ اولین تھا جس نے آپ کو سیاسی، سماجی، مذہبی، فوجی اختیارات کا مرکز و محور بنایا تھا۔ اور اس بنیاد پر مسلم طبقات آپ کی بلا مشروط و غیر متزلزل فرمانبرداری کے پابند تھے۔ اگرچہ غیر مسلم طبقات آپ کو رسولِ خدا اور مذہب ہی رہ نما نہیں تسلیم کرتے تھے مگر چونکہ مدینہ کے علاقہ میں بستے تھے اور حکمران یا سیاسی و سماجی اعتبار سے برتر مسلمان طبقات کے ساتھ رہتے تھے اس لئے وہ آپ کی بالادستی — سیاسی بالادستی — کو قبول و تسلیم کرنے پر مجبور تھے اور دوسری طرف مسلمان بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا تعلق رکھنے پر مجبور تھے اس لئے ان کو اسلام کے سیاسی نظام میں بطور حلیف یا شریک و مشاہد رکن کر لیا گیا تھا اور ان کے کچھ فرائض و حقوق مقرر کئے گئے تھے جو بنیادی طور پر شہر کے غالب و حکمران مسلم طبقات کے حقوق سے فروتر تھے۔ وہ اسلامی امت کے افراد و ارکان نہیں تھے اور نہ اصولی اور عملی طور سے ہو سکتے تھے کیونکہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور رسولِ اکرم کی رسالت اور قرآنِ کریم کے احکامِ الہی پر ایمان نہیں رکھتے تھے یا دوسرے الفاظ میں ان کا مذہب اسلام نہیں تھا اور وہ اسلام کی سیاسی ائیڈیالوجی کو نہیں مانتے تھے۔ اس طرح یہ تاریخی ارتقا ثابت کرتا ہے کہ دستورِ مدینہ نے ایک طرف تو امتِ مسلمہ کو دستِ استحکام دیا تھا تو مدینہ کی اسلامی ریاست کو دوسری طرف وجود بخشا تھا۔ اور یوں مواخاۃ کے بعد دستورِ مدینہ کا نفاذ اجزا اسلامی ریاست کے ارتقا کا تیسرا مرحلہ عظیم تھا۔

(۴) چوتھا مرحلہ : ابتدائی مہین

مہذبِ نبوی کی ابتدائی مہین اور ان کے نتیجے میں ہونے والے قبائل عرب سے معاہدے اور صلح نامے اسلامی ریاست کے

ارتقاء کا جو تمام مرحلہ تھا۔ ہمارے مستند مورخین کے بیانات کے مطابق ہجرت کے چھ ماہ کے اندر اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مهم ترتیب دی تھی اور اس کو شہر مدینہ کے مغرب کے ایک قبیلہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہجرت کے اٹھارہ ماہ کے اندر واقعہ بدر کے بغیر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سات مہینے ترتیب دی تھیں^(۸۸) جن میں سے ایک کے سوا سب کی سب قرب و جوار کے علاقے میں گئی تھیں۔ ایک کم معروف مورخ کے مطابق بدر سے پہلے دو اور مہینے بھیجی گئی تھیں اور ان کے بھی منازل مدینہ کے قریبی قبائل تھے^(۸۹) اس طرح سے غزوہ بدر سے پہلے ترتیب دی جانے والی مہینے دس ہو جاتی ہیں۔ ان مہینوں کی نوعیت اور حقیقت کو عموماً بہت ہی غلط انداز میں سمجھا، سمجھایا اور پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے مغربی علما تاریخ نے غلط فہمی، غلط تفسیر اور غلط تشریح کی ایک بے نظیر مثال پیش کی ہے۔ اس میں کچھ تو بقول مولانا شبلی نعمانی ہماری رو سیاہی کے لئے سیاہی ہمارے ہی اولین مورخین و سیرت نگاروں نے فراہم کی ہے، اور کچھ مہات نبوی کی اقتصادی اہمیت سے ان کی غیر معمولی اور اکثر حالات میں غیر حقیقی اور مبالغہ آمیز دل چسپی کو دخل ہے۔ بعض ابتدائی مورخین مغرب نے تو اس سلسلہ میں صریح بددیانتی اور افراط پر دازی سے کام لیا ہے مگر بعد کے جدید مورخین پر بددیانتی کا اتنا شبہ نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ اپنے پیشروؤں کے نظریات سے متاثر ہو کر اپنے طرز خیال اور طرز فکر کو دھکیلنے کا احساس ملتا ہے۔ چونکہ یہ خیال اتنا یقینی اور پختہ ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہاجر اصحاب خالی ہاتھ اور بے سروسامان مدینہ آئے تھے^(۹۰) لہذا ان کو معاشی ضروریات کی فراہمی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ مدینہ میں انصار کی پہلے سے خراب معیشت نے ان کی کوئی مستقل مدد نہیں کی اور ان کی فیاضی و سخاوت اور سیر حشی بس ایک حد تک کفایت کر سکتی تھی اس لئے جلد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تہی دست و نادار اصحاب کے لئے ایک ذریعہ آمدنی تلاش کرنا پڑا اور آپ کے سامنے عربوں کے پُرانے لوٹ مار — رزیر — کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا جس کو اخلاقی طور سے برا نہیں سمجھا جاتا تھا اور عرب قبائلی سماج میں جسے سند قبولیت حاصل تھی۔ چنانچہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اسی مقصد کے لئے دس ابتدائی مہینے ترتیب دی گئیں جو بالآخر غزوہ بدر پر منتج ہوئیں اور پھر اس کے نتیجے میں مکہ والوں سے باقی فوجی آؤرش ہوئی ہمارے سیرت کے ابتدائی مؤلفین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقدامات کو قریشی عداوت و خطرے کے پس منظر میں سمجھا۔ دیکھا اور پھر ہمیں دکھایا ہے۔ چونکہ مدینہ منورہ تمام سے مکہ والوں کی تجارت کی بین الاقوامی شاہراہ پر پڑتا تھا اس لئے ان مؤلفین سیرت نے آپ کی ان ابتدائی مہینوں کو قریشی کاروانوں کی روک ٹوک اور چھڑ چھاڑ قرار دے دیا^(۹۱) اس سے جدید مغربی مورخین اور ان کے خوشہ چیں مشرقی اور مسلم سیرت نگاروں اور مورخوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور یہ نتیجہ نکالا کہ قریشی مال و دولت سے لدے کاروانوں نے مسلمانوں میں طمع، حرص و ہوس اور آسانی سے مل جانے والی دولت کی آگ بھڑکادی اور وہ اپنی اقتصادی مجبوریوں سے تنگ آکر لوٹ مار کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور یہ ابتدائی مہینے انھیں کا دوسرا اور عملی روپ تھیں^(۹۲) دوسری طرف بعض مسلم مورخین نے تنھوڑی سی یہ تاویل کی کہ ان مہینوں کا مقصد دولت یا کارواں لوٹنا نہیں تھا بلکہ مکہ کی اقتصادی ناکہ بندی تھی جس کے ذریعہ مکہ کی اشتراقیہ کو مدینہ کی اسلامی ریاست سے کسی قسم کی منافہمت پیدا کرنا تھا۔^(۹۳) بھڑل ان دونوں صورتوں میں ان ابتدائی مہینوں کا مقصد محرک اور مسائل و معاملات اقتصادی و معاشی تھے۔ لیکن ان ابتدائی مہینوں کا ایک

تنقیدی اور تحلیلی تجزیہ ان کے مقاصد، محرکات اور مسائل کے بارے میں بالکل دوسرے نتائج نکالتے پر مجبور کرتا ہے جو دراصل صحیح اور واقعی تھے۔

اگر واقعہ کی روایت تسلیم کر لی جائے تو سیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب اسلام کی پہلی مہم تھی جو رمضان ۱ھ / مارچ ۶۲۳ء میں بکرم کے ساحل پر واقع ایک مقام العیص کی طرف بھیجی گئی تھی۔ (۹۳) طبری اور ابن اثیر کا بیان ہے کہ اس مہم کا مقام مقصود قبیلہ ہنہ کا علاقہ تھا۔ یہ حقیقت دلچسپ ہے کہ ہنہ والے مدینہ کے قبیلہ خزرج کے حلیف و معاہد تھے اور اس کے تحت جنگ بعثت میں جو ۱۱۰۰ کے ابتدائی زمانے میں ہوئی تھی خزرج کی طرف سے شریک جنگ ہوئے تھے۔ دوسرا فرقہ مدینہ کا اوس اور ان کا اتحادی حلیف قبیلہ مزینہ تھا جو مدینہ کے نواح مغرب میں آباد تھا اور وہ اپنے حلیف قبیلہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ قبائل ہنہ اور مزینہ کے اپنے اپنے حلفاء مدینہ خزرج اور اوس کے ساتھ بالترتیب قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم اور ہجرت نبوی بستور قدیم دائم تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں معاشرہ امت اور اسلامی ریاست کا رنگ بنیاد رکھا تو فطری طور سے ان حلیف و قریب و دوست قبائل سے تعلقات کا مسئلہ زیر بحث آیا اور لازمی طور سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان قبائل سے بھی وہی حلف و معاہدت باہمی کے رشتے استوار رکھے جائیں جس طرح مدینہ کے یہودی حلیف قبیلوں سے قائم رکھے گئے تھے کیونکہ یہ قبائل مدینہ کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی دائرہ کار میں رہتے تھے اور جغرافیائی سیاسیات کے اصول کے ماتحت ان سے تعلقات قائم رکھنا لازمی و ناگزیر تھا۔ (۹۴) جدید مغربی مورخین اور علماء سیرت کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ مدینہ کے ارد گرد بسے ہوئے قبائل امت اسلامی کے حلقہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین و انصار کے بعد سب سے بڑے جہان نثار و وفادار تھے۔ اس امر کی صریح و صاف تصدیق ان معاہدوں سے ہوتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغربی قبائل سے خصوصاً اور مشرق مدینہ کے باہمی قبائل سے عموماً کئے تھے۔ اگرچہ ان تمام معاہدوں کی تاریخ اور وقت کے بارے میں ماخذ کے بیانات صاف نہیں ہیں تاہم خوش قسمتی سے بعض معاہدوں کے وقت اور حالات کا ذکر صریح طور پر ملتا ہے، جن سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یا تو یہ معاہدات حلف و باہمی تعاون انہیں ابتدائی مہموں کے زمانے اور دوران میں ہوئے تھے یا ان کے نتیجے میں ملے پائے تھے۔ حضرت حمزہ کی مہم العیص کا مقصد قبیلہ ہنہ کی دوستی و تعاون حاصل کرنا تھا نہ کہ قریشی کارواں پر چھاپہ مارنا۔ اس ضمن میں ہنہ کے سردار نجدی بن عمرو کا کردار بہت اہم ہے۔ اتفاق سے جب مسلم جماعت ان کے علاقہ میں پہنچی تو اس کا سامنا شام سے لوٹنے والے ایک کارواں سے ہو گیا۔ قریب تھا کہ جھڑپ ہو جاتی مگر نجدی بن عمرو نے بیچ بچاؤ کیا۔ ہمارے ماخذ بصراحت کہتے ہیں کہ قبیلہ ہنہ کے مسلمانوں اور کھدالوں دونوں سے دوستانہ تعلقات تھے اسی لئے ان کے سردار نے ثالث، حکم یا صلح کے علمبردار کا کردار ادا کیا تھا۔ (۹۵)

دوسری مہم رائیج کی وادی کی طرف حضرت عبیدہ بن الحارث کی زیر قیادت شوال ۱ھ / اپریل ۶۲۳ء میں بھیجی گئی تھی اس کا مقصد بھی اس علاقے کے بدوؤں یا بدوی قبیلوں سے دوستی کے روابط قائم کرنا تھا۔ اس مہم میں بھی اسلامی دینے کا سامنا ایک اور قریشی کارواں سے ہوا تھا مگر دونوں میں جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئی۔ (۹۶) ان دو مہموں کے علاوہ تیسری مہم

حضرت سعد بن ابی وقاص کے زیرِ کمان ایک ماہ بعدِ ثار کے علاقے میں بھیجی گئی تھی۔ ہمارے مورخین اس مہم کی منزل کے بانیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی ایک قریشی کا رواں تھا مگر وہ مسلم جماعت کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ مسلمانوں کی کسی دشمن سے ملاقات نہیں ہوئی اور وہ بسلامت مدینہ منورہ واپس آ گئے۔^(۱۰۰)

اس کے بعد پلے پلے چار غزوات ہوئے :

اول غزوہ ابواء، یا ودان صفر ۱ھ / اگست ۶۲۳ء میں،

دوم غزوہ بواط ربیع الاول ۲ھ / ستمبر ۶۲۳ء میں،

سوم غزوہ سفوان اسی ماہ میں، اور

چہارم غزوہ ذوالخثیرہ جمادی الاولیٰ ۲ھ / دسمبر ۶۲۳ء میں۔

ان غزوات پر تمام مورخین و سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ بدر سے پہلے صرف چار مہموں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔^(۱۰۱) مگر محمد بن حبیب بعد ازیں ان کے بعد دو اور غزوؤں کا ہونا بتاتا ہے اور بظاہر تمام قرائن کہتے ہیں کہ اس کا اضافہ غلط نہیں ہے۔ اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعات ۲ شعبان ۲ھ / ۲۹ جنوری ۶۲۳ء اور پھر مکمل ۴ شعبان ۲ھ / ۱۲ فروری ۶۲۳ء کو بالترتیب طبع اور سفوان کا سفر کیا تھا۔ پہلی مہم کے محرک و مقصد کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہتا البتہ دوسرے سفر کا نتیجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے پہلے غفار سے اور پھر اسلم سے دوستی و باہمی تعاون کے معاہدے کئے تھے۔^(۱۰۲) پہلے چار غزوات کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ قریشی کا رواؤں کی روک تھام کے لئے واقع ہوئے تھے اور یہ تاثر ہمارے ابتدائی سیرت نگاروں نے فراہم کیا ہے اگرچہ وہ یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی میں بھی دشمن سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ بہر حال ان کے بیانات کا تنقیدی تجزیہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو محرکات و مقاصد ان مہموں کے ابتدائی مؤلفین سیرت نے مقرر کئے ہیں وہ دراصل ان کے اپنے تاثرات کا نتیجہ ہیں نہ کہ واقعات اور حقائق کا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان غزوات کے بارے میں انہیں مورخین و سیرت نگاروں کے بیانات سے ان کے تاثرات کی ترمیم ہو جاتی ہے۔

مثال کے طور پر ابن اسحاق پہلی دو مہمات نبوی کے بارے میں یہ قطعی نہیں بیان کرتے کہ وہ کن لوگوں کے خلاف بھیجی گئی تھیں۔ ان کا بیان بس اس حد تک ہے کہ وہ غزوات اپنے علاقوں کی طرف گئے جہاں ان کی ملاقات اتفاقاً قریشی کا رواؤں سے ہو گئی۔ دراصل یہ ملاقات ایک اتفاقی حادثہ تھا نہ کہ سوچا سمجھا منصوبہ۔^(۱۰۳) ابن اسحاق کے ان بیانات کی کم و بیش یکساں پیروی ابن ہشام، واقدی، ابن سعد اور ابن اثیر کے یہاں ملتی ہے۔^(۱۰۴) طبری واحد مورخ ہیں جو یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ یہ دونوں مہمات قریشی کا رواؤں پر چھاپہ مارنے کے لئے وجود پذیر ہوئی تھیں۔^(۱۰۵) اگرچہ اول چار غزوات نبوی کے بارے میں ہمارے اکثر سیرت نگار اپنے بیانات کا آغاز اس ٹیپ کے بند سے کرتے ہیں کہ آپ قریش کے ارادے سے نکلے، مگر بعد میں غزوات کے اصل بیانات میں حیرت کی بات ہے کہ وہ قریش یا قریشی کا رواؤں کا حوالہ نہیں دیتے ہیں۔ غزوہ ودان یا ابواء کے بیان میں سارا زور قبیلہ کنانہ کے ایک خاندان بنو ضمرہ سے معاہدہ صلح و تعاون پر مرکوز رہتا ہے جو آپ نے ان کے سردار

غشی بن عمرو غمری کے ذریعہ کیا تھا۔^(۱۱۸) ابن اسحاق اور واقدی نے اگرچہ غزوہ بواط کے بارے میں حرفت یہی کہا ہے کہ وہ قریشی کاروان پر چھاپہ مارنے کی غرض سے ہوا تھا مگر چونکہ شکار ہانچہ سے نکل گیا اس لئے آپ ناکام واپس آ گئے۔^(۱۱۹) ابن سعد نے اگرچہ اکثر نکات پر اپنے استاد سے اتفاق کیا ہے تاہم وہ ایک اہم اور نیا حوالہ یہ دیتا ہے کہ بواط کا علاقہ قبیلہ حمید کا تھا جہاں سلم جماعت تقریباً ایک ماہ مقیم رہی۔^(۱۲۰) اسی طرح اگرچہ غزوہ ذوالغضیرہ کے بارے میں مورخین صدر اول کا تاثر یہی ہے کہ وہ قریشی کاروان کے لئے ہوا تھا لیکن ان کا سارا بیان سفر نبوی کی منازل اور راستوں سے متعلق ہے اور آخر میں یہ حتی بیان ہے کہ آپ نے بنو مدلجہ اور ان کے حلیف بنو ضمرہ سے معاہدہ صلح و اعانت باہمی کیا تھا۔^(۱۲۱) باقی دو مزید غزوات نبوی کے بارے میں محمد بن حبیب بغدادی کے بیان میں کہیں بھی قریش یا قریشی کاروان کا ذکر نہیں بلکہ قبیلہ غنارہ اور قبیلہ اسلم سے معاہدات نبوی کا واضح بیان ملتا ہے۔^(۱۲۲) جہاں تک سرینہ نخلہ کا تعلق ہے وہ حضرت عبداللہ بن حسن کی زیر قیادت مکہ اور طائف کے درمیان واقع مقام نخلہ کو بھی گئی تھی اور اس کا مقصد قریش مکہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھا۔ اس پر بحث کہیں اور کی جا چکی ہے۔^(۱۲۳) لہذا تفصیلات سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہو گا کہ ہم نخلہ دراصل ایک طلوعہ نما جس کا کام صرف معلومات فراہم کرنا تھا۔ اور یہی حال ان میں سے بیشتر سرا یا کا تھا جہاں تک اولین غزوات نبوی کا تعلق ہے وہ فوجی مہمیں ہرگز نہ تھیں بلکہ سیاسی مہمیں یا مشن تھیں جن کا مقصد پڑوسی قبائل سے جوہدینہ کے زیر اثر علاقے میں آباد تھے دوستانہ اور باہمی تعاون و نصرت کے تعلقات قائم کرنا تھے۔ اور اس طرح مدینہ کی اسلامی ریاست کے زیر اثر علاقے یا سیاسی سلسلہ اثر کو وسیع تر کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ قبائل بنو مدلجہ، بنو ضمرہ، غنارہ، اسلم، مزینہ، حمیدہ اور متعدد دوسرے قبائل سے معاہدے اسی زمانے کی یادگار ہیں اور وہ بالواسطہ طور پر ان ابتدائی مہمات نبوی کی نوعیت و حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں۔^(۱۲۴)

ان مہموں کے بارے میں ابتدائی مؤلفین سیرت اور جدید مسلم و مغربی مورخین کے اس نظریہ کی کہ وہ قریشی کاروانوں پر چھاپہ مارنے کے لئے منظم کی گئی تھیں متعدد دوسرے دلائل اور شواہد سے قطعی اور حتی تردید ہوتی ہے۔ اول یہ کہ نظریاتی طور سے مسلمانوں کو اقدام جنگ کی اجازت نہ تھی۔^(۱۲۵) اس کے علاوہ مسلم ریاست اس وقت اس فوجی صلاحیت اور سیاسی طاقت کی مالک نہ تھی کہ وہ جزیرہ نمائے عرب کے سب سے بڑی سیاسی اور فوجی طاقت سے ٹکرائے سکتی۔ چنانچہ مسلمان نہ تو قریشی کاروانوں پر سامنے سے بالمشافہ حملہ کرنے کا خطرہ مول لے سکتے تھے اور نہ ہی ان پر چھپ کر چھاپہ مار سکتے، گھات لگا کر حملہ کر سکتے یا شہجون مار سکتے تھے۔^(۱۲۶) اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ قریشی کاروانوں کے ساتھ محافظین کی تعداد کافی ہوتی تھی اور عددی لحاظ سے مسلم مہموں کی طاقت بہت کم تھی جیسا کہ چاروں سرا یا کی عددی طاقت سے خاص طور پر معلوم ہوتا ہے اور چھ غزوات نبوی میں سے محض تین میں مسلم دستوں کی عددی طاقت تنہا اور دو مسلمانوں پر مشتمل تھی جبکہ ان کے مقابلے میں قریشی کاروانوں کی عددی قوت خاص کر ان کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے سامنا ہوا تھا کئی گنا زیادہ تھی۔^(۱۲۷) ایک دوسرا اور کہیں زیادہ اہم معاملہ تھا مغربی شاہراہ تجارت پر بسے ہوئے قبائل عرب کے رویے اور طرز عمل کا۔ تمام آثار و شواہد اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام اور استحکام سے پہلے

تمام قبائل عرب جو اس علاقے میں بستے تھے قریشی تاجران کو سے ملت و دوستی کے تعلقات رکھتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے قبائلی سماجی اور اقتصادی تعلقات کی دین تھے۔ عموماً تاجر قبیلے شاہراہ تجارت کے ارد گرد بسے ہوئے قبائل سے دوستی کے معاہدے کر لیتے تھے۔ یہ معاہدے باہمی تعاون کے ہوتے تھے۔ تاجر قبائل ان بدوی یا ساکن قبیلوں کو چند مراعات یا ایک خاص قسم کا ٹیکس دیتے تھے جو عموماً بدو قبائل کی مادی ضروریات مثلاً کھجور، پکڑے، ہتھیار وغیرہ پر مشتمل ہوتا تھا۔ اور اس کے بدلے میں یہ بدو قبیلے تجارتی کاروانوں کی اپنے علاقے میں حفاظت کرتے تھے بلکہ ان کو دوسرے علاقوں تک حفاظت سے پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے قریش نے اسی قسم کے معاہدے تمام قبیلوں سے کر رکھے تھے (۱۸) جیسا کہ حنینہ کے سردار نجدی بن عمرو حبشی کے رویہ اور جملہ سے ہوتا ہے اور دوسرے متعدد ثبوت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں مسلم دستے آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے اگر وہ تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے۔ اس صورت میں وہ نہ صرف قریش مکہ سے جنگ کا خطرہ مول لیتے بلکہ پڑوس کے بدوی قبائل کو بھی اپنا دشمن بنا لیتے اور اس طرح نہ صرف مسلم دستوں کی بر حفاظت واپسی مشکل ہو جاتی بلکہ خود نوزائیدہ اسلامی ریاست کی زندگی اور وجود معرض خطر میں پڑ جاتا۔

شاہراہ تجارت پر بسے ہوئے قبائل عرب کے رویے اور طرز عمل سے زیادہ حیرت انگیز رویہ خود قریشی کاروانوں کا نظرو آنے کا اگر مسلم مہموں کو چھاپہ مار کارروائی مان لیا جائے۔ اگر بالفرض پہلی مہم میں حبشی سردار کی کوششوں کے سبب تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی اور مسلم دستہ صاف بچ گیا تھا تو دوسری مہم رابغ میں برتر قریشی کارواں نے فردز تر مسلم دستہ کو تھس تھس کر کے اس خطرہ کا سد باب ہمیشہ کے لئے کیوں نہیں کر دیا؟ لیکن اگر یہ دلیل بھی تسلیم کر لی جائے کہ قریشی کارواں بلاوجہ کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے تھے اور اپنی تجارت کی آئندہ سلامتی کی خاطر جنگ و جدال سے پہلو تہی کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا تھے (۱۹) تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تجارت پر مسلسل منڈلاتے ہوئے اس خطرہ کا مستقل سد باب کیوں نہیں کیا تھا، کیا وہ اپنی تجارت کے بارے میں اتنے ہی لاپرواہ تھے؟ اور کیا تھا تو کیا اویکون کی تعبیر کیا انہوں نے اپنے کاروانوں میں محافظ دستہ کی فوجی طاقت میں اضافہ کیا تھا یا عرب قبائل سے مزید امداد مانگی تھی؟ بظاہر دوسری صورت تو پیش نہیں آئی تھی کیونکہ واقعات و حقائق اس کی نفی کرتے ہیں۔ رہی پہلی صورت تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بجائے محافظین کی تعداد میں اضافہ کے ان میں مسلسل کمی آتی جا رہی تھی۔ حتیٰ کہ بدر سے ذرا پہلے جو عظیم اور مالامال قریشی کارواں شام گیا تھا اس میں محافظین کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ (۲۰) یہ حقیقت اس بات کی غماز ہے کہ ہمارے جدید مغربی مورخین اور ان کے خوشہ چین مسلم مؤلفین سیرت اور مؤرخین کو قریشی تجارت پر ان ابتدائی مہموں کی صورت میں جو خطرہ منڈلاتا نظر آ رہا ہے وہ کم از کم اس وقت کے تاجران کو نہ کو غالباً بالکل نظر نہیں آیا یا محسوس ہوا تھا۔ ورنہ وہ یوں اپنے کاروانوں کے محافظین کی تعداد میں مسلسل کمی کرتے نہ رہتے اور اس طرح خود اپنی تجارت کے ہلاکت کے درپے نہ ہوتے۔ حالات و واقعات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد قریش مکہ کو یقیناً اپنی تجارت اور تجارتی کاروانوں کے لئے خدشہ پیدا ہوا ہو گا اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کاروانوں میں افرادی طاقت مقابلہ تمکین زیادہ تھی لیکن جوں جوں

وقت گزرتا گیا ان کو مدینہ کی طرف سے لاتی خدشات، اگر کوئی تھے بھی تو وہ ٹٹے گئے اور وہ رفتہ رفتہ اپنے کاروانوں کی حفاظت کے بارے میں مطمئن ہوتے گئے۔ پھر قریش نے اپنی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فکر و عمل سے واقف تھے۔ وہ جانتے کہ مکہ کا الامین مدینہ میں اپنی فطرت و طبیعت کے خلاف اپنی روایات امانت و دیانت سے بے گریز نہ کرے گا کہ کسبِ معاش کے لئے لوٹ مار کی راہ اختیار کرے۔ تاخذ سیرت و حدیث کی بعض روایات سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ بدر سے پہلے مکہ مکوہانوں کو اپنی تجارت کے لئے مدینہ والوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے^(۱۲۱)۔

ابتدائی مہموں کے ذیل میں ایک اہم نکتہ ان کی منزلوں کا بھی ہے۔ ان دسوں مہموں میں مہمات نبوی کی منزلیں ایک سرے سے قطعی مختلف اور فاصلہ کے لحاظ سے الگ الگ تھیں۔ سفوان اور نجد مکہ کے قرب میں اور کافی جنوب مشرق میں واقع تھے جبکہ بقیہ منازل کا مدینہ منورہ سے فاصلہ سینسٹری اور سو میلوں کے درمیان تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام منازل مغربی شاہراہ تجارت پر واقع تھیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ تمام منازل اس شاہراہ پر ہی واقع تھیں تو مورخین کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ کئی مہمات نبوی کی منزل مقصود شاہراہ تجارت سے ہٹ کر بدوی قبیلوں کے علاقے میں تھی۔^(۱۲۲)

اس کے علاوہ ایک اہم ترین نکتہ جو ان مہموں کے چھاپہ مار ہونے کے الزام خام کی قطعی تردید کرتا ہے وہ ان مہموں میں نکلنے والی مدت خاص کر مسلم دستوں کے اپنی منازل مقصود پر قیام سے متعلق ہے۔ مورخین ان مہمات نبوی خاص کر غزوات کے بارے میں صراحت سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوی علاقوں میں کتنی مدت تک قیام کیا۔ مثلاً غزوہ ودان کے دوران آپ نے منزل پر تقریباً دو ہفتے تک قیام کیا تھا جبکہ بواط اور ذوالعشیرہ میں آپ کا قیام دونوں مقامات پر ایک ماہ کے لگ بھگ رہا تھا۔ اگرچہ محمد بن حبیب بغدادی اپنی بیان کردہ دونوں مہموں کے دوران منازل مہمات پر قیام نبوی کی مدت کا کوئی حوالہ نہیں دیتے تاہم یہ واضح ہے کہ وہ خاصی طویل رہی ہوگی۔ یہ بات عجیب نظر آتی ہے کہ آپ نے یا آپ کے امراء سرایا نے ظاہری طور پر کاروانان قریش کے ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود اتنی مدت تک ان علاقوں میں قیام رکھا تھا۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ آپ یا آپ کے امراء تجارتی کاروانوں کی واپسی کے منتظر تھے یا دوسرے کاروانوں کی ناک میں تھے۔ پہلی صورت میں قریشی کاروانوں شام سے اتنی جلد واپس نہیں آسکتے تھے کیونکہ آمد و رفت میں کم از کم تین ماہ یا اس کے لگ بھگ مدت لگتی تھی۔ پھر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ جب کاروانوں کی واپسی کا وقت قیاساً قریب آیا تو آپ مدینہ لوٹ آئے۔ جہاں تک دوسرے کاروانوں پر حملہ کا سوال ہے تو ہمارے تمام ماخذ اس پر متفق ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔^(۱۲۳)

پھر ایک بڑا سوال قریشی کاروانوں کی آمد و رفت کی تیز رفتاری اور سرعت اور اس کے ضمن میں کی تجارت کے معیار کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر مغربی مورخین کا یہ نظریہ مان لیا جائے کہ کرز بن جابر فہری کے خلاف نکلنے لگے غزوہ سفوان کے علاوہ بقیہ تمام مہموں کا مقصد چھاپہ مار کارروائی تھی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کی تجارت کتنی بڑی اور عظیم تھی کہ ہجرت کے بعد دس ماہ کی قلیل مدت میں تاجران مکہ نے لگ بھگ نو کاروان شام کو بھیجے تھے اور وہ بھی ابو جہل، ابوسفیان، امیہ بن خلف

جیسے بڑے بڑے سردارانِ قریش کے زیرِ کمان۔ جبکہ بعد کے زمانے میں پورے پارہوں کی مدت میں — ہزار اور حدید کے دوران — یہی تاجرانِ محکم صرف دو کاروانِ شام کو بھیج سکے تھے۔ اور دونوں ہی کارواں اسلامی ریاست کی حدود سے بچ کر نہیں نکل سکے تھے اور مسلم فوجی دستوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ یہ نکتہ ہمیں اس بحث کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ کیا اسلام اور قائدینِ مدینہ اتنے بے تدبیر، فوجی حکمتِ عملی سے عاری، سیاسی بصیرت سے محروم اور عمل کے کورے تھے کہ انھوں نے کم و بیش نو بار لگات لگائی اور سوائے ایک موقع کے ہر بار ناکام رہے۔ بعد کی فوجی کارروائیوں بلکہ کارناموں سے اسی غلط تاثر و نتیجہ کی نہ صرف تردید ہوتی ہے بلکہ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جب جب مسلمانوں نے تلوار اٹھائی وہ کاری ضرب لگائے بغیر نیام میں نہ لگئی۔ انھوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ قریشی کاروانوں کو اپنے علاقے سے یا کسی بھی تجارتی شاہراہ سے خواہ وہ مشرقی ہو یا مغربی نہیں گزرنے دینا ہے تو کوئی کاروان بچ کر نہیں نکل سکا، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ کے بے بس و لاچار مسلمانوں نے عیص میں پناہ لی تھی تو انھوں نے اپنی فوجی بے سرو سامانی کے باوجود قریشی کاروانوں کو بچ کر نہیں نکلنے دیا تھا۔ یہ حقیقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے چھاپہ مار کارروائی کا منصوبہ ہی نہیں بنایا تھا۔ اور نہ ہی قریش تک کو اپنی تجارت یا تجارتی قافلوں کے لئے کوئی خطرہ تھا یا ان مہماتِ نبوی سے محسوس ہوا تھا۔^(۱۲)

ان ابتدائی مہموں کا اولین و آخرین مقصد دراصل مدینہ کے ارد گرد بے ہوئے قبائل سے دوستی و باہمی تعاون کے تعلقات کو فروغ دینا اور مدینہ کی اسلامی ریاست کو ایک محفوظ و مامون علاقہ فراہم کرنا تھا۔ ان کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ کے مغربی نواح میں بسے ہوئے تقریباً تمام بدوی قبائل جیسے خزاعہ اور ان کی ایک اہم شاخِ اسلم اور کنانہ کی متعدد شاخوں جیسے مضرہ، غفار، لیث، ویل اور مدلج، قبائلِ حبیہ اور مزینہ اور از و شموہ کے بعض خاندانوں سے مسلم ریاست کے باہمی تعاون اور دوستی کے تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ دفاعی معاہدے تھے جو ان سے اس زمانے میں کئے گئے تھے۔ چونکہ ان قبائل کے انصارِ مدینہ سے دوستی کے ویرینہ تعلقات تھے اس لئے اسلامی ریاست کو ان سے تعلقات قائم کرنے میں مدد بھی ملی اور مدینہ کے مسلمانوں کی سیاسی اور فوجی طاقت میں بھی اضافہ ہوا۔ مغربی قبیلوں کے علاوہ بعض مشرقی قبائل سے بھی جن میں اسد بن خزیمہ اور سلیم کے بعض خاندان شامل تھے اسی زمانے میں تعلقاتِ حلف استوار ہوئے تھے۔ ان مہموں کے نتیجے میں اسلامی ریاست کے حدود میں خاصی توسیع ہوئی تھی۔ اور یہ توسیع دو طرح کی تھی:

اول تو مدینہ منورہ کے قریب ترین علاقے تھے جن میں حبیہ اور مزینہ کے قبیلوں کے بعض اہم خاندان آباد تھے۔ یہ قبائل خاندانِ نہرہ اسلامی ریاست کے حلیف رکن بنے تھے بلکہ اسلامی معاشرہ — امت — کے رکن بھی بن گئے تھے اس لئے مدنی ریاست کی سیاسی حدود و محض شہرِ رسول مکہ محدود نہیں رہی تھیں بلکہ شہری ریاست کے مرکز کے ارد گرد کے علاقوں تک وسیع ہو گئی تھیں۔

دوم یہ کہ وسعت کے لحاظ سے مدینہ کی اسلامی ریاست کا حلقہ اثر و نفوذ اس عملی دائرے سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اور غزوہ بدر تک ایک طرف تو مغربی شاہراہ تجارت کی پوری ساحل پٹی جو شمال میں العیص اور یثرب اور جنوب میں رابیع کے

درمیان تھی مدینہ کی اسلامی ریاست کے سیاسی اور مذہبی اثر میں آگئی تھی اور اس سے زیادہ مدینہ اور ان تینوں مقامات کے درمیانی علاقہ کے قبائل اور ان کے خطنوں کا معاملہ تھا ان کے علاوہ یہ بھی قوی امکان ہے کہ مدینہ کے عین مشرق اور مشرق شمال اور مشرق جنوب کا علاقہ بھی اسلامی ریاست کے اثرات محسوس کرنے لگا ہو۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ مدینہ شہر کے چاروں سمت میں ارد گرد کا خاصا وسیع علاقہ یا تو مدنی ریاست کا جزو بن گیا تھا یا اس کے حلقہ اثر کا علاقہ۔ اور یہ ابتدائی مہمات کا اصل کارنامہ تھا جو انھوں نے اسلامی ریاست کے ارتقاء کے ایک اہم مرحلہ کے بطور انجام دیا تھا۔

(۵) پانچواں مرحلہ: عظیم جدوجہد کا زمانہ

رمضان ۲ء / مارچ ۶۲۳ء میں غزوہ بدر مدینہ منورہ کے سیاسی حلقہ اثر کی توسیع اور اس کے نتیجے میں نئی امت اسلامی کے دائرے کے پھیلاؤ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ بے سرو سامان، غیر منظم اور عددی اعتبار سے کہیں زیادہ خود تر اسلامی فوج کی طاقتور و مالدار کی اشترافیہ کی کیل کانٹے سے لیس، تجربہ کار سپاہ پر مشتمل اور وقت کے بہترین قائدین کی زیرِ کان برتر فوج پر عظیم الشان فتح نے تقریباً پورے جزیرہ نمائے عرب کو انگشت بدندان بلکہ شل کر دیا تھا۔ (۱۳۸) ماضی قریب میں قریش مکہ نے اتنی بڑی شکست کا منہ نہیں دیکھا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے پہلے درپے فتوحات سے ہم کنار ہوتے رہے تھے اور اپنی ان عسکری فتوحات اور قبیلہ کنانہ وغیرہ سے اتحاد کے سبب ایک عظیم ترین فوجی طاقت بن کر ابھرے تھے۔ ان کی اس حیثیت میں ان کے کثیر مال و دولت اور مذہبی برتری نے بھی اپنا حصہ ادا کیا تھا۔ اپنی فطری صلاحیتوں اور قائدانہ لیاقتوں کے سبب وہ ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی، فوجی، مذہبی اور اقتصادی وحدت تھے۔ بدر کے میدان میں ان کی یہ دولت آمیز شکست ان کے سیاسی و سماجی وقار، مذہبی چودھراہٹ، اقتصادی بالادستی اور فوجی برتری کا جنازہ نکال سکتی تھی۔ خود قریش مکہ کو اس شکست کے دور رس اثرات کا اندازہ تھا (۱۳۹) ورنہ شاید وہ اپنی شامی تجارت کو بچانے کے لئے مدینہ والوں سے بھی دوسرے قبائل عرب کی مانند صلح یا دوستی کرنے کی کوشش کرتے اور بدر کے زخموں کو اپنی حکومت علی کے مرہم سے بھرنے کا مداوا پسند کرتے۔ لیکن اپنے زخم خوردہ سیاسی و سماجی وقار کی بحالی اور فوجی بالادستی کے غیر متزلزل ہونے کا یقین خود ان کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ مدینہ کی ابھرتی فوجی اور سیاسی طاقت کو ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے نابود نہ کر دیتے یا اس کو اس حد تک کچل نہ دیتے کہ وہ پھر سر نہ اٹھا سکتی۔

دوسری طرف بدر کی فتح عظیم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار میں زبردست اضافہ کیا اور مسلمانوں کی دھماک بٹھا دی۔ مدینہ کے عرب قبائل خاص کر اور دوسرے نواحی بدو قبیلے عام طور سے مسلمانوں کی جیت سے یقیناً متاثر ہوئے تھے۔ ان کو اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلامی ریاست ایک سیاسی اور فوجی طاقت بن چکی ہے جس سے براہ آسانی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ قریش جیسی عظیم طاقت کی شکست نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کرنے کی تحریک دی ہوگی اور اس کا بھی قوی امکان ہے کہ اس فتح میں ان کے نتیجے میں بعض قبائل اور جماعتوں اور افراد نے اسلام کے بائے میں

اپنی رائے تبدیل کی ہو اور غور و فکر کے بعد اسلامی اُمت کا ایک دُکھ بننے کی صدقِ دل سے کوشش کی ہو۔ بہر حال یہ یقینی بات ہے کہ اس وقت تک یا اس زمانے میں کم از کم دو مغربی قبیلے جَہینہ اور مُزینہ اسلام کے دائرہ میں تقریباً مکمل طور سے داخل ہو چکے تھے اور بعض دوسرے قبیلوں نے اسلامی ریاست کی سیاسی دوستی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ خزاہ جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے زمانہ عبدالمطلب سے حلف کے تعلقات رکھتے تھے^(۱۳۰) اور قریب آگئے تھے اور ان جیسے قدیم دوست اور حلیتِ قبائل نے مکمل طور سے یکسو ہو کر مدنی ریاست سے اپنی سیاسی وفاداری وابستہ کر لی تھی۔ خاص طور سے اسلم اور غفار کے قبیلوں نے، کیونکہ وہ بوقتِ ہجرت نبوی تقریباً پورے کے پورے مسلمان ہو چکے تھے اور ان میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ اس فتح کے بعد یقیناً پوری ہو گئی تھی۔^(۱۳۱) ان جیسے اور نہ جانے کتنے قبائل ہوں گے جنہوں نے اپنا رُخ اب تکہ کے بجائے مدینہ کی طرف کر لیا تھا۔ اگرچہ اس جنگ کے بعد بظاہر ہمارے مآخذ سے جبرہ نما تے عرب کی سیاست میں کوئی واضح انقلاب نظر نہیں آتا تاہم یہ یقینی ہے کہ بدر کی فتح نے طاقت کا توازن کم از کم پُرپوسی قبائل اور علاقوں کی حد تک اسلامی ریاست کے حق میں کافی جھکا دیا تھا۔

اس حقیقت کا اندازہ اس میں الاقوامی ردِ عمل سے بھی ہوتا ہے جو بدر کی فتح نے کم از کم ایک غیر ملک حبشہ میں پیدا کیا تھا۔ مآخذ کا بیان ہے کہ جب شاہِ نجاشی کو مسلمانوں کی اس فتح کی خبر پہنچی تو اس نے حبشہ میں موجود مسلم مہاجرین کے سامنے زبردست خوشی کا اظہار کیا۔ غالباً قریش مکہ کو بھی اس میں الاقوامی ردِ عمل کا جو ان کے حق میں قطعی نہیں تھا خدشہ یا علم تھا چنانچہ انہوں نے اسی زمانے میں حبشہ کے دربار میں دو سفارتیں اس غرض سے بھیجی تھیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا یا جائے لیکن یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں کچھ تو اس سبب سے کہ شاہِ حبش مسلمانوں کا حامی اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو تھا اور کچھ اس سیاسی حکمت عملی کی بنا پر جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی چالوں کے ٹوڑکے لئے اپنائی تھی۔ ابنِ ہشام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی ارادوں کی سن گن پاکر اپنے ایک نمائندے حضرت عمرو بن امیرِ غمری کو دربارِ حبش میں سفیر بنا کر بھیجا تھا تاکہ ان کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے اور ظاہر ہے کہ ان کا مشن پوری طرح کامیاب رہا تھا۔^(۱۳۲) اسلامی ریاست کو اس فتح میں جس کے نتیجے میں محض کامیابیاں اور کامرانیاں ہی نہیں ملی تھیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ زیادہ صبرِ آزما ماحول اور تکلیف دہ زمانے سے گزرنا پڑا تھا۔ خطرات بڑھے تھے، مصائب میں اضافہ ہوا تھا، یلغار و زرعہ کی سرحدوں میں توسیع ہوئی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ مشکلات و آزمائشوں کا سامنا تھا۔

جہاں تک قریش کا تعلق تھا بدر کی شکست بجائے خود ان کے لئے ایک زبردست اشتعال کا سبب تھی۔ مسلمان بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش کا احساسِ شکست غزوہ ان کو بچلانہ بیٹھنے دے گا اور وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک کہ وہ اس کا بدلہ نہ لیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو ہر ممکن تدبیر اور ہر قابلِ حصول طاقت کا استعمال کرنا تھا تاکہ وہ اپنی ریاست اپنے معاشرے اور اپنے مذہب کی حفاظت کو سکین^(۱۳۳) چنانچہ ۶۲۴ء اور ۶۲۵ء / ۶۲۶ء کے درمیان مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنی آویزشیں، تصادم اور محاربات ہوئے وہ دونوں فلیقوں کے انھیں مقاصد کے پس منظر میں تھے۔ اگرچہ ۶۲۵ء / ۶۲۶ء میں غزوہٴ احد کا نتیجہ مسلمانوں کے خلاف قطعی طور پر رہا تھا لیکن انہوں نے اپنی اس ہزیمت پر جلد ہی قابو پا لیا اور اس

بڑھ کر انہوں نے طاقت کا توازن جو کمزور کے حق میں جھک سکتا تھا اپنی حکمت عملی سے نہ جھکنے دیا اور اقدام اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا۔ مگر دالوں کو اس نئے ریز تصادم اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی عارضی کامیابی سے قطعی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کا منصوبہ تو یہ تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے مگر وہ مدینہ میں داخل تک نہ ہو سکے۔ حضرت عمرو بن العاص سہمی جو اس مکر میں قریشی افواج کے ایک شہسوار دستے کے سالار تھے اور اپنی جنگی لیاقت کے لئے اس وقت بھی شہرت رکھتے تھے بعد میں بیان کیا کرتے تھے کہ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں جب مسلمان سپاہی حاوی تھے تو انہوں نے تاک تاک کر تیروں سے تمام قریشی فوج کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جلد ہی افزائش پرقابو پایا گیا تھا اور اسی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ قریشی فوج نہ صرف یہ کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکی تھی بلکہ سپاہ ہونے پر مجبور ہو گئی تھی^(۱۲۶)۔ قریش کو جو کچھ فوجی اور سیاسی فائدہ عارضی طور سے ہوا تھا وہ بھی دوسری صبح ختم ہو گیا کہ جب زخمی رسول اللہ اور شکستہ دل مگر جواں عزم مسلمان سپاہ نے پسپا ہوتی قریشی فوج کا حراہ الاسد تک پیچھا کیا تھا^(۱۲۷)۔ اس جرات مندانہ اقدام کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف مسلمان فوجیوں کے حوصلے بلند، عزم پختہ اور ہمت بالا ہو گئی تھی بلکہ مخالفوں کی صفوں میں مایوسی اور زیاں کا احساس پیدا ہوا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے بارے میں ان کے پڑوسی قبائل میں خاص کر اور دور دراز کے قبائل میں عام طور سے یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی فوجی طاقت اگر بڑھی نہیں تو کسی حد سے کم بھی نہیں ہوئی اور وہ اب بھی اس قابل تھے کہ طاقتور اور کسی حد تک فاتح دشمن کو پسپائی پر مجبور کر سکتے تھے۔ قریشی اتحاد کے بارے میں ان کا تاثر یقیناً یہی رہا ہو گا جو حقیقت بھی تھا اور جس کی طرف حوالہ خزانہ کے ایک سرور کے تبصرے اور ابوسفیان سے اس کے ایک مکالمے کے دوران بھی ملتا ہے کہ مسلم طاقت میں اضافہ اور اسلامی ریاست کے حلقہ اثر و نفوذ میں روز افزوں توسیع ہو رہی تھی^(۱۲۸)۔ مسلمانوں کی اس بالادستی اور اپنی روز افزوں دگرگوں حیثیت کا احساس خود کمزور کو بھی تھا چنانچہ غزوہ اُحد سے پہلے اور اس کے بعد جب جنگ خندق تک کسی بھی موقع پر (جیسے سبوت، قرہ، بدر الموعود وغیرہ میں) وہ کوئی موثر اقدام نہیں کر سکے تھے بلکہ ان تمام مواقع پر ان کی فوجی طاقت کے کھوکھلے پن اور سیاسی ساکھ کے انحطاط کا کچھ زیادہ اظہار ہوا تھا^(۱۲۹)۔

غزوہ اُحد کے دو سال بعد جب جنگ خندق (۶۲۷ء) کے موقع پر قریش نے اپنے اپنی فوجی طاقت جبر تک دی تھی۔ اس بار وہ اپنی عسکری طاقت کے علاوہ اپنے اتحادیوں غطفان، سلیم و اسد وغیرہ کا احزاب عظیم لے کر آئے تھے جو دس ہزار مسلح اور کیل کانٹے سے لیس سپاہیوں پر مشتمل تھا^(۱۳۰)۔ دوسری طرف مسلمانوں کی جو حالت تھی یا جو ان کی فوجی و عسکری طاقت تھی اس کا بہترین نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ ”زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور زبردست لکپی (خزلال) طاری تھی اور دل طلق میں آکر اٹک گئے تھے“ یہ خوف و ہیبت فطری تھی تاہم اس نے ان پر مایوسی اور بے دلی یا بزدلی نہیں طاری ہونے دی تھی بلکہ ان کے دلوں میں ایک عزم مصمم، ایک جذبہ بیکراں، ایک قوت لا اُمدود اور ایک ایمان عظیم پیدا کر دیا تھا جو ان کو یقین دلاتا تھا کہ فتح ان کی ہوگی۔ ایک ماہ کے شدید، طویل و صبر آزما محاصرے کی آزمائش کے بعد وہ امتحان میں سرخرو ہوئے تھے اور ان کی سیاسی اور فوجی حکمت عملی پوری طرح کامیاب رہی تھی جبکہ ان کے حریفوں کی فوجی و سیاسی طاقت کے تابوت میں یہ ناکامی کی آخری کیل تھی۔ یہ واضح تھا کہ مگر اپنی سیاسی برتری اور فوجی بالادستی کو نہ صرف کھو رہا تھا بلکہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین آہستہ آہستہ

سرک رہی تھی۔^(۱۳۲) قریش مکہ اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے درمیان سیاسی و فوجی توازن کے تعابلی مطالعہ کی بہترین مثال اس حدیث نبوی میں ملتی ہے جس کے مطابق مدبر و سیاستدان پیغمبر اعظمؐ نے فرمایا تھا کہ قریش اپنی ساری طاقت آزمایچکے اور جنگ خندق ان کے فوجی ترکش کا آخری تیر تھا۔ اب وہ آئندہ کبھی مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے بلکہ اب ہم ان کے خلاف فوج کشی کریں گے۔^(۱۳۳) یہ محض ایک نبی کی پیشگوئی نہ تھی بلکہ ایک سیاسی قائد اور فوجی سالار اور ایک عظیم مدبر اور دور رس سیاستدان کا اس وقت کے حالات کا تجزیہ تھا جو حقیقت پر مبنی تھا اور جو بعد کے دو تین برسوں میں حرف بہ حرف سچا ثابت ہوا۔ اس مرحلے میں اسلامی ریاست اتنی طاقتور اور با اثر ہو چکی تھی کہ اس کا صحیح معنوں میں کوئی حریف و مقابل نہیں رہا تھا جیسا کہ ہم ابھی کچھ دیر بعد دیکھیں گے۔

(۶) چھٹا مرحلہ : اندرونی مخالفت

اپنی ارتقاء کے پانچویں مرحلے میں اسلامی ریاست کا اگرچہ سارا زور قریش مکہ اور ان کی ریشہ و دانیوں، سازشوں اور فوجی اقدامات پر مرکوز رہا تھا تاہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت سے دوسرے علاقوں اور قبائل کے معاملات پوشیدہ نہیں تھے اور نہ ہی آپ اپنے گھر کے جمید یوں اور دشمنوں کی مکارانہ چالوں اور دشمنانہ تدبیروں سے غافل تھے اگرچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران بدر کے ساتھ خاص کر اور دوسرے جھگڑے ہوئے دشمنوں کے ساتھ عام طور سے رحمت و رافت کا سلوک کیا تھا جس نے نہ صرف کئی قیدیوں اور قبیلہ والوں کے دل جیت لئے تھے اور ان کو آپ کا ہم نوا بنادیا تھا بلکہ آپ کے دشمنوں کو یہ احساس بھی بخوبی دلادیا تھا کہ رحمت عالم کو اپنے دشمنوں کی تباہی اور بربادی سے کوئی دل چسپی نہیں تھی، وہ تو صرف ان کی دشمنی اور عداوت کو ختم کر کے ان کو اسلامی ریاست کا رکن یا اسلامی اُمت کا فرد بنانا چاہتے تھے، تاہم یہ بھی حقیقت تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدہ قبائل اور حلیف دوستوں کی غداری اور باغیانہ حرکتوں کو برداشت کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ تھے۔ بعض یہودی سازشوں اور غدار حلیفوں کا قتل و راصل ان کی ان باغیانہ حرکتوں کا سبب ہوا تھا جو وہ اسلامی ریاست کو تباہ کرنے یا اسلامی ریاست میں تفرقہ اندازی پیدا کرنے کے لئے کر رہے تھے۔ وہ اس سماجی معاشرہ اور سیاسی نظام کے دپے ہو گئے تھے جس کو قائم و دائم رکھنے کے لئے انھوں نے حلف اٹھایا تھا اور جس کے وہ خود رکن تھے۔^(۱۳۵) بعض مورخین کا یہ خیال غلط ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو اس لئے قتل کرایا تھا کہ آپ اپنی تنقید یا مخالفت نہیں برداشت کر سکتے تھے۔^(۱۳۶) آپ اپنی ذاتی تنقید بلکہ ہتان تراشی تک کو کھلے دل سے برداشت کر لیتے تھے اور دشمنوں کے زبان و قلم سے تو آپ نے اسلام، اسلامی اُمت اور اسلامی ریاست تک پر تنقید و نکتہ چینی برداشت کی تھی۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں جن میں سے سہیل بن عمرو عامری،^(۱۳۷) ابوسفیان بن حارث ہاشمی،^(۱۳۸) عکرمہ بن ابی جہل مخزومی،^(۱۳۹) ابوسفیان بن حرب اموی^(۱۴۰) اور نہ جانے کتنے دوسروں کی مثالیں بہت ہی واضح اور تین ہیں۔ لیکن اگر اسلامی ریاست کا ایک رکن یا حلیف دشمنوں سے ساز باز کرے، ان کو اخلاقی یا مادی امداد دے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست پر تنقید و نکتہ چینی کرے تو اس کی حرکت غداری کے مترادف ہوگی جو کسی بھی حال میں قابل برداشت نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہوئی چنانچہ آپ کا سخت ردِ عمل اور طرزِ معاملہ اسلامی ریاست

گھر کے بھیدیوں کے ساتھ صحیح تھا اور اس نے نہ صرف ان کو ان اعمال و افعال کے سنگین نتائج کا احساس دلایا بلکہ ان میں سے جو لوگ ابھی تک جیص جیص اور گوگو کے عالم میں تھے ان کو اسلامی امت کے دائرہ اثر میں داخل ہونے کی حکمت اور افادیت کا قائل کر دیا جیسا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے معاملہ سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔

(۱۵۲) انھیں اسباب و علل سے اور تقریباً انھیں حالات میں آپ نے مدینہ منورہ کے تین یہودی قبیلوں — بنو قریظہ، بنو نضیر (۱۵۱) اور بنو قریظہ — اور محمد بن عبید بن جعدی کے مطابق ایک چوتھے قبیلہ — بنو قریظہ — کے خلاف فوجی اقدامات کئے تھے۔ مؤرخانہ کر کے بارے میں ہمیں تاریخ واقعہ اور اس کے اسباب و محرکات وغیرہ کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے مگر بعد ازیں کے بیان سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا یہودی قبیلہ تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ان کی باغیانہ اور مغرورانہ حرکتوں کے سبب نکالا تھا۔ بنو قریظہ غالباً بنو قریظہ کا ایک اہم حلیف و معاہدہ بنو ہدل کی ایک ذیلی شاخ بنو ثعلبہ کا حصہ تھا جو اپنے مشہور بدار رئیس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا جیسا کہ سمودی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ (۱۵۵) بنو قریظہ کے بارے میں عام روایت یہ ہے کہ وہ مدینہ کے زرگر، مالدار، عاجن اور تاجر پیشہ یہودی تھے جن کو غزوہ بدر کے فوراً بعد ذی قعدہ ۲ھ / اپریل ۶۲۲ء میں معاہدہ صلح توشیحہ، سازشیں کرنے اور اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت اور مسلح جنگ کرنے کے جرم میں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور ان کے مکانات، قلعوں (آطام)، اور دکانوں اور بازار پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ لیکن عہد جدید کے وہ مسلمان مورخوں محمد حمید اللہ اور برکات احمد (۱۵۴) خیال ہے کہ بنو قریظہ کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا اور مدینہ میں رہنے کی حسب دستور سابق اجازت دے دی تھی مگر الزکر نے اپنے نظریہ کے ثبوت میں خاصے وقیع، وزنی اور دل کو چھو لینے والے دلائل دیے ہیں۔ (۱۵۶) ربیع الاول ۳ھ / اگست ۶۲۵ء میں غداروں و بغاوت کے جرم میں بنو نضیر کی خیر کو حلاوطنی پر تمام قدیم و جدید مورخین کا اتفاق ہے۔ مگر مدینہ کے ایک چوتھے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں اب تک مشہور اور مقبول روایت یہی رہی ہے کہ ذی قعدہ ۵ھ / مئی ۶۲۷ء میں بغاوت، سازش، غداروں، دشمنوں کے ساتھ ساز باز کے جرم میں ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو مدینہ، نجد اور شام وغیرہ کے بازاروں میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا۔ لیکن دور جدید کے مورخوں برکات احمد اور ڈبلو، این، عرفات نے اپنی شاندار تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ بنو قریظہ کے قتل عام کی کہانی غلط اور تراشیدہ دشمنان اسلام ہے۔ صرف چند مجرم سرداروں یا افراد کو قتل کیا گیا تھا البقیہ کو معاف کر کے مدینہ میں رہنے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔

بہر حال ان تمام یہودی افراد و قبائل کے ساتھ اسلامی ریاست نے سختی کا سلوک کیا تھا کیونکہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح و تعاون کے معاہدے کر رکھے تھے مگر پھر اپنی طاقت کے زعم، اسلام دشمنی، قومی عصبیت، یہودی مزاج غدار و مکر و فریب کی بنا پر اسی ریاست اسلامی کی جڑیں کاٹنے لگے جس کی حفاظت و حمایت کی انھوں نے قسم کھائی اور حلف اٹھایا تھا۔ ۵ھ کے اواخر تک مدینہ منورہ کو ان یہودی سازشوں سے پاک کیا جا چکا تھا اگرچہ اب بھی مدینہ منورہ میں یہودی آبادی بشمول افراد و قبائل کے خاصی بڑی تھی لیکن چونکہ انھوں نے معاہدہ صلح و تعاون کی پُر غلوص پابندی کی تھی اس لئے ان سے

کوئی تعرض نہیں کیا گیا اور ان کو مسلمانوں اور ان کی ریاست کے ایک حلیف دوست اور بعد میں ذمی کی حیثیت سے تمام حقوق و مراعات حاصل رہے۔

مدینہ منورہ میں ایک اور اسلام دشمن یا رسالت مآب کا مخالف عنصر منافقین پر مشتمل تھا۔ مآخذ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طبقہ یہودیوں اور عربوں دونوں پر مشتمل تھا جو بظاہر مسلمان اور اسلامی ریاست کے رکن تھے لیکن دل سے دشمن اور اصل میں با راستین تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جو قبیلہ خزرج کے ایک طاقتور اور با اثر خاندان کا رئیس تھا۔ سیاسی طور پر کچھ دوسرے خاندان بھی اس کے زیر اثر تھے۔ چونکہ ہجرت نبویؐ سے قبل بلکہ مدینہ میں اشاعت اسلام سے پہلے سردار منافقہ کو سیاسی بلا دستی اور تفوق حاصل تھا جو اسے ہجرت نبویؐ کے بعد حاصل نہ رہا اس لئے اسے اور اس کے ہمواؤں کو اسلام و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کد پیدا ہو گئی تھی اور جو ان جو اسلام کو عروج، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور ریاست اسلامی کو توسیع و استحکام حاصل ہوتا جاتا تھا تو ان تو منافقین کی آتش حسد بھڑکتی جاتی تھی اور وہ اسلام و ریاست مدینہ کی بچ بچ کی تدبیریں کرتے جاتے تھے چونکہ وہ تنہا خود کچھ نہ کر سکتے تھے اس لئے انھوں نے بعض یہودی قبیلوں اور مکہ کے قریش کے علاوہ کچھ بدوی قبائل سے بھی ساز باز کر رکھی تھی مگر جغرافیائی سیاسیات کے دباؤ میں وہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے بلکہ بنو قینقاع کو بھڑکانے میں انھیں کا ہاتھ تھا اسی طرح بنو نضیر کی سرکشی و تمرد کو بھی ان کی اسلام دشمنی نے طول دیا تھا۔ اس سے پہلے غزوہ اُحُد میں انھوں نے اپنا دستہ عین وقت پر مسلم فوج سے الگ کر کے جہاں نشان اسلام کی ہمت شکنی کی کوشش کی تھی مگر وہ ایک طرح سے مسلمانوں اور ریاست اسلامی کے حق میں امداد و غیبی اور رحمت خداوندی بن گئی۔ غزوہ خندق کے زمانہ محاصرہ میں انھوں نے جو کچھ کیا اس کو قرآن کریم نے خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ منافقین کا کسی بھی کردار کا، منفی یا مثبت، کوئی ذکر احزاب کے بارے میں نہیں ملا ہے حالانکہ اسی زمانے سے متصل انھوں نے غزوہ مریسہ میں سفر مراجعت میں مہاجرین و انصار کے درمیان قبائلی عصبیت بھڑکانے کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی۔ اسی طرح انھوں نے واقعہ اُحُد میں کلیدی کردار ادا کیا تھا تا کہ مسلم معاشرے کو پراگندگی کا شکار بنایا جائے مگر وہاں بھی زک اٹھائی۔ اگرچہ ان کی سازشوں کا سلسلہ تبوک کے غزوہ کے زمانے تک مسجدِ ضرار وغیرہ کی صورت میں جاری رہا تاہم یہ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ ۶۲۷ھ/ ۱۲ھ میں احزاب کی شکستِ فاش سے پہلے ہی ان کے زہر کا کاٹنا ٹوٹ گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ اُحُد میں ان کا حصہ اور اس سے کچھ پہلے مریسہ کی مہم کے دوران ان کی فتنہ انگیزی ان کے ترکش کا آخری تیر یا ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ منافقین اور یہودی سازشیوں کی طاقت ایک ہی زمانے میں ٹوٹی۔ بہر حال مدینہ منورہ کے ان دونوں گھر کے مجیدیوں کے خاتمے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو اپنے عقب کی حفاظت کی ضمانت فراہم ہو گئی۔ اسلامی ریاست کو اب کسی اندرونی سازش، بغاوت یا غداری کا خطرہ نہ رہا کہ وہ اس کے وجود یا استحکام کے لئے کوئی غلط یا خطرناک صورت پیدا کر سکتا۔ اس اندرونی استحکام نے ہی اسلامی ریاست کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ اپنے بیرونی دشمنوں کے خلاف موثر اور مستقل اقدام کر سکے۔

(۷) ساتواں مرحلہ : قبائل عرب کی عداوت

اسلامی ریاست کو اپنے اندرونی دشمنوں، غدار یہودیوں اور سازشی منافقوں کے علاوہ متعدد بیرونی دشمنوں کی عداوت کا بھی مسلسل سامنا رہا۔ قریش مکہ کے علاوہ بعض سرکش قبائل بھی مدینہ کی ریاست کو پہنچنے دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو اس صورت میں اپنی امن دشمن حرکات جاری رکھنے کا موقعہ نہیں ملتا۔ کچھ ان کی اسلام دشمنی اور قبائلی عصبیت بھی اس کی ذمہ دار و محرک تھی اور غالباً اس سے زیادہ اسلام کی سیاسی اور سماجی و مذہبی برتری میں وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کی موت دیکھتے تھے اس لئے وہ مسلسل مدینہ کے خلاف اقدامات کرتے یا ان کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بین نگاہیں مدینہ کے قُرب و جوار یا دُور دراز کے ان خطرات کو بخوبی اور بروقت دیکھ لیتی تھیں اور آپ ان کے موثر تدارک کی صحیح وقت پر تدبیر کر لیتے تھے۔ بدر تک اسلامی ریاست کو قبائل عرب کی ایسی کسی دشمنی کا سابقہ نہیں پڑا تھا کیونکہ غالباً ان بدوی قبائل کو ان کی سیاسی مصالح نے ابھی تک اپنے مفادات کے لئے کوئی بڑا خطرہ نہیں دکھایا تھا لیکن قریش مکہ کی طاقتور فوج کے خلاف مسلمانوں کی فتح نے کچھ بدوی قبائل کی آتشِ حسد و نفرت بھڑکا دی اور ان کو یہ احساس دلایا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ان کے لئے بھی کسی وقت خطرہ کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ بدر کی فتح عظیم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بیک وقت آسان بھی بنا دیا تھا اور مشکل بھی۔ اگر اس کامیابی نے بعض قبائل عرب کو مدینہ کی سیاسی بالادستی ماننے پر مجبور کر دیا تھا تو دوسری جانب اس نے نبرد آزما فی اور تصادم کے دائرے کو وسیع تر بنا دیا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ محاذوں پر بیک وقت متعدد دشمنوں سے لڑنا پڑ رہا تھا۔ سب سے پہلے ۶۲۳ھ کے وسط میں آپ کو مشرقی علاقے کے ایک قبیلہ بنو سلیم کی طرف توجہ دینا پڑی جس نے اپنی عدوی طاقت کے زعم میں مدینہ کی ریاست کے خلاف سرکشی و تمرد کی راہ اپنائی تھی اور مسلمانوں کی حکومت کے خلاف درپے تھا۔ چنانچہ صفر ۶۲۳ھ / جولائی ۶۲۳ھ اور ربیع الثانی ۶۲۳ھ / ستمبر ۶۲۳ھ کے درمیان آپ کو اس قبیلہ کے مختلف خاندانوں کے خلاف اقدام کرنا اور ان کی ناپاک سازشوں کو کچلنا پڑا۔ پہلی دو مہموں کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی اور ان کے علاقوں پر اچانک چھاپے مارے۔ ہمارے ماخذ کے مطابق آپ مقام کدز تک پہنچے اور وہاں آپ نے پندرہ دنوں تک قیام فرمایا اور مدینہ کو بغیر کسی لڑائی اور تصادم کے لوٹ آئے۔ دوسری مہم کے دوران جو حمادی الاولیٰ ۶۲۳ھ / اکتوبر، نومبر ۶۲۳ھ میں واقع ہوئی۔ مسلمان سپاہ بھران نامی مقام تک گئی جو فوج کے علاقے میں حجاز کی ایک مشہور کان تھی۔ اس مہم میں بھی آپ نے منزل مہم پر تقریباً دو ماہ تک قیام فرمایا اور بغیر کسی جنگ و جدال کے مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ (۱۷۷) اگرچہ ہمارے ماخذ کا بیان ہے کہ پہلی مہم میں مسلمانوں کو کچھ معمولی سی غنیمت بھی ہاتھ آئی تھی اور دوسری مہم میں کوئی مالِ منال نہیں ملا تھا تاہم یہ معاملہ خاصا اہم ہے کہ آپ نے ان دونوں مہموں کے دوران کافی طویل مدت تک قیام ان قبیلوں کے علاقوں میں کیا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ کے خلاف سازشوں اور منصوبوں میں ملوث تھے۔ ہماری روایات کا یہ اصرار کہ آپ نے یہ اقدامات ان علاقوں کے قبیلوں کی شرارت اور دشمنی کی سن گن پا کر کئے تھے بالکل صحیح بھی ہو سکتا ہے

اور آپ کا بروقت اقدام کرنا حکمتِ عملی کی دلیل بھی تھی تاہم اس سے بڑی دلیل حکمتِ آپ کے ان طویل قیاموں میں پوشیدہ ہے جو آپ نے ان علاقوں میں رکھے تھے آخر اتنا طویل قیام آپ نے کیوں کیا تھا جب کہ کوئی جنگِ جدال بھی نہیں ہوئی تھی؟ اس کا جواب اگرچہ واضح انداز میں ہمارے مآخذ سے نہیں ملتا تاہم یہ نتیجہ نکلنا قطعی صحیح اور حقیقت کے مطابق ہوگا کہ آپ نے ان دونوں مہموں کے دوران متعلقہ قبائل سے دوستی اور تعاون کے معاہدے کئے ہوں گے اور ان میں اسلام کی تبلیغ کی ہوگی۔ اس نتیجہ کی مزید تائید دوسری مہم میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے ہوتی ہے جس میں غطفان کی ایک شاخ بنو محارب کے سردار حضرت دشوہ بن حارث نے بڑے ڈرامائی طریقہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہمارے سیرت نگاروں نے یہ واقعہ جس انداز میں بیان کیا ہے اس سے یہ غلط تاثر ابھرتا ہے کہ حضرت دشوہ کا اسلام محض ایک انفرادی اور شخصی واقعہ تھا جس کا حالاتِ حاضرہ و واقعہ سے نہ کوئی تعلق تھا نہ اس کا کوئی اثر۔ حالانکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ واقعات کی ترتیب اور منہج کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت دشوہ کا اسلام لانا دراصل پورے قبیلہ/خاندان کا مشرف بہ اسلام ہونا تھا چاہے یہ فوراً ہوا ہو یا اس میں کچھ مدت لگی ہو۔ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ سردار قبیلہ کا اسلام دراصل اس کے قبیلہ والوں کے لئے ایک حکم و مثال کا درجہ رکھتا تھا۔ پھر دوسری روایات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت دشوہ نے اپنے قبیلہ کو اسلام سے روشناس اور اس کا پیرو بنا دیا تھا۔ ان واقعات و دلائل کی روشنی میں یہ بلاخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں مہمیں دراصل سیاسی اور مذہبی دور سے تھے نہ کہ فوجی مہمیں۔ اور ان کے نتیجے میں سلیم، غطفان اور اس کے خاندان بنو محارب میں اسلام پھیلا تھا اور کرد، ذومر اور ارض حنیہ کے علاقوں تک اسلامی ریاست کی سرحد وسیع ہوئی تھی یا حلقہ اثر بڑھا تھا۔

صفر ۳۳ھ / جولائی ۶۱۲ء میں بصرہ کا حادثہ فاجعہ پیش آیا جس میں تقریباً ستر مسلمان مبلغین نے اپنے غم سے کلمہ حق سر زمینِ بصرہ پر لکھ دیا تھا اور اسلامی ریاست کی کیر بنادی تھی۔ اس قبلِ عظیم میں کلیدی کردار قبیلہ غطفان کے خاندان بنو مالک کے سردار عامر بن طفیل نے ادا کیا تھا اور اپنے اس گھناؤنے جرم میں عیصیہ، رعل اور ذکوان نامی تین خاندان بنی سلیم سے مدد لی تھی۔ یہ دل چسپ حقیقت یاد رکھنے کی ہے کہ پہلے عامر بن طفیل نے اپنے خاندان بنو عامر بن صعصعہ سے مدد چاہی تھی مگر انھوں نے اپنے سردار ابوہریرہ مالک بن عامر کے اس عہدِ ضمانت و تحفظ کو توڑنے سے انکار کر دیا تھا جس کے سایہ میں مسلمان مبلغین نے سفر کیا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں کا بڑا قیمتی جانی نقصان ہوا تھا مگر اس واقعہ سے دو اہم فائدے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تھے: اول یہ کہ غطفان کے بعض خاندانوں مثلاً بنو عامر وغیرہ کی سیاسی حمایت ملی تھی جیسا کہ ابوہریرہ مالک کے بعد کے روایت سے ثابت ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ اسلام نہ صرف ان حامی قبیلے یا اس کی شاخوں میں پھیلنے لگا تھا بلکہ قاتلی/قاتلین کے خاندانوں میں بھی اس نے اپنی راہ بنالی تھی۔ اسلام کی یہی تاثیر تھی جس نے مسلمانوں کے دائرہ اثر و نفوذ کو مسلسل بڑھایا اور وسیع کیا تھا۔ ستر شہداء بصرہ نے اپنے خون سے ان دو بڑے قبیلوں یعنی سلیم اور غطفان کے علاقوں میں اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی جس نے باقی دشمنانِ اسلام کی سیاسی، مذہبی اور فوجی طاقت کو مسلسل گھٹایا اور مسلمانوں کی طاقت کو برابر بڑھایا تھا۔

اس خونیں واقعہ کے دو برس بعد بنو سلیم کے دشمن خاندانوں اور افراد کے ساتھ سونامندوں نے اگرچہ اسلامی ریاست کے خلاف مکی اتحاد احزاب عظیم میں حصہ لیا تھا تاہم ان کی طاقت مسلسل گھٹ رہی تھی اور ربیع الثانی ۶۲۳ھ / ستمبر ۶۲۳ء میں بنو سلیم کے خلاف حضرت زید بن حارثہ کی تیسری مہم آخری ثابت ہوئی جس نے اس قبیلہ کی دشمنی کا جائزہ نکال دیا۔ اس مہم کے بعد مسلمانوں کو ان کے خلاف کوئی اور فوجی کارروائی نہیں کرنی پڑی۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ قبیلہ سلیم کے متعدد سرداروں اور سربراہان کے ساتھ کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور صلح حدیبیہ تک اس کے معاند پر قبیلہ اسلام لاپچھا تھا اور وہ اسلامی ریاست کا رکن بن چکا تھا فتح مکہ سے قبل ہی بنو سلیم امت کا مکمل رکن بن چکے تھے اور اس طرح اسلامی ریاست کی سرحدیں قبیلہ سلیم کے علاقوں تک وسیع ہو گئی تھیں۔ (۱۸۹)

اگرچہ ذوالمر کی مہم نے بنو محارب کو اسلامی امت کا رکن بنا دیا تھا تاہم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسی قبیلہ غطفان کی ایک اور شاخ بنو نضیلہ نے کچھ مزید مدت تک اسلامی ریاست کی مخالفت جاری رکھی تھی۔ چنانچہ ۶۲۶ھ اور ۶۲۹ھ کے دوران پانچ اور مہمیں ان کے خلاف بھیجی گئی تھیں۔ ان میں سے اہم ترین مہم غزوہ ذات الرقاع (۱۹۰) کی تھی جس کی قیادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ نفس نفیس فرمائی تھی۔ یہ مہم محرم ۶۲۷ھ / جون ۶۲۷ء میں ہوئی تھی اور اس میں مسلمان سپاہ کی تعداد مختلف روایات کے مطابق چار سو اور آٹھ سو نفوس پر مشتمل تھی۔ اس مہم کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ اس کے بعد بنو نضیلہ کی مخالفت اسلام کی آخری جنگاری بھی کبھی۔ چنانچہ اس کے بعد جو چار مہمیں بھیجی گئیں وہ مہم یا شکرہ سے زیادہ تبلیغی یا سیاسی جماعتیں تھیں اور اگر ان کی فوجی نوعیت بھی تھی تو بہت ہی معمولی، کیونکہ یہ میں محض وکس، چالیس، پندرہ اور ایک سو تیس (۱۹۱) افراد پر بالترتیب مشتمل تھیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مہمیں اس قبیلہ کے شر پسند عناصر کے خلاف بھیجی گئی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کسی بڑے قبیلہ کے خلاف نہیں بھیجی جاسکتی تھیں۔ اگرچہ ماخذ کا اصرار ہے کہ ان کی نوعیت سیاسی یا فوجی تھی مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تبلیغی جماعتیں تھیں۔ بہر حال یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ۶۲۹ھ کے آغاز تک کم از کم قبیلہ کے خاندان نے اسلام اور اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کر لی تھی اگرچہ غطفان کی دشمنی کچھ اور مدت تک جاری رہی تھی۔

مشرقی علاقے کے ایک اور قبیلہ اسد نے جو نیزیمہ کا سب سے بڑا اور معروف قبیلہ / رکن تھا، اسی زمانے میں مزوہ احد کے بعد سر اٹھایا۔ محرم ۶۲۷ھ / جون ۶۲۷ء میں طے اور بنو غطفان کے اس پڑوسی قبیلہ نے مدینہ پر اچانک حملہ کر کے مسلمانوں کی ریاست کو مٹانے کا منصوبہ بنایا (۱۹۲) مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دور میں اس خطرہ کو پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے خود اقدام کر کے ان کے منصوبہ کو خاک میں ملادیا۔ مسلمان لشکر نے تیزی سے پیش قدمی کی اور ان کی آمد کی خبر سن کر دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور بغیر کسی تصادم یا خونریزی کے اس خطرہ کا سد باب ہو گیا۔ اس بروقت اور سخت اقدام کا اتنا اثر ہوا کہ بنو اسد / خزیمہ کے شر پسند عناصر نے کافی مدت تک سر نہیں اٹھایا۔ دو برس کے بعد ربیع الثانی ۶۲۴ھ / اگست ۶۲۴ء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقر نامی مقام پر جمع ہونے والے اسد کے کچھ خطر پسند و دشمن عناصر کی شرارت کے منصوبوں کو ایک دوسری چھوٹی سی فوج بھیج کر پھٹنے پھوٹنے سے پہلے ہی کچل دیا اس بار بھی دشمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر راہ فرار

اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہر حال اس واقعہ کے بعد اسد/ خزیمہ کے کسی اسلام دشمن کارروائی میں ملوث ہونے کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ یہ اور ایسی ہی دوسری شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ اسد/ خزیمہ نے اسلامی ریاست کے ساتھ کوئی سیاسی یا مذہبی یا دونوں قسم کا سمجھوتہ کر لیا تھا اور اس طرح وہ اسلامی ریاست کے دائرہ اثر و نفوذ میں آ گئے تھے۔^(۱۹۹)

اسی زلٹے میں قبیلہ بنو لحيان کے سردار صفیان بن خالد ہذلی نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست پر حملے کا منصوبہ بنایا مگر حضرت عبداللہ بن ابیہ کی ایک شخصی مہم نے اس کا کام تمام کر دیا۔^(۲۰۰) اور اس طرح یہ منصوبہ سر جڑھنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ مآخذ میں سے بعض روایات کا بیان ہے کہ اس سیاسی قتل کے نتیجے میں واقعہ رجیع پیش آیا جس میں سات یا آٹھ یا دس مسلم مبلغین نے جام شہادت نوش کیا تھا۔^(۲۰۱) عام طور سے ہمارے مآخذ اس حادثہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شدید فوجی ردِ عمل کا اظہار نہیں کرتے ہیں تاہم محمد بن حبیب بغدادی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کی مہم اسی حادثہ فاجعہ کے ردِ عمل کے طور پر پیش آئی تھی۔^(۲۰۲) بہر حال کوئی بھی صورت رہی ہو یہ حقیقت ابھرتی ہے کہ اس واقعہ کے بعد بنو لحيان یا اس کے دوسرے خاندانوں نے اسلامی ریاست کے ساتھ تصادم کی راہ نہیں اختیار کی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلنا غلط نہ ہو گا کہ ان قبیلوں نے اسلامی ریاست کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا سمجھوتہ کر لیا ہو گا۔ واقعہ رجیع کے اثرات اور شہداء کا خون یوں رائیگاں جانے والا نہ تھا۔ اس نے اپنا رنگ دکھایا اور اسلام نے اس قبیلہ میں اپنے قدم جمائے تھے۔^(۲۰۳)

ربیع الثانی شہد / اگست، ستمبر ۱۶ھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شمال میں واقع دومۃ الجندل کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ بظاہر اس کا سبب یہ تھا کہ شمال کے بعض قبائل نے سرسبز و عصبیان اٹھایا تھا وہ فسادِ خلق کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اگرچہ ابن اسحاق، ان کے جامع ابن ہشام اور ان کے خوشہ چین طبری کے بیانات اپنے انحصار و ابہام کے سبب تشنہ ہیں تاہم واقعہ کی بیانات سے کچھ تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ اس کے مطابق دومۃ الجندل میں ایک بڑا علاقائی بازار تھا جہاں جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں سے خاص کر شمال، شمال مغرب و مشرق کے علاقوں سے تاجر آتے تھے اور تجارت کا بازار گرم کرتے تھے۔ بعض شریکین شمالی عرب کے قبیلوں نے بدوی قبائل سے ساز باز کر کے بازار دومۃ الجندل میں لوٹ مار چمپائی بلکہ آتے جاتے کاروانوں کے لئے مستقل خطرہ بن گئے۔ ان کا منصوبہ مدینہ کی اسلامی ریاست پر بھی حملہ کرنے کا تھا۔ اگرچہ ہمارے مآخذ ان دونوں معاملات کے درمیان تعلق کا برملا ذکر نہیں کرتے تاہم یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی سیاسی یا فوجی طاقت ان لٹیروں کو کھیل سکتی اور ان کی ٹوٹ مار کا سدِ باب کر سکتی تھی تو وہ مدینہ کی اسلامی ریاست تھی کیونکہ اس نے روزِ اول سے یہ اپنا فرض منصبی قرار دے لیا تھا کہ مظلوموں کی فریاد کو پہنچے اور ان کی ظالم کے ظلم اور شر سے حفاظت کرے۔ اور حقیقتاً ہوا بھی یہی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ بازار دومۃ الجندل کے باسیوں یا آگے جانے والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مداخلت کی درخواست کی۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ مدینہ کی اقتصادی ناکہ بندی کی دشمن قبائل کی کوشش ہو اور مسلمانوں کی تجارت کو برباد کرنا اس کا مقصد رہا ہو۔ چنانچہ آپ ایک ہزار صحابہ پر مشتمل ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے اور لٹیروں کی سرکوبی کی۔ مہم کے نتیجے میں مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت موسمیوں اور قیدیوں کی شکل میں ملا مگر اس سے زیادہ اہم اور دیرپا نتیجہ اس مہم کا سیاسی اور فوجی اثر تھا۔ اپنے

دومتہ الجندل میں کچھ مدت قیام کیا اور مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے سرایا بھیجے۔ ان کا، ظاہر ہے، قرب و جوار کے علاقے کے قبیلوں پر خاصا اثر پڑا، اور عجب نہیں کہ ان میں کچھ نے اسلامی ریاست سے صلح و امن کے معاہدے کر لئے ہوں^(۲۰۶)۔ اس کی ایک شہادت طبری کے ایک بیان سے ملتی ہے کہ اس مہم کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک طاقتور ترین قبیلہ عطفان کے ایک اہم خاندان بنو فزارہ کے سردار عیینہ بن حصن فزاری سے جو اسی نواح میں مشرقی علاقوں میں آباد تھا ایک معاہدہ امن کیا تھا۔ اس شہادت سے گمان ہوتا ہے جو کافی حد تک یقینی بن جاتا ہے کہ دوسرے قبیلوں نے بھی اسی قسم کا معاہدہ آپ سے کیا ہوگا۔ اور اگر نہ بھی کیا ہو تو یہ لازمی تھا کہ ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور فوجی طاقت کا خاصا رعب قائم ہوا ہوگا۔ غالباً یہی سبب تھا کہ اس کے بعد اس علاقے میں تجارتی کاروانوں کو لوٹنے یا بازار دومتہ الجندل میں لوٹ مار کرنے کے ایسے کسی مزید واقعہ کا ذکر نہیں ملتا ہے۔

سیاسی، اقتصادی اور فوجی لحاظ سے یہ مہم کافی اہم اور نتیجہ خیز تھی مگر منظر نگری واٹ اس مہم میں صرف چند موشیوں اور قیدیوں پر مشتمل مال غنیمت کو ہی کل حاصل سمجھتے ہیں^(۲۰۷) اور اپنی قابلیت اور عظمت کا سارا زور اس پر صرف کر دیتے ہیں کہ یہ مہم معمولی اور بے نتیجہ تھی حالانکہ واقعات و مآخذ کی شہادتیں دوسری ہی کہانی سناتی ہیں۔ دراصل منظر نگری واٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمالی قبائل کے سلسلے میں اپنا نئی کئی پالیسی کی اہمیت کو گھسانے کی مسلسل مگر غیر علی اور تاریخی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے مگر یہاں صرف چند مزید شہادتوں پر اکتفا کی جاتی ہے جو اس مہم یا شمالی پالیسی کی صحیح نوعیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ مآخذ کا بیان ہے کہ اس مہم میں معاہدے کی ایک شق کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کو ٹنٹمکین اور مرازکی وادیوں میں اپنے جانور چرانے کا حق عطا فرمایا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ حق آپ کو کس نے دیا تھا اور آپ نے ایک معاہدہ و حلیف کو کیونکر اور کس بنیاد پر عطا فرمایا تھا؟ جواب اس کا صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس علاقہ کے قبیلوں نے معاہدوں کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست کی سیاسی بالادستی اور اس کے نتیجے میں ان علاقوں پر اس کے سیاسی اقتدار و قبضہ کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی طرح اس علاقے کے قبائل کے علاوہ مزید شمال کے علاقے یعنی دومتہ الجندل اور شامی سرحد کے بیچ کے خطے کے قبیلوں پر اس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ چنانچہ پورے ایک سال تک مسلمانوں کو ان شمالی قبیلوں سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ بہر حال تمام تاریخی حقائق و شواہد اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ اس غزوہ کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا سیاسی اقتدار دومتہ الجندل تک مدینہ کے شمال میں پھیل چکا تھا اور ان علاقوں کے بدوی قبائل میں سے کچھ یقیناً اسلامی ریاست کے زیر اثر آچکے تھے۔

اس شمالی مہم کے تین ماہ کے بعد شعبان ۵ھ / جنوری ۶۲۷ء کے آغاز میں اسلامی ریاست کو مدینہ سے تقریباً سو میل جنوب مغرب میں واقع خزاندہ کے ایک خاندان بنو مصطلق کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا۔ اگرچہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے حلیف بنو خزاندہ کا ایک حصہ اور بنے حلیف بنو مدح کے حلیف بھی تھے تاہم انھوں نے اسلامی ریاست کے ساتھ ابھی تک کسی قسم کا معاہدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ابھی تک کسی قسم کی سرکشی اور تمرد کا اظہار کیا تھا۔ لیکن اس موقع پر بنو مصطلق کا عارض بن ابی نزار کی قیادت میں باؤ غلط ارادوں سے ہو رہا تھا جس کی مسلسل خبریں جا سوسوں کے ذریعہ آپ کو پہنچ رہی تھیں اور

جن کی آپ نے اپنے ایک فرستادہ کے ذریعہ کئی تصدیق کر لی تھی۔ بہر حال آپ نے اقدام کیا اور مسیح کے چشمہ پر ایک ہلکا سا تصادم بھی ہوا جس میں کچھ لوگ دشمن کے مارے گئے مگر ان کے دوسرے خاندان گرفتار کر لئے گئے اور کافی مالی غنیمت ہاتھ لگا۔^(۲۱۳) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے دوران ہی مغرب و سردار قبیلہ کی صاحبزادی حضرت جویریہ سے جو مشرف بہ اسلام ہو گئی تھیں شادی کر لی۔ اس مبارک و مسعود رشتے کے نتیجے میں تقریباً آدھے قیدی بلا معاوضہ اس خوش آئند و مسرت آگئیں موقعہ پر رہا کر دئے گئے آپ کے نرم، شرافت و رحمت سے بھرپور اور حکمت و دانائی کے حامل رویے سے نہ صرف طرز قبیلہ بلکہ بیشتر افراد اسلام قبول کر کے امت کا حصہ بن گئے اور اس طرح انھوں نے اسلامی ریاست کی شہریت قبول کر لی۔ یہ ہم ثابت کرتی ہے کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار مختلف علاقوں میں رفتہ رفتہ گہر پوری قوت و طاقت کے ساتھ پھیل رہا تھا اور کس طرح گمراہی کے حلقہ اثر کے لوگ یا دوسرے سیاسی و سماجی علاقوں کے قابل اسلامی ریاست کے رکن بننے یا اس کے حلقہ اثر کے ماتحت آتے جا رہے تھے۔^(۲۱۴) مختلف علاقوں میں اسلام کے سیاسی اور مذہبی اقتدار کے پھیلنے کی یہ دونوں مہمیں — غزوہ و دمتہ الجندل اور غزوہ مدینہ — بہترین مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی خاص اہم ہے کہ اکثر مروجین کے نزدیک یہ دونوں مہمیں غزوہ احزاب سے پہلے واقع ہوئی تھیں۔^(۲۱۵) اس پس منظر میں نہ صرف ان دونوں مہموں کی سیاسی اور فوجی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست اس وقت تک اتنی طاقت و گہر چکی تھی کہ کسی ایک قبیلہ یا سیاسی وحدت چاہے وہ طاقتور ترین یا اہم ترین کیوں نہ ہو جیسے مکہ کی قریشی اشرافیہ یا غطفان کا عظیم ترین قبیلہ اس کو تنہا کسی طرح زک نہیں دے سکتی تھی اور یہی احساس قابلِ عرب کو تھا جس نے احزاب یا اتحادِ عظیم کی دعوت دی تھی۔

قبیلہ غطفان نے اسلامی ریاست کے خلاف تنہا اور دوسروں سے اتحاد کر کے بھی کئی کوششیں کیں۔ چنانچہ ان کے بعض خاندانوں کی انفرادی کوششوں کے علاوہ، جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، غزوہ احزاب میں ان کا متحد لشکر ان کے تین اہم خاندانوں — خزاعہ، اضمح اور مرہ — پر مشتمل تھا، جو خود قبیلوں کی حیثیت و طاقت رکھتے تھے۔ اس قبیلہ نے مجرئی طور سے ایک ہزار آٹھ سو سپاہی فراہم کئے تھے۔^(۲۱۶) لیکن یہ اتحادی حملہ کامیاب نہیں ہو سکا جس کے متعدد اسباب تھے۔^(۲۱۷) یہاں یہ نکتہ قابلِ ذکر ہے کہ خزاعہ کے سردار عیینہ بن حصن نے وہ معاہدہ بظاہر توڑ دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومتہ الجندل کی مہم کے دوران کیا گیا تھا۔ بعد میں عیینہ نے مدنی ریاست کے خلاف اپنی فوجی کارروائی جاری رکھی اور مدینہ کی چار گاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مشیرین کو پکڑ لیا اور چار گاہ کے نگران کو مار ڈالا۔^(۲۱۸) اس کے نتیجے میں غزوہ ذی قرد ہو ا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ آوروں کو سزا بھی دی اور اپنے کچھ مویشی بھی واپس لے لئے مگر سردار قبیلہ اور بیشتر حملہ آور فرار ہو گئے۔^(۲۱۹) دوسرے سال کے آغاز میں غطفان کے ایک قبیلہ نے حضرت زید بن حارثہ کی وادی القرعہ سے مدینہ واپسی کے سفر کے دوران مسلم دستے پر حملہ کیا چنانچہ اس کے جواب میں حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں ایک مہم انتہام لینے کے لئے بھیجی گئی جو اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہی۔^(۲۲۰) ۶۲۸ء کے آخری ماہ میں بنو مرہ نے، جو بنو غطفان کا ایک اہم ترین خاندان تھا، حضرت بشیر بن سعد خزرجی کے زیرِ کمان ایک مسلم دستہ کو قتل کر ڈالا۔^(۲۲۱) لیکن ان ظالموں کو اپنے ظلم کی قیمت اپنے خون سے

اور زیادہ گراں چکانی پڑی۔ اس کے تین ماہ بعد ۱۲۹ھ کے دوسرے ماہ میں حضرت بشیر بن سعد نے ہیمن اور جناب کے فراح میں جمع ہونے والے عطفانیوں کے ایک قبیلہ کو خاطر خواہ سزا دی۔ اور اسی مہم کے ساتھ عطفان کی مخالفت کی کہ ٹوٹ گئی۔ بعد میں اگرچہ ایک چھوٹی سی جماعت بنو جشم کے کچھ لٹیروں کی سرکوبی کے لئے بھیجی گئی تھی تاہم وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا پورے قبیلہ یا عطفان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔^(۲۲۶) اوپر کی تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ عطفان نے کافی دنوں تک اور جنگ احزاب و صلح حدیبیہ کے کچھ بعد تک اپنی اسلام دشمنی اور ریاست اسلامی کی مخالفت پر مبنی پالیسی جاری رکھی تھی لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی اور ان کا سر پرغور و تحک چکا تھا۔ بہر حال ۱۳۰ھ کے خاتمہ تک نہ صرف عطفان بلکہ مشرق مدینہ کے بیشتر قبائل اسلامی ریاست کی ماتحتی قبول کر چکے تھے یا اسلامی اُمت کے رکن بن کر ریاست اسلامی کے رکن بن گئے تھے۔

اکتوبر، نومبر ۱۳۰ھ اور دسمبر ۱۳۰ھ (جمادی الاخرہ ۱۳۰ھ / محرم ۱۳۱ھ) کی درمیانی مدت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص طور پر مدینہ کے شمال میں آباد بعض سرکش قبائل پر مرکوز رہی۔ ۱۳۱ھ کے وسط یا ۱۳۲ھ کے ابتدائی مہینوں تک اسلامی ریاست نے شمال کے ایک اہم قبیلہ جذام کی کم از کم ایک شاخ کے ساتھ مفاہمت حاصل کر لی تھی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ امن و دوستی کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔^(۲۳۰) اسی زمانے کے قریب حضرت زید بن حارثہ کلبی کی زیر قیادت ایک مہم، جو عام طور سے سریرہ نسیمی کے نام سے مشہور ہے، جذام کے ایک سرکش اور اسلام دشمن قبیلہ کے خلاف بھیجی گئی تھی۔ اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ اس قبیلہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر حضرت دحیر بن خلیفہ کلبی کے ساتھ جو اپنی سفارت کی واپسی پر اس علاقہ سے گزر رہے تھے بدسلوکی کی تھی اور ان کا مال و متاع اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو تحائف وہ لا رہے تھے چھین لئے تھے۔ اس مہم نے نہ صرف ان سرکشوں کو ان کے کثوت کی سزا دی تھی بلکہ قبیلہ کے دوسرے خاندانوں کے ساتھ خصوصاً مدینہ حالی طبقات کے ساتھ تعلقات استوار اور مضبوط کئے تھے۔^(۲۳۱) چنانچہ بنو ذبیب کا طرز عمل اس کی ایک بڑی شہادت ہے۔ یہ امر بہت اہم ہے کہ حضرت دحیر بن خلیفہ کلبی پر حملہ کی خبر جو نہی اس مسلم قبیلہ کو ملی اس نے مسلم مہم کے مدینہ سے آنے سے پہلے ہی لٹیروں کے خلاف فوجی اقدام کیا تھا اور نہ صرف ان کو سزا دی تھی بلکہ حضرت دحیر کے تمام سامان کو ان سے واپس لے کر سفیر بنو ذبیب کو بحفاظت تمام علاقہ سے گزرنے کا اہتمام کیا تھا۔ ۱۳۲ھ کے آغاز تک اس علاقہ میں آباد ایک اور اہم قبیلہ بنو سعد نے اسلامی ریاست کی دوستی قبول کر لی تھی اور حضرت علی کے سریرہ فدک نے اس کا آغاز کیا تھا انھوں نے معاہدوں کے ذریعہ اسلامی ریاست کی سیاسی بالادستی تسلیم کر لی تھی۔^(۲۳۲) ان مہموں کا مجموعی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وادی القری کا بیشتر علاقہ، جہاں بنو سعد آباد تھے، اسلامی ریاست کے مؤثر قبضہ میں آ گیا تھا۔ اسی زمانے میں دومۃ الجندل کے علاقے میں آباد ایک اور اہم شمالی قبیلہ بنو کلب نے اسلامی ریاست کی کنیت قبول کر لی تھی کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نہری کے زیر قیادت سات سو مسلم سپاہ پر مشتمل ایک سریرہ نے ان کے ساتھ دوستی اور ازدواج کے تعلقات قائم کئے تھے۔ اس سے زیادہ اہم واقعہ یا نتیجہ یہ تھا کہ اس شہادی نتیجہ میں نہ صرف حضرت تماضر زوجہ صحابی موصوف نے بلکہ ان کے والد ماجد اصمغ بن عمرو کلبی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔

جو لوگ اپنے سابق دین پر قائم رہے تھے انھوں نے ہزیمہ ادا کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ ^(۲۳۵) موننگری واٹ نے اپنے متعصبانہ یا غیر علمی نقطہ کے مطابق اس مہم کے اثرات کو گھٹا کر دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ^(۲۳۶) ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دومتہ الجندل کا قبیلہ کلب یا تو اسلام کا قاعدہ کرن بن گیا تھا یا اس نے ریاست اسلامی کی باجگزاری قبول کر لی تھی۔ اس مدت میں اور کئی چھوٹی بڑی مہمیں شمال کو بھی گئیں جنہوں نے اپنا مقصد و بنجی حاصل کیا لیکن اس علاقے کو اسلامی ریاست کا حصہ بننے کے لئے اگلے مرحلے کا انتظار تھا۔

(۸) اکھواں مرحلہ: اقدام کا آغاز

صلح حدیبیہ اسلام کی تاریخ اور اسلامی ریاست کے ارتقاء کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ اگرچہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرتے وقت اس کی سیاسی اور سماجی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں تھا تاہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدہ صلح کا دور رس، مسلمانوں کے حق میں مفید اور اشاعت اسلام میں معاون نتائج و اثرات کا بخوبی علم تھا۔ صلح حدیبیہ کے محرکات و عوامل اور ان تاریخی حالات جن میں وہ عمل پذیر ہونی تھی کا ابھی تک جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ موننگری واٹ نے اس کی اہمیت اور تاریخی حالات کا تجزیہ کیا ہے لیکن وہ بعض غیر تاریخی تعبیرات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ ^(۲۳۷) دوسرے مورخین نے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ناخذ کار وایتی انداز اپنایا ہے جس میں تجزیہ و تحلیل کا فقدان ہے بعض ناخذ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ اللہ کا عمرہ کرنے کا حکم خداوندی خواب میں دیکھا۔ بعض دوسرے اس کو الہام الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ^(۲۳۸) شبلی نعمانی نے اس سفر و غزوہ حدیبیہ کے اسباب میں مسلمانوں کے اپنے قدیم وطن سے لگاؤ، عمرہ یا حج کی خواہش، کعبہ کی محبت کو گنایا ہے۔ واٹ نے بھی مختلف سیاسی اور مذہبی اسباب و محرکات بنا لئے غزوہ قرار دئے ہیں۔

در اصل غزوہ حدیبیہ کے اسباب و علل اور محرکات کو غزوہ خندق میں قریش اور ان کے اتحادی احزاب کی ناکامی سے پیدا ہونے والے تاریخی حالات میں تلاش کرنا چاہئے۔ ذکر اچکا ہے کہ مدینہ کے خلاف احزاب کا اجتماع سب سے بڑا فوجی اور سیاسی منصوبہ تھا جو اپنے مقصد یعنی مسلمانوں کی ریاست کو تھمس تھمس کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہا تھا۔ دشمنوں نے اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا تھا، مگر نتیجہ نکلا کہ نہ صرف ناکام رہے بلکہ اقدام ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، عزائم بکھر گئے اور منصوبے خاک میں مل گئے۔ نہ وہ اپنی سیاسی سادھ کو بحال کر سکے اور نہ ہی سماجی مقام کو۔ ان کی اقتصادی زندگی جس کا دار و مدار بیشتر شامی تجارت پر تھا بے موت مر گئی۔ اس تمام ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملی سیاست میں اختلافات پھوٹ پڑے جن کا اظہار صلح حدیبیہ کے حالات سے ہوتا ہے۔ ان کی قیادت متحد نہیں رہی تھی اور گروہی عصبیت بڑھ گئی تھی۔ عام لوگوں کا اپنے قائدین پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا اور منہذ وقادین و سرداران گمہ کا بھرم کھل گیا تھا اور ان کی وہ سیاسی اور سماجی حیثیت نہیں رہی تھی جو پہلے کبھی تھی۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابتلا و آزمائش سے گزر کر اور کندن بن گئے تھے اور آپ پہلے سے زیادہ طاقت ور، با اثر اور زیادہ محبوب قائد کے طور پر ابھرے تھے۔ غزوہ خندق کے دوران حضرت نعیم بن مسعود اشجعی کے ذریعہ آپ نے نہ صرف احزاب کے مختلف عناصر میں پھوٹ ڈال کر ان کی طاقت

توڑ دی تھی، بلکہ عرب بدوی قبائل سے اپنے زیادہ منسوب و ربط کی بنیاد بھی ڈالی تھی۔ اُس کے علاوہ قبائل عرب کو اسلام اور اسلامی ریاست سے قریب لانے اور حامی بنانے کی یہی پالیسی تھی جس کے نتیجے میں آپ نے مختلف علاقوں میں غزوات اور سرایا کی مہمیں بھی کیں یا خود لے کر گئے تھے۔ قریش اور ان کے اتحادیوں کی ناکامی نے قبائل عرب کو بھی بخوبی احساس دلایا تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ایک ایسی سیاسی اور فوجی طاقت بن چکی ہے جس کی مخالفت میں سرسریاں ہے اور جس کی دوستی اور محبت میں مکمل اور بھرپور فائدہ ہے اور اس احساس ہی کا نتیجہ تھا کہ متعدد قبائل عرب اسلام یا اسلامی حکومت کے زیر سایہ آچکے تھے اور دوسرے بہت سے قبائل نے مخالفت کی راہ کم از کم ترک کر دی تھی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز افزوں سیاسی طاقت کے ہر لمحہ میں یہ پالیسی عیاں رہی تھی کہ آپ کو اپنے کسی دشمن کی، چاہے وہ بدوی قبائل عرب ہوں یا مغرب و قریش مثلاً یا قبائل شمال و جنوب کی منظم حکومتیں، تباہی مقصود نہ تھی۔ آپ ان کو اسلام کے دائرے میں لانا اور اسلامی حکومت اور امت کا رکن بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس پالیسی کا عملی اظہار ہر غزوہ اور ہر سریہ میں ہوا، جب آپ نے گرسے ہوئے دشمن پر وار کرنے اور اس کا کام تمام کرنے کے بجائے اس کو گلے سے لگا لینے کی ہر فکری کوشش کی۔ قریش مثلاً کے ساتھ بھی آپ کی یہ پالیسی شروع ہو رہی تھی اور جنگ بدر اور اس کے قیدیوں، مختلف سرایا میں پکڑے گئے دوسرے قریشی قیدیوں اور بسا اوقات ان کے مالی غنیمت کے معاملہ میں آپ نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ آپ ان کی تباہی اور بربادی نہیں چاہتے بلکہ ان کو اسلام کا پیرو اور امت مسلمہ کا رکن دیکھنا چاہتے تھے۔ قریش مثلاً بھی آپ کی اس پالیسی سے پوری طرح واقف تھے اور اس کا بخوبی احساس رکھتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں برابر قریشیوں کا اضافہ ہوتا تھا۔ لیکن دوسری طرف ان کو اسلامی ریاست کی روز افزوں طاقت سے یہ بھی خدشہ تھا (جو اگرچہ حقیقی نہ تھا مگر قریش کے لئے صحیح تھا) کہ مسلمان کسی وقت بھی مثلاً پر مسلح حملہ کر سکتے ہیں اور مکہ کی سیادت و قیادت کو ان واحد میں بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ یہ احساس بھی ممکن ہے بعض کی ناجزوں کے لئے قبول اسلام کا سبب بن گیا ہو۔

قریش مثلاً کی دن بدن و گروگں سیاسی اور فوجی طاقت اور اسلامی ریاست کی روز افزوں ترقی و استحکام کا یہی زمانہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جاکر عہد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سفر پر چودہ سو یا سو لہ سو مسلمانوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی اس جماعت زائرین کے پاس صرف مسافروں کے ہتھیار یعنی تلواریں تھیں، ان کے احرام بندھے ہوئے تھے اور قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ اس پورے اہتمام کا مقصد قریش مثلاً کو خصوصاً اور قبائل عرب کو عموماً یہ تاثر دینا تھا کہ آپ کا مشن پُر امن اور مذہبی فریضہ ادا کرنا تھا۔ قبائل عرب تو پہلے بھی شاید مکہ والوں کی حمایت میں گونا گوں اسباب سے نہ آتے اور اس اظہار مذہب سے تو وہ اتنے متاثر ہو گئے ہوں گے کہ مخالفت کا اگر کوئی خیال بھی تھا تو جاتا رہا ہو گا۔ اس کا مکہ کے مختلف سماجی اور مذہبی حلقوں پر بھی خاطر خواہ اثر ہوا ہو گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پڑوسی یا متعلقہ قبائل عرب کو پوری طرح سے اور مثلاً کی آبادی کے خاصے بڑے حصے کو کسی حد تک، کم از کم ایک معاملہ میں اپنا ہمنوا بنایا تھا یا کم از کم ان کو غیر جانبدار بنا دیا تھا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں خون نرا بے یا جنگ کے امکانات کا دوسرے سے خاتمہ ہو گیا تھا۔ جس کا بہترین ثبوت ہم کو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجے گئے دو سفیروں حضرت خراش بن امیہ اور عثمان بن عفان کے ساتھ مکہ کو لوہا کے سلوک سے ہوتا ہے کہ ان کی مداخلت، محافظت اور حمایت میں خود نگہ کے لوگ آگے آئے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ میں عمومی تاثر یہی تھا کہ زائرین مکہ کو، خواہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مسلمان رفقا ہی کیوں نہ ہوں، کیونکر روکا جاسکتا ہے، یہ خیال بڑی حد تک صحیح ہے کہ خانہ کعبہ کا عہد اور مکہ مکرمہ کی مذہبی حیثیت کا اس طرح اظہار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور قبائل عرب کے تمام مذہبی عناصر میں اپنے لئے ایک نرم گوشہ ضرور بنالیا تھا چنانچہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا خیال جم چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید مخزومی کی کمان میں مکہ کے رؤساء قبائل نے جو شہسوار دستہ بھیجا تھا، اس کا مقصد مسلمانوں کو یوں بے محابا نہ مین داخل ہونے سے روکنا تھا نہ کہ ان سے کسی قسم کی معرکہ آرائی کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی نہ آزمائی سے گریز کرنا شروع سے رہا تھا چنانچہ اس کے تمام امکانات کو روک کرنے کی خاطر آپ نے مسلمانوں کو تنگ اور دشوار گزار پہاڑی راستوں سے حدیبیہ کی وادی میں پہنچا دیا جو مکہ کے بالکل قریب تھی اور وہیں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور حالات کے رخ کا انتظار کرنے لگے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی احساس تھا کہ مکہ کے مغرور سرداران کو اور مسلمانوں کو اتنی آسانی سے شہر میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ حدیبیہ میں آپ کا قیام اور متعدد دوسرے قرائن اور شواہد اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ مذہبی اسباب و محرکات کے ساتھ اس غزوہ کے کچھ سیاسی مقاصد و محرکات بھی تھے۔ دو ہی صورتیں ممکن تھیں یا تو مسلمان مکہ میں داخل ہوں گے اور عہد کریں گے اور یا مسلمان داخل نہ ہوں گے اور دونوں صورتوں میں کسی قسم کے سمجھوتے کا نشان تھا، جس کا ثبوت ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ خزاعہ کے سردار دیمانہ سے بدیل بن ورقا سے گفتگو میں ملتا ہے۔ بہر حال قیام حدیبیہ کے فوراً بعد ہی گفت و شنید اور نامہ و پیام کا سلسلہ شروع ہوا اور نقطہ آغاز بدیل بن ورقا ہی سے شروع ہوا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آئے تھے اور واپسی پر پیغام رسول مکہ والوں کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد مکہ کے شخص عامری کی سفارت آئی۔ وہ بھی ناکام رہی۔ پھر قریش نے احابیش کے سردار علیس بن علقمہ کو بھیجا۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی کی سفارت آئی۔ مگر مکمل گفتگو نہ ہو سکی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا، مگر ان کی سفارت کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آخر میں حضرت عثمان بن عفان، اموی کی حضرت عمر فاروق کے مشورہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جنھیں مکہ والوں نے روک لیا اور اس کے سبب ان کے قتل کی افواہ مشہور ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا قصاص لینے کی بیعت و قسم مسلمانوں سے لی۔ غالباً اسی عزم مصمم کا اثر تھا کہ مکہ والوں نے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کی وہ موثر سفارت خطیبہ قریشیہ سہیل بن عامر عامری کی قیادت میں آئی جس نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں سے مل کر لکھا۔ ممکن ہے کہ درمیان میں کچھ اور سفارتیں بھی آئی گئی ہوں۔ ان متعدد سفارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش کی قیادت سیاست میں کس قدر رخنہ پڑ گیا تھا اور سیاست میں کس قدر الجھن اور مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دوسرا اہم نکتہ یہ ابھرتا ہے کہ قریش مکہ کے ان سرداروں کا صلح حدیبیہ میں نہ دیکھتا ہے نہ ان کے اس میں حصہ لینے کا کوئی ثبوت جواب تک کی سیاست اور

نیادت پر چھائے رہے تھے خاص کر ابوسفیان بن حرب کی غیر موجودگی بہت کھلتی ہے، اگرچہ ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ اس موقع پر مکہ میں موجود نہ تھے تاہم دوسرے زعماء قریش کو کیا ہوا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قریشی اشراف کی جانب سے پہلے ایک خزاعی حلیف نے پھر ایک غیر معروف عامری نے پھر احابش کے بدوی سردار نے، پھر ایک تفتی حلیف نے اور آخر میں ایک نسبتاً کم پایہ اور سیاسی طور پر کم تر قبیلہ قریشی خاندان بنو عامر کے نمائندے نے گفت و شنید میں قیادت کی تھی۔ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو سہم وغیرہ کے سردار جو مکی سیاست کا جوہر تھے اس میں کیوں شامل نہ تھے؟ اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں: اول یہ کہ مکہ کی سیادت کی صفت اول یا تو ختم ہو چکی تھی جیسا کہ حضرت عمرو بن عاص سہمی کے قبول اسلام کے سبب سے ظاہر ہوتا ہے (۲۵۵) یا اذکار رفتہ ہو چکی تھی اور اصل قیادت دوسری صفت کے سیاست دانوں کے ہاتھ میں آچکی تھی۔ اور دوم یہ کہ سیادت و قیادت میں اختلاف و انتشار تھا جیسا کہ متعدد قریشی سفارتوں کی آمد اور ان کے حالات سے ہوتا ہے۔

مکہ میں زمام قیادت کسی کے ہاتھ میں رہی ہو، ان سیاسی حالات نے بہر حال مکہ کے سنجیدہ طبقہ اشراف کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ اسلامی ریاست سے کسی قسم کا معاہدہ صلح ہو جائے، تاکہ ان کی معاش کی بگڑتی ہوئی صورت حال پر قابو پایا جاسکے اور اس پر خلوص جذبہ خیر میں ان کو مکہ کے تمام تاجر طبقات کی خاموش رضا حاصل تھی۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال میں صلح کے لئے تیار تھے۔ چنانچہ تھوڑی سی بحث و تمحیص کے بعد وہ تاریخی معاہدہ لکھا گیا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ فریقین نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ:

- (۱) یہ معاہدہ صلح دس برس کے لئے ہوگا۔ فریقین اس زمانہ میں جنگ نہ کریں گے۔
- (۲) مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور نہ مکہ میں داخل ہوں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کے لئے آئیں گے اور مکہ میں صرف تین دن قیام کریں گے۔
- (۳) مکہ کے افراد یا گروہ اگر مدینہ اس دوران اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر ہجرت کریں گے تو ان کو واپس مکہ بھیجنا مسلمانوں پر لازمی ہوگا لیکن اگر مدینہ کا کوئی شخص یا جماعت مکہ آجائے تو اس کی واپسی کی شرط کیوں کے لئے ضروری نہ ہوگی۔
- (۴) فریقین میں کسی کے ساتھ دوسرے عرب قبائل حلف و دوستی کے معاہدے کرنے کے لئے آزاد ہوں گے۔ (۲۵۵)

اس صلح کے دور رس اور بڑے اہم اثرات مرتب ہونے لگے اگرچہ ابتدا میں یہ معاہدہ اسلامی ریاست کے مفاد میں نظر نہیں آتا تھا اور اس کی اکثر و بیشتر دفعات کا فائدہ قریش کے حق میں جانا معلوم ہوتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ قریش مکہ کے اس معاہدہ کی وجہ سے بھرم رہ گیا تھا اور ان کی عزت و ساکھ بچ گئی تھی۔ ان کی شامی تجارت کا راستہ کھل گیا تھا جس کی ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی لیکن اس سے اسلامی ریاست کو جو کرنا گون فائدہ حاصل ہوئے وہ اگرچہ فوری طور پر نہیں محسوس کئے گئے تھے تاہم ان کا پہل کچھ مدت کے بعد نکلا۔ ایک اہم فائدہ یہ ہوا کہ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو اپنا ہم پلہ تسلیم کر لیا۔ دوسرا یہ کہ قبائل عرب کے لئے خاص کر مکہ کے حلقہ اثر کے قبائل کے لئے راستہ کھل گیا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں صلح

معادے کر لیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے مکمل ہوتے ہی غزاعہ نے اسلامی ریاست سے اور بنو کبرنے قریش سے معاہدے کر لئے۔^(۲۵۸) مانڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے معاہدے صرف دو قبائل نے کئے تھے، لیکن اس کا امکان قوی ہے کہ کچھ اور قبائل عرب نے بھی مدینہ کی اسلامی ریاست سے صلح حدیبیہ کے بعد اس کے روز افزوں سیاسی استحکام اور فوجی طاقت کو دیکھ کر اسی قسم کے باہمی تعاون کے معاہدے کر لئے ہوں گے۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ جو اسلامی ریاست کو ہوا وہ اسلام کی تیز رفتاری کے ساتھ تبلیغ ہے ہمارے مانڈ کا بیان ہے کہ اس صلح کے نتیجے میں فتح مکہ تک یعنی تقریباً دو سال کی قلیل مدت میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے جتنے کہ اس سے قبل کی پوری مدت یعنی تقریباً بیس سال میں نہیں ہوئے تھے^(۲۵۹) یہ بیان محض خوش گمانی یا مبالغہ پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے تاریخی ثبوت ہیں کہ وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔^(۲۶۰) اس سے زیادہ اہم یہ فائدہ تھا کہ خود مکہ میں اشاعت اسلام کی رفتار تیز ہو گئی اور لوگ تیزی سے مسلمان ہونے اور مدینہ جانے لگے۔ ابن اسحاق، ابن سعد اور دوسرے مؤلفین سیرت نے ان مسلمانوں یا قریشیوں کی فہرست دی ہے جو اس واقعہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں اور قنزا، زوگوں کے علاوہ حضرات خالد بن ولید، عمرو بن العاص، یزید بن ابی سفیان اور ان کے بھائی معاویہ وغیرہ شامل تھے۔ اسلامی ریاست کو ان باصلاحیت اور قابل اصحاب کے قبول اسلام سے کافی فائدہ ہوا اور اس نے انتظام و انصرام، فتوحات و غزوات، تنظیم و تشکیل معاشرہ میں ان کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا۔^(۲۶۱) اس کے علاوہ مسلمانوں کو آزادانہ آمد و رفت کے سبب اپنی تجارت کو بھی اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ فروغ دینے کا موقع ملا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مدینہ کی مخالفت اور عداوت ختم ہونے سے راحت ملی ہی تھی کہ مدینہ کے شمال میں خیبر کے طاقتور یہودیوں نے بدوی قبائل خصوصاً عطفان کے ساتھ مل کر اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے لیکن قبل اس کے کہ وہ اقدام کر سکیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انھیں جاں نثاروں کے ساتھ جو حدیبیہ میں پیغام امن لے کر گئے تھے۔ خیبر کی طرف جنگ کا پرچم لہراتے ہوئے کوچ کیا اور یہودی آظام یا قلعوں کا محاصرہ کر دیا۔ ایک مختصر سی مدت میں کئی یہودی قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ مقابلہ یکا یک کر یہودیوں نے صلح کی درخواست کی جو بابِ رحمت سے منظور ہوئی یہودیوں نے اپنی زمینوں پر اسلامی ریاست کی ملکیت کا حق تسلیم کر لیا اور اس کے عوض اپنی تمام پیداوار کا نصف بطور خراج مسلمانوں کو ادا کرنا منظور کیا۔^(۲۶۲) تقریباً انھیں شرائطِ تحریر کی ماتحت دوسری یہودی بستیوں — ^(۲۶۳) فدک، ^(۲۶۴) یتاہ، ^(۲۶۵) وادی القریٰ — نے بھی صلح کر لی۔ اسلامی ریاست کے ارتقاء اور اس کی سیاسی طاقت کی افزونی کا یہ ایک انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ خراج کی ادائیگی دراصل اسلامی ریاست سے وفاداری کا عہد اور اس کی سیاسی برتری تسلیم کرنے کا اعلان تھا۔ جزیرہ کی ادائیگی کی بعض مثالیں ہم کو اسی سال کے کچھ ابتدائی حصے میں مل چکی ہیں۔ یہاں سے اسلامی ریاست کا رویہ دوسرے قبائل عرب کے ساتھ بدلتا ہے آئندہ سے اسلامی حکومت ان سے باہمی نصرت و تعاون کے معاہدے نہیں کرتی بلکہ تمام قبائل اور علاقہ جات عرب کو اسلامی ریاست کی سیاسی برتری تسلیم کرنی ضروری تھی اور اس کے انظار اعلان کے لئے زکوٰۃ، جزیرہ، خراج جیسے محاصل ادا کرنے اور اپنے علاقوں میں مسلمان حاکموں یا مدینہ کے مقرر کردہ مظلین و عمال کی موجودگی کو بخوشی برداشت کرنا لازمی ہو گیا تھا۔^(۲۶۶)

بہر حال خیر اور اس کی ملحقہ بستیوں کے زوال اور ان کے اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا قبضہ و اقتدار پوری وادی القریٰ پر محیط ہو گیا۔ چنانچہ چھ برس کی مختصر مدت میں اسلامی ریاست شمال میں کافی بڑے خطے پر قابض ہو گئی تھی اور اس کی حدود شامی سرحد کے قریب بسے ہوئے قبائل خصوصاً غسان، جذام، لخم وغیرہ کے حدود کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ یہ صورت حال نہ صرف ان عرب قبائل کے لئے بلکہ ان کے سیاسی آقا رومی شہنشاہ کے لئے باعث تسلیش تھی۔

صلح حدیبیہ کے معاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کے پڑوس میں آباد عرب حکمرانوں اور ان کے سیاسی آقاؤں کو اسلام قبول کرنے اور اس طرح اسلامی امت کا رکن بننے اور اسلامی ریاست کے دائرہ اقتدار میں آجانے کی دعوت دی۔ آپ نے جن لوگوں کو یہ دعوتی خطوط تحریر فرمائے تھے ان میں مملکت بصری کے غسانی حکمران، مصر کے بالظنین گورنر اور ان کے سیاسی سرپرست رومی شہنشاہ ہرقل شامل تھے۔ اسی طرح مشرقی بٹی کے حکمرانوں اور ان کے سیاسی آقا شہنشاہ ایران کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ لیکن کے حکمران جو ایرانی گورنر تھے اور دوسرے عرب خود مختار شہزادوں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ غرض کہ اس وقت کی حقیقی اہم حکومتیں خود جزیرہ نما عرب میں تھیں یا اس کے بالکل قریب میں تھیں ان کو ریاست اسلامی کا شہری بننے اور اس کی سیاسی بالادستی قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔^(۲۴۵) یہ دعوت بنیادی طور پر مذہبی تھی تاہم اس میں سیاسی منسکرات بھی تھے اور اس دعوت کو قبول کرنے کی صورت میں اسلامی ریاست کی سرپرستی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی قبول کرنی لازمی تھی۔ بہر حال ان خطوط و فرامین نبوی سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نہ اسلام صرف ایک عربی دین تھا اور نہ ریاست اسلامی جزیرہ نما عرب کی حدود میں مقید رہنے والی تھی۔ دونوں کا نقطہ نظر عالمی تھا اور دونوں کی نظر پورے عالم انسانی پر تھی۔

(۹) نواں مرحلہ: فتوحات عظیم

صلح حدیبیہ کی بعض شرائط اپنی نوعیت کے اعتبار سے زیادہ مدت تک قائم رہنے والی نہ تھیں کیونکہ وہ تاریخی و حاروں کے خلاف مسلمانوں پر ٹھونس گئی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً پورا احساس و ادراک تھا کہ وہ تمام شقیں جی کہ مسلمانوں نے پسند نہیں کیا تھا اور جن کو وہ اپنے لئے ناقابل برداشت اور توہین آمیز پاتے تھے جلد یا بدیر ان خود ختم ہو جائیں گی چنانچہ اس کا اشارہ حضرت ابو جندل کونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات تشفی میں ملتا ہے جو آپ نے ان کی غزوہ وغناک واپسی پر فرمائے تھے اور پھر آخر کار حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے گھر قنابلہ کی ظالموں کی قید سے رہائی اور ساحل بحرہ یمن کے علاقہ میں قیام کے تجربہ میں وہ شق ختم ہو گئی تھی۔^(۲۴۶) لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے خاتمے کی درخواست انھیں ظالموں کی طرف سے آئی تھی جنہوں نے اس کو مسلمانوں پر زبردستی لا دیا تھا۔ اس زمانے میں یہی شق مسلمان مہاجر عورتوں کے بارے میں پہلے ہی حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اموی کی دلیلانہ اور مجاہدانہ مہاجرت سے ختم ہو چکی تھی۔^(۲۴۷) دوسری شق مسلمانوں کی سہ میں حدیبیہ سے واپسی اور سہ میں کامیاب عمرہ کی ادائیگی سے ختم ہو چکی تھیں۔^(۲۴۸) باقی دو شقوں کا ایک دوسرے سے بڑا

قریبی تعلق تھا اور بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ معاہدہ حدیبیہ فتح مکہ کا دیباچہ بننے والا تھا۔

مکہ کے محاذ پر یہ صورت حال پیدا ہو رہی تھی اور مدینہ کے شمال میں خبیہ کی مہم کے کچھ بعد حالات نے دوسری کرویٹ لی۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں اسلامی ریاست کو مختلف علاقوں میں لگ بھگ سترہ چھوٹی بڑی مہمیں بھیجی گئیں تھیں ان میں سے کچھ وہ مہمیں تھیں جو ان قبائل عرب خصوصاً مشرقی علاقوں کے عربوں کے خلاف بھیجی گئی تھیں جو آہستہ آہستہ اسلامی ریاست کی طرف اپنے مخالفانہ اور معاندانہ رویے میں لچک پیدا کر رہے تھے اگرچہ ابھی تک انہوں نے مکمل تابعداری اور اطاعت کی راہ نہیں اپنائی تھی۔ یہودی شمالی بستیوں کے زوال کے کچھ ماہ بعد ہوازن کے بعض چھوٹے چھوٹے گروہوں نے انتشار برپا کرنے کی کوشش کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچلنے کے لئے فوری طور پر اقدام کیا اور وہ مہمیں تریہ اور نجد کے علاقے میں بھیجی گئیں جنہوں نے شریپسندوں کا خاتمہ کر دیا۔ جولائی ۶۲۹ء میں ہوازن کا ایک حصہ جو کسی کے علاقے میں آباد اور انتشار میں مشغول تھا راہ راست پر لایا گیا۔ یہ تمام مہمیں دراصل بہت ہی معمولی تھیں کیونکہ اصل ہوازن کا قبیلہ مکہ کے جنوب مشرق میں مقیم آباد تھا اور اس کا ان شریپسندوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان معمولی مہموں سے بہر حال اسلامی ریاست کی سیاسی طاقت اور اقتدار اختیار کی وسیع حدود کا اندازہ ہوتا ہے۔

غطفان اور اس کے دو تین اہم خاندان جیسے مرہ اور ثعلبہ بھی اس زمانے میں کافی سرگرم رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو کچلنے میں ذرا دیر نہیں لگائی تھی۔ اگرچہ فدک کا سریہ بشیر بن سعد مسلمانوں کی شہادت کا سبب بنا تاہم حضرت غالب بن عبد اللہ نے اس کا فوری انتقام لے لیا اور کچھ مدت کے بعد حضرت بشیر بن سعد نے غطفان کے خلاف ایک اور کامیاب مہم کی قیادت کی۔ اسی طرح سلیم کے خلاف حضرت ابن ابی العوجا سلمیٰ نے فوج کشی کی تھی۔ بعض چھوٹی موٹی مہمیں دوسرے شریپسندوں کے خلاف بھیجی گئی تھیں جو اکثر و بیشتر کامیاب رہی تھیں۔^(۲۷۸) مآخذ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان مہموں میں مسلم سپاہ کی تعداد کافی کم تھی اور غالباً مخالف قبیلوں کے بعض سرکش حصے ہی اس فوج کشی کا سبب بنے تھے۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش، حرکت اور منصوبے کو فوری طور پر پکلا تھا اور اس طرح ان قبیلوں یا ان کے عناصر پر واضح کر دیا تھا کہ ان کا وجود صرف اسلامی ریاست کے ساتھ دوستی، مفاہمت اور وفاداری ہی کی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے۔

اسی مدت میں اسلامی ریاست کو بعض شمالی قبائل اور علاقوں کی طرف توجہ دینی پڑی کیونکہ اس کے خلاف سازشیں، حملے کے لئے فوجی جماد اور سیاسی و فوجی مخالفت جنم لے رہی تھی۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرانی پالیسی کے مطابق تبلیغی جاعتیں بھی بھیجتے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت کعب بن عیفر غفاری کی قیادت میں جو جاعت ذات اطلاق وادی القری کے علاقے میں واقع ایک مقام تک گئی تھی وہ ایک مذہبی مشن تھا جس کی تکمیل مسلمانوں نے اپنے خون کی مرنجی سے کی تھی۔^(۲۸۲)

دوسری مہم اس حادثہ کے دو ماہ بعد جنوبی اردن کے شہر موتہ کے مقام کو حضرت زید بن حارثہ کے زیرِ نگرانی سفیر نبوی حضرت حارث بن عیفر ازدی کے بصری کے غسانی حکمران شریصل بن عمرو کے ہاتھوں قتل کا انتقام لینے کے لئے لگی تھی۔ اگرچہ اس مہم میں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد کردہ تینوں سالار شہید راہِ حق ہوئے اور غالباً کچھ دوسرے بھی شہید ہوئے تھے تاہم اس کا مقصد پورا ہوا تھا۔ غنائی حکمران کو یہ احساس دلا دیا گیا تھا کہ اسلامی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی خطرناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ اس کے دوسرے ماہ حضرت عمرو بن العاصؓ سمی بنو قضاہ کے ایک فوجی جماؤ کے خلاف ایک مہم لے کر گئے۔ اور بعد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے لئے امداد لے کر پہنچے۔ اس مہم کو بڑی کامیابی ملی خاص کر عذرہ، بلی اور بہراء کی کچھ شاخوں میں جنہوں نے نہ صرف اسلامی حکومت اور ریاست کی دوستی کا دم بھرا بلکہ کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس طرح اسلامی حکومت کا حلقہ اثر شمال میں اور وسیع ہو گیا۔

حالات کا یہی رخ تھا کہ ملی قائدین کی بے تدبیری اور خراب حکمت عملی نے صورت حال کو ان کے لئے بد سے بدتر بنا دیا۔ قبیلہ بنو جر اور خزاعہ میں مدت سے رقابت چلی آرہی تھی۔ اس دوران وہ اتنی بڑھی کہ بنو بکر نے قریش کی حمایت اور مدد سے خزاعہ پر اپنا ملک شب خون مارا اور ان کے کئی آدمی مار ڈالے۔ صلح حدیبیہ کی شق ۲ کے مطابق خزاعہ مسلمانوں کے حلیت تھے چنانچہ انہوں نے اس ظلم کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوجی و اخلاقی مدد چاہی جو معاہدہ کے مطابق آپ پر لازمی تھی چنانچہ آپ نے ان کی حمایت کی اور قریش مکہ سے دیت ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور نہ ادا کرنے کی صورت میں معاہدہ حدیبیہ کو باطل کرنے کا۔ قریش مکہ کے عاقبت نااندیش سرداروں نے نتائج کو سوچے سمجھے بغیر معاہدہ حدیبیہ کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ مگر جب محمدؐ اور دانشمند طبقہ نے اس کے خطرناک نتائج کا احساس کیا تو تجدید معاہدہ کے لئے ابوسفیان بن حرب کو مدینہ بھیجا مگر ساری کوششیں بیکار گئیں کہ تیرکان سے نکل چکا تھا۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فوج کشی کی تیاری کی اور ایک لشکر جبار لے کر حملہ آور ہوئے۔ مکہ میں اتنا دم خرم نہ تھا کہ وہ مقابلہ کر سکتا۔ اس کے علاوہ غالباً مکہ والوں نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دینا زیادہ مفید سمجھا۔ چنانچہ رمضان ۳ھ / جنوری ۶۲۳ء میں اس منور و ظالم شہر نے اس دُورِ قیم کے سامنے سر جھکا دیا تھا جس کو اس نے آٹھ سال قبل عالم بے سرو سامانی میں جلا وطن کر دیا تھا مگر فاتح مکہ کا حال یہ تھا کہ شہر میں داخلہ کے وقت اس کا سر بارگاہِ خداوندی میں خم تھا اور زبان پر سب کے لئے رحمت و رافت، معافی و بخشش اور رحم و کرم کے الفاظ تھے۔ مکہ نے بالآخر اپنی سیاسی خود مختاری اور بالادستی کھو دی اور وہ اسلامی ریاست کا ایک ماتحت شہر بن کر رہ گیا جس پر مدینہ کا مقرر کردہ گورنر حکومت کرتا تھا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی حدود مکہ کی وادی تک و وسیع ہو چکی تھیں۔

مکہ کی فتح کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لشکر جبار کے ساتھ روانگی نے قریش مکہ کے قدیم دوست، حلیت اور پڑوسی ہوازن اور ان کے خاندان ثقیف کو اپنی طاقت جمع کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ پھر فتح مکہ کی خبر نے ان کو اسلامی ریاست کے ساتھ نبوہ آزمائے ہوئے پر اکسایا۔ ان کو اپنی کثیر طاقت، فوجی صلاحیت اور تجربہ کار قیادت کا غرور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد ان کے خطرہ کی طرف توجہ دینی پڑی۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کو ابتدائی ہزیمت کے بعد ایک عظیم الشان فتح آخر کار حاصل ہوئی۔ بے شمار مال غنیمت اور ہزار باقیدی قبضہ میں آئے۔ اس کے فوراً بعد ہوازن کے شکست خوردہ سپاہ اور قائدین نے طاقت کے قلعہ میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر نے ان کا معاہدہ کر لیا۔

کچھ مدت کے بعد جب یہ یقین ہو گیا کہ ثقیف اسلامی ریاست کے لئے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے تو آپ نے محاصرہ اٹھا لیا۔ جعرانہ میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور بالآخر ان کی باعزت رہائی نے ہوازن کو اسلام کا پیرا اور اسلامی ریاست کا ہمنوا بنا دیا۔ اگرچہ طائف چند ماہ مزید دائرۃ اسلام سے باہر رہا تاہم اسلامی ریاست کی حدود و تحنین و طائف کے علاقے سے پرے وسیع ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب متعدد چھوٹی چھوٹی قومیں یا جماعتیں جن میں سے کئی ایک یا دو نفری تھیں قرب و جوار کے بتوں اور ان کے معبود کو توڑنے کے لئے گئیں تو ان جھوٹے خداؤں کی حمایت میں کوئی انگلی بھی اٹھانے والا نہ تھا۔ اسلام کی فتح، اسلامی ریاست کی کامیابی سے کہیں زیادہ وسیع، دیرپا اور شاندار تھی۔ فتح مکہ اور فتح حنین اسلامی ریاست کے ارتقاء کی ایک اہم ترین بلکہ سب سے زیادہ شاندار منزل تھی۔ ان کے نتیجے میں پورا وسطی و مرکزی جزیرہ نما سے عرب اسلامی ریاست کے دائرہ اقتدار میں آچکا تھا۔

(۱۰) دسواں مرحلہ : اوج تکمیل و کمال

فتح مکہ کے بعد تمام عرب قبائل نے، خواہ وہ بدوی ہوں یا متمدن و شہری، قرب و جوار اور وسطی عرب میں آباد ہوں یا دور دراز کے مقامات پر، یا اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی سیاسی بالادستی کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ مآخذ کا بیان ہے کہ سارا عرب مکہ اور مدینہ کے درمیان ہونے والی آویزش کو بڑی دل چسپی، توجہ اور قریب کی نظر سے دیکھ رہا تھا اور منظر تھا کہ توازن کا پلٹکس کے حق میں جھکتا ہے۔ عرب بڑے علی اور حقیقت پسند لوگ تھے۔ جوں ہی انھوں نے مکہ کے زوال و انحطاط کی خبر سنی ان کے ہر قبیلے نے اپنی بھلائی اور عافیت اسی میں محسوس کی کہ مدینہ کی سیاسی بالادستی اور اسلام کی مذہبی برتری قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ اعلان وفاداری و محبت کرنے کے لئے مدینہ میں پے پے اور جوق در جوق وفد عرب آنے لگے۔ اور اتنی کثرت سے آنے کہ نو اربعہ جری سال و فود کا سال (عام الوفود) ہی کہا جانے لگا۔ عام طور پر ہمارے مورخین اور بہت نگاریہ سمجھتے اور بیان کرتے ہیں فود کی آمد کا سلسلہ اسی برس شروع ہوا تھا۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ وفد عرب کی آمد کا سلسلہ ۶۲۶-۶۲۷ء میں کسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ دراصل ہجرت کا نو اربعہ سال ان وفود کے مدینہ میں حاضر ہونے کا ایک غیر معمولی موقع تھا جب جزیرہ نما سے عرب کے ہر گوشہ اور گوشے سے چھوٹے بڑے، بدوی شہری، متمدن اور نیم متمدن قبائل عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اظہار وفاداری کرنے پہنچے تھے۔ ابن سعد نے وفود عرب کی کل تعداد ۱۷ بتائی ہے اور کہا ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر ۹۷ھ میں مدینہ آئے تھے۔ (۲۹۵) اوپر ذکر کر چکا ہے کہ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد عرب کے وسطی علاقے اسلامی ریاست میں مدغم ہو چکے تھے۔ اب جزیرہ نما کے دور دراز اور کناروں پر بسے قبائل اور علاقے اس میں شامل ہو گئے۔ ان قبائل نے یا تو اسلامی ریاست کے ساتھ سیاسی تعلقات قائم کئے تھے اور اس کے ذمی یا اہل الذم بن گئے تھے جن کے جان و مال کی حفاظت کی اسلامی ریاست ضمانت دیتی تھی اور جن کے عوض یہ قبائل نقد یا جنس یا دونوں میں جزیرہ مدینہ کو ادا کرتے تھے جیسا کہ نجران کے عیسائیوں اور بحرین کے زرتشتیوں/مجوسیوں نے کیا تھا یا انھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلامی امت کے مکمل رکن بن گئے تھے جس کے سبب ان کو مکمل مراعات و حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ دونوں صورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افراد، گروہوں اور قبائل کو ایک کتاب (صحیفہ، پروانہ) عطا فرماتے تھے:

(۲۹۹)

جس میں ان کے حقوق اور اسلامی ریاست کے تئیں ان کے فرائض و واجبات بصراحت تحریر ہوتے تھے۔ یہ حقیقت یہاں غور کرنے کے قابل ہے کہ غزوہٴ احزاب کے بعد کسی حد تک اور فتح مکہ کے بعد پوری طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب سے جو معاہدے کئے یا ان کو جو صحیفے اور کتاب عنایت فرمائے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ماقبل فتح کے زمانے کے معاہدوں اور صحیفوں یا کتابوں سے قطعی مختلف ہیں۔ پہلے زمانے کے معاہدوں اور صحیفوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریق ثنائی کے ساتھ باہمی تعاون اور دوستی کے معاہدے کئے ہیں اور جن قبائل عرب سے کسی وجہ سے اس قسم کے دفاعی معاہدے نہیں ہو سکے ان کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی کسی قبیلہ/شہر سے آویزش کے زمانے میں کسی فریق کا ساتھ نہ دیں۔^(۲۹۸) لیکن ان معاہدوں اور صحیفوں میں جو فتح مکہ کے بعد جاری کئے گئے اسلامی ریاست کے سیاسی اقتدار اعلیٰ اور بالادستی کو تسلیم کرنے اور مدینہ منورہ کے مقرر کردہ انتظامی افسروں اور عاملوں کی اطاعت و فرمانبرداری کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے دوسرے الفاظ میں اب عربوں کے سامنے صرف دو متبادل رہ گئے تھے: یا تو وہ اسلام قبول کر کے اسلامی امت کے کئی بن جائیں اور حکمرانوں میں شامل ہو جائیں یا اسلامی ریاست میں سماجی اور سیاسی طور پر ایک فروتر درجہ پر قانع رہیں اور اسلامی حکومت کو جزیرہ ادا کریں۔ اب اسلامی حکومت کے حلیف بن کر رہنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔^(۲۹۹) مختصر یہ کہ اسلامی ریاست کی رکنیت ہر ایک کے لئے ناگزیر ہو گئی تھی۔ کوئی قبیلہ، علاقہ یا فرد مدینہ کے سیاسی دائرہ اقتدار کے پرے نہیں رہ سکتا تھا۔ عرب حالات کے رخ کو بخوبی پہچانتے تھے اور انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں اسلامی ریاست کی رکنیت اختیار کئے بغیر چارہ نہیں۔ اسی لئے اتنے پیشہ و فو دانش تیز رفتاری سے مدینہ پہنچ کر اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کرنے لگے تھے۔

لیکن ابھی تک کچھ ایسے علاقے اور قبیلے رہ گئے تھے جو اسلامی ریاست کے حلقہٴ وفاداری و اطاعت سے باہر تھے۔ یہ انتشار و مزاحمت کے چھوٹے چھوٹے دائرے یا جزیرے تھے جو زیادہ تر جزیرہ نمائے عرب کے شمال بعید میں سرحد شام و عراق کے قریب اور جنوب بعید میں یمن اور حضرموت میں اور جنوب مشرق بعید میں عمان وغیرہ میں تھے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے ہی مرکز دشمن چھوٹے چھوٹے آبادی کے جزیرے جزیرہ نمائے عرب میں جہاں تہاں بکھرے ہوئے تھے۔ اسلامی ریاست کی سب سے زیادہ اور سخت مزاحمت و مخالفت شمالی علاقوں کے قبائل نے کی تھی، خاص طور سے غسان نے کیونکہ ان کو بازنطینی سلطنت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبیلوں کے خلاف متعدد مہمیں بھیجی پڑی تھیں۔ لیکن اس وقت تک شمال کے ان قبیلوں نے اسلامی ریاست کے اقتدار کو نہیں ٹکرا تھا۔ انہوں نے یا تو حملوں کے منصوبے بنائے تھے یا ٹوٹ مار کی تھی اور وہ بھی پورے قبیلوں نے نہیں کی تھی بلکہ مجرم تھوڑے سے شریک تھے لیکن شہر میں سفیر نبوی کا قتل غسانی حکمران کے ہاتھوں دراصل ایک منظم حکومت کی اسلامی ریاست کو دھکی اور ٹکرا تھی۔^(۲۹۹) اور اگر اسلامی ریاست کو اپنا وجود اقتدار اور افتخار برقرار رکھنا تھا تو اس قسم کے اقدامات کا مداوا کرنا لازمی تھا۔ مگر کی جنگ نے اگرچہ غسانی حکمران پر اپنی نارسائی اور ناپسندیدگی کا برملا کر دیا تھا تاہم غسانی بادشاہت کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو ابھی پست کرنا باقی تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مفاہمت اور دوستی بھی اس علاقہ میں کسی مزید کارروائی کے لئے ضروری تھی۔ اس سلسلے میں ضروری

زمین ہوا کرنے کا فرض حضرت عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی مہموں نے انجام دیا تھا۔ ان کے بعد ایک سال سے زیادہ شمالی سرحد یا محاذ پر مکمل سکون رہا۔ لیکن یہ سکون غالباً کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ چنانچہ رجب ۹ھ / اکتوبر ۶۳۰ء میں اس محاذ پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے جب بلغا میں رومی افواج اور ان کے عرب باجگزار و مددگار قبائل بالخصوص تخم، جذام، غسان اور عاملہ وغیرہ کے اجتماع کی خبریں مدینہ پہنچے (۳۰۳)۔ نبیؐ نے ان خبروں نے اور غالباً دوسرے ذرائع نے بھی جن میں مسلمان جاسوس بھی شامل تھے اسلامی ریاست پر رومی حملے کا خدشہ غاہر کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان پیغمبروں سے یقین ہو گیا تو اپنے سرحدی پر دشمن کو روکنے کی غرض سے تیس ہزار سپاہ پر مشتمل ایک لشکر جہار کے ساتھ پیش قدمی کی اور کوچ پر کوچ کرتے ہوئے تبوک میں خیمہ زن ہوئے۔ (۳۰۵) آپ کے اس جرأت مندانہ اور بروقت اقدام سے دشمن کو مقابلے پر آنے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ اسی خاموشی کے ساتھ تیزتر ہٹ گئے تھے جس احتیاط و خاموشی کے ساتھ وہ جمع ہوئے تھے۔

تبوک میں ڈیڑھ دو ماہ کے قیام کے بعد جب آپ کو یقین ہو گیا کہ دشمن کا خوف جاتا رہا ہے تو آپ نے کچھ چھوٹے موٹے اور بعضے خاصے بڑے سرایا مختلف علاقوں میں بھیجے۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تبوک میں آپ کا یوں تزک و احتشام کے ساتھ قیام قرب و جوار کے قبیلوں اور علاقوں کے حکمرانوں اور آبادیوں دونوں کو مرعوب کرنے کے لئے کافی رہا تھا۔ اور ان پر اسلامی ریاست کی سیاسی اور فوجی طاقت کا بے انتہا اثر پڑا تھا۔ چنانچہ اس کا ایک تو یہ اثر ہوا کہ شمالی علاقے کے بازنطینی حکومت کے وفادار و باجگزار حکمران اور سرحد کے پاران کے سیاسی آقا اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب جزیرہ نما عرب کے معاملات میں مداخلت مہنگی پڑے گی۔ دوسرا فوری اثر یہ ہوا کہ شامی سرحد کے اس پار کے قبائل نے اپنی قسمت کو اسلامی ریاست کے ساتھ وابستہ کرنے میں بہتری سمجھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام قبیلوں، علاقوں اور چھوٹی موٹی ریاستوں نے جن میں بعض یہودی بستیوں اور عیسائی بادشاہتیں شامل تھیں اسلامی ریاست کے ساتھ معاہدے اور صلح نامے کر لئے تھے۔ بازنطینی سلطنت کے قدیم نمک خوار اور باجگزار یا کم از کم ان کے سیاسی ہمدرد جیسے شاہ ابلہ، مقنا، جرباع اور اذرح کے یہودی اور دو مہ الجندل کے عیسائی بادشاہ نے جزیرہ دینے کا معاہدہ کیا تھا اور اس طرح اسلامی حکومت کے ذمی بن گئے تھے۔ کچھ مدت کے بعد ان علاقوں میں مدینہ کے مرکزی نمائندے بھی مقرر کر دیے گئے تھے اور غزوہ تبوک کے بعد متعدد شمالی قبائل نے یا تو اسلام قبول کرنے کے لئے یا سیاسی وفاداری کے انہار میں اپنے وفود مدینہ بھیجے تھے۔ ان میں عراق کی سرحد کے قریب آباد بنو بکر بن وائل اور بنو تغلب کے عیسائی قبیلے بھی شامل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینا و گنا جزیرہ دار کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس طرح ۹ھ / ۶۳۰ء کے اختتام تک اسلامی اقتدار کی حدود شامی اور عراقی سرحدوں تک وسیع ہو گئی تھیں۔

شمال بعید کے علاقوں کے برعکس جنوب بعید کے علاقوں اور ان کے قبیلوں کا معاملہ قطعی مختلف تھا۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ مکہ کے جنوب بلکہ جنوب بعید میں اسلامی ریاست کے اقتدار کی ہلکی سی بھی پرچائیں فتح مکہ تک نہیں پڑی تھی اگرچہ اسلام نے اپنے سایہ رحمت کو دونوں اول سے جنوبی عرب پر پھیلا دیا تھا۔ بہر حال اسلامی اقتدار کا پہلا دائلہ جنوبی عربوں نے اس وقت چمکا جب آغاز ۹ھ / وسط ۶۳۰ء میں پہلی مسلمان مہم وہاں پہنچی۔ لیکن حقیقت ذہن نشین رہنی چاہئے کہ یہ جماعت یا مہم فوجی

سے زیادہ مذہبی تھی مگر چونکہ گونا گوں اسباب و عوامل کے سبب عدوی اعتبار سے یہ خاصی بڑی جماعت تھی اور فوجی لحاظ سے کسی بھی غیر متوقع حالت یا واقعہ کا سامنا بخوبی کر سکتی تھی اس لئے اس کو یا اس کے بعد آنے والی جماعتوں کو ہم کمر دیا جاتا ہے بہر حال کل پانچ مہینے جیاتِ نبویؐ میں صفر ۹ھ / مئی / جون ۶۳۲ء اور ربیع الاول ۱۰ھ / جون / ستمبر ۶۳۲ء کے درمیانی عرصے میں جنوبی عرب کے مختلف علاقوں میں بھیجی گئی تھیں۔ ان میں سے پہلی دو مہینے تو خاصی چھوٹی جماعتیں تھیں جو نہ دُعا ۱۰ھ میں قبیلہ حِمْیَر کے ایک خاندان کے علاقے تَبالہ میں اور بنو کلاب کے خلاف بھیجی گئی تھیں۔^(۳۱۲) ظاہر ہے کچھ دُور سے قبیلہ کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں تھی اگرچہ تیسری مہم کافی بڑی تھی کہ اس میں تین سو مسلم شامل تھے تاہم وہ کسی جنوبی عرب قبیلہ کے خلاف نہ تھی بلکہ اس کا مقصد حبشہ کے بعض شیروں کی سرکوبی کرنا تھا جو سمندری پار کر کے لوٹ مار کی غرض سے جنوبی ساحلی علاقے یا جزیرہ شعیبہ میں آ گئے تھے حضرت علقمہ بن مجز زہد لکھی کی قیادت میں مسلمان فوج کا یہ پہلا سمندری فوجی کارنامہ تھا کیونکہ واقدی اور ابن سعد کے مطابق انہوں نے کشتیوں (دراکب) کے ذریعہ حبشہ کے ساحل سے غالباً کسی جزیرہ کا جو بحر قزحہ میں واقع تھا سفر کیا تھا۔ بہر حال ان کی آمد پر حبشی لشیر سے بھاگ گئے تھے۔^(۳۱۳)

کسی جنوبی عرب کے قبیلے یا علاقے میں پہلی اہم مسلم مہم ربیع الاول ۱۱ھ / جون جولائی ۶۳۱ء میں گئی تھی جب حضرت خالد بن ولیدؓ مخزومی چار سو مسلمانوں کو لے کر بنو الحارث بن کعب یا دوسری روایات کے مطابق نجران کے بنو عبد المدان کے علاقے میں پہنچے تھے۔ طبری کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت خالد کی یہ مہم ہرگز نہیں تھی بلکہ وہ ایک تبلیغی جماعت تھی جس کا اولین و آخری مقصد اسلام کی اشاعت و تبلیغ کرنا تھا۔ طبری کے علاوہ دوسرے ماخذ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ قبیلہ مذکورہ و متعلقہ نے دعوتِ اسلامی قبول کی تھی اور اس میں حضرت خالد بن ولیدؓ مخزومی کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد رمضان ۱۱ھ / دسمبر ۶۳۱ء میں حضرت علی بن ابی طالبؓ ہاشمی کی مہم جنوبی عرب کے ایک اہم قبیلہ مذحج میں پہنچی تھی۔ وہ بھی ایک تبلیغی مشن تھا۔ معمولی سی جھڑپ کے بعد مذحج نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے قبولِ اسلام کے بعد حضرت علیؓ نے ان کا مال اور ان کے قیدی واپس کر دیے تھے اور اس طرح ان کے باقی غیر مسلم طبقات کے بھی دلِ حیات لے لئے تھے۔ پھر وہ ان کے صدقات لے کر واپس ہوئے اور مکہ میں اُس وقت پہنچے جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج ادا کر رہے تھے۔^(۳۱۵)

اس طرح حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عہدِ نبویؐ میں جنوبی عرب کے قبائل میں سے کسی کے خلاف کوئی فوجی اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ ماخذ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی قبائل میں سے اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً سب نے اسلامی ریاست کے ساتھ اپنا رشتہ و فاداری یا تو قبولِ اسلام کے ذریعہ استوار کیا تھا یا سیاسی اتحاد و معاہدہ کے ذریعہ۔ اس کی صریح شہادت بلاذری کے اس بیان میں ملتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور و عروج کی خبر اہلِ یمن تک پہنچی تو انہوں نے خدمتِ نبویؐ میں اپنے وفود بھیجنے میں بڑی سرعت کی۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب / صحیفے لکھ کر دئے اور یمینیوں نے اپنے صدقات ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ جب انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تو جناب رسالتؐ نے ان کے پاس اپنے پیغامبر اور مظلومین بھیجے تاکہ وہ ان کو اسلام کے بنیادی اصولوں اور سنتِ نبویؐ کی تعلیم دیں اور ان کے صدقات وصول کریں۔ آپؐ نے ان لوگوں پر

جزیرہ عائد کیا جو یہودیہ، عیسائیت یا مجوسیت پر قائم رہے۔^(۳۱۶) بلاذری کے اس بیان کی تصدیق جنوب عرب سے کثیر تعداد میں آنے والے دُفود سے بھی ہوتی ہے۔ ابن سعد کے مطابق عرب کے طول و عرض سے آنے والے اکثر دُفود میں سے تقریباً ایک تہائی صرف جنوبی عرب کے قبیلوں نے بھیجے تھے۔^(۳۱۷) ان تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ امر پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام تلوار یا طاقت کے بجائے تبلیغ و تحریض، ایقان و اذعان اور دل کا لقیہ تھا جس نے یمن اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو اسلامی ریاست میں مدغم کیا تھا۔ ایک طرح سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنوبی عرب کے قبیلوں نے اپنی مرضی و خوشی، ارادہ و قصد اور سوچ سمجھ سے اسلام قبول کر کے اسلامی ریاست کی رکنیت کا شرف حاصل کیا تھا۔

مذکورہ بالا طویل تاریخی بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مآخذ کا یہ دعویٰ بالکل بجا اور حقیقی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدانِ عرفات میں اپنا عظیم اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت پورا جزیرہ نامائے عرب شمال میں شام و عراق کی سرحدوں سے یمن و حضرموت کے کناروں تک جنوب میں، اور مغرب میں بحر قلزم سے خلیج فارس و ایرانی حدود تک مشرق میں، نہ صرف اسلامی ریاست کے سیاسی اقتدار اعلیٰ اور برتری کو تسلیم کر چکا تھا بلکہ وہ اسلامی معاشرہ کا ایک جزو بن چکا تھا وہ اسلامی معاشرہ اور وہ اسلامی ریاست جو اسلام پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مبنی تھی۔

قبائل عرب اور اسلام

اگرچہ اسلامی ریاست کی تنظیم و تشکیل اور ارتقاء کے گونا گوں اسباب و عوامل تھے جن میں سیاسی تنظیم، سماجی ہم آہنگی اور فوجی ہمبندی میں بظاہر سب سے زیادہ حصہ لیا تھا تاہم سچ یہ ہے کہ ان تمام رنگارنگ کاوشوں اور کاموں کی ایک اور صفت ایک اساس تھی۔ یعنی اسلام، خدا کے بزرگ و برتر کا نازل کیا ہوا دین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آخری اور کامل مذہب۔ یہی اسلام تھا جس نے مکہ کے بت پرستوں کے بیچ خدا کے واحد کے ماننے والوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات برتر و اعلیٰ کا فرستادہ اور رسول جاننے والوں کو ایک متحدہ و ممتاز امت کا اولیں تصور عطا کیا تھا۔ خدا کے نازل کردہ اس دین نے مکہ کے لاچار و بے بس مسلمانوں کو اپنے ہموطنوں اور عزیزوں کے ظلم و ستم پہننے کا حوصلہ عطا کیا تھا پھر اسی مذہب احمدی کے لیے انھوں نے اپنے گھر بار، اپنے عزیز و قریب، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر دیارِ غیر میں بسا اور آباد ہونا گوارا کیا تھا۔ اسی کیش محمدی کے لیے انھوں نے ظلم و جبر، جو دہم اور جارحیت کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور اپنوں اور غیروں کے بد مقابل ڈٹ گئے تھے۔ اسی دین کے لیے انھوں نے سب سے دشمنی مول لی تھی۔ اسی عقیدہ کے لیے انھوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دی تھی اور آخر کار اسی مذہب نے مکہ کے منتشر و غیر منظم، بے پایہ و فروتر، بے اساس و بے بنیاد مسلمانوں کو ایک وطن، ایک معاشرہ اور ایک ریاست کنجی تھی۔ یہ ریاست جو شہرِ مدینہ کی حدود میں محدود تھی رفتہ رفتہ وسیع ہوتی رہی تا آنکہ پورا جزیرہ نمائے عرب اس کے اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت کے دائرہ میں سمٹ کر آ گیا۔ مکی اور دوسرے مسلمانوں کے خلوص و عقیدت، عزمت و صلابت، قربانی اور جفا کشی نے اپنوں، غیروں سب کو اسلام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو راد و بلند کی سیرت، حسن ہدایت و تبلیغ اور اس سے بڑھ کر ترے لائحہ عمل نے ان کو گردیدہ بنایا اور اسلام کی سادگی اور سچائی، صداقت و حقانیت اور جذب و کشش نے سب کو اپنے دائرہ صدق و صفائے سمیٹ لیا تھا۔ اسلام ہی دراصل وہ اساس اول تھی جس پر پہلے اسلامی معاشرے اور پھر اسلامی ریاست کی بلند و بالا عمارت تعمیر کی گئی تھی۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست مدنی عبد بنوی کے دس سال کے قلیل عرصہ میں تشکیل و تنظیم پا گئی تھی مگر یہ حقیقت اولیں و آخری نگاہوں سے عموماً اوجھل رہ جاتی ہے کہ اس وہ سالہ مدنی دور سے قبل مکہ کی تیرہ برس کی وہ عظیم مدت بھی تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولیں پیروں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں سابقین اولین۔ نے

اپنے خون جگر سے اسلام کی آبیاری کی تھی۔ وہ ابتداء آزمائش اور امتحان کی سخت گذر گاہوں سے گزرے تھے تب یہاں تک پہنچے تھے۔ مکی دور حیات کے ان سخت تیرہ برسوں میں خدائے واحد کے ایک اور تنہا برگزیدہ بندے نے ایک ایک گھر ایک ایک در کو کھٹکھٹایا تھا۔ ایک ایک کر کے سب کو بلایا اور اکٹھا کیا تھا تب چند ماٹنے والے بنے تھے۔ ان گنتی کے ماٹنے والوں نے جب اپنا خون جگر باسپنے محبوب و محترم رسول کے خون جگر میں شامل کر دیا تھا تب ایک جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت بنی تھی۔ اس چھوٹی سی جماعت کے سر سے جب جوئے خون گزر گئی، ان میں سے بعض کے سینے تلواروں اور نیزوں سے پھلنی ہو گئے، آنکھیں لوہے کی انیوں سے بے نور ہو گئیں، پشت دھکتے انگاروں سے داغ داغ ہو گئی، جسم تپتے پتھروں اور جھلسی ریت سے ابلے آگیں بن گئے۔ پتھروں کی مار سے چوٹی کا خون پاؤں کی جوتی میں بھر بھر گیا تب مکہ کی سنگلاخ و سنگین سرزمین میں اسلام کی کوئیل پھوٹی اور خدا کے دین کا پودا پھلا پھولا تھا۔ پھر جیتے جاگتے خون سے سینچے گئے اس پودے کی نشوونما قابل دید تھی۔ صرف مکہ کی تپتی اور پیاسی چٹانیں صدیوں کے بعد ٹھنڈے سائے سے لطف اندوز نہیں ہوئی تھیں بلکہ اس کی شاخیں اتنی وسیع ہوئیں کہ جزیرہ نمائے عرب کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر ان کا سایہ رحمت رافت پھیل گیا اور عرب کے تمام قبیہ باشندوں نے اس کے تنے چین و سکون کا سانس لیا تھا۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام پہلے پہل مکہ کے باسیوں خاص کر قریش کے مختلف خاندانوں میں پھیلا تھا۔ ہمارے بعض جدید مؤرخین اور سیرت نگاروں نے یہ غلط فہمی پیدا کر دی ہے کہ قریش کے بعض قبائل یا خاندانوں نے اسلام کی مخالفت سب سے زیادہ کی تھی۔ عہد جدید میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم ترین سیرت نگار د. مودرج اسلام بلانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب (بنو ہاشم) کی فتح خیال کرتا تھا اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کیں اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔“ یہ اور اسی قسم کے دوسرے بیانات تاریخ کی کسوٹی پر کھرے نہیں اترتے۔ نہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں اس وقت تک کوئی رقابت تھی، نہ خاندان بنو امیہ رسالت محمدی کو اپنے مفرد حق رقیب بنو ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا اور نہ بنو امیہ نے اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی اور نہ ہی ابو سفیان بن حرب اموی نے کسی قبائلی عصبيت یا خاندانی رقابت یا ذاتی عداوت کے سبب اسلام کے خلاف جنگیں برپا کی تھیں۔ عموماً حقیقت نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہے کہ اسلام کی مخالفت یا محبت دونوں ہی قبائلی خطوط پر نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی اس کی مخالفت اور چارہرست میں قبائلی یا خاندانی تعصب کو دخل رہا۔ اسلام کی جس نے بھی مخالفت کی تھی اس نے خدا اور رسول کی دشمنی میں کی تھی اور جس نے بھی اسے قبول و منظور کیا تھا اس نے خدا اور رسول کی محبت میں کیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ مخالفین نے اپنی انفرادی حیثیت میں گروہی یا جماعتی یا قبائلی عصبيت سے بھی کام لیا ہو یا بالکل اسی طرح جس طرح کہ بعض عرب قبائل نے گروہی تعصب، قبائلی عصبيت اور جاہلی حیثیت کی بنا پر اسلامی یا ست کی مخالفت کی تھی لیکن اسلام کی محبت اور دشمنی میں قبائل عرب عام طور سے اور قبائل قریش خاص طور سے بجائے خود

منقسم تھے۔ چونکہ اسلام کا آغاز قریش مکہ کے درمیان ہوا تھا اور وہی اسلام کے علمبرداروں (اور مخالفین) میں بھی، سرفہرست تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں میں سابقین اولین اور اسلامی ریاست کے بانیوں میں ممتاز و نمایاں ترین تھے اس لیے اسلام کی قبائلی عرب کے درمیان اشاعت کا مطالعہ انہی سے شروع کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور یہی تاریخی ترتیب واقعات یا تو قریب کا بھی تقاضا ہے

قریش مکہ

اولین مسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کے بعد جن چار میکوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت خدیجہ بنت خویلد کا قلعہ قریش کے خاندان بنی اسد سے، حضرت ابوبکر عبد اللہ بن ابی قحافہ عثمان کا بنو تیم سے، حضرت علی ابن ابی طالب کا بنو ہاشم سے اور حضرت زید بن حارثہ کا نسل بنو کلب سے منسلک بنو ہاشم سے تھا۔ یہ وہ سابقین اولین تھے جو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سب سے پہلے بے بہا اور گرانقدر جاہر تھے اور بلا کسی کہ و کاوش کے پہلے اسلام کے پیرو اور پھر اس کے اولین داعی بنے تھے۔ ان کے سوا قریش کے تمام افراد و خاندانوں اور قبیلوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے میں پس و پیش کیا تھا یا اس کو قبول کرنے سے سرے سے انکار کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہلے پہل بنو عبد المطلب بن ہاشم نے اس طرح ٹھکرا دیا تھا جس طرح کہ وہ صفا پر آپ کے اعلان حق کو دوسرے قبائل قریش نے^(۱)۔ اگر کوئی قبائلی یا خاندانی عصبیت تھی جس نے اسلام کی مخالفت کی تھی تو وہ ان تمام قبائل قریش مکہ کی یکساں مخالفت و عداوت تھی۔ اس میں کسی کو کسی پر نہ امتیاز حاصل تھا اور نہ ہی ان کے بیچ کوئی تفریق تھی۔ گروہوں، خاندانوں اور قبیلوں نے یکجہیت مجموعی مختلف اسباب و عوامل سے دعوت اسلامی مسترد و رد کر دی مگر انہی کے افراد اسلام کے سحر حلال کے اثر سے نہ بچ سکے اور رفتہ رفتہ اس کے حلقہ بگوش جلتے گئے۔

مکہ کے اولین مسلمانوں کے درمیان قبول اسلام میں سبقت کے لحاظ سے کس کو شرف عظمت و افتخار دیا جانا چاہیے اس مسئلے پر ہمارے قدیم و جدید دونوں مؤرخین اور اہل سیر کا اختلاف ہے۔ ہماری قدیم روایات میں سے بعض یہ شرف حضرت خدیجہ کو، بعض حضرت ابوبکر کو، بعض حضرت زید بن حارثہ کو اور بعض حضرت علی بن ابی طالب کو دیتی ہیں۔ قدیم و جدید دونوں مؤرخین نے اپنے اپنے مذہبی رجحانات اور شخصی میلانات کے سبب ان میں سے بعض کو دوسرے پر ترجیح دی ہے جبکہ بعض صلح جو اور تطہیق پسند طبقوں نے بیچ کی راہ نکالی ہے کہ ان چاروں سابقین اولین کو اپنے اپنے طبقہ کا پہلا مسلمان تسلیم کر لیا ہے۔^(۲) مستشرقین نے بھی اس پر اکثر کلام کیا ہے اور عبد جدید کے نامور مورخ موننگمری واٹ نے ان میں سے حضرت خدیجہ کو بلا شک و شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا مسلم گردانا ہے اور ان کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو۔ اگرچہ وہ حضرات علی اور ابوبکر کے اسلام کو بھی ایک لحاظ سے قدیم ترین اعلان حق تسلیم کرنے کو تیار ہیں تاہم وہ اول الذکر کے اسلام کو اہمیت کے ان کی صغرتی کے سبب قائل نہیں ہیں اور مؤرخ الذکر کے بارے میں ان کا

خیال ہے کہ بعد کے زمانے میں ان کی عظمت کا پر تو ان کے ابتدائی عہد پر پڑا ہے اور ان کی اولیت اسلام کی دیکھ کر روایات اسی کی منظر میں۔ بہر حال وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے سماجی اعتبارات اور تبلیغی اثرات کے لحاظ سے حضرت ابوبکر کا اسلام اہم ترین اور دور رس نتائج کا حامل تھا۔ یہ مسئلہ حقیقت ہے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے^(۹)۔

جہاں تک سبقت اسلام میں عددی ترتیب یا حساب و ریاضی کے اصولی ترتیب کا تعلق ہے اس کا سر دست ہمارے اس مباحثے سے تعلق نہیں ہے کہ وہ سیرت نگار رسول کا کام ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ تاریخی لحاظ سے حضرت ابوبکر کے اسلام کو جو اہمیت حاصل تھی وہ مذکورہ بالا بزرگوں میں سے کسی کو حاصل نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اسلام کے سب سے بڑے، سب سے زیادہ پر جوش اور عظیم ترین داعی تھے۔ ان کے سماجی اور سیاسی مرتبے، وسیع تجارتی تعلقات اور ہمہ گیر تہذیبی اور معاشرتی اثرات نے مکہ میں اسلام پھیلانے اور قریش کے فوجیوں کو مسلمان بنانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے ماخذ کے اس بیان میں کہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان اور زبیر بن عوام امدی، عبدالرحمن بن عوف زہری، سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ بن عبید اللہ عجمی ایمان لائے تھے اور پہلے آٹھ مسلمانوں میں تھے^(۱۰) کذب و افتراء کا ذرا سا بھی عنصر نہیں ہے۔ ان مسلمانوں کی سبقت اسلام کو محض اس لیے نہیں مسترد کیا جاسکتا یا مشتبہ سمجھا جاسکتا کہ وہ بعد کے زمانے میں امت کے عظیم ترین افراد اور شہادتِ عمر کے وقت ریاست اسلامی کے عظیم ترین قائدین میں تھے۔^(۱۱) ممکن ہے کہ ان میں سب کو یا بعض کو ترتیبِ ریاضی کے لحاظ سے دوسرے سابقین پر سبقت کی فضیلت نہ حاصل رہی ہو جیسا کہ حضرات عثمان بن مظعون، جحی، خالد بن سعید اموی، ابوذر غفاری اور عمر بن خطاب ازدی وغیرہ کے دعوائے اولیت اور ترتیبِ سبقت سے معلوم ہوتا ہے لیکن محض ان متاخر الذکر بزرگوں یا ان کی جانب سے مؤرخین کے دعووں کی بنا پر مذکورہ بالا آٹھ سابقین اولین کی سبقت اسلام سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایک مثال کافی ہوگی حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں ماخذ کا اتفاق ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور و بعثت اور اسلام کا شہرہ سن کر اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے اور پھر اپنے بھائی کے ذریعہ اس کی تصدیق کی تھی اور جب ان کی روئداد سے مطمئن نہیں ہوئے تو خود مکہ آئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترقہ میں قیام فرما چکے تھے اور مکہ میں مسلمانوں پر قریش کی مخالفت کی دہشت سوار تھی۔^(۱۲) ماخذ کے مطابق واپس اترقہ میں قیام نبوی کا آغاز سنہ ۶۱۰ء سے ہوا تھا جو غالباً اسلام عمر کے زمانے ۶۱۰ء تک جاری رہا تھا۔ اس وقت تک متعدد مسلمان ہو چکے تھے جعفر ابوذر غفاری اسی مدت کے دوران کسی وقت اسلام لائے تھے لہذا ان کو وہ سبقت اسلام حاصل نہ تھی جیسا کہ ان کی جانب سے مؤرخین کا دعویٰ ملتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں سبقت اسلام کی اہمیت ضرور ہے لیکن محض اس کی بنا پر طبقہ اشراف (NOBILITY) میں شمولیت نہیں حاصل ہو جاتی۔ اس کی درخشاں مثال حضرت عمر بن خطاب کا اسلام ہے۔ حالی ترتیب کے مطابق صحابی موصوف کا پچاس مسلمانوں کے بعد نمبر آتا ہے^(۱۳) لیکن تاریخ اسلام کا کوئی دیندار طالب علم ان کی فضیلت و اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ بہر حال اصولِ ریاضی کی ترتیب حالی کی مؤرخین کے

نزدیک یا مآخذ تاریخ اسلامی میں اہمیت ہو نہ ہو اس کی تاریخ اسلام یا مذہب اسلام میں جہاں تک نئی عہد کے مسلمانوں کی ترتیب کا تعلق ہے زیادہ اہمیت نہیں ہے کیوں کہ قرآن کریم سابقین اولین کے معاملے میں اس کی کوئی دور عایت نہیں کرتا اور نہ ان کے درمیان کوئی خط تفریق کھینچتا ہے۔ اعلیٰ لحاظ سے ادارہ قرآن قیام نبوی سے ماقبل اور مابعد زمانے کی بھی کوئی خاص تفصیل نہیں ہے۔ ثواب و اجر اخروی کی بات اور ہے لیکن اس دنیا میں اس کی تفریق نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکھی تھی اور نہ اسلام کے صدر اول میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت گردانی گئی۔

بہر حال تمام مسلمانوں کی بلا لحاظ ترتیب حسابی یکساں اہمیت تھی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک سا شرف سلطنت اور شرف صحبت حاصل تھا کیوں کہ قرآن کریم ہجرت مدینہ کو خط تفریق و امتیاز قرار دیتا ہے۔ ابن اسحاق اور ابن سعد نے جن متنبی مسلمانوں کو قدیم الاسلام کہا اور اولین مسلمانوں میں شمار کیا ہے وہ بلا ریب صحیح ہے اور ان میں حسابی ترتیب تلاش کرنا بے سود ہے۔ ابن اسحاق نے مذکورہ بالا آٹھ نو سابقین اولین کے ذکر کے بعد مزید چھپالیس قدیم مسلمانوں کی فہرست دی ہے ان کا تعلق قریش کے مختلف خاندانوں سے تھا۔ ان میں قریشی بھی تھے اور ان کے قبائل عرب کے متعدد حلفاء اور موالی بھی ان سابقین اولین کے ایک تحلیل مطالعہ سے یہ بات پائے ثبوت اعتبار کو چھوڑ کر اسلام کی اشاعت قبائل یا خاندانی خطوط پر نہیں ہوئی تھی اور نہ اس میں قبائل رقابت اور خاندانی عنصیت نے کوئی حصہ لیا تھا یا رکاوٹ ڈالی تھی۔ یہ دلچسپی کی بات ہے کہ اس مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے متحد و سربراہ درودہ خاندانوں کے افراد کس طرح اسلام کے حلقہ بگوش بنے تھے۔ ذیل میں ابن اسحاق کی ترتیب کے مطابق جو کوئی تاریخی یا حسابی ترتیب نہیں ہے۔ ان سابقین اولین کے قبول اسلام کا مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے

- ۱۔ بنو حارث بن فہر سے : حضرت ابو عبیدہ بن جراح
- ۲۔ بنو مخزوم سے : حضرت ابوسلمہ بن ابوالاسد، ارقم بن ابی ارقم، عیاش بن ابی ربیعہ اور ان کی زوجہ و محترمہ سلامہ بنتی اور اس خاندان کے مذہبی حلیف عمار بن یاسر غسانی
- ۳۔ بنو مخزوم سے : حضرت عثمان بن مظعون، ان کے دو بھائی قدامہ اور عبد اللہ اور ایک فرزند سائب بن عثمان حاطب بن حارث اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت مجمل، حطاب بن حارث اور ان کی اہلیہ فکیمہ بن یسار اور حاطب خطاب کے پیارے بھائی معمر بن حارث۔
- ۴۔ بنو المطلب سے : حضرت عبیدہ بن حارث
- ۵۔ بنو عدی سے : حضرات سعید بن زید اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب، نعیم بن عبد اللہ الحام اور خاندان بنو عدی کے حلفاء، عامر بن ربیعہ غزنی، واد بن عبد اللہ مہمی اور بنو بکیر بن عبد مناة / کنانہ کے خالد، عامر عاتل اور ایاس۔
- ۶۔ بنو تیم سے : حضرات اسماء بنت ابی بکر اور ان کی بہن عائشہ، خاندان صدیق کے مولیٰ عمر بن فہیرہ اور ان کے

حلیف صمیب بن سنان (بنو نمر بن قاسط)،

۷۔ بنو زہرہ سے: حضرات عمیر بن ابی وقاص، مطلب بن انہر اور ان کی اہلیہ و طہر بنت عوف، اور بنو زہرہ کے حلفاء عبد اللہ بن مسعود، ہذلی، مسعود القاری اور موخر الذکر مولیٰ حضرت خباب بن ارت تھے۔

۸۔ بنو عامر بن لوی سے: حضرات سلیمان بن عمرو بن عبد شمس اور ان کے برادر حاطب بن عمرو۔

۹۔ بنو سہم سے: حضرت خنیس بن حذافہ

۱۰۔ بنو امیہ سے: حضرات خالد بن سعید بن عاص اور ان کی اہلیہ امیہ بنت خلف خزاعی، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ

اور بنو امیہ کے حلفاء عبد اللہ بن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد (اسد/خزیمہ)،

۱۱۔ بنو ہاشم سے: حضرات جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس ختی

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے لوگوں کی خاصی بڑی تعداد نے جن میں مرد و عورت دونوں شامل تھے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا اور شہر خدا میں اسلام کی اتنی شہرت ہو گئی تھی کہ ہر خاص و عام کی زبان پر اس کا ذکر ہونے لگا تھا مکی مسلمانوں کی یہ تعداد اسلام کی خفیہ تبلیغ کے زمانے کی تھی جو بعثت نبوی کے پہلے تین برسوں کی مدت تھی گویا اللہ اور ﷺ کے دو مان لگ بھگ سو مکی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اسلام کی علانیہ تبلیغ کا زمانہ شروع ہوا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ابن اسحاق نے ان صنفاء المسلمین (مخزور مسلمانوں) کے زمانہ قبل اسلام کا کسی زمانہ میں ذکر نہیں کیا ہے جن کے بارے میں عام شہرت یہ ہے کہ وہ ہی اسلام کے اولین پیرو تھے بلکہ انہو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مذہب کو پہلے ماننے والے ہمیشہ مخزور لوگ ہوتے ہیں۔^(۱۸) بہر حال اگرچہ ابن اسحاق کی فرست مسلمین قدیم میں حضرات خباب بن ارت تھے، عبد اللہ بن مسعود ہذلی اور عمار بن یاسر مذہبی کا ذکر آ گیا ہے تاہم ثانی الذکر کے بھائی عتبہ اور موخر الذکر کے والدین یا سردار و سمیہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کے زمانہ اسلام کی صراحت نہیں کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے صنفاء مسلمین جیسے حضرات ابو فکیہ، لبیدہ، زبیرہ، ہندیہ اور ام عبیس وغیرہ کے قدیم الاسلام ہونے کا تو ذکر عموماً ناخذ میں ملتا ہے لیکن ان کے قبول اسلام کے زمانے کی تعیین نہیں ملتی۔^(۱۹) تمام حقائق اور شواہد بہر حال اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام مخزور مسلمانوں نے بھی اسلام کی خفیہ تبلیغ کے زمانے میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ عام طور سے ان مخزور مسلمانوں کے قدیم الاسلام ہونے کا ذکر قریش مکہ کے ہاتھوں مسلمانوں کی تعذیب کے بیان میں ملتا ہے جو ﷺ اور ﷺ کی درمیان مدت میں اپنے عروج پر تھی۔ یہ مسلمانوں کی آزمائش و ابتلا کا سخت ترین دور تھا مگر ساتھ ہی مسلمانوں کے تپ کر گنن بننے کا بھی۔

حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی اور حضرت عمر بن خطاب عدوی کا زمانہ قبول اسلام عموماً ﷺ نبوی ﷺ بتایا جاتا ہے جو خفیہ اور علانیہ تبلیغ کے زمانے کا ایک طرح سے سنگم ہے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں عموماً و عنایت نہیں ملتی کہ وہ کتنے مسلمانوں کے بعد اسلام لائے تھے۔ البتہ یہ بیان ملتا ہے کہ انھوں نے وادار قم میں قیام نبوی کے زمانے میں ﷺ میں اسلام قبول کیا تھا۔ غالباً اس وقت تک مکی مسلمانوں کی تعداد تیس چالیس سے اوپر ہو چکی تھی۔ ان کے قبول اسلام کے وقت

مسلموں کی بچی تعداد کا احصاء کر کے ذکر نہیں کیا لیکن حضرت عمرؓ کے بارے میں روایات شاہد ہیں کہ وہ چالیس مردوں اور دس عورتوں کے بعد اسلام لائے تھے اور ان کا زمانہ قبول اسلام غالباً دار ارقم میں قیام نبویؐ کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت دایوں نے علانیہ تبلیغ شروع کر دی تھی۔ مذکورہ بالا قدیم مسلمانوں کی اگر اتنی ہی تعداد تھی جتنی کہ ابن اسحاق نے بتائی ہے تو حضرت عمرؓ کے اسلام کی ترتیب حسابی سے متصادم نظر آتی ہے۔ بہر حال ماخذ کا یہ بیان صحیح معلوم ہوتا ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ممکن ہے ان کا مہاجر پچاسواں یا اکیسواں دن وال نہ رہا ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے اسلام کے بعد مکی مسلمانوں کو ایک احساس توقیر و تحفظ ہوا تھا اور اسلام کو ان کے سبب قوت و شوکت نصیب ہوئی تھی۔ اسلام کی تاریخ اشاعت و تبلیغ میں یہ ایک اہم سنگ میل تھا جب مسلمانان مکہ نے خوف و ہراس کی بجائے پہلی بار ایک مضبوط و مستحکم امت کا احساس کیا تھا۔

ماخذ کے مطابق پہلی ہجرت حبشہ ۵ھ نبوی / ۶۱۵ء میں مکہ کے گیارہ مسلمان مردوں اور چار عورتوں نے پہلی بار خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا تھا اور وہ باجماعت حبشہ گئے تھے۔ اُس کے ایک سال بعد ۶ھ نبوی / ۶۱۶ء میں حبشہ کو دوسری ہجرت ہوئی جس میں ۸۳ یا ۸۶ مکی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ ابن اسحاق کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ نہ تو پہلی ہجرت کے مکمل ایک سال بعد ہوئی تھی اور نہ ہی باجماعت بلکہ پہلی ہجرت کے بعد سے مسلسل اکا دکا کر کے مکی مسلمان جاتے رہے تا آنکہ ان کی تعداد دیاہ ہجرت میں ۸۳ یا ۸۶ ہو گئی۔ ابن اسحاق نے اس ضمن میں ایک اہم نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ مذکورہ بالا تعداد مہاجرین مکہ کے بالغ مردوں اور عورتوں کی تھی اور ان میں چھوٹی عمر کے بچے شامل نہیں تھے جو اپنے والدین یا دوسرے بزرگوں کے ساتھ گئے تھے۔ اس طرح سے یہ تعداد مہاجرین مجموعی طور سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک سوٹے سے اندازے کے مطابق دو تین سو مسلمانوں نے ۶ھ تک حبشہ میں پناہ لے لی تھی۔ ماخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین حبشہ کے ترک وطن کے بعد بھی مکہ میں مسلمانوں کی معتد بہ تعداد موجود رہی جو گونا گوں اسباب سے ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مکہ میں وہی مسلمان باقی بچ گئے تھے جن کو اپنے خاندانوں کا یا کسی اور طرح کا قبائلی تحفظ (رجوار) حاصل تھا اور ہجرت حبشہ پر وہ لوگ مجبور ہوئے تھے جو اس قبائلی تحفظ سے محروم ہو گئے تھے اور ان کے اپنے خاندانوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ بہر حال ہجرت حبشہ ثانیہ کے بعد مکہ میں باقی رہ جانے والوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہر کے علاوہ متعدد قریشی سربراہ اور وہ خاندانوں کے افراد جیسے حضرت ابوبکر، عمر، علی، عبداللہ الحفام وغیرہ بھی تھے اور حضرات بلال، زبیر، ہندیہ اور اہم صحابہ جیسے ضحفا مسلمین بھی۔ یہ کمزور مسلمان اپنی ذاتی مجبوریوں کے سبب ترک وطن بھی نہیں کر سکتے تھے (۲۸)۔

مکی دور حیات نبویؐ کے نصف اول کے خاتمہ پر مسلمانان مکہ کی کتنی تعداد تھی؟ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہے خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کہ ہمارے پاس اس زمانے کے مکہ کی آبادی کے اعداد و شمار نہیں ہیں تاہم ایک سوٹے سے تخمینہ کی بنیاد پر ان کی تعداد کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر ۶ھ کے اواخر میں بالغ مکی مسلمانوں

کہ تعداد بشمول مہاجرین حبشہ دوسو بھی فرض کر لی جائے جو اس زمانے میں یقینی طور پر تھے اور ہر بالغ کے ماتحت ارکانِ خاندان یعنی بیوی بچوں، غلام و نوکر اور دوسرے ماتحت افراد کی تعداد فی کس ۵ یا ۶ بھی مان لی جائے تو مکہ کے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ بالغ مسلمانانِ مکہ میں سے کچھ کو اگر گھڑا بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہ تعداد کسی طرح سات آٹھ سو سے کم نہیں معلوم ہوتی اس خیال کے ثبوت میں چند مثالوں کی ضرورت ہے ہم پہلی مثال خود خاندانِ رسالتؐ آپ سے لیتے ہیں۔ ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت تک کئی بچوں اور بچیوں کے والد ماجد بن چکے تھے۔ اگرچہ آپ کی اولادِ نرینہ زیادہ دینوں تک بقیہ حیات نہیں رہی تاہم آپ کی دخترانِ گرامی چار تھیں جو ہجرت کے بعد تک زندہ رہیں۔ اس طرح مکی عہد میں سترہ نبوی (۱۶) تک آپ کا مقدس گھرانہ بشمول آپ کے کم از کم چھ افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں آپ کے موالی، غلام یا گھریلو یا تجارت کے نوکر شامل نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض کے اسمائے گرامی ماخذ میں مذکور ہیں حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور متبنی تھے آپ کے گھرانے کے ہی ایک فرد تھے۔ حضرت زید کا اپنا گھرانہ تھا۔ ان کی اہلیہ حضرت ام امین تھیں اور ان کے کم از کم ایک فرزند حضرت اسامہ مکہ میں پیدا ہو چکے تھے اور بوقتِ ہجرت لگ بھگ دس برس کے تھے ان کے علاوہ حضرت خدیجہ کے بعض غلاموں اور تجارت میں شامل نوکروں کا ذکر ملتا ہے ان میں حضرت میسرہ کا نام کافی نمایاں ہے۔ بعض دوسرے غلامانِ رسول جیسے حضرات ابو رافع، صالح شقران، رافع، ابوبکرؓ، انسؓ وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے جو مکی عہد میں خاندانِ رسول سے وابستہ تھے اور ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ اس طرح محض خاندانِ رسول کے مسلمانوں کی تعداد کم از کم پندرہ تھی۔

دوسری مثال حضرت ابوبکر صدیقؓ کی ہے۔ عام طور سے ان کے خاندان کے مسلمانوں میں ان کی دو صاحبزادیوں حضرات اسماء اور عائشہ اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن نفیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ گویا کہ خاندانِ صدیقی میں محض چار افراد مکی مسلمان تھے حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ مورخین نے کم از کم چار مزید ارکانِ خاندانِ صدیقی یعنی حضرت ابوبکرؓ کی والدہ ماجدہ ام النیر زوہرہؓ، حضرت ام رومان، ایک زوجہ ان صاحبزادے حضرت عبداللہ اور سوزا الذکر کی اہلیہ حضرت عاتکہ بنت زیدؓ کی مسلمانانِ مکہ میں شامل نہیں کیا ہے۔ ہمارے جدید عہد کے مستشرقین جو اپنی وقتِ نظر، خوبی، نظر، خوبی تحقیق اور ہمہ گیر نظر کے لیے شہرت عام رکھتے ہیں۔ ان ناموں کو کیا اسی طرح اور مکی مسلمانوں کے ناموں کو اپنی فہرستوں میں نہیں شامل کر سکے ہیں۔ بہر حال ان آٹھ ارکان کے علاوہ یہ یقینی بات ہے کہ خاندانِ صدیقی میں کچھ اور درکنر بھی مسلمان تھے یا کم از کم ان کے موالی اور حلیف اور غلام اسلام قبلی کر چکے تھے۔ ایک سوٹے سے اندازے کے مطابق خاندانِ صدیقی کے کل مکی مسلمانوں کی تعداد دس بارہ سے کسی طور کم نہیں تھی۔

حضرت عمر فاروقؓ کے خاندان کے مکی مسلمانوں میں صرف ان کا اور ان کے نابالغ فرزند حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ یہ حقیقت بھی جانتے ہیں کہ ایک صاحبزادی حضرت خنصہؓ بھی مکی مسلمان تھیں۔ ان دونوں فاروقی اولادوں کے علاوہ جو کافی مشہور

ہی حضرت عمر کے ایک اور صاحبزادے عبدالرحمنؓ اکبر بھی تھے جو ان دونوں مذکورہ بالا کے حقیقی بھائی تھے اور ابتدائی مسلم تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ جو حضرت عثمان بن مظعونؓ کی بیوی تھیں، حضرت عمرؓ کی کم از کم ایک بہن حضرت فاطمہ بنت خطابؓ اور ایک بھائی حضرت زید بن خطابؓ تھے۔ ان دونوں بھائی بہنوں کے اپنے اپنے خاندان تھے۔ حضرت فاطمہ کے شوہر سید بن زید مسلمان تھے اور ان دونوں کی کئی اولادیں مکہ میں پیدا ہو چکی تھیں۔ حضرت زید بن خطابؓ کی اہلیہ واران کے کم از کم دو لڑکے لڑکی بھی مسلمان تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمرؓ کی ایک اور بیوی بھی اسی مکی عہد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ان کے ایک غلام حضرت مہجع الدین مسلمانوں میں شامل تھے اور بعد میں وہ بدر میں شہید ہوئے۔ اسی طرح صرت خاندان فاروقی سات آٹھ لغزوں پر مشتمل تھا اور اس کا قوی امکان ہے کہ ان کے بعض دوسرے فرزندوں اور دختروں کے علاوہ ان کے بعض غلام اور عموالی بھی مسلمان رہے ہوں۔ ان کے بعض مسلمان حلیفوں اور ان کے خاندانوں کے بارے میں بھی تفصیلات ملتی ہیں جن سے ان کے مکی عہد کے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔

ان تین اہم گھرانوں کے علاوہ مختصراً بعض دوسرے قریشی گھرانوں کے مسلمانوں کی تعداد کا بھی حوالہ دیا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ تفصیلات ذرا دیر بعد قریش مکہ کے مختلف بطون کے مسلمانوں کے مطالعہ کے ضمن میں دیکھیں گے۔ بنو مطلب کے حضرت عبیدہ بن حارث کا اپنا گھرانہ کم از کم بارہ افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ کی کا گھرانہ بھی اسی طرح دس بارہ مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ اسی طرح حادث بن قیسؓ بھی کے فرزندوں میں سے تقریباً دس ابتدائی مسلمان تھے۔ ظاہر ہے کہ ان فرزندوں کی زادگاہ اولاد بھی تھی اور وہ تقریباً سب مسلمان تھے۔ اس طرح ان کے مسلمانوں کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔

قریش خاندان کے اصل اماکین کے علاوہ ان کے خاص حلیفوں کے خاندانوں کے مطالعہ سے ہمارے خیال کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ بنو عثم بن ودعان جو قریشی خاندان کے حلیف تھے سب کے سب مکی عہد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابن اسحاق نے ان کے بیس مردوں اور آٹھ نو عورتوں کے نام اپنی فہرست مہاجرین مدینہ میں گنائے ہیں اور ان کو مکی عہد کا قدیم مسلم قرار دیا ہے۔ ابن سعد اور ابن حزم اندلسی کی روایت سے نہ صرف اس کی تائید ہوتی ہے بلکہ یہ مزید معلوم ہوتا ہے کہ صرف ان کے بالغ مردوں اور عورتوں کی تعداد چالیس تھی۔ ان کے مردوں میں سے چند کو چھوڑ کر سب نے جنگ بدر اور احد میں حصہ لیا تھا۔ بہر حال قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کے بچوں اور غلاموں اور عموالی کی تعداد کیا رہی ہوگی؟ ایک تخمینے کے مطابق یہ تعداد کم از کم دو سو افراد وغیرہ کبیر پر مشتمل معلوم ہوتی ہے۔ مونٹگری واٹ اور ان کے پیش رویوں کیانی نے ان کے صرف انیس مردوں کے نام اپنی اپنی فہرست میں گنائے ہیں۔ حیرت اور حیرت کا مقام ہے کہ ہمارے روشن فکر اور روشن خیال مستشرقین نے تمام مسلمان عورتوں کو اپنی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ اور اس طرح بڑی ہوشیاری، سمجھداری بلکہ عیاری سے مکی مسلمانوں کی تعداد کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سعد بن لیثؓ اکمانہ کے ایک قریشی حلیف خاندان بنو بکیر کے کل مرد و عورت مسلمانوں کی تعداد خاصی تھی جب کہ ان کے محض چار پانچ مردوں کو عام طور سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز معاملہ بنو عثمی کے ساتھ ہوا ہے جو بنو ہاشم خاص کر حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلبؓ ہاشمی کے حلیف تھے۔ عام طور سے ان کے باپ بیٹوں کا مکی مسلمانوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ ثابت ہے کہ بنو عثمی میں صرف یہی حضرات مکی مسلمانوں میں نہیں شامل تھے۔ ان کے افراد کا کوئی حتمی یا ظنی تعین کے

بغیر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے خاندان کے مسلمانوں کی تعداد بلاشبہ اس سے کہیں زیادہ تھی جتنی کہ بتائی جاتی ہے۔^(۶۰)
ان متعدد حتمی مثالوں سے یہ دعویٰ دلیل کو پہنچتا ہے کہ نبی بالغ مرد کم از کم چھ سات اس کے ماتحت اراکین کو بھی کی مسلمانوں
میں شمار کرنا چاہئے۔ یہ نتیجہ ایک عام اوسط کی بنا پر نکلتا ہے۔ آبادی کے اعداد و شمار کی غیر موجودگی میں یہ اوسط حقیقت اور قیاس کے
قرین ہے اور ابتدائی عہد کے مسلمانوں کی کوئی فہرست بھی بناتے وقت اس کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔

عام تاثر یہ ہے کہ کئی عہد کے نصف آخر میں ہجرت حبشہ یا اسلام عہد کے بعد مکہ میں اسلام کی اشاعت رک گئی تھی اور ۶۱۶ء
۶۲۲ء کے درمیان شہر خذانہ صرف بکھر ہو گیا تھا بلکہ اس میں قبول اسلام کی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی تھی۔^(۶۱) تاہم اسے بھی یہی تاثر ملتا ہے
اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ مہار سے قدیم مؤرخین و مستند سیرت نگاروں کی توہماس موضوع سے ہٹ گئی اور وہ دوسرے اہم
موضوعات جیسے قریش مکہ کے ہاتھوں ابتدائی مسلمانوں خاص کر ضعیف المسلمین کی تعذیب، خاندان بنی ہاشم کے سماجی مقلطے
حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے المناک حادثوں، طاقت کے غناک و حسرت ناک سفر نبوی، قبائل عرب کے سامنے تبلیغ اسلام
کی کوششوں اور پھر مدینہ منورہ کے اوس و غریب میں اشاعت اسلام اور ہجرت مدینہ کے موضوعات میں ایسے اچھے کہ اس
موضوع پر ان کی نگاہ نہیں رہی تاہم تاخذ میں گفتنی کی سہی چند ایسی روایتیں ملتی ہیں جو اس زمانے میں مکہ میں اسلام کی نشر و اشاعت
کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں۔

بلندی کا بیان ہے کہ حضرات عمرو ابو عبیدہ بن جراح اور حمزہ وغیرہ مکہ کے لوگوں میں علانیہ تبلیغ کرتے تھے جبکہ حضرات
ابوبکر، عثمان اور سعید بن زید وغیرہ لوگوں کو خفیہ طریقے سے دعوت دیتے تھے۔^(۶۲) اگرچہ بلندی ان پر جوش مبلغوں کی سرگرمیوں کے
نتائج کی طرف واضح اشارہ نہیں کرتے تاہم یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہو گا کہ ان کی کوششیں خاصی کامیاب رہی تھیں۔ جدید تحقیق
میں سے لیکن کا یہ خیال صحیح معلوم ہوتا ہے کہ بنو عدی، بنو سہم، بنو امیہ اور بنو تیم وغیرہ کے سوا انی اور حلفاء میں سے بہت سے حضرات
اسی زمانے میں اسلام لائے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد قریشی خاندانوں کے بہت سے مکی مسلمانوں کے زمانہ قبول اسلام کا تعلق بھی
اسی مکی حیات نبوی کے دور آخر سے تھا جیسے کہ ابن سعد کے مکی مسلمانوں کے سوانحی خاکوں سے علم ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اس روایت
کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہو گا جس کے مطابق حضرت ابوبکر قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آکر حبشہ ہجرت کر جانے کے لیے
وطن سے نکلے تھے ہی کہ راستہ سے ان کو قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنه اپنی حفاظت و امان میں کر واپس لایا۔ امان کی شرط کے مطابق
حضرت ابوبکر نے کچھ دنوں تک تو نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت، آہستہ آہستہ کی محکم طبیعت کی ردا فی پردہ قابو نہیں پاسکے اور
زور زور سے تلاوت کرنے لگے۔ رفیق القلب آدمی تھے خود دوستے اور اپنے سینے والوں کو رلاتے۔ پڑوسی کا فرد نے ابن الدغنه سے
حضرت ابوبکر کی شکایت کی کہ ان کی تلاوت و گریہ زاری سے ان کے اہل خانہ پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے امان واپس کر دیا
مگر زور سے تلاوت کرنے سے باز نہیں آئے۔ اس روایت میں اگرچہ صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی مسحور کن تلاوت کلام
ربانی کا اثر پڑوسی غیر مسلم قریشیوں کے بیوی بچوں پر پڑتا تھا تاہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ کفار قریش کو
شکایت ان کی تلاوت کے سبب ان کے اہل خانہ میں تبلیغ اسلام کے سبب زیادہ تھی۔ بہر حال یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ

عصر میں اسلام کی اشاعت ہجرت مدینہ تک برابر جاری رہی تھی۔ لیکن ہے کہ اس کی رفتار خاصی سست اور پہلے زمانے کے مقابلہ میں کافی کم رہی ہو۔ یہی حیات نبوی کے نصف ثانی کے دوران مکہ میں اشاعت اسلام کی مثالیں ہم کو قریش کے مختلف طبقوں (خانہ پر بخت میں ملیں گی۔

مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام کا تیسرا دور ہجرت نبوی اور صلح حدیبیہ کا درمیان کا زمانہ یعنی ۶۲۲ء اور ۶۲۸ء کا چھ سالہ درمیانی عرصہ ہے۔ ہمارا عموماً تاثر اس زمانے کے بارے میں بھی اس سے مختلف نہیں ہے جو مکہ کی دو حیات کے نصف آخر کے بارے میں ہے۔ یہ تاثر صرف تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ ہجرت نبوی کے بعد نہ مکہ مسلمانوں سے تہی ہو گیا تھا اور نہ ہی نبول اسلام کی صلاحیت سے عادی مسلمانان مکہ کی غالب اکثریت ضرور ہجرت کر گئی تھی لیکن اسلام نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی۔ جدید مؤرخین نے ایک غلط فہمی یہ بھی عام کر دی ہے کہ ہجرت نبوی سے کچھ پہلے مکہ سے چند مسلمانوں کے سوا اور باقی سب مدینہ چلے گئے تھے۔ حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و اولاد مکہ ہی میں رہ گئی تھی۔ اسی طرح خاندان صدیقی کے تمام مسلم اراکین نے ہجرت نبوی کے بعد مدینہ کے لیے رخصت سفر باندھا تھا۔ حضرات طحطاؤز نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی تھی۔ اس کے علاوہ متعدد اکابر صحابہ نے بعد میں مدینہ کو ہجرت کی تھی۔ یہ تو مہاجرین مکہ کا معاملہ تھا۔ مکہ میں باقی ماندہ ابتدائی مسلمانوں میں حضرت نعیم بن عبد اللہ الحنفیؓ کا پورا گھرانہ تھا جو تقریباً چالیس افراد پر مشتمل تھا اور انھوں نے کافی مدت کے بعد مدینہ کے لیے رخصت سفر باندھا تھا۔ ان کے علاوہ مکہ میں اور بھی متعدد اور سربراہ درودہ قریشی خاندانوں کے مسلمان ہجرت کے بعد مقیم رہے تھے اور ان کو اپنے خاندان والوں کا تحفظ حاصل تھا۔ بہر حال مکہ میں مسلمانوں کی ثابت قدمی، تعذیب و ایذا پر صبر اور قید و حبس کے اندھیرے میں بھی غمگینت و صلابت نے اگر ایک طرف مکہ میں اسلام کی شمع روشن رکھی تھی تو دوسری طرف مذہب خداوندی کی اپنی تاثیر تھی۔ اس کی یہ تاثیر اور دلوں میں گھر کر جانے والی صلاحیت تو ایک تھی مگر اس کو قبول کرنے والوں کے طبائع مختلف تھے۔ قرآن کریم کے الفاظ و تشبیہ میں بارش کا پانی تو ایک اور اس کی قوت نشوونما یکساں ہوتی ہے مگر اس کو قبول کرنے والی مٹی کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ نرم مٹی پانی فوراً جذب کر لیتی ہے۔ سخت مٹی قبول و جذب میں نسبتاً دیر لگاتی ہے اور چٹانیں اور پیٹھرا سے قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیتے ہیں لیکن ان میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اگر پانی دھک لیں تو آہستہ آہستہ نرم ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے مستقل اثر سے پھٹ بھی جاتے ہیں۔ اسلام کی بھی تاثیر یہی تھی جس نے مکہ کے سخت اور پیٹھروں میں بھی دراڑیں پیدا کر دی تھیں۔ اس دور میں ایک اور عنصر بھی مکیوں کے قبول اسلام کا سبب بنا ہو گا اور وہ تھا قریش مکہ اور مسلمانان مدینہ کا صلح تصادم اور مسلسل آویزش، مکہ کے بہت سے سمجھدار لوگوں نے اسلام و کفر کی اس آویزش میں بھی اسلام کی صداقت دیکھی تھی۔ ان میں سے جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام کا تجربہ کیا تھا وہ بلا تکلف اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے تھے۔ دہب بن عمیر بن امیہ بن خلف جمحی اور ولید بن ولید بن مغیرہ مخزومیؓ کا قبول اسلام اس زمانہ کی دو درخشاں مثالیں ہیں۔

صلح حدیبیہ قریش مکہ کے مکمل قبول اسلام کا دیا جڑ تھی۔ ابن اسحاق وغیرہ قدیم ماخذ نے اس کو تبلیغ اسلام کا اہم ترین زمانہ قرار دیا ہے جب لوگ جوق درجوق اور شوق و اشتیاق اسلام کی طرف از خود پروانہ وار کتے رہے تھے۔ مآخذ کے اس بیان کو عام جزیرہ منائے عرب کے قبائل کے پس منظر میں تو دیکھنا ہی چاہئے مگر خاص طور سے اسے قریش کے پس منظر میں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان کا اصل زور بطون قریش کے قبول اسلام پر ہے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان دو برس ۳۲ء تا ۳۴ء کا مختصر وقفہ عمر میں اشاعت اسلام کا چوتھا اور اہم مرحلہ تھا جب وہاں کا ہر سوچنے سمجھنے والا اور حق کو ماننے والا طبقہ اور فدا اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہمارے مآخذ عموماً بعض انتہائی اہم حضرات کے قبول اسلام کا ذکر اس زمانے میں کرتے ہیں۔ ابن سعد نے حضرات خالد بن ولید غزوہ ۱، عمرو بن عاص سہمی اور عثمان بن طلحہ عہدہ کی ایک ساتھ قبول اسلام کا ذکر کیا ہے۔ (۶۶) مگر دوسرے مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات یزید و معاویہ و فرزدان ابی سفیان بن حرب اموی اور نہ جانے کتنے دوسرے قریشی و عمار اور قائدین نے اسی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ انفرادی اور اجتماعی قبول اسلام کا شعلہ ہم کو مختلف بطون قریش میں اشاعت اسلام کی بحث میں ملیں گی۔

فتح مکہ (۳۳ء) جزوی، مکہ میں اسلام کی قبولیت کا نقطہ عروج و کمال تھا۔ اسلامی ریاست کی دنیا دی جاہ و شہرت کے سائے میں مکہ کے قریشی اسلام کے دائرہ میں داخل ہو چکے تھے اور کچھ کسر رہ گئی تھی وہ وحش بنوی، رافضی احمدی اور عفو محمدی نے اپنے بے پایاں و بیکراں اطوار عنایت سے پوری کر دی تھی۔ مکہ۔ وہی مغرور و ظالم و سنگم مکہ جس نے اللہ کا نام لینے کے جرم میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر جینا حرام کر دیا تھا اور بالآخر ان کو جلا وطن کر کے چھوڑا تھا۔ اسی اللہ کا ماننے والا اور اس کے رسول کا چاہنے والا بن چکا تھا۔ اور قریش کے وہی زعماء اور قائدین جو اسلام کا چراغ بھانے کی ہر ممکن کوشش کر چکے اور ناکام رہ چکے تھے اب اسی دین کی خاطر خدا کے گھر کو بتوں سے پاک کر رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عرب کے چپے چپے پر قائم کفر کے مرکزوں اور خدا نافرستی اور ناشناسی کے اداروں کو اپنے ہی ہاتھوں خاک میں ملا رہے تھے۔ وہ سالانہ قریش جنوں نے بدر، احد، خندق اور دوسری متعدد جنگوں اور آویزشوں میں اسلام سے ٹکرائی تھی اب وہی اس کی حفاظت و اشاعت کے لیے کبھی حنین و طائف کے معرکوں میں سرگرم کارزار تھے اور کبھی تبوک اور دوسرے محاذوں میں اسلام کے علمبردار تھے۔ قریش کے وہی سردار و شیوخ جو اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں اب تک رکاوٹیں پیدا کرتے رہے تھے اب خود اس کے مبلغ اور داعی بن چکے تھے اور سب کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ (۶۸)

مکہ میں اشاعت اسلام کا اس عمومی جائزے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے مختلف خاندانوں (بطون) کے قبول اسلام کا الگ الگ تجربہ کیا جائے۔ اس سے ایک طرف تو یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ مکہ میں اسلام کی اشاعت قبائلی خطوط پر نہیں ہوئی تھی اور اس میں قبائلی / خاندانی رقابت و عصبیت کو دخل نہیں تھا اور دوسری طرف قریش کے ہر طبقہ (خاندان) کا اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رومیہ و سلوک بھی اجاگر ہوگا۔ یہ ایک بین سماجی حقیقت ہے کہ افراد کا اپنے اپنے خاندانوں میں خاص کر اور اپنے علاقے کے سماج میں عام طور سے ایک مقام اور

اثر ہوتا ہے اور سربراہ اور وہ اہم افراد ہی عموماً کسی سماجی اور تہذیبی تحریک کی داغ بیل ڈالتے ہیں اور اس کو پُران چڑھاتے ہیں۔ اس لیے بھی یہ تجزیہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تجزیے سے مکہ میں اسلام کی اشاعت کی تاریخی ترقیت بھی متعین کرنے میں مدد ملے گی اور ان سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی کارنامے کا خاص کر اور مدنی عہد میں مکہ پر اپنے اثرات کا عام طور سے صحیح جائزہ لینے اور اس کی اصل قدر و قیمت متعین کرنے کا تاریخی ذریعہ بھی پورا کیا جاسکے گا۔

اس جائزے سے پہلے بعض اہم نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ اول یہ کہنے کو قریش ایک قبیلہ تھا اور اس کے متحد و خاندان تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ بطون یا خاندان بجائے خود قبیلے بن چکے تھے اور ان خاندانوں کی اپنی ذیلی شاخیں اور گھرانے تھے چنانچہ اس جائزے میں ان بطون کی مختلف شاخوں اور گھرانوں کو مد نظر رکھ کر بحث کی گئی ہے تاکہ قبائلی اور خاندانی مصیبت یا حمایت اسلام کا بھی لگے ہاتھوں تجزیہ ہوتا رہے، دوم یہ کہ اس جائزے میں مختلف بطون قریش کی ترتیب عہد نبوی کے مکی دور میں ان کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی و تہذیبی اہمیت کے مطابق کی گئی ہے۔ ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعثت نبوی کے زمانے میں اور اس کے بعد فتح مکہ تک قریش کا سب سے بڑا اور ہر لحاظ سے اہم ترین بطن ”بنو عبد مناف“ کا تھا جو چار اہم بطون / خاندانوں - بنو امیہ / بنو عبد شمس، بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو نوفل - پر مشتمل تھا۔ اگرچہ ان چاروں ”برادر“ خاندانوں میں اپنے اندرونی اختلافات تھے لیکن یہ اختلافات ان کے اتحادات سے کہیں کم تھے۔ وہ تمام اجتماعی معاملات میں اور قریش مکہ کے دوسرے بطون یا قبائل عرب سے تعلقات کے ضمن میں بطور ایک سماجی اکائی کے کام کرتے تھے۔ بنو عبد مناف میں ہر لحاظ سے بنو عبد شمس کو اہمیت اور فوقیت حاصل تھی اور ان میں بھی خاص کر ان کے ذیلی گھرانے بنو امیہ کو۔ اسی بنا پر بنو امیہ سے دراصل تمام بنو عبد شمس مراد لیے جاتے تھے۔ بنو ہاشم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک خاص کر ۵۷ھ میں عبد المطلب بن ہاشم کی وفات کے بعد سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے پسماندہ ہو گئے تھے جبکہ باقی اور دو خاندان یا تو اپنا سماجی مقام کھو رہے تھے یا کھو چکے تھے اور زیادہ اہم نہیں رہ گئے تھے لیکن آغاز بحث ہم بنو ہاشم ہی سے کر رہے ہیں کہ یہی رسول کریم محمد بن عبد ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اور بنو ہاشم کو آپ کی نسبت ولادت سے جو شرف حاصل تھا وہ اور لوں کو حاصل نہیں تھا۔

(۱) بنو عبد مناف

(الف) بنو ہاشم

بلائیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خاندان بنی ہاشم کے بلکہ سارے جزیرہ منائے عرب کے اولین

مسلم تھے۔ آپ کے بعد یہ سعادت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے حصہ میں آئی تھی جو اگرچہ قبیلہ خاندان کے لحاظ سے بنو اسد کی فرد تھیں تاہم شادی کے بعد عملی طور سے بنو ہاشم کی رکن بن چکی تھیں۔ عربوں کی قبائلی روایات کے مطابق عموماً ادا مولا بیویاں اپنے خاوندوں کے خاندان کی رکن سمجھی جاتی تھیں۔ اسی طرح موالی اور حلیف بھی اپنے سرپرستوں یا آقاؤں کے خاندان ہی کے افراد شمار ہوتے تھے چنانچہ حضرت زید بن حارثہ کلبی کے علاوہ حضرات ابو رافع، صالح شقران، ابوبکرؓ اور انسہ اور غالباً گچھ اور موالی بھی بنو ہاشم اور اہل بیت رسول کے مکی مسلمان تھے حضرت زید تو قیس سے یا چوتھے مسلم تھے جبکہ باقی حضرات کے بارے میں حتمی بیان نہیں ملتا تاہم یہ بات یقینی ہے کہ وہ تابعین اولین میں شمار ہوتے تھے۔ اہل بیت کرام میں آپ کی چار بنات اہل بیتؑ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثومؓ حضرت فاطمہؓ بھی ابتدائی مکی مسلمان تھیں۔ آپ کی کوئی اولاد ذریعہ مکہ میں زیادہ دونوں زندہ نہیں رہی ورنہ ان کا بھی شمار مکی مسلمان میں ہوتا۔ خاندان رسول کے موالی میں حضرت زید بن حارثہ کلبی کی زوجہ محترمہ حضرت ام ایمن بھی قدیم ترین اسلام لانے والی ہیں تھیں۔ ان دونوں کے فرزند حضرت اسامہ بن زیدؓ کلبی پیدا ہوئے تھے۔ امکان یہ ہے کہ خاندان رسول میں ان کے علاوہ بھی کچھ اور حضرات وغایت میں مسلم تھے۔ بہر حال موجودہ معلومات کے مطابق کم از کم پندرہ مسلمان خاندان رسالت مآب کے ایسے تھے جو مکی دور حیات کے آغاز ہی میں اسلام سے بہرہ ور ہو چکے تھے۔^(۸۰)

خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت کرام کے علاوہ بنو ہاشم میں آپ کے چچاؤں کے گھرانے تھے ان میں ابوطالب بن عبدالمطلب ہاشمی کا گھرانہ سب سے نمایاں تھا اور مدتوں تک وہ اپنے بانی خاندان کی نسبت سے طالبی خاندان (طالبعین) کہلاتا رہا۔^(۸۱) سربراہ خاندان کے اسلام کے بارے میں روایات کے باوجود قدیم و جدید مؤرخین کا اتفاق ہے کہ وہ سربراہ اسلام سے محروم رہے تھے۔ اگرچہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی و نجی محبت میں پورے قریش مکہ سے پیروی کی اور ہاشمیوں کی خدمت میں رہے۔^(۸۲) اس سے ان کے خاندان کے افراد اولاً بہرہ یاب ہوئے۔ یہ حضرات علی بن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب تھے۔ مؤرخ الذکر کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیسؓ بھی قدیم مکی مسلمانہ تھیں۔ انھوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی تھی۔^(۸۵) جب کہ حضرت علیؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ مکہ میں مقیم رہے تھے۔ دوسرے فرزندان ابی طالب میں فرزند ابجر طالب کی موت کفر ہی میں ہوئی تھی جبکہ تیسرے فرزند عقیل بن ابی طالب نے صلح حدیبیہ کے بعد کسی وقت یا فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ابی طالب کی زوجہ مقدسہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم نے مکہ ہی میں کسی وقت غالباً ابوطالب کی وفات کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور بعد میں مدینہ کو ہجرت بھی کی تھی۔^(۸۸) ان کے فرزند عقیل کی اہلیہ فاطمہ بنت عقیب بن ربیعہ اموی عبد شمس نے بھی غالباً اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کا شرف حاصل کیا تھا۔ ابوطالب کی بعض دختروں کے قبول اسلام کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں۔ ان میں سے ام ہانی نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔^(۹۰)

ابوطالب بن عبدالمطلب ہاشمی نے اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی اور اس نے اسلام کو بھی قبول نہیں کیا

اس وقت اسلام اور رسول کے دو فرزندوں حضرات علیہ اور عقیبہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا تھا اور غالباً ان کی تمام اولاد و اخلاط نے بھی (۹۱)۔

بنو ہاشم کا تیسرا گھرانہ عباسی تھا جس کے سربراہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے غالباً فتح مکہ سے کچھ قبل یا صلح حدیبیہ کے کچھ بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اگرچہ بعض روایات ان کو مکی عہد کا قدیم مسلم ثابت کرتی ہیں لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کے صحیح زمانہ قبول کا ہم کو حتمی علم نہیں ہے کیونکہ اخلاط اس سلسلے میں کسی متین تاریخ کا ذکر نہیں کرتے ہیں (۹۲)۔ حضرت عباس کے فرزند ان گرامی کی عہد میں کس تھے اور غالباً وہ بھی اسلام کے دائرے میں اپنے والد نامدار کے ساتھ داخل ہوئے تھے ان میں حضرت فضل، قثم، عبداللہ، عبید اللہ اور معبد وغیرہ شامل تھے۔ اسی طرح حضرت عباس ہاشمی کی دختروں میں ام حبیبہ حضرت آمنہ اور حضرت صفیہ بھی غالباً بعد کے زمانے کی مسلمان تھیں۔ یہ ہاشمی گھرانہ کی دور حیات میں اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اور ان کا زمانہ قبول اسلام بدواً فتح مکہ کے درمیان متین کیا جاسکتا ہے جبکہ زیادہ تر حقائق آخری زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن بنو ہاشم کا چوتھا گھرانہ ابتدائی عہد کا مسلم تھا۔ یہ تھا حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی کا خاندان، حضرت حمزہ نے دہر ارقم میں قیام نبوی کے زمانے میں سلسلہ نبوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے خاندان کے دوسرے افراد کا اسلام کے بارے میں ہمارے مآخذ خاموش ہیں۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ کی اہلیہ غالباً اسلام نہیں لائی تھیں یا لائی تھیں اور ہجرت سے قبل ذات پانچکی تھیں کیونکہ ان کی ایک صاحبزادی حضرت امہ بنت حمزہ فتح مکہ کے دن بھی کافی کم عمر تھیں اور غالباً ہجرت سے کچھ قبل مکہ ہی میں پیدا ہوئیں اور وہیں رہ گئی تھیں۔ وہ غزوہ عمو القصاص (۶۲۹ء) میں حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی کی ولیت میں دی گئی تھیں کیونکہ ان کی ماں سلمیٰ بنت عیسیٰ خثمی حضرت جعفر کی اہلیہ حضرت اسماء کی حقیقی بہن اور حضرت امہ کی خالہ تھیں (۹۵)۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی کوئی اولاد زیر نہ تھی۔ البتہ ان کے موالی بنو غنی ابتدائی مکی مسلم تھے۔ عموئان میں سے صرف دو باپ بیٹوں ابو رثد اور مرثد غنی کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن ابن اثیر نے ابو رثد غنی کے دو مزید قدیم الاسلام فرزندوں حضرات انس اور انیس کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ یقین ہے کہ ان کے علاوہ بھی اس خاندان کے کچھ اور افراد بھی ابتدائی مسلمان تھے۔

بنو حارث بن عبد المطلب ہاشمی کا گھرانہ بنو ہاشم کا پانچواں اہم گھرانہ تھا۔ اس کے سربراہ کی وفات غالباً بعثت نبوی سے قبل ہی ہو چکی تھی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کے ایک فرزند نوفل بن حارث نے بدر کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا مگر مدینہ کج ہجرت غزوہ خندق کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی کے ساتھ کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنو ہاشم کے ان دونوں چچا بھتیجے کے درمیان مواخاۃ قائم کر دی تھی (۹۸)۔ لیکن یہ بیان بھی دوسرے تاریخی بیانات سے متصادم ہے اور صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ابتدائی مسلم رہے ہوں لیکن زیادہ امکان اس کا ہے کہ انھوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے باقی تین بھائیوں ربیعہ، عبداللہ اور ابوسفیان فرزند ان حارث بن عبد المطلب کے بارے میں مآخذ صراحت کرتے ہیں کہ انھوں نے فتح مکہ کے دن حلقہ گروش اسلام بنا پسند کیا تھا (۹۹)۔ حضرت ابوسفیان حارثی ہاشمی کے بارے میں روایات کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے وقت کے اچھے شاعر تھے مگر اسلام کے دشمن۔ وہ بیس برس تک اسلام اور اس

کے پیغمبر عظیم کی جو کرتے رہے تھے لیکن فتح مکہ میں ایسے بچے جلن تیار رسول بنے کہ غزوہ حنین کے اولین دہلہ شکست میں جب اور دل کے پیر اکھڑ گئے تھے تو وہ نافر رسول کی مہار تھامے دلیرانہ جیسے رہے تھے۔ اس خاندان کے تین اور افراد حضرات جعفر بن ابی سفیان بن حارث، حارث بن نوفل بن حارث اور عبدالمطلب بن ربیع بن حارث نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ اس خاندان کی تمام گھڑا اور ناکھڑا اصحابِ اولیٰ نے غالباً اپنے بزرگوں کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں سے بعض پیدا کنشی مسلمان بھی تھیں۔ اولین مسلمانوں میں حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کی زوجہ محترمہ حضرت حمانہ جو ابوطالب کی دختر اور حضرت علی کی بہن تھیں اپنے شوہر سے قبل اسلام لا کر شامل ہو چکی تھیں اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھیں۔ انہوں نے خیبر کی غنیمت کے خمس سے طوعہ نبوی پایا تھا! (۱۰۳)

بنو ہاشم کے بعض اور چھوٹے چھوٹے گھرانے تھے جو عبدالمطلب کے سوا ہاشم کے دوسرے بیٹوں کی نسل میں چلے تھے لیکن یہ گھرانے یا تو بعثت نبوی تک نابود ہو چکے تھے یا اتنے غیر اہم کہ ان کی خاندانی حیثیت جاتی رہی تھی اور ان کے صرف افراد رہ گئے تھے! (۱۰۳)

بنو ہاشم کی متعدد خواتین نے مکہ مکرمہ میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پھیلیں تھیں جن میں حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب، حضرت امیر بنت عبدالمطلب نمایاں تھیں۔ (۱۰۴) باقی خواتین میں سے کافی نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ جبکہ ام لہٰی بنت ابی طالب حبشی خواتین بنی ہاشم نے فتح مکہ کے دن اسلام کے دوسرے میں داخل ہونا پسند کیا تھا۔ خواتین کے سلسلے میں ذکر آ چکا ہے کہ ان میں سے کئی اکو اصولاً ان کے خاندانوں کے خاندانوں میں شمار کیا جانا چاہئے جیسا کہ ہم بعض اوروں کے ضمن میں آگے چل کر دیکھیں گے۔

طبری کی روایت ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت **وَأَمَّا دُعَاهُ فَيُؤْتِكُ لَآخِذٍ مِّنْهُ** اور آپ اپنے قریب ترین دشمن داروں کو دعوتِ حق دی، نازل ہوئی تو حکم الہی کی تعمیل میں آپ نے بنو عبدالمطلب کی ضیانت کا اہتمام کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس مجلس میں بنو عبدالمطلب کے چالیس یا پچاس (۱۰۵) آزاد اور خود مختار، عاقل و بالغ، تجربہ کار دس برسہ مرد اکٹھے ہوئے تھے۔ اس روایت سے خاندان بنی عبدالمطلب کی عددی طاقت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے مفروضہ کے مطابق صرف اسی خاندان کے کل افراد کی تعداد ۲۴۰ اور ۲۸۰ یا ۲۷۰ اور ۳۱۵ کے درمیان رہی ہوگی ایک موٹے سے اندازے کے مطابق بنو ہاشم کی کل عددی قوت اس زمانے میں بشمول ان کے حلفاء اور موالیٰ کے ۴۰۰ کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اگرچہ اس دعوتِ اولین میں صرف ایک کم عمر بچے نے جو کہ میزبان تھا اور مہمانوں یا مدعوین میں سے نہ تھا اسلام قبول کرنے کا جرات مندانہ اعلان کیا تھا۔ (۱۰۶) مگر باقی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا بہر حال رفتہ رفتہ ایک ایک دھڑ دھڑ کر کے یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہاشمی قبول اسلام کرتے چلے گئے اور فتح مکہ کے بعد سب ہی اسلامی ریاست کے رکن اور اسلام کے پیرو تھے۔

اس تجربے سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ خاندان کی محبت میں کسی ہاشمی نے اسلام قبول نہیں

کیا تھا۔ ایک ہاشمی فرد کی حیثیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوطالب اور ان کے خاندان والوں کی حمایت و حفاظت حاصل عربوں کے قبائلی نظام تحفظ کا اظہار تھا نہ کہ اسلام کی حمایت و دفاع۔ بنو ہاشم نے اسلام کی شدید ترین مخالفت میں کی تھی اور حمایت بھی۔

(ب) بنو عبد شمس / بنو امیہ

دنیا دی جاہ و شہرت کے اعتبار سے بنو عبد مناف کا سب سے زیادہ طاقت ور، مالدار اور با اثر اور عدوی لحاظ سے اہم و اکبر قبیلہ، خاندان یا بطن بنو عبد شمس کا تھا۔ اس کی ایک اہم ترین شاخ بنو امیہ اتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی کہ بنو عبد شمس عملاً بنو امیہ ہی سمجھے جانے لگے تھے۔ عام خیال یہ ہے کہ بنو امیہ / بنو عبد شمس کو یہ سماجی، سیاسی اور اقتصادی بلند مقام ہاشم اور ان کے فرزند عبد المطلب کی وفات کے بعد حاصل ہوا تھا اور مکہ کی زمام سیادت کی کل طور پر بنو امیہ کے ہاتھ ابوطالب ہاشمی کی وفات (۶۱۹ء) کے بعد آگئی تھی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے رقیب و حریف تھے۔ یہ دونوں خیال خام اور ان پر تعمیر کردہ نتائج کی دنیا محض مفروضہ ہاں ہے۔ اس موضوع پر مفصل بحث کہیں اور کی جا چکی ہے۔ مختصراً یہ کہ دنیا یہاں کافی ہو گا کہ عبد شمس کو ہاشم کی مانند اپنے باپ عبد مناف کی زندگی میں ہی برابری کا مقام حاصل تھا اور باپ کے انتقال کے بعد اگر ہاشم کو ستایہ اور فادہ کے عہدے ملے تھے تو عبد شمس کو قیادہ کا عظیم منصب ملا تھا اور اس طرح دونوں فرزند ان عبد مناف کی اشرافیہ کے برابر کے اکن ادھ کی سماج میں یکساں عزت و توقیر کے حقدار بن گئے تھے۔ ہاشم کی نوعمری میں وفات اور ان کے بیشتر بچوں کے بچپن میں انتقال وغیرہ کے سبب ان کی نسل صرف بنو عبد المطلب میں جاری رہی۔ بقیہ فرزندوں کی نسل جلد ہی منقطع ہو گئی جب کہ عبد شمس کے متعدد فرزندوں سے ان کی نسل خوب چلی اور اس کے نتیجے میں بعثت نبوی تک بنو عبد شمس کے اپنے متعدد بطون وجود میں آچکے تھے۔ کثرت تعداد نے جو قبیلوں کی اس زلمے میں امتیازی خصوصیت تھی بنو عبد شمس کو سیاسی اور سماجی عظمت و توقیر بخشی۔ اس کے علاوہ ان کی اقتصادی صلاحیتوں نے ان کو ملکی اقتصادیات میں نمایاں ترین گروہ بنادیا۔ ان اسباب سے بنو عبد شمس کو ملکی سماج میں یہ سیادت و قیادت عہد قدیم سے حاصل تھی اور عبد نبوی میں برابر حاصل رہی اس قیادت کو قائم رکھنے میں بنو عبد شمس کی اپنی صلاحیتوں اور لیاقتوں کے علاوہ کل خاندان بنو عبد مناف کی تائید و تصدیق اور اتحاد کی دولت حاصل تھی۔ گویا کہ بنو عبد شمس کی عظمت و ریاست بنو ہاشم کی عظمت و ریاست تھی۔ یہ دونوں بلکہ چاروں خاندان ایک دوسرے کے دوست، حلیف اور بھائی تھے نہ کہ رقیب و حریف اور درمقابل۔^(۱۱)

بعثت نبوی تک بنو عبد شمس کے متعدد خاندان، بطون یا گھرانے بچائے خود ایک سماجی اکائی بن چکے تھے۔ ان میں سب سے بڑا اور اہم ترین گھرانہ بنو امیہ اکبر بن عبد شمس کا تھا جو بجائے خود متعدد گھرانوں پر مشتمل تھا۔ اس کی اہم شاخیں حسب ذیل تھیں۔

(۱) بنو ابی العاص بن امیہ اکبر جس کی مزید دو ذیلی شاخیں تھیں (۱) بنو عفان (حضرت عثمان کا خاندان) (ب) بنو

حکم و حضرت مروان بن حکم کا خاندان،

(۲) بنو حرب بن امیہ اکبر ناصح کی تین اہم ترین شاخیں تھیں (۱) بنو ابوسفیان بن حرب (ب) بنو عقیب بن ابی سفیان اور (ج) بنو عقیب بن ابی سفیان۔ ان کے علاوہ بھی بعض گھرانے اس میں شامل تھے۔

(۳) بنو ابی العیسیٰ — حضرت عتاب بن اسید کا گھرانہ۔

(۴) بنو ابی عمرو بن امیہ اکبر — دشمن رسول عقیب بن ابی معیط وغیرہ کا خاندان۔

(۵) بنو عاص بن امیہ اکبر — ابو ایحہ سعید بن عاص کا گھرانہ۔

ان کے علاوہ بنو امیہ اصغر کا گھرانہ تھا جو پہلے کے مقابلہ میں یقیناً کافی چھوٹا تھا لیکن وہ اپنی جگہ خاصا بڑا گھرانہ تھا

ان دو اہم "اموی" خاندانوں کے بعد عبد شمس کے متعدد بیٹوں کے خاندان تھے جیسے بنو حبیب بن عبد شمس، بنو عبد امیہ بن عبد شمس، بنو نوفل بن عبد شمس، بنو ربیعہ بن عبد شمس اور بنو عبد العزیٰ بن عبد شمس۔ اول الذکر کے تین گھرانے ہو چکے تھے۔ بنو سرہ بن حبیب، بنو ربیعہ بن حبیب اور بنو کریم بن حبیب، بنو ربیعہ بن عبد شمس کے دو افراد عقیب بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کی اشرافیہ کے باعث نبوی کے اہم ترین ستون تھے جبکہ موخر الذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد حضرت ابو العاص بن ربیعہ کا گھرانہ تھا (۱۱۱)

خاندان بنو عبد شمس کی اس صیر آزما تفصیل کے بعد یہ کتنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں ان کا رویہ بنو ہاشم یا کسی دوسرے خاندان کے اور بطن قریش کے رویہ سے مختلف نہ تھا۔ ان میں سے بعض نے اسلام کی بھرپور مخالفت کا حتیٰ توان کے ہی افراد نے بھرپور حمایت بھی کی تھی۔ مکی عہد میں ان میں سے بعض خاندان اسلام سے بہرہ یاب نہیں ہو سکے تھے جس طرح سے بنو ہاشم کے بعض گھرانے محروم رہے تھے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بنو ہاشم کے بعض گھرانوں کی مانند بعض اموی/عبد شمس گھرانوں نے بھی سبقت اسلام کی دولت پائی تھی۔ ان گھرانوں میں امیہ اکبر کے خاندان بنو ابی العاص اور بنو عاص تھے جب کہ عبد شمس کے دوسرے فرزندوں کے خاندانوں میں یہ سعادت بنو ربیعہ بن عبد شمس کے حصہ میں آئی تھی۔

خاندان بنی عاص بن امیہ اکبر میں ابو ایحہ سعید بن عاص کا گھرانہ اپنی دولت و ثروت، شرافت و سجاوٹ اور سیاست و ریاست کے لیے مکہ بھر میں ممتاز ترین سمجھا جاتا تھا اور اس کے سربراہ خاندان کو انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی "خاندان سعیدی" کے ایک فرد حضرت خالد بن سعید اموی غالباً اولیں اموی مسلم تھے اور روایات کے مطابق ان کا سلسلہ صحابہ سابقین اولیں میں پھیلا ہوا تھا (۱۱۲)۔ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور بعض جدید مؤرخین اسی کے حق میں ہیں۔ بہر حال یہ حتمی و یقینی امر ہے کہ وہ پہلے دس مکی مسلمانوں میں شامل تھے۔ ان میں سے ایک بھائی عمرو بن سعید نے غالباً ان کے اثر سے مکی عہد کے نصف اول کے آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ دونوں بھائی اپنے والد اور دوسرے بھائیوں اور خاندان والوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے اور ابن اسحاق کے بقول اپنی دونوں بیویوں

بالترتیب امینہ بنت خلفت خراہی اور فاطمہ بنت مصفوان مدلجی کا بی کے ہمراہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت خالد بن سعید کی محمد اکرم و اولاد کی حضرت سعید اور حضرت ام حبشہ میں پیدا ہوئی تھیں۔^(۱۱۵) غالباً حضرت عمرو بن سعید کی اولادیں بھی مکہ، حبشہ یا مدینہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ سربراہ خاندان ابو احیہ سعید بن عاص کا بعد کے بعد کسی وقت بحالت کفر انتقال ہوا تھا جب کہ ان کے دو فرزندوں ابان بن سعید اور حکم دعبید اللہ بن سعید نے صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ جن اتفاق سے یہ چاروں بھائی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے اس لیے انہوں نے اسلامی ریاست کے چار مختلف ولایتیں پر بطور والی و گورنر حکمرانی عہد نبوی ہی میں کی تھی۔ اگرچہ ہمارے متداول مآخذ اس خاندان کے متعدد دوسرے اراکین خاص کر ان کی عورتوں کے قبول اسلام کا ذکر نہیں کرتے تاہم مناسب و سوانح کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان سعیدی میں ابو احیہ متعدد ابتدائی مکی عہد کے اور بعد کے زمانے کے تھے۔ ان میں ابو احیہ سعید ایک فرزند سعید غزوہ طائف میں شہید ہوئے تھے۔^(۱۱۶) اس خاندان کی دختر میں ایک فاختہ بنت سعید تھیں جو بعد میں رسول اکرم کے بڑے داماد حضرت ابوالعاص بن ربیع کی بیوی بنیں اور انہی سے ان کی نسل چلی۔^(۱۱۷)

خاندان بنی ابی العاص کے قدیم ترین مسلمان حضرت عثمان بن عفان اموی تھے جو دار ارقم میں قیام نبوی سے قبل اسلام لائے تھے اور بقول ابن اسحاق پہلے آٹھ مسلمانوں میں سے تھے۔ وہ اپنے حقیقی چچا حکم بن ابی العاص اموی کے ہاتھوں ستائے گئے تھے اور تنگ آکر اپنی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہر نبوی میں ہجرت حبشہ کے لیے وطن سے نکل گئے مگر پھر کچھ مدت کے بعد مکہ والوں کے قبول اسلام کی خبر سن کر واپس مکہ آ گئے تھے جہاں ہجرت مدینہ تک وہ دونوں مقیم رہے۔^(۱۱۸) حضرت عثمان کے دوسرے بھائی ہنسل کے قبول اسلام کے بارے میں مآخذ خاموش نظر آتے ہیں۔^(۱۱۹) البتہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اروی بنت کریمہ ابتدائی مکی مسلم تھیں۔^(۱۲۰) اُن کی ایک اموی اہلیہ حضرت رطلہ بنت شیبہ بن ربیع ابتدائی مکی مسلمان، مہاجر مدینہ تھیں۔^(۱۲۱) اُن کے چچا حکم بن ابی العاص کے خاندان نے فتح مکہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت حکم کے علاوہ ان کے فرزند حضرت مردان بن حکم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ عموماً اس خاندان کے انہی دو کے قبول اسلام کا ذکر ملتا ہے۔^(۱۲۲) لیکن یہ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں میں مزید مرد اور عورت افراد تھے جو فتح مکہ کے زمانے میں داخل اسلام ہوئے تھے۔ البتہ ان کے ایک مولیٰ حضرت یسیع ابتدائی مکی مسلمان تھے جن کا تعلق حضرت خالد بن سعید اموی کے خاندان سے تھا۔^(۱۲۳)

نور ربیع بن عبد شمس کی قسمت میں سبقت اسلام کا شرف لانے والے حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیع تھے۔ وہ تیسرے اہم اموی مکی مسلمان تھے جو نہ صرف آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے تھے بلکہ مکہ میں اپنوں ہی کے ہاتھوں ستائے جانے کے سبب اپنی زوجہ فخرہ حضرت سلمہ بنت سہیل عاری کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے مگر کچھ دنوں بعد مکہ واپس آئے تھے اور پھر مدینہ ہجرت کی تھی وہ بدری صحابی تھے۔^(۱۲۴) ان کے خاندان میں ان کی ایک حم زادہ بن کے علاوہ اور کسی کے فتح مکہ سے قبل قبول اسلام کا ذکر نہیں ملتا البتہ ان کے ایک مولیٰ حضرت سالم تھے جو بالکل آغاز میں مسلمان ہوئے تھے اور قدیم مہاجر تھے اور بدری تھے غالباً مؤخر الذکر کا اپنا خاندان بھی تھا جو آغاز ہی میں مسلمان ہو گیا تھا۔

مآخذ کا اصرار ہے کہ بنو حرب بن امیہ کا کسی فرد نے مکی عہد میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تاہم ان کو احقرات ہے کہ اس

خاندان سفیانی کی ایک خاتون حضرت ام حبیبہ جو ابوسفیان بن حرب کی دختر تھیں ابتدائی مسلمان تھیں اور اپنے شوہر عبداللہ بن جحش بنو غنم بن دودان کے ساتھ حبشہ کو سلسلہ نبوی میں ہجرت کر گئی تھیں حبشہ میں جب ان کے شوہر عیسانی ہو گئے تو وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں اور بالآخر غالباً اسی ثبات قدمی کے سبب وہ ۱۶۲۹ء میں ام المؤمنین بن کر مدینہ واپس آئیں۔ عام عقیقہ یہ ہے کہ اس خاندان کے مردوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا مگر یہ صحیح نہیں ہے یعنی قوی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوسفیان بن حرب کے دو فرزندوں حضرات یزید اور معاویہ صلح حدیبیہ کے بعد غالباً عمرہ القصیہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ غالباً ان کے اہل خانہ بھی حضرت ابوسفیان بن حرب اپنی زوجہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ اور دوسرے فرزندوں عتبہ اور عقیقہ وغیرہ کے ساتھ فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے (۱۲۹)۔

یہ ہجرت کی بات ہے کہ ابوسفیان بن حرب اور ان کے خاندان کے تمام ارکان مکی عہد میں دائرۃ اسلام سے خارج رہے مگر ان کے بنو غنم بن دودان کے تمام حلیف جن کی تعداد چالیس بالغوں پر مشتمل تھی ابتداء کار ہی میں مسلمان ہو گئے یعنی مؤرخین کا خیال ہے کہ ان کے قبول اسلام کا زمانہ مکی حیات نبوی کا دور آخر ہے۔ بہر حال کوئی زمانہ رہا ہو وہ سابقین اولین میں تھے اور ان میں بعض مہاجرین حبشہ میں بھی شریک تھے اور لقیہ مہاجرین مدینہ اور بدری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن سعد نے ان کے تیس مردوں کے نام گنوائے ہیں جو یہ ہیں۔

(۱) عبداللہ بن جحش (۲) ان کے بھائی ابو احمد (۳) عبداللہ کے فرزند محمد (۴) عکاشہ بن محسن (۵) شجاع بن وہب (۶) ان کے بھائی عتبہ (۷) اربد بن حمیرہ (۸) منقذ بن نباتہ (۹) سید بن رقیش (۱۰) یزید بن رقیش (۱۱) عبدالرحمن بن رقیش (۱۲) حمز بن فضلہ (۱۳) قیس بن جابر (۱۴) عمرو بن محسن (۱۵) مالک بن عمرو (۱۶) صفوان بن عمرو (۱۷) ثقیف بن عمرو (۱۸) ربیعہ بن اکثم (۱۹) زبیر بن عبیدہ (۲۰) تمام بن عبیدہ (۲۱) سحرہ بن عبیدہ (۲۲) ابرسان بن محسن (۲۳) سنان بن ابی سنان۔

ابن اسحاق نے ان کی خواتین کے حوت اٹھ نام گنوائے ہیں جو یہ ہیں (۱) زینب بنت جحش (۲) ان کی بہن ام حبیبہ (۳) جذامہ بنت جندل (۴) ام قیس بنت محسن (۵) ام حبیبہ بنت ثمامہ (۶) آمنہ بنت رقیش (۷) سحرہ بنت تمیم اور (۸) حمزہ بنت جحش (۱۲۴)۔ اس طرح بنو حرب بن امیہ کے خلفاء بنی غنم بن دودان کے کل ابتدائی مسلمانوں کی تعداد ۳۱ ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بجائے خود اہم تعداد ہے تاہم تاخذ کے مطابق اس میں مزید نو بالغوں کے نام شامل ہونے چاہئیں۔ ان کے بچوں میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش وغیرہ کی والدہ ماجدہ حضرت امیہ بنت عبدالمطلب ہاشمی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ابتدائی مکی عہد کی مسلم بھوپھی تھیں۔ (۱۲۳)۔ اندازہ یہ ہے کہ خلفاء بنی حرب بن امیہ کے ابتدائی مسلمانوں کی تعداد ڈھائی تین سو کے درمیان تھی۔ اسی طرح بنو امیہ کے ایک اور حلیف حضرت معیت بن ابی فاطمہ دوسی تھے جو بعض روایات کے مطابق مکہ کے قدیم مسلم تھے اور ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور بعض دوسری روایات کے مطابق وہ مکہ سے واپس اپنے قبیلہ دوس چلے گئے تھے۔ اور وہاں تبلیغ اسلام کرتے رہے تھے (۱۲۴)۔

خاندان بنی ابی عمر بن امیہ اکبر کے بھی سردار عقبہ بن ابی معیط اموی نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ وہ ابولمب ہاشمی اور ابو جہل مخزومی کی مانند اسلام اور پیغمبر اسلام کا قیصر سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ اپنے جنگی جوہر کے سبب غزوہ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی دشمن اسلام کی جرات مند اور دلیر دختر حضرت ام کلثوم بنت عقبہ اموی نے بعد ہجرت کسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کے فوراً بعد دلیل انہ ہجرت کی کے مدینہ پہنچی تھیں عقبہ اموی تین صاحبزادوں حضرت ولید، خالد اور عمارہ نے عام ودایات کے مطابق فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا لیکن اس امکان سے کیسرا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے اپنی بہن کی متابعت میں کچھ پہلے اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ یہ اس خاندان کے اہم ترین افراد کے قبول اسلام کا ذکر تھا۔ امکان قوی ہے کہ اور دوسروں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ بہر حال تاریخی حقیقت ہے کہ عقبہ اموی کا گھرانا ہجرت کر کے مدینہ جالسا تھا۔

بنو عبد العزیٰ بن عبد شمس کے ایک اہم رکن حضرت ابوالعاص بن ربیع تھے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور دختر رسول حضرت زینب کے شوہر ہونے کے علاوہ حضرت خدیجہ کی بہن کے فرزند بھی تھے۔ روایات کے مطابق انھوں نے سنہ ۶۲۸ء میں صلح حدیبیہ سے قبل اسلام قبول کر کے مدینہ کو ہجرت کی تھی۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت امہ بنت ابی العاص اموی بھی عمرہ کی پیدائشی مسلمان تھیں۔ ان کے سوا باقی گھرانا فتح مکہ کے زمانے میں اسلام لایا تھا۔

بنو ابی الحیص میں حضرت عتاب بن اسید اموی ممتاز مسلمان تھے جو ذی قعدہ کے دن اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسلام لائے تھے۔ وہ قبول اسلام کے چند دنوں کے بعد ہی اسلامی ریاست کی طرف سے مکہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ نوجوان اور متاخر مسلمان تھے۔ ذہیری نے ان کے ایک بھائی خالد بن اسید کا ذکر کیا ہے جن کا کافی بڑا گھرانا تھا (۱۴۱)۔

بنو عبد شمس اور بنو امیہ کے باقی گھرانے اور افراد زیادہ تر فتح مکہ کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ امکان ہے کہ ان میں سے کچھ حضرات و خواتین کچھ پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے ہوں لیکن اس کا ثبوت تلاش کرنا جو تے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ پھر بھی ان میں سے حضرت ابولکیمہ حارث بن کریم، عامر بن کریم، عبد اللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ وغیرہ عظیم صحابہ کا ذکر مل ہی جاتا ہے۔

اگر خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی امیہ کے قبول اسلام کا ایک تقابلی مطالعہ کیا جائے تو اس میں بڑی حیرت انگیز مماثلت نظر آئے گی اور واضح ہوگا کہ خاندان بنو عبد مناف کے ان دو برابر گھرانوں اور ان کے افراد نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ یکساں رویہ اپنایا تھا۔ اگرچند ہاشمیوں نے سبقت اسلام اور حمایت رسول کا شرف حاصل کیا تھا تو بعضیہ بھی شرف چند امویوں نے بھی حاصل کیا تھا۔ اگر کچھ ہاشمیوں نے مکہ میں راہِ خدا میں تکلیفیں اٹھائی تھیں اور حبشہ ہجرت کی تھی تو امویوں نے بھی یہی قربانیاں دی تھیں۔ اگر ابوسفیان بن حرب اموی اور عقبہ بن ابی معیط اموی نے اسلام کی مخالفت کی تھی تو عناد اسلام و مخالفت رسول میں ابولمب ہاشمی اور ابوسفیان بن حارث ہاشمی کسی سے پیچھے نہیں

رہے تھے۔ دونوں خاندانوں کے کچھ افراد نے مکہ میں سبقت اسلام کا شرف حاصل کیا پھر ہجرت مدینہ کے بعد ان کے افراد اسلام قبول کرتے رہے تا آنکہ فتح مکہ کے دن وہ سب کے سب اسلام کے علمبردار بن گئے۔ اگرچہ ہمارے پاس آباؤی کے اعداد و شمار نہیں ہیں تاہم ایک لکھ دایستہ معلوم ہوتا ہے کہ وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاس سال بعد صرف مدینہ میں امویوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز تھی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ فتح مکہ کے دن خاندان بنو عبد شمس / بنو امیہ کے کل افراد کی تعداد ایک ہزار دو ہزار افراد کے درمیان یقیناً تھی۔

(ج) بنو المطلب

بنو عبد مناف میں ہاشم اور عبد شمس کے بعد قریشی سرداروں میں بنو کوثر کا مقام حاصل تھا۔ ان میں مطلب بھی تھے اور وہ ایلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم کی دوسرے کے بعد بنو ہاشم اور بنو مطلب کی مشترکہ قیادت کوثر الذکر کے سربراہ خاندان کے ہاتھ میں رہی تھی کیونکہ ہاشم کے تمام فروع بہت خود رسال تھے۔ اسی طرح مطلب کی وفات کے بعد ان کے خاندان میں کوثری ایسی شخصیت نہیں ابھری جو خاندانی قیادت کی ذمہ داری سنبھال سکتی چنانچہ اس بار عبد المطلب ہاشمی نے اپنے خاندان کے علاوہ اپنے عزیز و مشفق چچا کے خاندان کی کفالت و قیادت کی ذمہ داری انجام دی۔ یہی تاریخی عوامل تھے جنہوں نے ان دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے قریب تر بلکہ ایک دوسرے کا حلیف، دوست اور برادر بنا دیا تھا۔ بنو عبد مناف میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب دوسروں کی نسبت زیادہ باہمی الفت و یگانگت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بنو مطلب اقتصادی لحاظ سے بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کے دوسرے گھرانوں کے دست نگر بھی تھے۔ عدوی قوت کے لحاظ سے بنو مطلب کا گھرانہ ہاشم سے بھی کافی چھوٹا تھا۔ اور اس کے ذریعہ سماجی مقام کا ایک سبب یہ بھی تھا۔

بہر حال مکی سماج داقتصادیات میں بنو مطلب کو امتیاز و تعلق حاصل رہا ہو یا نہ رہا ہو لیکن قبول اسلام میں ان کو شرف اولیت اور عظمت سبقت ضرور حاصل تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک پورا گھرانہ بنو حارث بن مطلب آغازِ عہدِ مکہ ہی میں مسلمان ہو گیا تھا چنانچہ اس کے تین اہم ارکان حضرات عبیدہ بن حارث بن مطلب ادران کے دو بھائیوں طفیل اور حصین کا شمار قدیم ترین مکی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عبیدہ، ان محدود سے چند قدیم مسلمانوں میں سے ایک تھے جن کی عمر قبول اسلام کے وقت پچاس سے تجاوز تھی۔ تاخیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دس اولادیں تھیں جن میں سے چھ بیٹے تھے اور وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ ہمارے بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان کی تمام اولادیں کم عمر اور نابالغ تھیں مگر صحیح نہیں ہے۔ پچاس سال کی پختہ عمر کے عرب کی اولادیں عامی پیکلی دلاویں جوان اور نابالغ ہوتی تھیں۔ ان کے دونوں بھائیوں کی اولادیں بھی تھیں اور وہ سب بھی مسلمان تھیں۔ تاخیر سے اگرچہ اس کی مکمل تصریح نہیں ملتی ہے۔ یہ تینوں بھائی متابع مدینہ میں اولیت رکھتے تھے اور بدری صحابہ ہونے کا شرف بھی قیاس کرتا ہے کہ ان کا پورا خاندان ابتدائی مکی مسلم تھا اور ان کے سب مرد، عورتیں اور بچے ہجرت کر کے مدینہ جا بیٹھے تھے۔ (۱۵۲)

اس خاندان کا ایک ذیلی گھرانہ عباد بن مطلب کا تھا۔ اس کے اولین مسلم حضرت مسطح بن اثامہ بن عباد تھے جو زمانہ نبوی میں اسلام لائے تھے۔ وہ ایک طرف تو حضرت عبیدہ بن حاض مطلبی کے بھتیجے تھے تو دوسری جانب حضرت ابوبکر صدیقؓ کے خالہ زاد بھائی بھی۔ ان کی مناسبتی حالت خاصی خراب تھی چنانچہ ان کی کفالت کا بار ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اٹھا رکھا تھا اور وہ مدنی عہد میں بھی ان کی کفالت کرتے رہے تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اُمّ مسطح بھی ابتدائی مکی عہد کی مسلم تھیں اور اپنے فرزند کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آگئیں خیال یہ ہے کہ حضرت مسطح نے حضرت ابوبکر کے زیر اثر اسلام قبول کیا تھا۔ ممکن ہے کہ ان پر ان کے چچا کے خاندان کا بھی اثر پڑا ہو۔ ان کے گھرانے کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔

بنو مطلب میں بنو مخزوم بن مطلب کا گھرانہ بھی شروع ہی سے اسلام سے متعارف ہوا تھا۔ ان کے دو فرزند قیس بن مخزوم اور صلت بن مخزوم کے علاوہ موخر الذکر کے فرزند جہیم بن صلت اور دو پوتے حکیم بن جہیم اور عرو بن جہیم ابتدائی مسلم تھے اور مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی پیداوار کے شخص سے طہر (رزق) روزینہ عطا فرمایا تھا۔ (۱۵۶)

ایک اور گھرانہ اشتم بن مطلب کا تھا۔ اس کے مکی عہد کے مسلمانوں میں عبد یزید، رکانہ اور عجر کے نام ملتے ہیں۔ ممکن یہ ہے کہ انھوں نے مکی دور کے نصف آخر میں اسلام قبول کیا تھا۔ (۱۵۷)

علقہ بن مطلب کے گھسے اسنے کے تین بزرگوں ابو نبتہ عبد اللہ، ندیم اور جنادہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ یہ تینوں مشکل ہے کہ ان کا زمانہ قبول اسلام کیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ مکی دور کے مسلم ہوں اور اس کا بھی امکان ہے کہ انھوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہو۔

امکان ہی نہیں بلکہ تقریباً یقینی ہے کہ بنو مطلب میں اور بھی متعدد مکی اور مدنی عہد کے مسلمان تھے جن کا ذکر ماخذین اسنے سے وہ گیا ہے۔ لیکن ان کی تعداد کیا تھی یہ کہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے البتہ اندازہ یہ ہے کہ کل تعداد ڈیڑھ سو افراد پر مشتمل نہ رہی ہوگی۔

(۵) بنو نوفل

ہمارے کاخذ عموماً بنو اشتم اور بنو مطلب کو ایک طبقہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور بنو عبد شمس/ بنو امیہ اور بنو نوفل کو دوسرا طبقہ۔ اور عموماً ان دونوں طبقوں کو زمانہ جاہلیت سے ایک دوسرے کا حریف اور مد مقابل بنا کر بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جن اسباب و عوامل کے سبب بنو اشتم اور بنو مطلب ایک دوسرے کے قریب تر تھے انہی کے سبب بنو امیہ اور بنو نوفل کے درمیان زیادہ ہم آہنگی تھی لیکن ان دونوں مفروضہ یا مبینہ طبقوں کے درمیان کوئی سیاسی یا سماجی رقابت یا عداوت نہیں تھی۔ ان خاندانوں کے درمیان منافرت و مابقت کے جو بعض واقعات ملتے ہیں وہ عموماً بعد کے گھسے ہوئے

معلوم ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ان کو عمر زادوں کی حیثیت کہا جاسکتا ہے، حرفیوں یا دشمنوں کی رقابت نہیں۔ اس بات پر چیلنج و چٹھک کے باوجود مکہ کے دوسرے قریشی خاندانوں یا دوسرے قبائل عرب کے مقابلہ میں یہ چاروں خاندان ایک متحدہ لطیف قریشی — بنو عبد مناف — کی مانند تھے اور وہ بطور ایک سماجی اور سیاسی اکائی کے کام کرتے تھے۔

لیکن اسلام کے مقابلہ میں ہر قبیلہ اور خاندان نے قبائلی روش سے ہٹ کر الگ و طیرہ اپنایا تھا چنانچہ اس پر ذرا بھی حیرت نہیں ہونی چاہئے کہ بنو عبد مناف کے اس گھرانے نے اپنے عقیدوں برادر خاندانوں کی اسلام کے سلسلہ میں ذرا بھی پروی نہیں کی تھی۔ ابن اسحاق اور ابن سعد نے اس گھرانے کے کسی ابتدائی مکی عہد کے مسلم کا ذکر نہیں کیا ہے اور اگر کوئی ایسا ذکر بنی نوفل ہے تو ان کے ایک حلیف حضرت عقبہ بن غرناٹہ مازنی اور ان کے مولیٰ حضرت خبابؓ یہ دونوں ابتدائی مسلمانان میں شامل ہونے کے علاوہ مہاجر حبشہ بھی تھے۔ اور بدری صحابہ بھی۔ لیکن روایات ان کے مولیٰ کو دونوں طبقات میں شمار نہیں کرتیں۔

یہ صحیح ہے کہ حبشہ نبوی کے زمانے میں بنو نوفل کو وہ مقام مکی سماج میں حاصل نہیں تھا جو بڑے لطیف قریش کو تھا اس کا سب سے بڑا سبب ان کی عددی طاقت کی کمزوری تھی۔ سماجی اور اقتصادی کمزوری اور صلاحیتوں کا فقدان دوسرے اسباب تھے تاہم وہ بالکل ہی فرد افراد بے مایہ نہ تھا کیوں کہ اسی زمانے کے لگ بھگ یہ خاندان مکی اشرافیہ کے ایک اہم منصب رفادہ کا حقدار بنا تھا اور غالباً یہ بنو ہاشم سے عہدہ اسے ملا تھا۔ یہ بھی قابل ذکر حقیقت ہے کہ سفر طائف کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے بنو ہاشم کی حمایت و حفاظت سے محروم ہو گئے تھے تو یہی بنو نوفل اور ان کے سردار معظم بن عدی بن نوفل تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوار (پناہ) دی تھی اور غالباً ہجرت مدینہ تک آپ اسی جوار کے سائے میں مکہ میں رہے تھے۔ اس حسن سلوک اور احسان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھا تھا۔ (۱۶۵)

بہر حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو نوفل کا گھرانہ فتح مکہ کے زمانے میں اسلام لایا تھا۔ ممکن ہے کہ ان کے کچھ افراد صلح حدیبیہ یا اس کے معاہدہ کے زمانے میں مشرف بہ اسلام ہوئے ہوں لیکن ماخذ میں ان کے بارے میں سکوت پایا جاتا ہے۔ اس خاندان کے نمائندہ صحابی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی تھے اور غالباً وہ فتح مکہ یا اس کے آس پاس کے زمانے میں اسلام لائے تھے۔ بہر حال انساب کی کتابوں کے مطابق بنو نوفل بن عبد مناف کے پانچ فرزند تھے عدی، عمرو، ابو عمرو عبد عمرو اور عامر تھے اور ان میں سے ہر ایک کی متعدد اولادیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ فتح مکہ میں اس خاندان کے تمام باقی افراد نے اسلام قبل کر لیا تھا۔ (۱۶۶)

(۲) بنو مخزوم

اگر بنو عبد مناف کا کوئی مد مقابل، حریف اور برابری کا دعویٰ رکھنے والا گروہ تھا تو وہ تھا خاندان بنی مخزوم عام طور سے ہمارے ماخذ بھی اور جدید مورخین بھی بنو مخزوم کو بنو ہاشم کا حریف اور مد مقابل اور بنو امیہ کا حلیف و

دوست بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بنو مخزوم دراصل بنو عبد مناف کے حریف تھے^(۱۶۹) لیکن اسلام کے معاملہ میں ان کی رقابت و عصبیت قبائلی سے زیادہ انفرادی اور مذہبی تھی۔ ابو جہل مخزومی اسلام کے بدترین دشمنوں میں سرفہرست تھا تاہم اس کی عداوت کلیتہً قبائلی حمیت کے سبب نہ تھی۔ اس میں اس کے ذاتی عناد کو بھی کافی دخل تھا۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابو جہل مخزومی لعنت نبوی کے زلمنے سے غزوہ بدر تک سرداران قریش میں عظیم و بلند ترین مقام کا مالک تھا۔^(۱۷۰) یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ شیوخ و سادات قریش کی دوسری صف کے قائدین میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس کو کی اشرافیہ میں سے کوئی منصب حاصل نہیں تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یا حضرت عمر کے قبول اسلام کے لیے دعا مانگی تھی تاکہ اس کی ہمت و لیری، دنگ فطرت، معاملہ فہمی اور قیادت کی لیاقت سے فائدہ اٹھایا جاسکے مگر عدلے رسول حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی اور وہ سعادت سے محروم اور شقاوت و بد بختی کا پیکر بن کر رہ گیا۔^(۱۷۱)

ابو جہل عمرو بن ہشام مخزومی کی دشمنی اسلام اور مخالفین رسول کے پس منظر میں دیکھتے تو یہ حقیقت کتنی حیرت ناک عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے اسی کے گھر میں سب سے پہلے قدم جمائے تھے۔ بنو مخزوم کے ابتدائی مکی مسلمانوں میں حضرات ابوسلمہ بن عبدالاسد، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ اور ان کے فرزند سلمہ، عیاش بن ابی رعبیعہ اور ارقم بن ابی ارقم ابو جہل کے قریبی عزیز تھے۔ حضرت عیاش تو اس دشمن اسلام کے ماں جیسے بھائی تھے جب کہ حضرت ابوسلمہ اور ارقم اس کے دادا مغیرہ کے بھائیوں کی اولاد ہونے کے ناطے اس کے عم زاد بھائی تھے۔ طر فہ ستم یہ کہ ابو جہل کے حقیقی بھائی حضرت سلمہ بن ہشام بھی ان رشتہ داروں کے ساتھ ہی یا ان کے معالجہ مگر ہجرت حبشہ سے قبل مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل کے ظلم و ستم سے جن مخزومیوں نے تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کی تھی ان میں حضرت سلمہ بھی شامل تھے۔ ایک سال بعد حبشہ سے واپسی پر وہ ابو جہل کی قید بلا میں گرفتار ہو گئے اور اس ظالم کو اور فرعون امت کی غزوہ بدر میں عسرت ناک موت کے بعد بھی وہ خندق کے زمانے تک محبوس و مقید رہے تھے۔^(۱۷۲) اسی طرح ابو جہل حضرت عیاش کو بھی مکہ و فرب سے کام لے کر ہجرت مدینہ کے بعد قبائے ہلا کر لایا تھا اور قید کر دیا تھا۔ حضرت ابوسلمہ کو اپنے خاندان سمیت حبشہ ہجرت کرنا پڑی تھی۔

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ارقم بن ارقم مخزومی کا معاملہ نہ صرف مختلف تھا بلکہ وہ ابو جہل کے ہم پل بلکہ بعض لحاظ سے بہتر مقابل تھے۔ عام طور سے ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ارقم مخزومی قبول اسلام کے وقت بہت کم عمر تھے^(۱۷۳) لیکن یہ بیان ناقابل فہم بن جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں نے اپنا گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف قیام نبوی کے لیے پیش کیا تھا بلکہ اس کو اسلامی دعوت و تبلیغ کا اولین مرکز بھی بنایا تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ بنو مخزوم کے ایک فرد نے ابو جہل مخزومی اور اس کے حامی اراکین فغان کی طرح کھلم کھلا مخالفت کی تھی اور ان کے اقتدار کو لٹا لٹا تھا۔ ماخذ کی کسی روایت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت ارقم کے اس طرح اسلام قبول کرنے اور اس کی حمایت

نصرت کرنے کے سلسلہ میں ابو جہل نے ان کے خلاف انگلی بھی اٹھانے کی جرأت کی ہو۔ اس صورت میں یہ نتیجہ نکالنا بعید از حقیقت نہ ہو گا کہ حضرت ارقم بذات خود اتنے طاقتور تھے کہ نوعمری کے باوجود ابو جہل جیسے با اثر شخص کی مخالفت مول لے کر زندہ و توانا رہ سکے یا ان کو بنو مخزوم کے کسی اہم اور طاقت ور طبقہ کی حمایت و پشت پناہی حاصل تھی جس کی بنا پر ابو جہل ان کے یا ان کے مکان میں جوار لینے والے انسان کامل اور پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ ابو جہل مخزومی کی عداوت اسلام جیتی بڑھتی جاتی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خاندان اور حلفاء اور حواری میں اسلام اتنی ہی تیز رفتاری سے پھیلتا جا رہا تھا۔ کم از کم چھ حلفاء بنو مخزوم کے ابتدائی مکی عہد میں قبل اسلام کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں ایک خاندان تو حضرت عمار بن یاسر غسانی مذہبی کا تھا جو ان کے والد یا سردار والدہ سمیہ پر مشتمل تھا۔ مآخذ عموماً حضرت عمار کے دوسرے بھائی بنوں کا ذکر اس ضمن میں نہیں کرتے ہیں لیکن دوسرے مقامات پر ان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کم از کم ایک بھائی بھی ابتدائی مسلمان تھے۔ حضرت مسیح بن عوف خزاعی بھی بنو مخزوم کے حلیف اور ابتدائی مسلمان تھے اور ان کے علاوہ دو اور حلیف بھی اسی دور اول کے مسلم تھے۔ تقریباً یہ یقینی ہے کہ بنو مخزوم کے مزید حلفاء اور حواری نے کئی دور میں اسلام قبول کیا تھا۔

خود خاندان بنو مخزوم کے متعدد گھرانوں میں اسلام اسی تیز رفتاری یا مستعدی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ چنانچہ مکی دور اول کے مسلمانوں میں ہم کو مختلف گھرانوں کے افراد کے نام ملتے ہیں ان میں حضرات شمس (عثمان)، بن عثمان بن شریہ (۱۸۱)، ہبار بن سفیان بن عبدالاسد اور ان کے برادر حقیقی عبدالاسد اور شام بن ابی حذیفہ بن مغیرہ کے علاوہ عمر بن سفیان اور علیہ اللہ بن سفیان اور ان دونوں کے متعدد بھائیوں اور رشتہ داروں اور عزیزوں کے اسمائے گرامی ملتے ہیں۔ مذکورہ بالا مسلمان نہ صرف قدیم الاسلام تھے بلکہ ہجرت حبشہ کی سعادت بھی رکھتے تھے جب کہ ان میں سے بعض نے بعد کے زمانے میں کارنامے انجام دیے تھے اور غزوہ موتہ یا جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ ہجرت حبشہ ظاہر ہے مسلمانوں کی سماجی اور اجتماعی مخزومی اور قریشی ظالموں کے ظلم و ستم کے سامنے عدم دفاع کے سبب ہوئی تھی مگر ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جب مہاجرین حبشہ میں کچھ حضرت ایک سال بعد مکہ واپس آئے تو بنو مخزوم کے بعض افراد کو ان کے نہالی رشتہ داروں نے اپنی جوار میں لے لیا۔ چنانچہ یہ کتنی حیرت انگیز حقیقت ہے کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی کی حفاظت و حمایت کسی اور نے نہیں بلکہ دشمن اسلام ابولہب ہاشمی نے کی تھی کیوں کہ صحابی موصوف اس کی بہن کے فرزند تھے جب کہ اسی ظالم نے اپنے حقیقی بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طوفانِ بلا کھڑا کر دیا تھا۔ اسی طرح مآخذ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شمس بن عثمان مخزومی کو بنو عبد شمس کے ایک اہم ترین سردار اور مکہ کے عظیم ترین قائد عقبہ بن ربیعہ کی حمایت و نصرت و محبت حاصل تھی کیوں کہ وہ بھی اس کے چھپے بھائے تھے (۱۸۶)۔ بہر حال بنو مخزوم کے متحدہ خاندانوں / گھرانوں میں اور بھی کئی مسلمان تھے جن کا ذکر صراحتاً سیرت نبوی کے مآخذ میں نہیں ملتا لیکن دوسرے مآخذ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اندازہ ہے کہ مکی عہد کے دونوں ادوار میں بنو مخزوم کے مسلمانوں کی کافی معتد بہ تعداد تھی جو بعد میں مدینہ ہجرت کر گئی۔ (۱۸۷)

ہجرت نبوی کے بعد بھی بنو مخزوم میں اسلام کی اشاعت جاری رہی۔ ان کے ایک مولیٰ حضرت حکم بن کیاں نے سریہ نخلہ میں اپنی گرفتاری کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور مدینہ ہی میں بس گئے تھے۔^(۸۸) جزئی و تاثر اسلام کی ایک درخشاں مثال حضرت ولید بن ولید مخزومی کی ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید مخزومی کے حقیقی بھائی تھے۔ غزوہ بدر میں کئی فوج کی جانب سے مسلمانوں سے لڑنے مگر گرفتار ہو کر مدینہ آگئے تھے جہاں سے کچھ مدت کے بعد ان کے بھائی ذریرہ دے کر انھیں چھڑا لے گئے۔ راستے سے بھائی کو چمکے دے کر مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بھائیوں نے محرو فریب سے ان کو مکہ لے جا کر مجوس و منقید کر دیا خیال یہ ہے کہ بدر اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصہ میں بھی بنو مخزوم میں اسلام کی اشاعت جاری رہی تھی۔

صلح حدیبیہ کے بعد جب اسلام نے مکہ کے گھر گھر میں ڈیرہ ڈالا تو بنو مخزوم بھی اس کے فیضانِ عام سے نہ بچ سکے۔ اس عہد میں حضرت خالد بن ولید مخزومی کا قبولِ اسلام تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ناخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی تحریک ان کے مسلم و مہاجر بھائی حضرت ولید بن ولید کی جانب سے ہوئی تھی جو اس وقت مدینہ پہنچ چکے تھے۔ ادا انھوں نے حضرت خالد تک رحمت نبوی کی خوشخبری پہنچائی تھی۔^(۸۹) قرآن میں کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں متعدد مخزومیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔

فتح مکہ اسلام کے ہر گیر فیضانِ عام کا دیباچہ تھا چنانچہ اس عظیم دن یا اس کے بعد تمام دوسرے قریشی خاندانوں کی مانند بنو مخزوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ابو جہل کے فرزند دل بند حضرت عکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے جو اپنی مخزومی مسلم اہلیہ حضرت ام حکیم بنت حارث کی تحریک و تبلیغ پر ایمان لائے تھے۔^(۹۱) ان کے علاوہ ابو جہل کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت مخزوم دارمی بھی اسی موقع پر اسلام لائی تھیں۔^(۹۲) حضرات حارث بن ہشام اور سعید بن یزید و ابوہم مخزومی و دارمی تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس ہوازن میں سے اپنے گران قدر عطیات سے نوازا تھا۔ ابو جہل کے خاندان کے ایک اور فرد حضرت جویریہ کے قبولِ اسلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔^(۹۵) ام المومنین حضرت ام سلمہ کے دو بھائی حضرات عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی اور ان کے مشہور بھائی مہاجر بھی فتح مکہ کے مسلمانوں میں شامل تھے۔^(۹۶) ان کے علاوہ حضرات عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی، ولید بن عبد شمس بن مغیرہ مخزومی، ابو عمرو بن حفص مخزومی، عمرو بن عثمان مخزومی اور ان کے دو فرزند حضرت ادا و عمرو اور ایک پوتے سعید بن حریث، عبداللہ بن ابی سائب مخزومی اور ان کے بھائی عبدالرحمن و ابجد بن خالد مخزومی اور سہل بن وہب مخزومی فتح مکہ کے مسلمانوں میں نمایاں ترین تھے۔^(۹۷)

بہر حال کچھ ایسے بھی بد قسمت تھے جو اسلام کی رحمتِ عام سے محروم اس موقع پر بھی رہے۔ ان میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہاشمی کا مخزومی شوہر، ہبیرہ بن ابی وہب تھا جو مکہ سے فرار ہوا اور بحالت کفر بحران میں مر گیا۔ مگر یہ بات اس کے لیے کتنی اذیت ناک تھی کہ اس کی اپنی بیوی اور اولادیں عمر، ہانی، یوسف اور جعدہ۔ اسی اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے تھے۔ اسی گھرانے کے بلکہ ہبیرہ کے حقیقی بھائی حضرت سہل بن ابی وہب حزن، مخزومی اور ان کے پانچ فرزند۔ حکیم بن حزن، مسیب، عبدالرحمن، سائب اور ابو سعید۔ بھی فتح مکہ کے مسلمانوں میں شامل تھے۔^(۹۸) عذوی

لحاظ سے بنو مخزوم بنو امیہ بنو عبد شمس کے قریب قریب ہم پلہ تھے لہذا ان کے کل مسلمانوں کی تعداد دو تین ہزار سے کچھ کم سے کم نہیں تھی (۲۰۶)

(۳) بنو عدی

مکی سماج میں بنو عدی کے خاندان کو عزت و افتخار بھی حاصل تھا اور مکی اشرافیہ میں سفادہ منافزہ کا اہم منصب بھی چھٹی صدی میں اس منصب عظیم پر فائز ہونے والوں میں لفیل بن عدی اور خطاب بن لفیل تھے اور بعثت نبوی کے قریب خطاب کے فرزند حضرت عمر فاروق تھے۔ ان کے خاندانہ کو مکی سماج میں جو مقام حاصل تھا وہ بنو مخزوم کے ہم پلہ تھا چنانچہ بعثت نبوی کے وقت بنو عدی کے عربی خطاب اور بنو مخزوم کے ارجل کو تقریباً ان کی اپنی صلاحیتوں کے سبب برابر کا مقام حاصل تھا اگرچہ بنو عدی اتنے عدی اعتبار سے طاقتور نہیں تھے جتنے کہ بنو مخزوم لیکن ان کی سماجی منزلت، مذہبی وقار، تہذیبی افتخار اور اقتصادی ثروت کے سبب ان کا مقام بنو مخزوم کے ساتھ یا کچھ بعد میں آتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت ان کے حلفاء اور سوالی کی کثرت تعداد سے ہوتا ہے۔ بعثت نبوی سے قبل لفیل کے ایک فرزند زید نے بت پرستی اور مکہ کے قدیم جاہلی مذہب کو ترک کر کے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے احناف کا افتخار بھی حاصل کر لیا تھا۔

غالباً ہی مذہبیت تھی یا تلاش حق کی لگن جس نے زید بن لفیل کے فرزند حضرت سعید عدوی کو اسلام قبل کر لینے پر آمادہ کر لیا تھا۔ وہ قدیم ترین مکی مسلمان تھے۔ وہ حضرت عربی خطاب کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی بھی تھے۔ ان کی اولاد محترمہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے بھی مکی دور اہل کے آغاز میں ہی اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سعید بن زید عدوی کے ایک بہن حضرت عاتکہ بنت زید بھی قدیم مکی مسلمان تھیں اور حضرت ابوبکر سیدی کے مسلمان صاحبزادے حضرت عبداللہ سیدی کو بیابھی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے ایک ساتھ ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت سعید بن زید کے دو سرے اہل خاندان خاص کر ان کے بھائیوں اور فرزندوں کے بارے میں ہمارے مآخذ زیادہ روشنی نہیں ڈالتے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احناف قدیم کا یہ خاندان پورا مسلمان ہو گیا تھا۔

بنو عدی کے ایک گھرانے کے ایک اولیں مسلم حضرت نعیم بن عبداللہ تھے جو اپنے پیشہ آہن گیری کے سبب الحام کے لقب سے معروف ہیں۔ ہمارے بعض مورخین جدید نے ان کو ان کے پیشے کے سبب ایک کمتر مسلمان سمجھ لیا ہے اور ان کے کئی برس تک مدینہ ہجرت نہ کرنے کے سبب ان کے اسلام کو ضعیف محمول کیا ہے۔ یہ دونوں خیال غلط ہیں وہ بکے مسلمان ہیں خاصے مالدار بلکہ بنو عدی کے مالدار ترین افراد میں سے ایک اور اپنے قبیلے اور قریش مکہ کے با اثر سرداروں میں سے تھے۔ اس کا ثبوت اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور اولیا حقین کے علاوہ بنو عدی کے عتیقوں، بیواؤں، بے کسوں کی کفالت کرتے تھے اور اپنی اسی فیاضی، سخاوت اور دیادلی کے لیے اتنے مقبول با اثر تھے کہ ان کو خود ان کے خاندان والوں نے ہجرت نہیں کرنے دی تھی اور مکہ میں ان کے اسلام پر حامل ہونے کے

ماوجودان کو بصد عزت و احترام رکھا تھا اور قریش مکہ کے ظالموں کو بھی جبراً تنہا نہ ہوئی تھی کہ کوئی ان کی طرف سے ہتھیار اٹھا سکتا۔ ابن سعد کے مطابق وہ گیارہویں مسلمان تھے اور صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب انھوں نے مدینہ ہجرت کی تھی تو ان کے ساتھ ان کے خاندان (اہل) کے چھوٹے بڑے چالیس افراد تھے۔ قیاس یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کی عمر کے اوّل آخر اربعہ دہائیوں کے آغاز میں مسلمان ہوئے تھے اور کافی لوگ قدیم کی عمر کے مسلمان بھی تھے۔ اسی سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد بھی صلح حدیبیہ تک بنو عدی کے اس خاندان میں کم از کم اسلام کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ حضرت نعیم بن عبد اللہ الخثعم کے خاندان میں ان کے ایک فرزند حضرت ابراہیمؓ ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت حنظلہ اور مضر الذکر کی ایک بیٹی حضرت جبر بار بنت مسامہ اور ایک دختر بنت نعیم وغیرہ کا کئی عہد کے مسلمانوں میں شمار کیا گیا ہے۔^(۲۱۲)

بنو عدی کی ایک قدیم عہد کے مسلمان تھے حضرت شفاء بنت عبد اللہ بن عبد شمس اور دوسرے تھے ان کے صاحبزادے حضرت سیمان بن ابی عیثمہ عدویؓ ابو عیثمہ کا کئی عہد میں انتقال ہو گیا تھا اور ان کے فرزند و زوجہ نے ہجرت نبوی سے کچھ قبل مدینہ ہجرت کی تھی۔^(۲۱۳)

کی عہد قدیم کے ابتدائی مسلمانوں میں اس خاندان بنو عدی کے مختلف گھرانوں کے متعدد افراد شامل تھے جن میں حضرات عمر بن عبد اللہ عدی بن نضد اور ان کے فرزند نعمان بن عدیؓ، عروہ بن ابی اثاثہؓ، مسعود بن سویدؓ، عبد اللہ بن سراقہ اور ان کے بھائی عمرؓ اور حضرت خارجہ بن حذافہ کے علاوہ متعدد مرد و خواتین جیسے حضرت ارب بنت عقیف وغیرہ نمایاں ترین تھے۔^(۲۱۴)

اگرچہ حضرت عمر بن خطاب عدویؓ کی دور تبلیغ و اشاعت اسلام کے نصرت ثانی کے آغاز یعنی سلسلہ نبویؐ کے گنگ بھگ اسلام لائے تھے لیکن ان کے خاندان کے دوسرے افراد ان سے قبل مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کے علاوہ ان کے حقیقی بھائی حضرت زید بن خطاب جن سے حضرت عمرؓ کو بے انتہا محبت تھی کافی پہلے غالباً اپنی بہن کے ساتھ اسلام کے حلقہ بگوش ہو چکے تھے۔ بہر حال حضرت عمرؓ کا قبول اسلام مداحل مکہ میں تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی قوت و شوکت و جہت کی تابناک ترین مثال ہے اور کار دان اسلام کی ایک اہم ترین منزل۔ مسلمانوں کو پہلی بار اسلام کا باجماعت علانیہ اظہار کرنے کا موقع ملا تھا۔ دعائے رسولؐ سے حضرت عمرؓ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن اسی ضمن میں یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام کی خبر جیسے ہی مکہ میں پھیلی تو بنو سہم کے ایک عظیم ترین سردار اور شیوخ مکہ میں سے اہم ترین فرد عاص بن داکل سہمی نے ان کے بنا طلب کئے ان کو اپنی جوار میں لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مآخذ میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہو کہ قریش مکہ کے سخت ترین دشمنوں میں سے بھی کسی نے ان کے منہ آنے کی جرات کی ہو۔ بہر حال حضرت عمرؓ کے ساتھ ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا۔^(۲۱۵) بلکہ بعض افراد تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان میں حضرت عمرؓ کے فرزند اکبر حضرت عبد اللہ اور دختر حضرت حفصہ

اور ان دونوں کی دالہ ماجدہ جو بنو نجج کے ایک عظیم و قدیم مسلم حضرت عثمان بن مظعون کی حقیقی بہن تھیں اور جن کا نام حضرت زینب بنت مظعون تھا، شامل تھے۔ حضرت عمر کے دوسرے فرزند ان گرامی حضرات عبدالرحمن اکبر، زید، عاصم عبد اللہ وغیرہ بھی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن خطاب کی اہلیہ اور فرزند بھی قدیم مکی مسلمان تھے مکن ہے کہ ان دونوں گھرانوں کے اور بھی افراد قدیم مسلمانوں میں شامل رہے ہوں۔

ماخذ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو قبل اسلام پر آمادہ کرنے والے عوامل و اسباب میں ان کے سینی اور بہن کا خاص اثر تھا۔ یہ قیاس بھی صحیح ہے کہ ان کے برادر نسبی حضرت عثمان بن مظعون حمی کا اثر پڑا ہو۔ کچھ ان کو مائل کرنے میں ان کے چچا زید بن نفیل کی "نصیحت" کا بھی دخل رہا ہو گا۔ کسی حد تک ان کے خلفاء کے اسلام اور ضعف مسلمین خاص کر وہ کمزور مسلمان جن کو حضرت عمر بحالت کفر سخت ترین ایذا میں دیتے تھے کی صلابت اور ثابت قدمی نے بھی ان کو مائل بہ اسلام کیا ہو گا لیکن آخری وار یا ضرب کاری خود کلام ربانی نے لگائی تھی جس نے ان کے جسم و جان کے ریشے ریشے کو تھرا دیا تھا۔ "موت گمری داٹ کا یہ قیاس بے جا اور گمراہ کن ہی نہیں بلکہ تاریخی حقیقت کے خلاف ہے کہ اقتصادِ بد حالی اور معاشی زوال نے ان کے اسلام قبول کرنے میں کوئی حصہ لیا تھا۔" ابن اسحاق کی واضح روایت ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت عمر قریش مکہ کے مالدار ترین شخص تھے۔ "روایت میں مبالغہ بھی سمجھ لیا جائے جس کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے تو بھی وہ قریش کے اس وقت کے متمول ترین افراد میں ضرور تھے۔

بنو عدی خاص کر حضرت عمر کے خاندان کے موال اور خلفاء بھی قدیم دور کے مسلمان تھے۔ ان میں حضرت عمر کے ایک غلام حضرت مہج بھی شامل تھے۔ خلفاء میں بنو بکیر / کنانہ کا گھرانہ تھا جس کے چار افراد حضرات عامر، خالد، عاقل اور ایاس، فرزند ان بکیر کے نام عموماً گائے جاتے ہیں۔" لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے متعدد مرد واد عورتیں اور بچے بھی ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ بنو بکیر کے علاوہ دوسرے خلفاء بنی عدی میں قدیم مسلمان تھے۔ حضرات واقعہ بن عبد اللہ ثقیفی، غولی بن ابی غولی، ان کے بھائی مالک، عامر بن ربیعہ غزی اور ان کی اہلیہ گرامی حضرت لیلیٰ بنت ابی حمزہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی عدی کے بعض گھرانے خصوصاً حضرت عمر کا پورا گھرانہ اسلام لا چکا تھا اور مدینہ ہجرت کر کے جا چکا تھا۔ امکان ہے کہ ان کے بعض افراد نے ہجرت نبوی کے بعد اسلام قبول کر کے کچھ پڑا ہو۔ یہی سبب ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنا سفیر بنا کر قریش مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے شہر بھیجا تھا تو انھوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ ان کے گھرانے کا کوئی فرد مکہ میں نہیں بچا ہے جو ان کی حفاظت و حمایت میں قریش سے ٹک لے سکے۔

بہر حال مکہ میں بنو عدی کے بعض گھرانے اب بھی بحالت کفر موجود تھے لیکن یہ دلچسپ و اہم حقیقت ہے کہ وہ اسلام کے زیادہ مخالفت نہ تھے چنانچہ غزوہ بدر سے قبل ابوجہل کی دھمک کے باوجود شام سے لوٹنے والے قریشی کاروان کے محفوظ ہو جانے کی خبر سن کر جنگ میں حصہ لینے بغیر مکہ لوٹ گئے تھے۔ "نظاہر ہے کہ وہ ابوجہل مغرور و اور اس کے حامیوں

کی طاقت سے مرعوب نہ تھے۔ بہر حال بنو عدی کے باقی ماندہ افراد جو بیشتر بنو عوف بن عدی کے گھرانے سے متعلق تھے فوج مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے ان میں حضرات ابو جہم بن حذیفہ، ان کے بھائی ابو حشمہ، مطیع (عاصی) بن اسود اور ان کے فرزند عبداللہ بن مطیع وغیرہ شامل تھے (۲۳۷)

(۴) بنو تميم

بنو تميم کا خاندان عدوی لحاظ سے کافی چھوٹا ہونے کے باوجود کی اشرافیہ کارکن تھا اور اس کے بعض صاحب صلاحیت و امتیاز افراد کی موجودگی اور اقتصادی دولت کی فراوانی کے سبب اس کو سماج میں عزت و منزلت حاصل تھی۔ بعثت نبوی سے کچھ پہلے ان کے خاندان کے ایک سربراہ و درہ سردار عبداللہ بن جہان تہی نے خاندان تميم کو کافی افتخار بخشا تھا اور ۶۵ھ کے لگ بھگ حلف الفضول کا اہم معاہدہ انہی کے گھر میں عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان تہی اس خاندان کے اہم ترین فرد تھے۔ وہ دولت مند تاجر، ماہر نسب قریش و عرب، معاملہ فہم سردار و سپہ و گھرے آدمی تھے۔ ظاہر ہے کہ بنو تميم کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو بنو اسیر، بنو مخزوم یا بنو عدی کو حاصل تھا اور اس کا سب سے بڑا سبب ان کی عدوی کمزوری تھی۔

بہر حال کی سماج میں بنو تميم کو مقام امتیاز حاصل رہا ہو یا نہ رہا ہو سبقت اسلام کے شرٹ میں قریش مکہ کا کوئی بلن اور خاندان ان کے مساوی نہیں تھا۔ ان کے فرد حضرت ابوبکر صدیق نے نہ صرف سب سے پہلے قبول اسلام کا اظہار کیا تھا بلکہ بلا کسی ریب و تردد، ہججک اور پس و پیش کے اسلام قبول کیا تھا اور اسی لیے وہ صدیق کے مرتبہ عظیم پر فائز ہو گئے۔ ہمارے کاغذ ابتدائی مسلمانوں میں خاندان صدیق کے دو افراد حضرات اسماء بنت ابی بکر اور ان کی بہن عائشہ کو شمار کرتے ہیں حضرت عائشہ بچپن کی مسلمان تھیں کیوں کہ ان کی پیدائش بعثت نبوی کے بعد ہوئی تھی۔ اس خاندان گرامی کے متعدد افراد ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر کی اہلیہ حضرت ام رومان، ان کے ایک جواں دیا، فرزند عبداللہ اور ابو عاتکہ بنت زید عدوی، حضرت ابوبکر کی ایک اور کٹھن بہن ام کلثوم جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ تہی کی زوجہ تھیں اور ان سب سے بڑھ حضرت ابوبکر کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر بھی شمار کی جانی چاہئے۔ یہ دلچسپا قابل غور نکتہ ہے کہ ام الخیر نے اپنے شوہر ابوقحافہ کے گھر پر قائم رہنے کے باوجود اسلام قبول کر لیا تھا اور غالباً ان کی خدمت بھی کرتی رہی تھیں۔ روایات میں حضرت ابوبکر کی ایک کم عمر بہن کا ذکر ملتا ہے جو بوڑھے ابو قحافہ کی دلچسپی کے لیے مکہ ہی میں رہ گئی تھیں۔ خاندان صدیق کے ایک اور حلیف حضرت صہیب بن سنان نمری قاسطی اور ایک مولیٰ حضرت عامر بن فہیر بھی قدیم الاسلام تھے۔ (۲۳۸)

بنو تميم کے ایک اور گھرانے کے ابتدائی اور قدیم مسلمان حضرت طلحہ بن عبید اللہ تہی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹوں تھے اور انہی کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ ابن اسحاق نے ان کو پہلے آٹھ مسلمانوں میں شمار کیا ہے۔ وہ ایک

مالدار تاجر ہونے کے علاوہ خاصہ وقیع گھرانے کے فرد تھے اور ان کا خاندان متعدد افراد پر مشتمل تھا اور وہ سب سب مسلمان ہو گئے تھے جن میں ان کی والدہ ماجدہ بھی شامل تھیں (۲۲۵)

بنو تیم کا ایک اور گھرانہ اسی ابتدائی مکی عہد میں مسلمان ہوا تھا۔ اس کے نمایاں افراد حضرت حارث بن خالد تیمی اور ان کی اہلیہ حضرت رلیہ بنت حارث کے علاوہ حضرت عمرو بن عثمان بھی تھے۔ یہ سب کے سب مہاجرین حبشہ میں شامل تھے حبشہ میں حضرت حارث تیمی کے ایک فرزند موسیٰ اور تین صاحبزادیاں عائشہ، زینب اور فاطمہ پیدا ہوئی تھیں۔ یہ سب حضرات خواتین کچھ مدت کے بعد مکہ واپس لوٹ آئے تھے اور پھر وہاں سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ (۲۲۶)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد مکہ میں جو بنو تیم کے غیر مسلم لوگ مقیم تھے ان میں رفتہ رفتہ اسلام پھیلنا رہا تھا اور فتح مکہ تک یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح سے جاری رہا تھا۔ اس کی ایک واضح مثال حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند اکبر حضرت عبدالرحمن کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر تک وہ کافر رہے تھے اور اسی حیثیت میں مکی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں اور خاص کر اپنے باپ کے مقابل آئے تھے لیکن انھوں نے صلح حدیبیہ کے بعد کسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور وہ سب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے (۲۲۷)

بنو تیم کے باقی ماخذ افراد فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق کے والد بزرگوار حضرت ابو قحافہ بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ متعدد دوسرے تیمی افراد بھی اسی دن اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ہمارے مآخذ نے بنو تیم کے حارث بن حارث کے فرزند عبداللہ اور پوتے منکر کو فتح مکہ کے صحابہ میں شمار کیا ہے جبکہ حضرت امیر بن عبد تیمی کو اس دن کی مایات (بیعت کرنے والی عورتوں) میں گروانا جاتا ہے۔ (۲۲۸)

(۵) بنو سہم

قریشی اشرافیہ میں بنو سہم طاقتور ترین بطون / خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی دو اہم ترین وجہیں تھیں: اول یہ کہ وہ عددی اعتبار سے کافی بڑا تھا (۲۵۰) اور دوم یہ کہ اس میں صاحب صلاحیت و لیاقت افراد کی تعداد زیادہ تھی چھٹی صدی عیسوی کے اختتام پر اور حبشہ بنوئی کے زمانے میں اس خاندان کے بعض شیوخ جیسے عاص بن دائل سمی اور حارث بن قیس سمی، غلبہ اور غلبہ فرزند ان حجاج سمی وغیرہ اہم ترین رؤسا قریش میں شمار ہوتے تھے۔ دوسرے درجہ کے قائدین اور عہدار کی فہرست میں اس خاندان کے عمرو بن عاص سمی اور ان کے بھائی ہشام سمی وغیرہ کا نام بھی شامل تھا۔ اسلام کے معاملے میں دوسرے بطون قریش کی مانند بنو سہم کا بھی رویہ تھا۔ اس کے بعض سرداروں نے جن میں مذکورہ بالا حارث، غلبہ اور غلبہ شامل تھے اسلام کی سخت مخالفت کی تھی جبکہ بعض دوسروں کا شمار حملے سے سیرت نگاروں نے دشمنان اسلام کی بجائے مستندین مذاق اڑانے والوں، یا کم درجہ کے مخالفین میں کیا ہے۔ عاص بن دائل سمی کا تعلق دوسرے طبقے سے تھا (۲۵۱)

بہر حال اسلام کے ناکہ نے بنو سہم کے بعض افراد و گھرانوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا چنانچہ متعدد گھرانے بالکل آغاز میں

انتہائی نامکمل ہے۔ ان سے کئی گنا زیادہ وہ حضرات صحابہ و صحابیات ہوں گی جو گمنام رہ گئیں یا جن کا ذکر نہیں آ سکا۔

(۶) بنو زہرہ

(۲۶۴)

مکہ کے سیاسی اور اقتصادی نظام میں بنو زہرہ کا بطن خاندان بنو سہم کا ہم طبقہ تھا۔ اگرچہ زمانہ بعثت کے قریب اس میں کوئی بڑا قائد یا شیخ نہیں رہا تھا۔ محمداکم ہمارے ماتخذ اس خاندان کے کسی بڑے دشمن اسلام کا ذکر نہیں کرتے۔ بعض مورخین نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ وہ کی سیاست میں اتنا اہم نہیں رہ گیا تھا حالانکہ اس کا اصل سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جانب اس کا رویہ معتدل تھا اور وہ سوچ سمجھ پر مبنی تھا چنانچہ بنو زہرہ اور بنو عدی نے دوسروں کی طرح اندھا دھند اسلام دشمن رویہ نہیں اپنایا تھا اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ بنو زہرہ بھی میدان جنگ سے بلا جنگ و جدال کئے مکہ چلے گئے تھے۔ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بنو زہرہ نسبتاً بنو عبد مناف کے زیادہ قریب تھے۔ ان کے تجارتی اور ازدواجی تعلقات دوسروں کے مقابلہ میں بنو ہاشم اور بنو امیہ سے زیادہ تھے۔ سونگھری واٹ کا یہ خیال ہے کہ وہ محض بنو امیہ سے زیادہ قریب تھے آدھا سچ ہے بنو زہرہ کے بعض لوگوں کے تجارتی تعلقات بنو تیم سے بھی تھے۔

بہر حال کی سیاست اور سماج و اقتصاد میں بنو زہرہ کی جو بھی حیثیت رہی ہو۔ اسلام میں ان کے بعض گھرانوں اور افراد کو سبقت کا شرف ضرور حاصل تھا۔ ذکر آچکا ہے کہ بنو زہرہ کے دو گھرانوں بنو عوف بن عبد عوف اور بنو اہیب کے دو اہم افراد حضرات عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص حضرت ابوبکرؓ کے حلقہ احباب میں شامل تھے اور انہی کے ایثار و تبلیغ پر بالکل آغاز عبدالاسلامی میں مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق وہ پہلے آٹھ مسلمانوں میں سے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے پورے گھرانے ابتدائی میں مسلمان ہو گئے تھے چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی دونوں بیویاں جو عقبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ کی بیٹیاں تھیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ مکہ کی دوجا میں ناکھٹا تھے اور تجارت میں ان کی عالمگیر شہرت کی چاپ ابھی نہیں لگی تھی بلکہ وہ بے لڑا اور بے کس شخص تھے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر ۴۴ سال ہو چکی تھی۔ وہ صرف شادی شدہ بلکہ کم از کم دیویوں کے شوہر اور غالباً کئی بچوں کے والد ماجد بھی تھے۔ بہت شیبہ سے ان کے دو املاویں ایک فرزند محمد اور ایک دختر ام القاسم تھیں جن کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی دو بہنوں حضرت عاتکہ اور حضرت شفاء کے بارے میں بھی صریحت ملتی ہے کہ وہ مکہ کی مسلمان تھیں۔ یہ بات اہم ہے کہ ان کی بہن عاتکہ کے شوہر خزیمہ بن نوفل زہری نے مکہ میں اسلام قبل نہیں کیا تھا چنانچہ صحابہ یہ صوف نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے فرزند حضرت مسعود بن خزیمہ کے ساتھ جو مکہ کی مسلمان تھے مدینہ ہجرت کی تھی۔ ان کی دوسری بہن نے بھی مکہ کو چھوڑ دینے جا کر گھر لے لیا تھا۔ اس سے زیادہ دلچسپ روایت یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمن کی بوڑھی والدہ نے بھی شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کی تھی۔ (۲۶۵)

حضرت عبدالرحمن بن عوف زہری کے چچا کا خاندان بنو زہرہ بھی غالباً پورا مسلمان ہو گیا تھا۔ مکہ عبد قیوم کے

اسلام سے روشناس ہو گئے تھے۔ عہدِ قدیم کے مسلمانوں میں بوقیس بن عدی کے تین افراد حضرات خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی اور ان کے دو بھائی عبداللہ اور قیس بن ہجرت حبشہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت خنیس کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ بنت عمر خطاب عدوی بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ قیاس ہے کہ ان کے دونوں بھائیوں کے اہل و عیال بھی اسلام سے مشرف ہو چکے تھے بہر حال ان تینوں سمیوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت حبشہ کی سعادت بھی حاصل کی تھی۔ بنو سہم کے غالباً اہم ترین گھرانے بنو عیال بن دامل کے ایک فرزند حضرت ہشام بن عاص بھی ابتدائی مکی مسلم تھے اور کاروان حبشہ کے ایک رکن رکین (۲۵۴)۔

ابن اسحاق نے دوسری ہجرت حبشہ کے مہاجرین میں تیرہ سہی حضرات اور ان کے ایک ذبیذی حلیف حضرت حمید بن بوزہ زبیدی کا نام لگوا دیا ہے۔ مذکورہ بالا سہی مہاجرین حبشہ کے علاوہ باقی حضرات تھے عبد اللہ بن حارث، ابوقیس بن حارث، حارث بن حارث، عمر بن حارث، البثر بن حارث، ابو مؤثر الذکر کے ایک ماں جانے بھائی بن کا نام تھا سعید بن عمرو سعید بن حارث، سائب اور عیینہ بن رباب اور عیینہ بن رباب بن حذافہ بن محشم۔ ابن سعد کے یہاں بعض نسخے ناموں کا اضافہ ہے اور وہ ہیں حجاج بن حارث تمیم یا نمیر بن حارث اور عبید بن حارث۔ ابن سعد نے مؤثر الذکر کو صرف ابتدائی عہد کا قدیم مسلم قرار دیا ہے اور بقیہ تفصیلاً نہیں دی ہیں۔ لہذا خیال ہے کہ وہ بھی مہاجرین حبشہ میں شامل رہے ہوں گے اور نہ بھی رہے ہوں تو یہ تو مسلم امر ہے کہ وہ قدیم مکی مسلم ضرور تھے۔ یہ نکتہ دلچسپ، حیرت انگیز اور اہم ہے کہ بنو سہم کے شدید ترین دشمن اسلام حارث بن قیس سہمی کے آئندہ نو حقیقی اور سوتیلے بیٹوں نے مکی مدد کے نصفِ ادل ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس سے یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ حارث سہمی کی عداوت اسلام ذاتی وجہ سے تھی کسی نصب العین یا قبائلی عصبیت کے سبب نہ تھی۔ مؤثر مگر واط نے اپنی فرست مسلمین مکہ میں ان حادثی فرزندان اسلام میں سے صرف چھ کے نام گنائے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ہمارے محقق وحق جو مستشرقین کس طرح کی مسلمانوں کی تعداد کو کم کر کے پیش کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تبلیغ و اشاعت اسلام کو کمیدل کر دھندلا بنا کر دکھاتے ہیں۔ مزید برآں ہمارے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ مکی عہد میں ہی گھرانے کے گھرانے اسلام قبول کر چکے تھے اور اسلام صرف افراد ہی تک محدود نہیں تھا۔

ہجرتِ نبوی کے بعد بھی مکہ کے بنو سہم میں اسلام کی اشاعت جاری رہی تھی اگرچہ اس کی رفتار سست تھی اور مآخذ میں اس کے بارے میں تفصیلات بھی کم ملتی ہیں۔ بہر حال صلح حدیبیہ کے بعد اس خاندان کے غالباً اہم ترین فرد حضرت عمرو بن عاص سہمی کے قبول اسلام کے واقعہ سے ہمارے خیال کو کسی قدر تقویت ملتی ہے۔ مزید تائید ابن سعد کی روایت سے ہوتی ہے جس کے مطابق حضرت عمرو بن عاص سہمی کے صاحبزادہ گرامی حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے والد سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ عیینہ ممکن ہے کہ ان کے قبول اسلام کا تعلق زمانہ قبل حدیبیہ سے ہو۔

فتح مکہ میں تمام دوسرے بطون قریش کی مانند بنو سہم کے باقی ماندہ افراد بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ان میں نمایاں ترین حضرات تھے حضرت قیس بن عدی (۲۶۱) حضرت عبداللہ بن زبیری جو اپنے وقت کے مشہور و بلند پایہ شاعر بھی تھے، حضرت ابو دواع، حارث بن صبرہ اور کم از کم ان کے تین جوان سال فرزند حضرات مطلب، ابوسفیان اور سائب۔ بنو امیہ میں عام طور سے حضرت ریطہ بنت مہذب بن حجاج کا نام لیا جاتا ہے۔ (۲۶۳) گلاہر ہے کہ سہمی مسلمانوں کی یہ فرست

(۲۷۱)

مسلمانوں میں اس گھرانے کے تین ارکان حضرات مطلب بن ازہر، طلیب بن ازہر اور عبد الرحمن بن ازہر کا نام ملتا ہے۔ ان کے ساتھ خواتین میں حضرت مطلب زہری کی زوجہ محترمہ حضرت رطل بنت ابی عوف سہمی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ سب حضرات دُعا تین ہجرت حبشہ سے پہلے کے مسلمان تھے۔ ان کے علاوہ بھی قیاس کہتا ہے کہ مزید مسلمان اس گھرانے میں عبد قدیم کے تھے۔ اگرچہ متداول مآخذ قبول اسلام کے زمانے کے بارے میں صراحت نہیں کرتے مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری کے ایک ہم نام بھتیجے کا بھی صحابہ کرام میں شمار کیا گیا ہے اور وہ بھی یقیناً ابتدائی عہد کے مسلمان تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص (مالک، زہری کا تعلق بنو دہمیب سے تھا اور ان کا پورا گھرانہ لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اس خاندان میں حضرت سعد کے سوا ان کے دو بھائیوں عامر، زہری اور عمیر زہری کے مکہ میں قبول اسلام کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے ایک اور بھائی عقبہ زہری اسلام سے قبل مدینہ جا چکے تھے جہاں وہ آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اگرچہ ہمارے مآخذ حضرت سلیمان بن ابی سلمیٰ کے بھائیوں کا ذکر عیال کے بارے میں کچھ نہیں کہتے مگر یہ یقینی ہے کہ کم از کم حضرت سعد ان کے ایک بھائی عامر شادی شدہ اور صاحب اولاد تھے اور ان کے دوسرے بھائی عقبہ بھی صاحب اولاد تھے اور ان کی تمام اولادیں نابالغ ہونے کے سبب مسلم تھیں۔ ان کے ایک بھائی عمیر کی عمر ہجرت کے وقت بارہ تیرہ یا چودہ سال کی تھی۔ قیاس یہ ہے کہ حضرات سعد و عامر وغیرہ کے گھرانے کی خواتین بھی مسلمان تھیں اور ان میں سہ فرست ان کی والدہ ماجدہ ہیں بنو زہرہ کے ایک اور گھرانے بنو شہاب کے دو رکن حضرات عبد اللہ بن شہاب زہری اور ان کے چھوٹے بھائی

عبد اللہ اصغر کی عہد قدیم کے مسلمان تھے۔ ان میں سے اول الذکر نے ہجرت حبشہ سے قبل مکہ میں انتقال کیا تھا جبکہ میر خالذ نے حبشہ ہجرت کی تھی اور واپس آکر ایک سال کے عرصہ سے زیادہ گزارا تھا کہ انہوں نے بھی وفات پائی تھی اگرچہ مآخذ کا اتفاق ہے کہ بنو زہرہ نے اجتماعی طور سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی مگر ابن سعد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کے رکن اور دونوں مسلمان صحابہ کے بڑے بھائی عبد اللہ بن شہاب زہری نے مکہ کی فوج کی جانب سے شرکت کی تھی اور جنگ میں مارے گئے تھے۔^(۲۷۵) ممکن ہے کہ بنو زہرہ کے اس رکن نے اپنے قبیلہ کو چھوڑ کر اپنی انفرادی حیثیت سے شرکت کی ہو بالکل اسی طرح جس طرح طالب بن ابی طالب ہاشمی نے بنو ہاشم کا ساتھ اس معاملہ میں نہیں دیا تھا اور راستے سے مکہ چلے گئے تھے جبکہ ان کے ایک بھائی عقیل اور چچا عباس وغیرہ نے غزوہ بدر میں بنو ہاشم کی نمائندگی کی تھی۔

بنو زہرہ کے مختلف گھرانوں کے ساتھ ساتھ ان کے متحد و حلفاء اور موالی نے بھی مکہ میں عبد اسلام کے دورِ اول کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں بنو ہذیل کا ایک خاندان تھا جس کے دو مردوں اور ایک خاتون نے کم از کم اسلام قبل کیا تھا وہ تھے حضرت عبد اللہ بن مسعود ہذلی اور ان کے بھائی عقبہ اور ان کی والدہ ماجدہ۔ غالباً ان کے والد ماجد کا اس دنت تک انتقال ہو چکا تھا۔ اگرچہ مآخذ ان دونوں ہذلی مسلمانوں کے اہل و عیال کا ذکر نہیں کرتے لیکن یہ حتمی ہے ان کے گھرانے کے اور افراد جن میں مرد و عورتیں اور بچے شامل تھے اسلام لا چکے تھے کیوں کہ ہجرت کے وقت ان

دونوں بھائیوں کی عمریں ۳۵ - ۳۷ سال کے درمیان تھیں۔ ان کے حلقہ میں ایک مختصر سا کندی ٹھہرانا حضرت شریعہ بن حسنہ کندی کا تھا۔ وہ ادران کی والدہ ماجدہ حضرت حسنہ بنت قریظہ کی بیوی تھیں۔ ان کے اہل و عیال بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی طرح ایک اور حلیف حضرت مقداد بن عمرو بھائی تھے جو اسود بن عبد یغوث زہری کے حلیف ہی نہیں متبئی بھی تھے۔ ان کا چھوٹا سا کنبہ کی عہد کا مسلم تھا۔ ایک خواہی حلیف حضرت ذوالشمالین بن عمرو خزاعی ابتدائی کی مسلم اور بدری صحابی تھے۔ اس خاندان کے ایک مولیٰ حضرت خباب بن ارت تیسری قدیم ترین کی مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر بے نظیر قربانیاں دی تھیں۔ ایک اور حلیف حضرت مسعود العنزی بھی ابتدائی مسلمان تھے غالباً مدنی عہد میں اسلام مکہ کے بنو زہرہ میں پھیلنا ہوا تھا مگر ہمارے پاس اس کے ثبوت کم ہیں۔ فتح مکہ میں البتہ وہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اس دور کے ممتاز مسلمانوں میں حضرت خزیم بن نوفل، اسید بن حارث، عبداللہ بن ارقم اور عبدالرحمن بن ارقم کے علاوہ ان کے ایک حلیف حضرت علان جاریہ شامل تھے۔ یہ بات بلا ریب کسی جاسم کی ہے کہ کیا قدیم اور کیا بعد کے زہری مسلمانوں کی تعداد ہماری فہرست کے کمین زیادہ تھی۔

(۷) بنو اسد

چھٹی صدی عیسوی کے اواخر میں قریش مکہ کا خاندان بنو اسد اگرچہ کی اشرافیہ کارکن تھا اور اقتصادی دولت اور تجارتی مہارت کے لیے خاصا ممتاز تھا تاہم عدوی اعتبار سے چھوٹا ہونے کے سبب دوسرے درجہ کے قریشی خاندانوں میں گنا جاتا تھا۔ بعثت نبوی کے قریب کے زمانے میں اس کے متعدد افراد جیسے زبیر بن اسود، ابو بکر خثری، نوفل بن خویلد کے علاوہ حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ان کے بھتیجے حکیم بن حزام ممتاز و متمول تاجران مکہ میں سمجھے جاتے تھے۔ اگر بنو اسد کے ازدواجی تعلقات بنو مخزوم، بنو عبد شمس اور بنو ہاشم سے تھے تو تجارتی تعلقات بنو تیم وغیرہ سے بھی تھے۔ بنو خویلد کے حضرت زبیر بن عوام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت زبیر کو پہلے آٹھ مسلمانوں میں شمار کیا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ اور انہی کی تحریک پر اسلام لائے تھے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی قدیم کی مسلم تھیں اور غالباً وہ اپنے فرزند کے ساتھ یا ان کے قبول اسلام کے مابعد مشرف بہ اسلام ہوئی تھیں۔ اسی زمانے میں ان کے ایک اور فرزند حضرت صاحب بن عوام نے اسلام قبول کیا تھا جبکہ ان کے فرزند اکبر عبدالرحمن بن عوام نے فتح مکہ میں یہ شرف حاصل کیا تھا۔ بنو خویلد کے دوسرے ابتدائی مسلمانوں میں حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ان کے ایک بھتیجے حضرت خالد بن حزام تھے۔ حضرت خدیجہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مسلم تھیں۔ ان کی ایک بہن ہالہ بھی نبی عہد کی مسلم تھیں۔ وہ رسول کریم کے بڑے داماد کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اسی طرح اسود بن نوفل بن خویلد بھی قدیم کی مسلمان تھے۔ بنو حارث میں حضرت عمرو بن اسد اور بنو اسود میں حضرت زبیر بن رعد اسدی ابتدائی مسلم تھے۔ یہ نکتہ یا حقیقت کافی اہم ہے

کہ یہ تمام ابتدائی مسلمان سردارانِ اسد کے اولاد و احفاد تھے اور کئی طرح سے ان کو بنو اسد کے ذیلی یا غیر اہم خاندانوں کے انفرادین سمجھا جاسکتا۔ بنو اسد کے بعض حلیف اور موالی بھی ابتدائی مسلم تھے جن میں حضرت حاطب بن ابی بلتعجمی اور ان کے موالی حضرت سعد مازافر تھے۔ یہ دونوں بزرگ بدری صحابی تھے (۲۹۵)

مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسد میں ہجرتِ بنوی کے بعد بھی اسلام کی اشاعت جاری رہی۔ اس کی ایک مثال حضرت ہبار بن اسود بنو مطلب / اسد کے قبیلہ اسلام کا واقعہ ہے۔ وہ غزوہ بدر کے بعد اسلام لائے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ امکان ہے کہ ایسے اور مسلمان رہے ہوں گے۔

بہر حال فتح مکہ میں یہ پورا گھرانہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا۔ فتح مکہ کے ممتاز مسلمانوں میں حضرت حکیم بن حزام الدغالبی ان کے فرزند ہشام بن حکیم تھے۔ یہ یقینی ہے کہ خاندانِ اسد کے متعدد دوسرے حضرات و خواتین بھی اس وفد اسلام لائے تھے۔ (۲۹۸)

(۸) بنو نجیح

بنو نجیح کی اشرافیہ کے دکن ہونے کے علاوہ کی سماج میں خاصے مآثر تھے لیکن ان کا بھی شمار دوسرے درجہ کے خاندانوں میں ہوتا تھا۔ ان کا سماجی و اقتصادی مقام بنو سہم یا بنو اسد کے مانند تھا۔ مکی دورِ بنوی میں اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں بنو دہب کے مددگار امیر بن خلف اور اس کا بھائی ابی بن خلف پیش پیش تھے۔ وہ قبیلہ سرداول میں غالباً اسی عداوتِ اسلام و دشمنی رسول کے سبب گئے جاتے تھے۔ دراصل خاندانِ بنو دہب کی دو شاخیں اسلام و کفر کی آدیزش کی دو نمایاں شاخیں تھیں۔ ایک بنو خلف بن دہب کا گھرانہ تھا جس کے مذکورہ بالا سردار نمائندے تھے اور دوسرا بنو حبیب بن دہب کا گھرانہ تھا جس کے ممتاز ترین نمائندے حضرت عثمان بن مظعون بن حبیب بن دہب تھے۔

حضرت عثمان بن مظعون صحیحی قدیم ترین مکی مسلمانوں میں تھے۔ ان کو ابنِ اسحاق نے پہلے چھپا لیس یا چون مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ تقریباً یہ یقینی ہے کہ ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ کفرست میں ان کے کم از کم تین بھائیوں حضرت سائب قدامہ اور عبداللہ کے علاوہ ان کے ایک فرزند حضرت سائب بن عثمان کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ ان کی صحیحی اہلیہ بھی مسلمان تھیں افسان کی ایک بہن کے قبولِ اسلام کے بارے میں ہم پہلے کچھ چکے ہیں۔ مآخذ نے اگرچہ اس موقع پر ان کے اور بھائی بہنوں، فرزندوں اور دختروں اور دوسرے اعزہ جیسے والدہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہے تاہم یہ یقینی ہے کہ ان کا پورا گھرانہ مشرقت پر اسلام ہو گیا تھا کیونکہ روایات میں ہے کہ جب بنو مظعون نے اپنی تمام عورتوں، مردوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی تو وہ اپنی تمام جائیداد منقولہ و اسباب و دولت اپنے ساتھ مدینہ لے گئے تھے۔ اور مکہ میں اپنے گھروں کو تالا لگا گئے تھے۔ (۳۰۴)

بنو نجیح کا ایک اور ابتدائی مکی مسلم گھرانہ بنو معمر بن حبیب بن نجیح کا تھا۔ اس کے کئی افراد کے ناموں کا ذکر ملتا

ہے۔ ان میں حضرات معمر بن حارث، ان کے دو بھائی خطاب بن حارث اور خطاب بن حارث، طالب کی اہلیہ مکہ حضرت فاطمہ بخت بخت لادن دونوں میاں بیوی کے دو فرزند ان گرامی حضرات محمد اور حارث، حضرت خطاب بن حارث کی زوجہ محترمہ حضرت فکیدہ بنت یسار شامل تھے۔ ممکن ہے کہ کچھ اور افراد بھی مسلمان ہوئے ہوں۔ یہ گھرانہ پورا مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ ان کے چچا بنو معمر بن حبیب کے خاندان میں حضرت سفیان بن معمر، ان کی اہلیہ محترمہ حسنی اور دونوں کے دو فرزند حضرات جابر اور جنادی حضرت سفیان کے ایک حقیقی بھائی حضرت جبلی بن معمر اور ان کے ایک مال جاتے بھائی حضرت شریح بن عبد اللہ غفنی نمایاں ترین مسلمان تھے۔ یہ گھرنے کی ضرورت نہیں کہ بنو نجیح کا گھرانہ بھی پورا اسلام لے آیا تھا۔ اگرچہ اس کی خواتین اور بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

بنو دہب کے ایک ذیلی گھرانے بنو احباب بن دہب کے ایک اہم فرد حضرت نبیہ بن عثمان بن ربیعہ تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ سے پہلے نہ صرف اسلام قبول کیا تھا بلکہ اللہ کی راہ میں وطن بھی چھوڑ دیا تھا۔ قیاس ہے کہ اس خاندان کے مزید ارکان نے بھی دور اول ہی میں یا دور ثانی میں اسلام قبول کیا تھا۔

ہجرت نبوی کے بعد بھی اسلام کی اشاعت کا سلسلہ بنو نجیح کے مختلف گھرانوں میں جاری رہا تھا۔ اس کی دلچسپ مثال عمر بن دہب جی کے صاحبزادے حضرت دہب کی ہے۔ موصوف اسلام کے نہ صرف دشمن تھے بلکہ غزوہ بدر میں بھی لشکر کی شکست پر اتنے برا فروختہ ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مدینہ چلے گئے مگر وہاں پہنچ کر جمالہ دوسے افراد نبوی اور رحمت عام نبوی سے اس قدر متاثر اور مبہوت ہوئے کہ اسلام لانے بغیر نہ بنی گھر چھوڑ چھاڑ کر مدینہ ہی میں جو ان نبوی میں بس گئے (۳۰۸)۔ یہ اور ایسی ہی دوسری مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ ہجرت کے بعد بھی مکہ کی سنگلاخ و سنگین زمین میں قبول اسلام کی نزہت باقی تھی۔ اس کی تائید مزید حضرت سعید بن عامر بن عدیم جی کے قبول اسلام کے واقعے سے ہوتی ہے جو صلح حدیبیہ کے فوری بعد اسلام لانے تھے، مدینہ ہجرت کر کے پہنچے اور خیبر کے غزوہ میں شریک جہاد ہوئے (۳۰۹)۔ امکان یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والے بنو نجیح میں حضرت سعید بن عامر تنہا شخص نہیں تھے۔

فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں میں بنو نجیح کے ممتاز افراد میں حضرات صفوان بن امیہ (۳۱۰) عمر بن دہب اول الذکر کے دو فرزند عبد الرحمن اکبر اور عبد اللہ متکبر اور ان دونوں کی مائیں بالترتیب حضرت ام حبیب بنت ابی سفیان اور حضرت برزہ بنت مسعود عمر (۳۱۱) امیر بن خلیف کے فرزند گرامی حضرت اجمیر اور پوتے حضرت اسید بن اجمیر کے علاوہ حضرت ابو مخدومہ اوس بن سعید بن لؤذان جی بھی شامل تھے۔ مؤخر الذکر صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت خوش گلو مؤذن کعبہ تھے اور انہی کے خاندان میں یہ شرت ہمیشہ باقی رہا۔ بلاریب بنو نجیح کے کل مسلمانوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی جن کے اسمائے گرامی ماخذ میں مذکور ہیں یا پردہ گمنامی میں پوشیدہ (۳۱۲)۔

۹۔ بنو عبد الدار

عبد الدار شہر مکہ کے بانی اول قصی کے فرزند اکبر اور عبد مناف کے برادر اکبر تھے۔ ہمارے عام مآخذ میں عموماً یہ بیان ملتا ہے کہ قصی نے اپنی زندگی میں اپنے پانچوں مناصب فرزند اکبر کو دے دیئے تھے۔ اور بقیہ فرزندوں کو محروم کر دیا تھا قصی کے بعد یہی بنائے غلامت بنی اور عبد مناف اور عبد الدار کے فرزندوں کے درمیان تصادم کی فوج آگئی لیکن معاملہ صلح و معاہدہ سے سلج گیا اور دونوں خاندانوں میں تقسیم مناصب ہو گئی اور اس کے بعد بنو عبد الدار کی سماجی اور اقتصادی حیثیت وہ نہیں رہی جو تھی۔ یہ بیان یک طرفہ اور غلط ہے۔ ازرقی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قصی نے اپنے چھ مناصب برابر اپنے دونوں فرزندوں عبد الدار اور عبد مناف میں تقسیم کر دیئے تھے جو ان کے گھرانوں میں بالترتیب چلتے رہے۔ بنو عبد الدار کی سماجی اور مذہبی برتری سے کوئی مؤرخ انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب بھی کعبہ کے ستوں اور کعبہ بردار تھے۔ جو مذہبی لحاظ سے سب سے بڑا عہدہ تھا۔^{۳۱۸} البتہ ان کی مددی طاقت کے کم ہونے اور اقتصادی ثروت نہ ہونے کے سبب وہ بنو عبد مناف کے ہم پلہ نہیں رہے تھے اور قریشی بطون کی دوسری صف میں آ گئے تھے۔

بنو عبد الدار کے نسبتاً ایک متمول گھرانے کے دو افراد حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم^{۳۱۹} اور ان کے بھائی حضرت البرادر بن عمیر ابتدائی مکئی مسلمانوں میں شامل تھے۔^{۳۲۰} اسلام کی خاطر انہوں نے نہ صرف عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی بلکہ قریش کے خاص کر اپنی کا فہ ماں کے ظلم و ستم بھی سہہ اور اسی سبب ہی وطن سے ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے۔ اس کاروان مجاہدین حبشہ میں بند عبد الدار کے تین مختلف گھرانوں کے متعدد افراد شامل تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت سوبیط بن سعد، حضرت جهم بن قیس اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام حرمہ بنت عبد الاسد خزاعی اور ان دونوں میاں بیوی کے دو فرزندوں حضرات عمرو اور خزیمہ کے علاوہ حضرت فراس بن نضر بن عارض کو بھی لکھا ہے۔^{۳۲۱} مؤرخ الذکر صحابی خاندان عبد ربی کے ایک اہم سردار کے فرزند جلیل تھے۔ ابن سعد نے اس میں بنو عبد الدار کے ایک مولیٰ حضرت ابونکیرہ ازدی کا اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قیوم الاسلام کی بھی تھے اور مہاجر حبشہ بھی۔^{۳۲۲} ابن اسحاق کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سوبیط مہاجرین حبشہ کے مکہ لوٹ آنے والے گروہ میں شامل تھے اور بعد میں ان دونوں نے ہجرت نبوی سے ایک سال قبل مدینہ کو ہجرت کی تھی۔^{۳۲۳} یہ دونوں عبد ربی صحابی مدنی ہونے کی فضیلت بھی رکھتے تھے۔^{۳۲۴} اسی خاندان کی ایک خاتون حضرت برہ بنت عمارہ صرف ابتدائی مسلمان تھیں بلکہ مہاجرات مدینہ میں بھی شامل تھیں۔^{۳۲۵} ایسی خواہن نہ جانے اور کتنی ہوگی ہجرت نبوی کے بعد مکہ کے باقی ماندہ عبد ربیوں میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ کیونکہ مآخذ عموماً اس موضوع پر صراحت کے ساتھ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ البتہ یہ قیاس کرنا سبجا معلوم ہوتا ہے کہ سست روی سے سہی اسلام کی تاشی و کارکردگی کا سلسلہ جاری ہی رہا ہوگا۔ البتہ یہ یقینی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بنو عبد الدار کے مائل و فہم اشخاص اسلام میں داخل ہونے لگے تھے۔ اس کی سب سے درخشاں مثال بنو عبد الدار کے ممتاز ترین سردار اور کعبہ بردار و متمول

کعبۃ اللہ الحرام حضرت عثمان بن طلحہ عبدی کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ ابن سعد نے قریش مکہ کے جن تین عظیم شخصیتوں کے اسلام قبول کرنے کا اس زمانے میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان عبدی ان میں سے ایک تھے ۳۱۲ اگرچہ ابن سعد اور دوسرے سیرت نگاروں نے اس موقع پر یہ مباحث نہیں کی ہے کہ ان کے خاندان نے اسلام قبول کیا تھا۔ یا نہیں تاہم دوسرے ذرائع بلکہ انہی کا فخذ کے دوسرے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان والے نہ صرف ان کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ بلکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ بھی چلے گئے۔ مزید امکان یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ بھی دوسرے عبدیوں نے اسی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ خاص کر حضرت عثمان عبدی کے برادر دل اور رشتہ داروں نے

بہر حال فتح مکہ کے دن یا اس کے بعد کے متعلق زمانے میں بنو عبدالدار کے دوسرے تمام افراد اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت نفیر بن حارث عبدی میں شامل تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے غنائم کے حصے سے خالص عطیہ نبوی اور سرداروں کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان بن طلحہ کے ایک فرزند حضرت شبیب بن عثمان نے فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا ۳۱۵ ظاہر ہے کہ متعدد اور بھی عبدی اس دن مسلمان ہوئے تھے عبد الدار کے ایک بھائی عبد قحی کی نسل کچھ زیادہ نہیں چلی تھی۔ لہذا وہ کبھی ایک گھرانہ نہیں بن سکا۔ اس کے بہت کم افراد میں سے حضرت طلحہ بن عبید کے قدیم مسلمان تھے ۳۱۶ ان کے علاوہ دوسروں کے بارے میں ہماری معلومات ناقص ہیں۔ زبیری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نسل ہی منقطع ہو گئی تھی۔ پھر بھی کچھ سردار تھے اور بچے یقینی طور سے عبد نبوی کے مسلم تھے۔

۱۰۔ بنو عامر بن لوی

بنو عامر بن لوی کو مکی اشرافیہ میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا، حالانکہ وہ مدنی لحاظ سے قریش کے بڑے بطون میں سے ایک تھا۔ اس کا غالباً سبب یہ تھا کہ وہ قریش البطاح کے مقابلے میں قریش الظواہر کے زیادہ قریب تھے ۳۲۱ بعثت نبوی کے بعد اس کے بعض سرداروں خاص کر ہیل بن عمرو کی طاقت میں اضافہ ہوا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے زمانے میں وہ مکہ کے اہم ترین ردِ باد و اشرف میں شمار ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے قریش کے نمائندے کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔ اور متن معاہدہ کے مطابق تو فریق ثانی وہی تھے ۳۲۸ بہر حال اسلام نے قریش البطاح اور قریش الظواہر تو درگزر کرنا اسود و احمر اور نسل و رنگ و وطن و علاقہ و زبان وغیرہ کسی انسانی باقدرتی حد بند کی پروا نہیں کی۔ چنانچہ کی دور تبلیغ کے نصف اول کے آغاز ہی میں اس نے ابن اسحاق اور ابن سعد کے بقول اس قریشی خاندان کے بعض گھرانوں میں قدم جمائے تھے۔ اس کے ایک گھر نے بنو عبد شمس کے دو افراد حضرت سبط بن عمرو بن عبد شمس اور ان کے بھائی اسکران قدیم ترین مسلمان تھے۔ ان دونوں کی زوجات محرمات بالترتیب حضرت فاطمہ بنت علقمہ اور حضرت سودہ بنت زمعہ بھی مسلمان ہو گئیں تھیں۔ کاخ کے بیان کے مطابق ان دونوں

بہائیوں کے گھرانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تھی۔ جہاں حضرت سکران کا انتقال ہو گیا تھا اور باقی ماری مہاجرین ایک سال بعد مکہ پہنچے۔ ۳۲۹۔ حضرت سکران ہی کی بیوہ حضرت سودہ تھیں۔ جن سے حضرت خدیجہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی تھی ۳۳۰۔ اگرچہ تاخیر صراحت نہیں کرتے۔ مگر انساب و سیر کی دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے متعلقین خاص کر بچے بھی مسلمان تھے یا ہو گئے تھے۔ بنو عامر کے ایک اور گھرانے کے اہم ترین مکی مسلم تھے حضرت ابن ام مکتوم بن کے اصل نام میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ علماء مدینہ کے نزدیک ان کا نام عبداللہ بن قیس جبکہ علماء عراق و شام عمرو بن قیس بتاتے ہیں۔ ۳۳۱۔

ابن اسحاق نے ۳۳۲ اپنی فہرست مہاجرین حبشہ میں بنو عامر کے مختلف گھرانوں کے آٹھ حضرات و خواتین کے اسمائے گرامی بیان کئے ہیں۔ ان میں مذکورہ بالا بزرگوں کے علاوہ (حضرت ابن ام مکتوم کو چھوڑ کر) حضرات ابوسبر بن ابی بنیم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم بنت ہبیل بن عمرو ۳۳۳۔ عبداللہ بن مسہل بن عمرو ۳۳۴۔ مالک بن زمزہ بن قیس ۳۳۵۔ اور ان کی اہلیہ عمرہ بنت سعدی بن قدان ۳۳۶۔ اور عاتب بن عمرو بن عبد شمس ۳۳۷۔ اور ان کے ایک بیٹی حلیفہ سعد بن غلی کو شمار کیا ہے ۳۳۸۔ بدری صحابہ کی فہرست میں ابن اسحاق نے ایک نئے ماری نام عمیر بن عوف جو دراصل ان کے مولیٰ تھے کا اضافہ کیا ہے اور ان کو مکہ کا قدیم مسلم قرار دیا ہے ۳۳۹۔

تاریخی عوامل کی تسخیر کی گئی دیکھئے کہ اسلام نے ہبیل بن عمرو ماری جو اسلام و رسول اسلام کے سخت مخالفین میں تھے کے گھر میں یوں قدم جمائے کہ ان کے اہل خاندان میں سے ہر ذر ذر رفتہ رفتہ ان کا ساتھ چھوڑتا اور اسلام کا پیرو بن گیا۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ ان کے ایک فرزند عبداللہ اور ایک صاحبزادی ام کلثوم نہ صرف اسلام لائے تھے۔ بلکہ مہاجرین حبشہ میں بھی شامل تھے۔ اسی طرح ان کے دونوں بھائیوں سلیم اور سکران اور دونوں بھائیوں غاظم اور سودہ بھی ابتدائی مسلمان تھے ان کی دوسری کتھا اتنا مثیایں بھی مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان میں ایک حضرت ہبیلہ تھیں جو حضرت ابو حذیفہ بن عقبہ اموی کی زوجہ محترمہ تھیں۔ اپنے اقتدار و نفار کی خلاف ورزی نے غالباً ان کی مخالفت اسلام میں شدت پیدا کر دی تھی اور انہوں نے اپنے مسلم فرزندوں پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ہبیل کی حبشہ سے واپسی پر ان کو اور اس کے زلمے میں یا اس سے کچھ پہلے یا بعد میں ان کے ایک اور بھائی حضرت ابوجندل کو مکہ میں محبس و مقید رکھا تھا ۳۴۰۔ حضرت عبداللہ بن مسہل تھے کہ بدر کے موقع پر کئی فوج میں شریک ہو کر مدینہ پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وامن رحمت میں پناہ گزین ہوئے مگر ان کے بھائی ابوجندل کو صلح حدیبیہ کے کچھ بعد تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ ان کے علاوہ اس خاندان کے اور بھی قدیم و متاخر مسلمان تھے ۳۴۱۔

بنو عامر کے دو اور ابتدائی مسلمان حضرت وہب بن سعد بن ابی سرح اور ان کے بھائی عبداللہ تھے۔ اگرچہ مؤخر الذکر کے بارے میں روایات شاید ہیں کہ وہ مدینہ سے بھاگ کر مرتد ہو گئے تھے۔ تاہم فتح مکہ میں وہ پھر اسلام لے گئے تھے اور غلصہ مسلمان بن گئے تھے ۳۴۲۔ فتح مکہ ہی میں حضرت ہبیل بن عمرو ماری بھی مسلمان ہوئے تھے، اور ایسے

پکے اور اسخ العقیدہ کہ بروکے زمانے میں جب ادروں کے قدم دنگانے لگے تھے وہ نہ صرف چٹان کی طرح ثابت قدم رہے تھے۔ بلکہ انہوں نے دوسروں کے قدم بھی جما دیئے تھے ۳۲۵۔ دوسرے مسلمان فتح مکہ میں حضرت حوٹیب بن عبدالمذنی اور شام بن عمرو ۳۲۴ اور حضرت سہیل کے ایک فرزند عقبہ کے علاوہ عبد بن زید اور ان کے بھائی عبدالرحمن ۳۲۳ بھی شامل تھے۔ غابر بن لہان کے علاوہ متعدد بلکہ کثیر ماری مسلمان صحابہ ایسے تھے جناس تذکرہ میں نہیں آ سکے ہیں ۳۲۶۔

۱۱۔ بنو حارث بن فہر

بنو مارین لوہی کی مانند یہ خاندان بھی قریش الظواہر میں شمار ہوتا تھا اور کبھی کبھی قریش الباطح میں بھی مگر کی اثرانہ میں اس کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا ۳۲۵ اور غالباً بعثت نبوی کے زمانے کے قریب یا اس کے بعد عہد اسلامی میں اس کو مکہ کے بیرونی خاندان قریش میں کوئی ایسی عظیم اور طاقت ور شخصیت نہیں پیدا ہو سکی جو اسے مکی سماج و سیاست میں کوئی نمایاں مقام دلا سکتی جیسے کہ حضرت سہیل بن عمرو ماری نے اپنی صلاحیتوں کے سبب خاندان بنو مارین لوی کو دلایا تھا۔ بہر حال اس طبقاتی اوپر نیچ اور کی سماج میں اس کے فروتر مقام سے قطع نظر اسلام نے بالکل شروع سے اس خاندان میں بھی اپنا اثر جما لیا تھا۔ ابن اسحاق نے قدیم ترین آٹھ مسلمانوں کی فہرست کے بعد جو چھیالیس مسلمانان مکہ کی فہرست دی ہے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح فہری کو سر فہرست رکھا ہے ۳۲۵۔ درحقیقت بنو حارث بن فہر میں حضرت ابو عبیدہ کا کوئی کلیدی مقام رہا ہو یا نہ رہا ہو مگر امت اسلامی میں وہ اپنی گونا گوں صلاحیتوں اور قربانیوں کے سبب نمایاں ترین افراد میں شمار کئے جاتے تھے اور عہد نبوی میں ہی وہ حضرات البکر و عمرو عثمان کے پایہ و درجہ کے سمجھے جاتے تھے۔ وہ نہ صرف اسلام کے قدیم ترین منسے والوں میں تھے۔ بلکہ اس کے کامیاب ترین و پر جوش ترین مبلغوں میں بھی تھے اور ان کے ہاتھ پر متعدد خواتین و حضرات نے اسلام قبول کیا تھا ۳۲۶۔ ان کے اپنے خاندان کے افراد کے قبول اسلام کے بارے میں خاموشی ہیں۔ لیکن یہ تقریباً یقینی ہے کہ ان میں سے اکثر عہد کی قدیم میں ہی مسلمان ہو چکے تھے ۳۲۷۔

بنو حارث بن فہر کے ایک اور گھرانے کے ایک اور قدیم مسلم تھے۔ حضرت سہیل بن بیضا فہری۔ وہ حضرت البکر کے قدیم و قریبی دوست تھے اور ممکن ہے کہ ان کی دعوت پر اسلام لائے ہوئے ۳۲۸۔ ابن اسحاق نے مہاجرین حبشہ کی فہرست میں جن اور فہری مسلمانوں کے نام گنائے ہیں۔ ان میں مذکورہ بالا دونوں صحابہ کے علاوہ حضرات عمرو بن ابی سرح بن ربیعہ عیانی بن زبیر عمرو بن حارث عثمان بن عبد غنم سعد بن عبد قیس اور حارث بن عبد قیس کے اسلئے گرامی بیان کئے ہیں ۳۲۹۔

بدری صحابہ کی فہرست میں اس خاندان کے پانچ افراد کا نام شامل کیا ہے جن میں صعوان بن بیضا کا نام نیلے ۳۳۰۔ ان کے علاوہ دوسرے ابتدائی مسلمانوں میں حضرت عاتق بن عمرو بن ابی سرح اور حضرت عامر بن عبد غنم کو بھی شمار کرنا چاہیے ۳۳۱۔

ہجرت نبوی کے بعد قریش الظواہر میں اسلام کی اشاعت کی رفتار کے بارے میں ہمارے ماخذ عام طور سے خاموش رہتے ہیں۔ قیاس کہتا ہے کہ دوسرے بطون قریش کی مانند ان میں بھی اسلام پھیلنے کا سلسلہ جاری رہا ہو گا اور فتح مکہ میں وہ بھی

اسلامی امت کے جزو بن چکے تھے۔^{۳۵۸} ابن اثیر کے اس بیان سے کہ حضرت کرز بن جابر فہری نے بدر کے بعد کسی دقت اسلام قبول کیا تھا۔ اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔^{۳۵۹}

قریش النطاہر

یہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے قدیم مؤلفین ہجرت و مہاجرین اسلام عام طور سے اپنی ساری توجہ قریش البطاح کے مختلف بطون اور فاندانوں میں اشاعت و نشر اسلام پر مرکوز رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ حیرت ناک و ناقابل فہم رویہ ہمارے جدید مسلم و مستشرق مؤرخین و ہجرت نگاروں کا ہے جو تحقیق و تفتیش کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود قدیم کاغذ کے بتوں میں انہیں خطوہ پر پلے ہیں جن پر ان کے پیش رو چل چکے تھے۔ بہر حال قدیم و جدید دونوں مصنفین نے پوری طرح سے قریش النطاہر اور ان کے گھرانوں میں تبلیغ و اشاعت اسلام کی بحث سے صرت نظر کیا ہے۔ لیون کینانی اور موننگری واٹ وغیرہ جنہوں نے بڑی کدوکاٹ سے کئی مسلمانوں کی فہرستیں تیار کی ہیں۔ قریش النطاہر کے مکی و مدنی مسلمانوں کو کیسر نظر انداز کر دیا ہے اور ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے۔^{۳۶۰} حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ، دور کے باسی اور مکی سیاست و سماج میں غیر اہم عناصر بھی، قریش النطاہر بھی بہر حال مکہ کے باشندے تھے اور یہ بھی مسلمہ واقعہ ہے کہ وہ بھی مختلف زمانوں اور اداروں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اسلام کی دعوت صرف قریش کے ”اندرون مکہ“ کے باشندوں کے لئے ہی نہیں تھی بلکہ اس کے مخاطب و مستحق اور علمبردار اس کے سیرونی باشندے بھی تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوتِ حق دی تھی اور انہوں نے اسے قبول بھی کیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے کاغذ میں ان کے بارے میں معلومات بہت ناقص ہیں مگر بھی ان میں اسلام کی قبولیت و اشاعت کی رفتار و نہج پر خنجر سا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔

قریش النطاہر میں عام طور سے فہر کی وہ اولاد اور ان کی نسلیں شمار کی جاتی ہیں۔ جو فہر کے پوتے کعب بن غالب کے علاوہ تھیں۔ اس لحاظ سے بنو عامر بن لوی اور بنو عمارش بن فہر بھی قریش النطاہر کے خاندان تھے۔ لیکن ان کو بعض اوقات قریش البطاح کا رکن سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے ان پر بحث انہی کے دوسرے اراکین البطون کے ساتھ کی جاتی ہے بہر حال ذیل میں قریش النطاہر کے مختلف بطون میں قبول و نشر اسلام کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے چھ مزید گھرانے تھے۔ چار بنو عامر بن لوی کے ذیلی گھرانے۔ سامر بن لوی، خزیمہ بن لوی، سعد بن لوی، اور عمارش بن لوی، جبکہ ایک گھرانہ بنو تیم بن غالب کا تھا اور ایک ہی عمارش بن فہر۔ ان کا مطالعہ انساب کی کتابوں پر بنیادی طور سے ملتی ہے۔^{۳۶۱}

بنو سامر بن لوی کی اولادوں میں عمارش بن سامر کے فرزند لوی، عبیدہ، سعد، ربیعہ، عبد البیت، سعدہ اور عمارش رسول کریم کے معاصر تھے۔ اور غالباً وہ کسی وقت اسلام منور لائے تھے۔ اسی طرح بنو ربیعہ بن عمارش اور لوی بن عمارش وغیرہ کے فرزندوں کے بارے میں گمان ہے کہ وہ عہد نبوی میں کسی دور کے مسلمان تھے۔

بنو خزیمہ بن لوی کو مائدۃ قریش بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں بنو حارث بن مالک بن جلید بن خزیمہ سے متعدد لوگ عہد نبوی کے معاصر مسلمان تھے۔ جبکہ بنو حرب بن خزیمہ کے متعدد افراد مسلمان ہو کر حضرت ابوبکر و عمر کے زمانے میں شام کے علاقے میں جا بسے تھے۔ بنو سعد بن لوی میں عبد اللہ بن غام کی اولادیں یقینی طور پر عہد نبوی کی مسلمان تھیں۔ ان میں سے ابوالدھاء حضرت عمر کے عہد میں مدینہ آئے تھے اور حضرت عثمان بن عفان نے ان کے لئے شہادت دی تھی۔ بنو الحارث بن لوی میں حصین بن عقیقہ کی اولاد و اخلاف کے اسلام لانے کا گمان ہوتا ہے۔ اگرچہ تفصیلات نہ ہونے کے سبب یقینی طور سے کچھ کہنا مشکل ہے۔

بنو قثم بن غالب جن کو بنو ادرم بھی کہا جاتا ہے کے بارے میں ہمارے سیرت کے مانع بھی روایت کرتے اور شہادت دیتے ہیں کہ اس کے ایک گھرانے بنو کثیر بن تیمم الادرم کے ایک فرد عبد اللہ بن حنظل نے اسلام قبول کر کے مدینہ ہجرت کی تھی، مگر پھر وہ تہمت ہونے کے علاوہ ایک مسلمان کو قتل کر کے مکر فرار ہو گیا۔ جہاں فتح مکہ کے دن وہ اپنے جرائم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ اسکاں ہے بلکہ یقینی ہے کہ اس گھرانے میں مخلص مسلمان بھی تھے اور خاصے تھے۔ بنو معارب بن فہر میں مانع نے کئی صحابہ کرام کا نام گنایا ہے۔ ان میں حضرت عمرو بن ابی عامر کی عہد کے خدیم مسلم تھے۔ جبکہ حضرت صفوان بن قیس فہری عہد نبوی کے اواخر کے صحابی اور مسلمان تھے۔ ان کے علاوہ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری کو بھی صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اگرچہ واقعہ کا خیال ہے کہ ان کو شرف صحبت نبوی حاصل نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ضرار بن خطاب محارب فہری بھی عہد نبوی کے اواخر کے مسلمان تھے۔ ایک اور مسلم محارب تھے۔ حضرت رباح بن عمرو جو سفر کے اچھے گیت لکھتے تھے۔ لیکن بنو معارب کے سب سے نامور صحابی تھے۔ حضرت کرزن جابر محارب فہری جو بدر کے بعد کسی وقت اسلام لانے تھے اور فتح مکہ میں چند مسلمان شہداء میں سے ایک تھے۔ ظاہر ہے کہ ان صحابہ کرام کے دوسرے خاندان والوں میں سے سب نہ بھی مگر کچھ یقیناً ابتدائی مسلمان تھے۔ ورنہ یہ تو قیاس کی کسوٹی پر یقینی ہے۔ کہ ان تمام خاندانوں کے تمام افراد فتح مکہ کے زمانے میں اسلام لائے تھے ۳۶۲

الضار مدینہ

ریاست اسلامی کے اوقاف کے ضمن میں ہم انصار مدینہ کے دولوں قبیلوں اوس و خزرج کے اسلام سے تعارف و تعلقات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ دراصل ان کے قبول اسلام کے چار عہد یا زمانے تھے۔ پہلا زمانہ سطلہ کا برس تھا جب خزرج کے چھ اشخاص مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے اور جب وہ اپنے وطن یشرب واپس لوٹے تو اسلام کے مبلغ و علمبردار بن کر لوٹے اور اپنے اپنے قبیلوں، خاندانوں، اور بڑے سیول میں اسلام پھیلاتے رہے۔ ان کی دعوت و تبلیغ پر خاصی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ جن میں سے بارہ مسلمان۔ نو خزرج کے مختلف خاندانوں سے اور

تین اوس کے گھرانوں سے دوسرے برس یعنی ۶۱۱ء میں حج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور پہلی بیعت عقبہ کی۔ ۶۱۲ء اور ۶۱۳ء کا درمیانی عرصہ دوسرا عہد تبلیغ اسلام ہے جو مدینہ میں شروع ہوا۔ اس زمانے میں مدینہ میں اسلام کی اشاعت میں تیز رفتاری آئی اور کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کا ایک سبب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بطور مبلغ و معلم و امام بن کر مدینہ پہنچنا تھا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور خلیفہ کی حیثیت سے تبلیغ و دعوت میں زبردست کوششیں کیں۔ ان کے دست راست اور تبلیغ اسلام کو مدینہ میں منظم کرنے والے حضرت اسعد بن زرارہ بخاری تھے۔ ان دونوں کی کوششوں، حکمت علمی، اور خلوص و جدوجہد سے قبیلہ اوس کے دو بڑے سردار حضرات سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر اسلام لے آئے اور اس کے نتیجے میں پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ۶۱۲ء میں بیعت عقبہ ثانیہ پر ختم ہوا۔ جب مدینہ کے مسلمانوں کے پچھتر نمائندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ ۶۱۲ء میں بیعت عقبہ ثانیہ اور ہجرت نبوی کے کچھ بعد تک کا زمانہ مدینہ میں تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ تھا۔ جب پورا مدینہ مسلمان ہو گیا تھا۔ سوائے اوس مناتہ کے تین چھوٹے گھرانوں بنو داکل، بنو داقف اور بنو خلمہ کے علاوہ ایک اور گھرانے بنو امیہ بن زید کے۔ یثرب کی غالب اکثریت بلکہ پچائز فیصد آبادی کل تین ساڑھے تین برس میں مسلمان ہو گئی تھی۔ لیکن یہ پانچ فیصد عرب آبادی نے اپنے قبول اسلام میں لگ بھگ پانچ برس لگا دیئے اور وہ غزوہ خندق کے بعد اسلام لائے۔ ان کے قبول اسلام میں تاخیر کا سبب یہ تھا کہ ان کے سردار حضرت ابوقیس صیفی بن الاسلم نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ اور ان کی پیروی میں ان کی قوم بھی قبول اسلام سے لکی رہی تھی۔ اس واقعہ سے مزید ثابت ہوتا ہے کہ سرداروں اور شیوخ قبائل کا اثر ان کے قبیلہ والوں پر کس قدر زیادہ دور رس اور ہمہ گیر ہوتا تھا۔ سرداروں کا قبول اسلام دراصل قبیلوں کا قبول اسلام ہوتا تھا۔ مکہ اور مدینہ میں اسلام کی تبلیغ و دعوت کے تقابلی مطالعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں قبول اشاعت اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ سرداران قریش کی سردمہری، مخالفت اور عداوت تھی۔ جبکہ مدینہ کے تمام اہم اوس، اور خزرجی سرداروں نے اسلام قبول کر کے اپنے قبیلوں کے مسلمان ہونے کی راہ ہموار کر دی تھی۔

مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام کا سہرا جن حضرات کے سر نہ بٹھتا ہے۔ ان میں سرفہرست غزوہ کے چھ سال قبل اولین ہیں جنہوں نے مکہ میں سب سے پہلے قبول اسلام کیا تھا۔ پھر بیعت عقبہ اولیٰ کے بارہ ارکان کے نام آتے ہیں۔ لیکن اس عظیم کام میں سب سے اہم اور گرانقدر کردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے دست راست حضرت ابوالاسعد بن زرارہ نے ادا کیا تھا۔ ان کے بعد باقی کام بارہ انقیبوں نے حضرت مصعب کے ساتھ مل کر انجام دیا تھا۔ لیکن اس موقع پر اوس و خزرج کے سرداروں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے قبیلوں نے دراصل انہی کی تحریک و تقلید پر اسلام قبول کیا تھا۔

انصار مدینہ میں اشاعت اسلام کی بحث میں ان کے اہم خاندانوں اور گھرانوں کا ایک مختصر سا جائزہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جس سے ان کی تعداد کا اندازہ کیا جاسکے گا۔ اوس و خزرج کے اہم خاندان اور قبیلے یہ تھے: ۳۶۳

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی غالب اکثریت کا تین ساڑھے تین برس میں مسلمان ہو جانا یقیناً ایک عظیم کارنامہ تھا۔

اسلام اور بدوی قبائل

مکہ کے قریش اور مدینہ کے اوس و خزرج اسلام کے پہلے دوسرے اور تبلیغ دین خداوندی کے اولین دو محرم تھے ہجرت نبوی سے قبل اسلام کی اشاعت محض قریش کے مختلف بطون اور ان کے گھرانوں یا مکہ کی چار دیواری میں محدود نہیں رہی تھی۔ بالکل اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد اسلام صرف انصار کے مختلف قبیلوں اور ان کے غنائم کے بیچ محدود نہیں رہا تھا۔ بلکہ مکہ اور مدینہ اپنے اپنے اوس و خزرج میں اسلام اور اسلامی شریک کے وہ دو بنیادی مرکز تھے۔ جہاں سے اسلام کے نور کی شعاعیں جزیہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں بلکہ گوشے گوشے اور پہچے پہچے کو روشن کر گئی تھیں۔ یہی عہد کے ساتویں برس کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری و رادی طور سے اسلام کو جزیہ نمائے عرب کے پڑوسی ممالک شام، عراق، فلسطین، مصر اور ایران و حبشہ میں روشناس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے اچھے نتائج بھی برآمد ہوئے تھے۔ جبکہ مکی عہد کے پانچویں برس میں غیر شہری طور پر بھی اسلام کا لغات بحر تلم کے پار حبشہ کی عیسائی سلطنت میں ہو چکا تھا، اور مسلم روایات کے مطابق وہاں کا معاصر بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ۳۶۶ء اگرچہ اس کے طبقہ اسراء اور رعایا نے اسلام کو کیسے مسترد کر دیا تھا۔ پھر بھی اس امکان سے قطعی اور حتمی طور پر انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حبشی رعایا میں سے کتنی کے چند افراد ہی نہیں نے ضرور اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھوس تاریخی حقائق قرآن کریم کے اس دعوئے ربانی کی تائید کرتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب تھا جو روز اول بلکہ روز ازل سے ”تمام لوگوں (کافہ الناس) کے لئے اتارا گیا تھا“۔ ۳۶۶ء اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس آفاقی نصب العین اور عالمی فریضے کا اس دن سے سبھی احساس و شعور تھا۔ ۳۶۸ء جس دن آپ کو خلق خدا کے سامنے دعوت اسلامی کو واشگاف و علانیہ پیش کرنے کا حکم الہی ملا تھا۔ ۳۶۹ء ہمارے جدید محققین اور مستشرقین کا یہ نظریہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عرب پیغمبر تھے اور آپ کا لایا ہوا دین محض آپ کی اپنی قوم یا زیادہ سے زیادہ عربوں کے لئے تھا۔ ۳۷۰ء غلط اور گمراہ کن ہی نہیں بلکہ تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ وہ دراصل ان کے مذہبی اور قومی تعصب کا زائیدہ و پردہ اور حق کو جان لینے کے باوجود اس کو نہ ماننے کے جہل مرکب کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک مکی عہد میں جزیہ نمائے عرب میں اسلام کے متعارف ہونے کا تعلق ہے۔ یہ ٹھوس تاریخی واقعہ ہے کہ تمام بدوی قبائل پیغمبر اسلام کے ظہور اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقف ہو چکے تھے۔ مآخذ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف مکہ میں تبلیغ کرتے پھرتے تھے بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں لگنے والے بازاروں اور سیلوں ٹھیلوں میں بھی آپ اپنے پیغام صداقت اور دعوت حق کو لیکر پہنچ جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، ذوالحجاز، ذوالجندہ وغیرہ بازاروں میں آپ کے خطبات عالیہ کے حوالے سیرت کے مآخذ میں ملتے ہیں۔ خود مکہ میں چونکہ سال بھر کعبہ کا عمرہ کرنے والے عرب قبائل کا تانا لگا رہتا تھا اور حج کے مواقع خاص پر جزیہ نما کے گوشے گوشے اور قبیلے قبیلے کے لوگ آنے رہتے تھے۔ اس لئے پورا

عرب آپ کے کام سے واقف ہو چکا تھا۔ مؤرخین نے جن بدوی قبائل سے آپ کی مکہ میں ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں بنو عامر بن صعصعہ، بنو مخارب، بنو فزارہ، (عطفان)، عساکن، بنو ثمرہ (عطفان)، بنو عقیفہ، بنو سلم، بنو عیس بنو نضر، بنو کندہ، بنو کلب، بنو حارث بن کعب، (نجران)، بنو عذرہ، اور حضرموت و یمن کے متعدد قبیلے شامل تھے۔ ہمارے تمام ماخذ عموماً یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ مگر یہ تقسیم صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان قبیلوں نے اجتماعی طور سے دعوت حق مسترد کر دی تھی مگر اس امکان سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض افراد نے اس کو سچی طور سے قبول بھی کر لیا ہو۔ بہر حال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کسی نے قبول نہیں کیا تھا تو بھی یہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ کہ قبائل عرب سے آپ کی ان ملاقاتوں نے نہ صرف اسلام کو ان سے اور ان کے ذریعہ ان کے علاقے کے لوگوں سے متعارف کرا دیا تھا۔ بلکہ ان میں اسلام کے بارے میں جستجو پیدا کر دی تھی اور اسلام کی قبولیت و اشاعت کی راہیں ہموار کر دی تھیں۔ یہی سبب تھا کہ یمن کے دور دراز کے علاقے میں بسے اشعر قبیلے سے حضرت ابو بکر اشعری، مغربی علاقے کے ابوذر غفاری، ازد کے طفیل بن عروسی، بحرین کی مشرقی سرحد سے عبد القیس کے اشج اور ازہر کے ضاد بن ثعلبہ اور نہ جانے کتنے اور آپ کے بارے میں سن کر پیغام حق کے مشتاق بنے تھے۔ دل کی لگی، حق کی تلاش اور روح کی پیاس ان کو مشتاقانہ دہروانہ وار مکہ لائی تھی۔ اور پھر ان نشہ کا مان عرب نے اپنی پیاس کو ٹھوس پیل محمدی کے آب خنک سے بجھائی تھی۔

مدنی دور میں قبائل عرب کی تلاش حق اور جستجوئے صدق میں عشق کی گرمی بھی درآئی تھی۔ اسلامی ریاست اور امت الہی کے قیام اور ارتقاء نے ان کے لئے تازیانہ شوق کا کام کیا تھا۔ مکہ کی طاقت و ترین اشرافیہ کے خلاف مسلمانوں کی کشمکش اور کامیابی نے ان کے اشتیاق کو اور ہوا دی تھی۔ اور دور دراز کے مقامات سے ان کے افراد و گروہ مدینہ آتے تھے اور شاد کام واپس جاتے تھے۔ ان میں مدینہ کے نواح مغرب کے قبائل خزاعہ، مزینہ، جبینہ، اسلم و غفار حمرہ، لیث، مدج، کنانہ اور ازہر وغیرہ بھی تھے اور حرمین کے مشرق کے بامی قبیلے جیسے خزیمہ، طے، ہذیل، مخارب، عطفان، سلیم، ہوازن، اور بابلہ وغیرہ بھی تھے۔ شمالی قبائل سعد ہذیم، جذام، قضاعہ، بلی، بہراء، الحکم، کلب اور عساکن کے افراد بھی کلام ربانی کے استہی آرزو مند تھے۔ جتنے کہ جنوبی قبائل خثعم، مذحج، بجیلہ، ہمدان، حارث بن کعب، نہد، مراد، کندہ، حمیر، حضرموت اور عک و اشعر کے لوگ تھے۔ اسی طرح جزیرہ نمائے عرب میں جا بجا منتشر و آباد قبائل عرب جیسے ہرہ، ازہر، عبد القیس، بنو حنیفہ، نسیم، وائل اور ثعلب بھی حق و صداقت کے جویا اور پابند تھے۔

اس وہ سالہ عہد تبلیغ میں ایک نئے عنصر کا اضافہ بھی ہوا تھا اور وہ تھا تبلیغی جماعتوں اور مہموں کو منظم کر کے مختلف علاقوں اور قبیلوں میں بھیجا۔ مکی عہد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن نہ تھا کہ اس طرح کی تبلیغی تنظیم کر سکتے۔ مگر مدینہ میں وہ نہ صرف ممکن ہو گئی تھی بلکہ ناگزیر بھی بن گئی تھی۔ چنانچہ آپ کی بیشتر مہمیں جن کو غلطی

لیکن یہ کارنامہ بہ معجزہ اور یہ کار عظیم کیونکہ اور ایسے وجود میں آیا وہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی نمایاں باب ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لئے قبائل عرب میں اشاعت اسلام کی تاریخ پہنچ اور انداز کا ویسے ہی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے قریش مکہ کے سلسلے میں لیا ہے۔ قبائل عرب کی اس تجزیے میں جو ترتیب رکھی گئی ہے۔ وہ تاریخی نوعیت کے تعلقوں کے مطابق رکھی گئی ہے اور اس میں ہم نے منگسٹری واٹ کی تقسیم قبائل کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس کے دو سبب ہیں۔ اول یہ کہ یہ آسان جغرافیائی ترتیب ہے اور دوم یہ کہ مستشرق مصوف کی تاریخی غلط مانیوں کا بھی پردہ چاک کیا جاسکتا ہے اور صحیح صورت حال اجاگر کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ پہلے ہم نے مدینہ منورہ کے مغرب اور نزاع مغرب میں آباد بدوی قبائل عرب سے بحث کی ہے۔ پھر حرمین شریفین کے مشرق میں آباد قبائل عرب میں اسلام کی اشاعت کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد بالترتیب شمالی سمت اور جنوبی عرب میں بسے ہوئے قبائل کے اسلام کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اجاگر کی ہے۔ اور آخر میں جزیرہ نما کے مختلف علاقوں میں بکھرے قبیلوں میں اسلام کی تبلیغ کی رفتار و پہنچ پر نظر ڈالی ہے۔

مہاجرین مکہ یا قریش کے ابتدائی مسلمانوں اور انصار مدینہ کے بعد اسلامی امت اور اسلامی ریاست کے قیام، ارتقاء اور تکمیل میں جن قبائل عرب نے سب سے زیادہ حصہ لیا تھا۔ وہ مدینہ منورہ کے مغرب میں آباد قبیلے تھے۔ اسلام اور مرکز اسلام مدینہ سے ان کے خصوصی تعلقات کے قیام میں جغرافیائی ریاست کے عوامل سب سے زیادہ کار فرما تھے۔ چونکہ وہ زیادہ تر مدینہ منورہ کے نزاع میں آباد تھے۔ اس لئے عمرانیات کے اصول و اسباب کے سبب ان کو مدینہ سے کسی نہ کسی قسم کے تعلقات و روابط استوار کرنے ناگزیر تھے۔ اس میں بعض بدوی قبائل جیسے جمہیز اور مرزینہ وغیرہ کے اوس و خزرج سے زمانہ جاہلیت سے قائم تعلقات نے کافی مدد کی تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اوس و خزرج کے مختلف گھرانوں اور افراد سے ان کے حلیفانہ تعلقات اور دوستانہ روابط کیونکر کام آئے تھے۔ اور مختلف و متضاد گروہوں کے حلیفوں کے بنائے وہ یکے سے پوری امت اسلامی اور ریاست اسلامی کے حلیف اور دوست بن گئے تھے۔ ان ناگزیر اسباب سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بدوی قبائل عرب میں اسلام کی نشر و اشاعت کے تجربے کو مغربی قبائل سے شروع کیا جائے۔

ذکر اچکا ہے کہ ہر علاقے میں مختلف و متعدد قبائل تھے جو نسل و نسب یا خون کے رشتوں پر استوار ہوئے تھے۔ ان میں چھوٹے بڑے اور متوسط درجہ کے قبیلے تھے۔ عموماً ایک چھوٹا قبیلہ پانچ سو سے ایک ہزار افراد پر مشتمل ہوتا تھا۔ جبکہ متوسط قبیلہ اس کا دو گنا ہوتا تھا۔ بڑے قبیلے دو تین ہزار اور پانچ چھ ہزار افراد پر مشتمل ہوتے تھے اور لمبا اوقات بعض قبائل اس سے بھی بڑھ جاتے تھے۔ جیسے کہ قریش، غطفان، اور جوازن و عسار وغیرہ تھے۔^{۳۴} چونکہ ہر قبیلہ چارہ پانی اور کھانے کی کمی اور شاداب جگہ کی قلت کے سبب ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا یا مقیم رہ سکتا تھا۔ اس لئے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جاتا تھا۔ جو بطور حج (خانہ دان) : (CLAN) کہلاتے تھے۔ وکلت کے ساتھ ساتھ یہ لطن لٹے بڑے ہو جاتے تھے وہ بجائے خود قبیلے بن جاتے تھے اور اجتماعی اکائی کے طور پر کام نہ کر سکنے کے سبب وہ پھر تقسیم ہونا شروع ہو جاتے تھے اور شکست و ریخت کا یہ عمل اور اسی پر مبنی تعمیر و تشکیل کا رد عمل جاری ہی رہتا تھا۔ انہی اسباب سے عرب میں بیشمار قبیلے، لطن اور گھرانے نظر آتے ہیں۔ ہم سارے اہم ترین قبائل اور ان کی خاص شاخوں سے اس تجزیے میں بحث کریں گے مہر حال مغربی قبائل اور ان کی ذیلی شاخیں حسب ذیل تھیں :

(۱) کنانہ : بکر بن عبدمناف (۱) بنو ضمرہ (۲) بنو غفار (۳) بنو لیث (۴) بنو ذکوان (۵) بنو مدلج (۶) بنو جذیمہ

(ب) خزاعہ : (۱) بنو اسلم، (۲) بنو کعب بن عمرو (۳) بنو المصلح

(ج) جمہینہ :

(د) مزینہ :

(س) ازدشنوہ : بنو سعد بن بکر، بنو دوس۔

(۱) بنو ضمرہ

مغربی قبائل میں بنو ضمرہ غالباً سب سے پہلے تھے جنہوں نے اسلامی ریاست سے دوستانہ تعلقات کی بنیاد ڈالی تھی اور پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے۔^{۳۵} ہمارے ماخذ اس کنانی شاخ کے کئی ابتدائی مدنی عہد کے مسلمانوں کے ناموں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت جبال بن سراقہ ضمری تھے جو اپنے علاقہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور غزوہ احد میں شریک تھے۔^{۳۶} حضرت عمر بن امیہ ضمری^{۳۷} اور ان کے والد گرامی حضرت امیہ بن خالد ضمری بھی ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ قیاس کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے اور لوگ بھی شروع ہی میں یا کچھ مدت بعد مسلمان ہو کر اسلامی امت کے رکن بن چکے تھے۔ ابن اسحاق، واقدی، ابن سعد، ابن اثیر، ابن عبد البر، اور ابن حزم اندلسی کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد ضمری اسلام کے دائرے میں اول عہد میں داخل ہو چکے تھے۔^{۳۸} خیال یہ ہے کہ ۳۵ھ / ۶۵۲ء کے وسط تک یہ قبیلہ اکثر و بیشتر اسلامی ریاست کی عسکری قبول کر کے اس کا کارکن بن چکا تھا۔ ابن اثیر نے گنتی کے چند ضمری صحابہ کے نام گناے ہیں اور ان میں حضرت یزید بن سلمہ ضمری کے نام کا اضافہ کیا ہے۔ مگر ان کے زمانہ قبول اسلام کا ذکر نہیں

کیا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ تمام مؤلفین سیر صحابہ نے جو منفرہ کے دس سے زیادہ مسلمانوں کے نام نہیں گناے ہیں مگر اس سے یہ نہیں قیور اخذ کر لینا چاہیے کہ وہ جہد نبوی میں مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ مآخذ کے عمومی بیانات اس پر شاہد ہیں کہ ان میں اسلام پوری طرح سے پھیل چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض تاریخی ثبوت بھی ان کے قبول اسلام کے گواہ ہیں۔ اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ہمن نہیں بھیجی۔ دوم یہ کہ اسلامی جموں اور اسلامی ریاست کے نظم و نسق میں وہ برابر کے شریک تھے۔ اس کے علاوہ مآخذ میں جا بجا کبھ سے بیانات سے بھی ان کے قبول اسلام کی تصدیق ہوتی ہے ۲۹۔

(۲) بنو مدلج

ہمارے قبل وہ اسلامی ریاست کے حلیف بن چکے تھے اور ان کے بعض افراد اسلام بھی قبول کر چکے تھے۔ غزوہ بدر اور خندق کے درمیان ان میں اسلام نے اپنے قدم مضبوطی سے جمائے تھے۔ مؤلفین سیر صحابہ نے جو منفرہ کے مانند بنو مدلج کے بھی بہت کم صحابہ کرام کے نام گناے ہیں۔ بہر حال جو گنتی کے چند نام ملتے ہیں ان میں حضرت علقمہ بن مجز مدلجی بہت نمایاں صحابی تھے وہ اسلامی حکومت و ریاست کے ایک نمایاں مدبر و سالار تھے۔ ان کا خاندان ابتدا ہی میں مسلمان ہو گیا تھا ۳۸۔ ان کے علاوہ بنو مدلج کے دوسرے متعدد حضرات نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنی خدمات سے ریاست اسلامی کو فائدہ پہونچایا تھا۔ مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۷ھ میں بنو مذیمہ کے ایک گروہ کے خلاف حضرت خالد بن ولید مخزومی جو لشکر لے کر گئے تھے۔ اس میں بنو مدلج کا ایک خاصا بڑا دستہ شریک تھا ۳۸۔

(۳) بنو غفار

بنو غفار دراصل بنو منفرہ کے ذیلی شاخ یا خاندان تھے۔ تمار سخی تو قیت کے مطابق بنو غفار اسلام سے غالباً قبائل عرب میں سب سے پہلے متعارف ہوئے تھے۔ اگر ادلیت کا شرف ان کو حاصل نہ تھا تو کم از کم سبقت اسلام کے اعتبار سے وہ چند قبائل عرب میں شمار کئے جانے کے قابل ہیں۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مغربی بین الاقوامی شاہراہ تجارت کے آس پاس کے علاقوں میں جلتے تھے۔ ان میں اسلام کا تعارف کی عہد تبلیغ کے خفیہ دور میں ہوا تھا اور اس کا سہرا ان کے سب سے عظیم مسلمان حضرت ابوذر غفاریؓ اور ان کے بھائی انیس غفاریؓ کے سر بند تھا ہے۔ یہ دونوں بھائی تلاش حق میں مکہ میں آئے تھے اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں قیام پذیر تھے حضرت ابوذر غفاریؓ نے مکہ کے سرداروں کے مجمع عظیم میں اپنے قبول اسلام کا جس طرح اعلان و اظہار کیا تھا۔ وہ ان کی جرأت و ہمت اور صلابت ایمانی کی دلیل ہے۔ بنو غفار کا یہ پر خاندان ابتدا ہی میں مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہم کو ان کے فرزند اور بہو کے قبول اسلام کا ذکر مآخذ میں ملتا ہے۔ بنو غفار کے اسلام لانے کا سہرا اور اصل حضرت ابوذر غفاریؓ ہی کے سر بند تھا ہے جنہوں نے بیشمال جوش و دلرے اور بہت درجات سے اپنے قبیلہ میں اسلام پھیلایا تھا۔ یہی نہیں انہوں نے اپنے پڑوسی قبیلہ اسلم کے کم از کم آدھے حصہ کو

مسلمان کر لیا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ہجرت نبوی کے زمانے میں پورا قبیلہ بنی غفار مسلمان ہو چکا تھا۔ گویا کہ اس قبیلے کے اسلام کا زمانہ ۶۱۲ء سے ۶۲۲ء تک کا کل سات برس کا عرصہ تھا۔

بنو غفار کے اولین اور اہم ترین مسلمانوں میں حضرت ابوذر کے بعد حضرت ابوہریرہ غفاری کا نام آتا ہے۔ وہ اسلامی حکومت و ریاست کے نظم و نسق کے اہم شخص تھے ۳۸۔ ابن سعد اور ابن اثیر نے متعدد غفاری صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ ان میں حضرت ابوہریرہ، حذیفہ بن اسید غفاری تھے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ ان کے علاوہ حضرات ابوبصرہ غفاری، ابوجہش غفاری ابوبالک غفاری، ابن مسعود غفاری، داغ بن عمرو غفاری، حکم بن عمرو غفاری، وغیرہ کے نام نامی صحابہ کرام کی فہرست میں ملتے ہیں ۳۸۔ ابن سعد کے بیان کے تائید میں ابن اسحاق وغیرہ کے بیانات بھی ملتے ہیں جو ان کے اجتماعی قول اسلام کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ خیبر میں بنو غفار کے کافی مرد و عورت افراد شامل جہاد تھے ۳۸۔ انہوں نے فتح مکہ کے لئے چار سو غفاری مجاہدین پر مشتمل ایک دستہ بھی اسلامی لشکر کے لئے فراہم کیا تھا ۳۹۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے عظیم لشکر میں ان کے دستہ کی عددی طاقت خاصی تھی ۳۹۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہجرت نبوی جو معاہدہ کیا تھا۔ اس سے بھی ان کے مکمل طور پر مسلمان ہونے کی تائید ہوتی ہے ۲۹۲۔ بنو غفار کے متعدد حضرات نے اسلامی ریاست کے نظم میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اوپر حضرت ابوہریرہ غفاری کا ذکر آچکا ہے۔ ان کے علاوہ حضرات بابان بن عرفہ غفاری اور کعب بن عمیر غفاری نے جہد نبوی کے نظام حکومت میں خاصے بلند عہدوں پر کام کیا تھا ۳۹۲۔ چنانچہ موٹگری واٹ کا یہ نتیجہ کہ بنو غفار کو اسلامی ریاست و حکومت و دست میں کوئی بلند مقام حاصل نہیں تھا۔ اور یہ کہ وہ ایک غیر اہم قبیلہ تھا بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ نتیجہ موصوف نے صرف اس بنیاد پر اخذ کیا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری کے صاحبزادے اور بہو مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ کی دیکھ بھال کرتے تھے ۳۹۲ حالانکہ وہ محض چرواہے نہیں تھے۔ جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔

(۲) بنو ذیل اور بنو عارث بن عبدمنہ

اگرچہ ہمارے ماتخذ کماذکی بعض دوسری شاخوں جیسے بنو ذیل اور بنو عارث بن عبدمنہ کے قول اسلام کے ضوع پر کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالتے۔ تاہم بعض ایسے قرآن اور شواہد ان میں مل جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے یکسر باہر نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ابن سعد کا بیان ہے کہ بنو کبر بن عبدمنہ کے ایک شخص العیوب کے دو فرزندان گرامی حضرات عبد اللہ اور عبد الرحمن اس کثانی شاخ کے ابتدائی مسلمان تھے۔ جنہوں نے غزوہ احد میں حصہ لیا تھا اور جام شہادت نوش کیا تھا ۲۹۵۔ اسی ضمن میں بنو کبر بن عبدمنہ کے ایک اور گھرانے کا ذکر کرنا چاہیے۔ جس نے نہ صرف اسلام قبول کیا تھا۔ بلکہ اپنا علاقہ چھوڑ کر مکہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ بنو کبر کا خاندان تھا۔ جس کا ذکر آچکا ہے کہ ان کے کم از کم چار افراد نے مکہ کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن ابن سعد کے بیان سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان

یہی صرف یہی چار افراد نہیں تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ بلکہ ان کے تمام افراد معد ان کے بچوں اور عورتوں کے اسلام کے حلقہ بگوش بنے تھے ۳۹۹ ابن ہشام اور ابن اثیر نے بنو دکل کے ایک ابتدائی مسلم حضرت حوین بن الاصبط کا ذکر کیا ہے جو غالباً صلح حدیبیہ سے کافی پہلے مسلمان ہو چکے تھے ۳۹۹ اسی طرح بنو دکل کے دو مزید مسلمانوں حضرات ساریہ بن زئیم اور ان کے بھائی انیس بن زئیم کا ذکر ابن کرم نے کیا ہے۔ یہ دونوں بھی ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے ۳۹۸ قیاس یہ ہوتا ہے کہ ان کے خاندان کے اور افراد نے بھی اسلام مندر قبول کیا تھا۔ بعض بنو دکل کے مسلمانوں کے اسلامی لشکروں اور مہموں میں شرکت کا ذکر واقعہ کے یہاں ملتا ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق حضرت معن دلی نے صلی کی مہم (۳۸۰ھ / ۶۳۸ء) میں حصہ لیا تھا۔ واقعہ کے یہ ان کے علاوہ بھی بعض اور مسلمان بنو دکل کا ذکر کیا ہے ۳۹۹

(۵) بنو جذیمہ

کنانہ کی ایک شاخ بنو جذیمہ تھی۔ جو بھائے خود خاصا بڑا قبیلہ بن گیا تھا اور مدینہ سے کچھ فاصلے پر آباد تھا۔ وہ ۳۸۰ھ کے وسط اور ۳۹۳ھ کے آغاز تک پورے مسلمان ہو چکے تھے۔ جیسے کہ حضرات خالد بن ولید، مخزومی اور علی بن ابی طالب ہاشمی کی ان دو مہموں سے معلوم ہوتا ہے جو ان کے ملاقات میں گئی تھیں۔ ماخذ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ان کے علاقہ میں ایک لشکر دے کر بھیجا۔ حضرت خالد نے غلطی سے پہنچے ہی ان پر حملہ کر دیا اور ان کے بعض لوگ مارے گئے اور ان کا مال لوٹ لیا گیا۔ اس میں دراصل حضرت خالد کی غلطی نہیں تھی۔ مسلمان فوج کو بنو جذیمہ کے قبول اسلام کی خبر نہ تھی۔ بہر حال اسی دوران حضرت خالد کے پیچھے پیچھے بنو جذیمہ کے نمائندے مدینہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیاد کی کہ وہ مسلمان ہیں اور اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ آپ نے حضرت علی کو مال دیکر بھیجا تاکہ ان کے قبیلہ میں پہنچ کر ان کے مقتولوں کا خون بہا دے دیں۔ ماخذ کا بیان ہے کہ حضرت علی نے ان کے کتوں تک خون بہا دیا کیا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ بہر حال فتح مکہ تک یہ قبیلہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا ۳۸۰ لیکن ہم کو اس قبیلہ کے ممتاز مسلمانوں کے نام نہیں معلوم ہو سکے ہیں۔ اور نہ ہی اس میں اسلام کی اشاعت کی رفتار اور انداز کا علم ہوتا ہے۔

(۶) بنو لیث

کنانہ کے خاندان بنو عبد شمس کا ایک بڑا گھرانہ تھا۔ بنو لیث۔ ہمارے ماخذ اس گھرانے کے متعدد مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں حضرت غالب بن عبد اللہ بنی ممتاز ترین صحابہ کرام میں تھے۔ انہوں نے اسلامی ریاست اور امت کیلئے شاندار خدمات انجام دی تھیں۔ وہ کم از کم دو تین مہموں میں سالار اسیر سر رہے تھے ۳۹۸ دوسرے بزرگ حضرت فیصل بن عبد اللہ بنی تھے۔ جن کے بارے میں ابن اسحاق کا خیال ہے کہ وہ ایک یاد و موافق پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت

سے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے سربراہ بھی رہے تھے۔ اگرچہ واقف دی اور دوسرے مؤرخین ابن اسحاق کی اس روایت سے اتفاق نہیں کرتے ہیں ۴۱۲ ابن حزم نے بنو لیث کے مختلف گھرانوں کے کم از کم چودہ ممتاز صحابہ کرام کے اسلئے گرامی کو بیان کیا ہے۔ یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ بنو لیث کے ابتدائی مسلمانوں میں سے بیشتر اپنے ملاقوں میں سکونت پذیر رہے تھے اور صرف چند حضرات نے ہجرت کر کے مدینہ میں سکونت اختیار کی تھی ۴۱۳۔ یہ بات اس پس منظر میں اور اہم ہو جاتی ہے کہ بنو لیث کے قبیلے بنو بکر بن عبد شمس نے فتح مکہ تک بحیثیت قبیلہ اسلام کی کافی سخت مخالفت کی تھی اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے قریش مکہ سے قریشی حلیفانہ تعلقات تھے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی آخری شق سے واضح ہوتا ہے۔

بہر حال ان کا پورا قبیلہ..... بنو بکر بن عبد شمس..... ۴۱۴ کے آغاز اور ۴۱۵ کے وسط میں اسلام کا حلقہ بگوش بن چکا تھا۔ اس کی تصدیق ان کے وفد کی آمد سے ہوتی ہے۔ جو غزوہ تبوک سے کچھ قبل حضرت واثلہ بن الاسود لیشی کی زیر قیادت مدینہ منورہ آیا تھا۔ جمالی موصوف کے بارے میں کاغذ صراحت کرتے ہیں کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں بھی شرکت کی تھی مگر اندازہ لیا ہوتا ہے کہ بنو لیث کا خاما ہٹا دستہ اور خاص کر ان کے وفد کے تمام ارکان غزوہ میں مجاہدین کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے ۴۱۶۔

بہر حال ان تمام شواہد اور حقائق کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالنا بعید از حقیقت نہ ہو گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے وقت تک پورا قبیلہ گناہ معذرت اپنی تمام شاخوں اور ذیلی گھرانوں کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس ضمن میں یہ حقیقت کافی دلچسپ اور اہم معلوم ہوتی ہے کہ وہ کہ پر آشوب زمانے میں گناہ کے معنی ایک معمولی حصہ نے جو بنو لیث، بنو ذیل اور مذحج کے کچھ افراد اور طبقات پر مشتمل تھا۔ مدینہ منورہ کے خلاف بغاوت و سرکشی میں حصہ لیا تھا۔ ۴۱۷۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گناہ کے ان خاندانوں نے ارتداد نہیں اختیار کیا تھا بلکہ وہ صرف زکوٰۃ کی ادائیگی سے استننا چاہتے تھے۔ اور لقبہ دوسرے اسلامی مشائخ جیسے نماز وغیرہ کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا تھا ۴۱۸۔ اس جگہ یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ اس وقت کی امت اسلامی کی غالب اکثریت نے مالغین زکوٰۃ کو غیر مسلم یا مرتد نہیں سمجھا تھا۔ یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم اور دور بین شخصیت تھی۔ جس نے ایک اور صرف ایک شعا را اسلامی کو ترک کرنے کے منصوبے کی حوصلہ شکنی کر کے اسلام کے بنیادی اصولوں کی بنیاد استوار رکھی تھی ۴۱۹۔

اب، بنو خزاعہ

خزاعہ ایک اور بڑا بدوی قبیلہ تھا جو حرمین کے مغرب میں آباد تھا۔ اس کے تین بڑے خاندان تھے جو بجائے خود قبیلے بن گئے تھے۔ ان میں اسلم غفار کے پڑوسی اور دوست تھے۔ جبکہ بنو کعب بن عمرو ان سے ذرا فاصلے پر آباد تھے۔ اور بنو مصطلق کے بیشتر گھرانے چشمہ مرسیع کے ارد گرد کے علاقے میں بسے ہوئے تھے۔ یہ دلچسپ امر ہے کہ بنو خزاعہ کے بہت اچھے تعلقات قریش مکہ سے تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کچھ گھرانے مکہ اور اس کے نواح میں بھی آباد تھے۔

۱۱) بنو اسلم

بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ خزاعہ عام طور سے اور بنو اسلم خاص طور سے اسلام سے مکی عہد تبلیغ کے آغاز ہی میں غالباً ۱۵ھ میں روشناس و متعارف ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے قبول و تبلیغ اسلام کا ذکر آچکا ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلہ بنو غنڈ کے علاوہ بنو اسلم کو بھی نہ صرف اسلام سے روشناس کرایا تھا بلکہ ان کا نصف قبیلہ ہجرت مدینہ سے قبل اسلام لا چکا تھا اور بعد نصف ہجرت نبوی کے متابعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا تھا ۱۹ھ اس کی تصدیق ابن سعد کی ایک روایت سے ہوتی ہے جو بصراحت کہتی ہے کہ دونوں قبیلوں نے ہجرت نبوی کے فوراً بعد مدینہ حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان و اقرار کیا تھا ۲۱ھ کے آخری ربیع تک بنو اسلم کا اسلام ایک تاریخی حقیقت بن چکا تھا ۱۹ھ ابن سعد نے اسلم کے ابتدائی مسلمانوں میں سے تقریباً ۲۴ صحابہ کرام کے اسمائے مکرر اسی اپنی طبقات میں بیان کئے ہیں ۲۱ھ اسد الغابہ کے مطابق بنو اسلم کے کئی مسلمان غزوہ احد میں شریک تھے اور انہوں نے بڑی جان نثاری اور قربانی کے کارنامے انجام دیئے تھے ۲۳ھ ان کے علاوہ ابن سعد، طبری، اور اسد الغابہ بنو اسلم کے بہت سے ایسے مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مختلف جہوں کے دوران امت اسلامی کے لئے گرانقدر خدمات انجام دی تھیں ۲۴ھ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اسلمی صحابہ کرام نے عہد نبوی کی اسلامی ریاست کی تعمیر و ترقی میں بھی خاصا بڑا حصہ لیا تھا اور اس کے نظم و نسق میں بھی شامل رہے تھے ۲۵ھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو معاہدے انفرادی اور اجتماعی طور سے بنو اسلم سے کئے تھے۔ ان میں سے کم از کم تین معاہدوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب اسلام لا چکے تھے ان کی صلابت ایمان اور غالباً مدینہ سے قربت کے سبب ان کے لئے ہجرت ضروری نہیں سمجھی گئی تھی۔ اور ان کو اپنے گھروں اور علاقوں ہی میں ہجرت کی عظمت و حیثیت حاصل تھی ۲۶ھ مونٹگمری واٹ نے اسلمی مسلمانوں کی اس ہجرت کا مفہوم نہ جانتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ وہاں ہجرت کو امت اسلامی یا ریاست اسلامی میں کسی قسم کے مراعات یا امتیازات حاصل تھے۔ ان کا دوسرا نظریہ کہ یہ معاہدہ بعد کے کسی زمانے کے ہیں ۲۷ھ قطعی طور پر غلط ہے اول اس وجہ سے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت منسوخ ہو گئی تھی۔ یا اس کی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ دوم یہ کہ بنو اسلم کے ان معاہدوں میں فریقین کے درمیان باہمی تعاون اور امداد کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ابتدائی عہد کے معاہدات نبوی کی خصوصیت ہیں جیسا کہ ہم نے اسلامی ریاست کے ارتقاء کے باب میں دیکھا ہے۔ بہر حال فتح مکہ کی جہم میں بنو اسلم کے چار سو مجاہدین شامل تھے ۲۸ھ اس سے ان کے کل مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۲) بنو کعب بن عمرو

بنو اسلم کے علاوہ خزاعہ کے بعض دوسرے گھرانوں میں بھی اسلام مکی عہد میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ان میں وہ لوگ خاص طور سے ذکر کے قابل ہیں جو مکہ ہی میں قیام پذیر تھے۔ اسی سعد نے ایسے خزاعی صحابہ کرام کی فہرست اپنی طبقات میں دی

ہے۔ ابن اسحاق نے کم از کم ایسے دو خزاہی مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ایبہؓ تھے جو بنو مخزوم کے حبیب تھے۔ جبکہ حضرت ذوالشمالین ہاجر مدینہ اور بدری صحابی تھے۔ مکی خزاہیوں کے ایک اور نمائندے حضرت نافع بن عبد بن رقاد خزاہی تھے۔ جو قدیم مسلم ہاجر مدینہ اور شہید بنہر معونہ تھے اسی طرح حضرت معتب بن عوف خزاہی کا ذکر فہرست ہاجرین حبشہ اور مجاہدین بدر کے ذیل میں آتا ہے۔ بلاذری نے قبیلہ خزاہہ کی ایک خاتون حضرت حمیدہ بنت علف کا جو حضرت خالد بن سعیدؓ اسی کی اہلیہ مخزومہ تھیں۔ ذکر ہاجرین حبشہ میں کیا ہے ایسی متعدد خزاہی مسلمان خواتین کا ذکر ماخذ میں ملتا ہے ۲۱۹

بنو اسلم کے علاوہ خزاہہ کے بعض دوسرے گھرانوں کے افراد نے اسلامی ریاست کے مختلف انتظامی شعبوں میں خدمات انجام دی تھیں ۲۲۰۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ فتح مکہ سے کچھ قبل خزاہہ کے خاندان بنو کعب بن عمرو سے صدقات وصول کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصدق (ٹیکس افسر، حاصل) بھیجا تھا۔ جو ان کے صدقات وصول کر کے لایا تھا۔ ۲۲۱ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بیجا نہ ہو گا۔ کہ بنو کعب بن عمرو سب کے سب یا اکثر مسلمان ہو چکے تھے محمدؐ ۱۱ اپریل ۶۳۰ء میں بنو اسلم اور غفار سے صدقات وصول کرنے کے لئے ایک مشترکہ مصدق مقرر کیا گیا تھا۔ ۲۲۲ اس خزاہی گھرانے کے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے لئے اسلامی لشکر میں پانچو مجاہدین کا دستہ فراہم کیا تھا ۲۲۳۔

(۳) بنو مصطلق

اسلم اور بنو کعب بن عمرو کے برعکس بنو مصطلق نے اسلامی امت میں شمولیت شہدے کے وسط اور ۶۲۷ء کے آغاز میں یعنی مدنی عہد نبوی کے نصف اول کے آخر میں کی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ غزوہ مریسین یا غزوہ بن مصطلق میں خزاہہ کی اس شاخ نے اسلامی ریاست کی مخالفت و عداوت کس طرح ترک کی تھی۔ ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ مریسین کے علاقے میں آباد اس قبیلے کے دو خاندانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیا تھا۔ مگر آپ کے نرم رویے، حسن سلوک اور قبیلہ سے ازدواجی تعلقات کے سبب یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور آزاد کر دیئے گئے تھے۔ اجتماعی تبدیلی مذہب کی یہ ایک شاندار مثال تھی۔ غالباً یہی کل آبادی بنو مصطلق کی تھی۔ ہمارے مفروضہ اصول کے مطابق ان کی کل آبادی کا تخمینہ بارہ اور چودہ سو افراد کے درمیان رہا ہو گا۔ ان کے بعض افراد نے ممکن ہے فوراً اسلام قبول نہ کیا ہو جیسے کہ سردار قبیلہ حضرت حارث بن ابی ضرار خزاہی کے بارے میں ماخذ صراحت کرتے ہیں۔ کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد فرار ہو گئے تھے اور کچھ دنوں بعد غالباً اپنی بیٹی حضرت جویریہؓ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اور اپنے پورے قبیلے کے اسلام کی خبر بن کر مدینہ پہنچے تھے اور اسلام قبول کیا تھا۔ بنو مصطلق کے مکمل طور سے اسلام کا حلقہ گہوش ہونے کی تاہید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے قبول اسلام کے معالجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہؓ اموی کو ان کا مصدق یا عامل صدقات بنا کر بھیجا تھا ۲۲۴۔

ہمارے ماخذ اور جدید مورخین دونوں نے اس مسئلہ پر شدید الجھنیں پیدا کر دی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ عامل صدقات کی تقرری

منحطہ کے بعد پیش آنی معنی جبکہ انہیں مانگا بیان ہے کہ نبو مصلطیٰ کے قبول اسلام کے دو سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مصدق مقرر کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ولید بن عقبہ اموی کے بارے میں مانگنے اور ان سے زیادہ سارے جدید مورخین نے بڑی غلط فہمیاں عام کر دی ہیں جن پر کہیں اور بحث کی جا چکی ہے ۴۲۵۔ بہر حال حضرت ولید بن عقبہ اموی کے بعد نبو مصلطیٰ کی خود اپنی پسند پر حضرت عباد بن بشر الغضاری کو عامل بنا کر بھیجا گیا تھا جو ان سے صدقات وصول کر کے مدینہ لاتے تھے۔ ۴۲۶

اس پورے بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بنو خزاعہ کے مختلف گھرانوں اور افراد کے بیچ اسلام پھیلنے کا آغاز منجی عہد تبلیغ کے ختم دور سے ہوا تھا اور اس کا ایک حصہ بنو اسلم - ہجرت تک یعنی ۶۱۵ء اور ۶۲۲ء کے درمیان پورا اسلام لایا جاتا تھا۔ جبکہ کعب بن عمرو نے مزید پانچ سال اپنے مکمل قبول اسلام میں لے لے تھے۔ بہر حال یہ پورا قبیلہ غزوہ خندق کے زمانے میں اسلام کے دائرے میں آچکا تھا۔ نبو مصلطیٰ کا قبول اسلام فوری تھا۔ اور اس نے زیادہ سے زیادہ چند ہینڈل کی مدد لی تھی۔ یہ وہ خزاہی گھرانے تھے جو مدینہ کے مرکز ثقل کے دائرے میں بستے تھے۔

لیکن اجماعی خزاہہ کے کچھ گھرانے ایسے بھی تھے جو مکہ کے سیاسی اثر و اقتدار کے دائرے میں آتے تھے اور مکہ کے قرب و حوا کے علاقے میں بستے تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے کئی دور میں کسی وقت یا مدنی دور کے ابتدائی حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ جیسا کہ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ لیکن ان کے گھرانے اور خاندان اجتماعی طور سے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے گو کہ وہ اسلامی ریاست کے وفادار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ واقدی، ابن سعد اور دوسرے متعدد مؤرخین سے ثابت ہوتا ہے کہ بدر سے فتح مکہ تک وہ کئی خزاہی ہی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی منصوبوں اور ارادوں سے باخبر کرتے رہتے تھے ۴۲۶۔ اور صلح مدینہ سے ذرا قبل ان کے ایک اہم ترین سردار بدیل بن ورقاء خزاہی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مسلمانوں کے داخلے کی اجازت نہ دینے کے قریشی فیصلہ اور خند سے آگاہ کیا تھا ۴۲۷۔ اور انہیں کے زیر قیادت خزاہہ نے صلح مدینہ کی ایک شق کے مطابق مسلمانوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حلف کے معاہدے کا اعلان تجویز کر دیا تھا ۴۲۸ اسلامی ریاست اور اسلام سے اتنے بڑے قریبی تعلقات نے بالآخر ان کو اسلام کا حلقہ بگوش بنایا دیا اور واقدی کا انتہائی واضح بیان ہے کہ بعد بنو خزاعہ کا آخری آدمی تک مسلمان ہو چکا تھا ۴۲۹۔ فتح مکہ کی مہم میں ان کی کثیر تعداد کے شریک ہونے سے ان کے مکمل قبول اسلام کی ناقابل تردید تصدیق ہوتی ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں ان کی خاصی بڑی تعداد شریک ہو چکا تھا ۴۳۱

انج اجمہینہ

جدیدہ زمانہ جاہلیت سے مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج سے حلف اور دوستی کے تعلقات رکھتا تھا اور بلشت نبوی کے قریب واقع ہونے والی جنگ لہاٹ میں اس نے خذرج کا ساتھ ان کے مدنی حریف اور مد مقابل قبیلہ اوس اور ان کے یہودی اتحادیوں کے خلاف دیا تھا۔ مانگ سے ثابت ہو کہ اس اسلامی ریاست کے قیام کے بعد بھی جمہینہ کے لوگوں نے مدینہ

دلوں سے اپنے پرانے روابط قائم رکھے تھے۔ ذکر آچکا ہے کہ اب ان تعلقات کی ذمیت مختلف تھی کیونکہ اب وہ صرف بنو خزرج کے ہی حلیف اور دوست نہیں تھے۔ بلکہ اوس اور ہاجرین مکہ کے بھی تھے۔ گویا کہ وہ اب اسلامی ریاست کے حلیف اور رکن تھے۔ تاہم یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ کے قبیلے میں انفرادی اور باجماعت قبول اسلام کے سلسلہ کا آغاز مدنی عہد کی ابتداء ہی میں ہو چکا تھا۔ کم از کم حبشہ کے ابتدائی مسلمانوں میں سے نو حضرات کا ذکر ان کے ناسوں کے ساتھ ملتا ہے۔^{۴۳۲} ابن اسحاق اور ابن سعد نے حبشہ کے پانچ بدوی صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ ان کے اسمائے گرامی تھے۔ حضرات مدنی بن ابی الزعباد، ولید بن عمرو، زیاد بن کعب، عمرو بن عمرو، اور سبسن بن عمرو۔ اگر واقعی کی روایت تسلیم کر لی جائے تو ایک اور بدوی صحابی تھے حضرت کعب بن جازم^{۴۳۳} ابن سعد نے ان صحابہ کرام میں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ کم و بیش حبشہ کے مسلمانوں کے نام گنائے ہیں۔^{۴۳۴} اس کے علاوہ ابن سعد کا یہ بھی بیان ہے کہ حبشہ والوں نے اتنی کثرت سے مدینہ ہجرت کی تھی کہ شہر رسول میں ان کا ایک پورا محل آباد ہو گیا تھا۔ جہاں انہوں نے اپنی ایک ایک مسجد بھی بنا رکھی تھی۔^{۴۳۵} اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ میں اسلام باجماعت قبول کیا گیا تھا اور ہجرت کے متوال بعد قبول اسلام اور مدینہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن حبشہ کے تمام لوگوں یا مسلمانوں نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی اور غالباً ان کے بیشتر لوگ اپنے علاقوں میں مغربی ساحل کے قریب شاہراہ تجارت کے ارد گرد مقیم رہے تھے اور تعلیم و تربیت، چاد و غزوات اور ملاقات رسول کیلئے مدینہ آتے رہتے تھے۔ چنانچہ حبشہ کا وہ بھی کسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت افدس میں مدینہ حاضر ہوا تھا۔^{۴۳۶} بہر حال یہ مؤرخین کے نزدیک حتمی ہے کہ ہجرت کے دو تین برسوں میں پورا قبیلہ حبشہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور ان کے بہت سے لوگوں نے بدر، احد اور خندق وغیرہ کی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر میں حبشہ میں جہاں جہاں کی تعداد آٹھ سو تھی جن میں سے پچاس شہسوار تھے۔^{۴۳۷} واقعی نے غزوہ تبوک کے موقع پر ان کے خاصے بڑے دستے کی شرکت کا حوالہ دیا ہے۔^{۴۳۸} ان حقائق کی روشنی میں یہ نتیجہ بلا کسی خوف تردد کے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ فتح مکہ سے کافی پہلے حبشہ کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے ثبوت میں مزید یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی ریاست سے ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی مہم کبھی نہیں بھیجی تھی۔ بہر حال حبشہ کے لوگ اسلامی امت اور اسلامی ریاست کے رکن اس کے قیام کے ابتدائی زمانے میں بن چکے تھے۔

(د) مزینہ

مزینہ بھی قبیلہ حبشہ کی مانند مدینہ کے قبیلوں سے قدیم اور قریب کے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اگر حبشہ کے لوگ خزرج کے حلیف تھے تو مزینہ کا قبیلہ اوس کی دوستی اور حلف کا دم بھرتا تھا۔ اور ان کے حلیف کی حیثیت سے جنگ بعاث میں اپنے پڑوسی بدوی قبیلہ کے خلاف میدان جنگ میں اترا تھا۔ حبشہ اور مزینہ دونوں کے مدینہ والوں سے حلف اور دوستی کے تعلقات کے علاوہ ازدواجی تعلقات بھی تھے۔ زمانہ جاہلیت کے ان تعلقات نے قبیلہ مزینہ

کو اسلام سے روشناس اور اسلامی ریاست کے قریب کیا تھا۔ مآخذ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مزینہ کے لوگوں میں بھی اسلام شروع ہی سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور ان کے افراد اور گروہوں میں ہجرت کے بعد سے ہی اسلام قبول کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ مزینہ کے قدیم مسلمانوں میں کم از کم پانچ حضرات کے نام مختلف مآخذ میں ملتے ہیں ۳۹؎ ابن سعد نے دوسری مزنی قدیم مسلمانوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے غزوہ احد میں جہاد میں شرکت کی تھی۔ اور جام شہادت نوش کیا تھا ۴۰؎ ابن درید انہوں نے مزینہ کے حضرات نعمان بن مقرن، عبداللہ بن مغفل، مغفل بن بسار، قرہ بن ایاس، بلال بن عمارت اور کعب بن زہیر کو قدیم مسلمان بنایا ہے ابن اشیر کا بیان ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن مزنی نے اپنے لوگوں کو مسلمان بنایا تھا۔ جبکہ ابن سعد کے مطابق حضرت عرب بن مرہہ مزنی نے اپنی قوم کو اسلام کا حلقہ بگوش بنایا تھا ۴۱؎ ابن سعد کا مزید بیان ہے کہ ۴۲؎ میں مدینہ آنے والا پہلا وفد عرب قبیلہ مزینہ کا تھا جو چار سو مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ قبیلہ مزینہ ہجرت کے بعد کے زمانے میں یعنی مدنی عہد کے نصف اول میں مسلمان ہو چکا تھا ۴۳؎ اس کے علاوہ اسلامی لشکروں میں ان کے دستوں کی مدد دی طاقت بھی ان کے اجتماعی طور سے قبول اسلام کی ناقابل تردید شہادت دیتی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دس ہزار کے عظیم لشکر میں صرف قبیلہ مزینہ کا حصہ دسواں تھا یعنی ان کے ایک ہزار تین مجاہدین جن میں سے سو شہسوار بھی تھے شریک جہاد تھے ۴۴؎ ابن اسحاق کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خنین میں قبیلہ مزینہ کے دو غیر معروف خاندان بنو ادس اور بنو عثمان کے مجاہدین اسلامی لشکر کے مقدمہ میں دوسرے مجاہدین کے ساتھ شامل تھے ۴۵؎ غزوہ تبوک میں اس قبیلہ کا اور بڑا دستہ اسلامی لشکر میں شامل تھا ۴۶؎ بہر حال مآخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ قبیلہ مزینہ دوسرے مغربی قبائل کی مانند اسلامی امت کا رکن مدنی عہد کے آغاز میں بن چکا تھا۔

دس، ازدشنوہ

حربین شریفین کے مغربی علاقے میں آباد بدوی قبائل میں ازدشنوہ ایک اہم قبیلہ تھا جو اسلامی تحریک سے اس کے آغاز کاری میں روشناس ہو گیا تھا۔ غالباً ۶۱۳ء اور ۶۱۵ء کے درمیان کوئی زمانہ تھا۔ جب اس قبیلہ کے ایک اہم رکن اور اپنی قوم جو سعد بن کبر کے سردار حضرت ضاد بن ثعلبہ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے زمانے کے دوست اور تجارت کے شریک رہے تھے۔ عمرہ کے لئے مکہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ کا پیغام سنا ہی تھا کہ مسلمان ہو گئے ۴۷؎ ارشاد نبوی کے مطابق وہ اپنے لوگوں میں واپس گئے اور وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ضاد بن ثعلبہ نے بڑی لگن اور جوش سے لوگوں میں تبلیغ کی اور خاصہ کامیاب بھی ہوئے ۴۸؎ چنانچہ ۶۲۶ء میں وہ ابن سعد کے بقول اپنے قبیلہ کے مسلمانوں کی جانب سے ایک وفد مکہ مدینہ پہنچے تھے ۴۹؎ ابن سعد ہی کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ۵۰؎ اس کے اواخر تک ازدشنوہ کی غالب اکثریت اسلامی امت اور اسلام کے دائرے میں شامل ہو چکی تھی ۵۱؎

۱۱) دوس

ازدشنوہ کا ایک اہم خاندان دوس تھا جس کا مشہور ترین مسلمان صحابی حضرت ابوہریرہ دوسی ہیں۔ اس ازدی خاندان کا اسلام سے تعارف کی عہد کی خفیہ تبلیغ کے زمانے میں ہوا تھا۔ جب اس کے تین افراد مسلمان ہوئے تھے۔ ان ابتدائی مسلمانوں میں ایک حضرت معقب بن ابی فاطمہ دوسی تھے جو قریش مکہ کے خاندان بنو امیہ کے حلیف تھے اور ہاجرہ حبشہ میں شمار ہوتے تھے مگر ایک روایت ہم ایسی بھی دیکھ چکے ہیں جس کے مطابق حضرت معقب دوسی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے علاقے کو لوٹ گئے تھے۔ اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے تھے۔ وہ ۷۲ھ میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے ۴۵ھ باقی دو ابتدائی مسلمان تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو اور ان کے فرزند حضرت عمرو بن طفیل دوسی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے وطن واپس آکر ایک نو مسلم کے جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ اسلام کی تبلیغ اپنی قوم میں کی اور ۷۲ھ تک ان کا پورا قبیلہ دوس اسلام قبول کر چکا تھا ۴۵ھ مختلف روایات کے مطابق حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلہ کے شاعر تھے۔ اور عربوں کے سماج میں شعراء کی نہ صرف عزت ہوتی تھی بلکہ ان کا کافی سماجی اور تہذیبی اثر بھی ہوتا تھا قبیلہ دوس کے قبول اسلام کا سہارا اصل انہیں کے سر رہے ۴۵ھ بہر حال خیبر سے قبل دوس کے انہی افراد۔ دوس پر مشتمل ایک وفد نے نہ صرف خدمت نبوی میں حاضری دی تھی بلکہ غزوہ خیبر میں شریک جہاد بھی رہا تھا ۴۳ھ

ابن سعد نے ان صحابہ کرام میں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوس کے تین مسلمانوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ یہ تھے حضرات ابوہریرہ دوسی، ابو الرئی دوسی، اور سعد بن ابی ذباب۔ مؤرخ الذکر صحابی نے اسلامی ریاست حکومت کی شاندار خدمات انجام دی تھیں۔ اور وہ اس کے نظم و نسق میں بھی شریک رہے تھے ۴۵ھ ابن سعد اور ابن اثیر کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن ابی ذباب کو قبیلہ دوس سے صدقات وصول کرنے کا فخر مقرر کیا گیا تھا ۴۵ھ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دوس کی اکثریت بلکہ غالب اکثریت اسلام لا چکی تھی بہر حال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہجرت کے ساتویں برس قبیلہ دوس اسلامی امت و ریاست کا ایک اہم رکن بن چکا تھا۔

ابن سعد نے ان کے علاوہ تین مزید ابتدائی مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ جن کا تعلق ازد سے تھا۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن نجید تھے۔ جو ہجرت نبوی سے قبل مکہ عہد کے مسلمان تھے ۴۵ھ ان کے بھائی حضرت جبرین مالک بھی مکہ عہد کے ایک قدیم مسلم تھے ۴۵ھ تیسرے ازدی مسلمان تھے حضرت عمار بن عبیدہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیزگرمی تھے اور جو آپ کا پیغام امن و اسلام لیکر شاہ بصری کے پاس گئے تھے۔ ان کو واپسی کے سفر کے دوران شہر حبل بن عمرو غسانی نے شہید کر دیا تھا تمام واقعات و حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ازدشنوہ میں اسلام مکہ عہد کے آغاز سے پھیلنا شروع ہوا۔ اور اس کے مختلف خاندانوں اور گھرانوں میں افراد اور گروہ رفتہ رفتہ مسلمان ہوئے۔ تقریباً بیس برس کی انتھک کوششوں کے بعد یہ پورا قبیلہ اسلامی حکومت کا ماتحت، اسلامی ریاست کا شہری اور اسلامی امت کا رکن بن سکا تھا۔

مغربی قبائل میں تبلیغ و اشاعت اسلام کے اس جائزے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے بعد حرمین شریفین کے مغربی علاقوں میں آباد بدوی قبائل تیسرے اہم ترین عنصر تھے جنہوں نے اسلامی امت اور اسلامی ریاست کے قیام اور ارتقاء میں گرانقدر ترین خدمات انجام دی تھیں۔ مہنگمری واٹ کا یہ تجربہ صحیح ہے کہ بنیادی طور سے یہی تیسری اسلامی عناصر اسلامی امت اور اسلامی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ ۴۹۰ اسلام میں ان کا ناقابل شکست ایمان اور غیر متزلزل عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل بھروسہ اور آپ کی ذات و اوصاف سے بے اندازہ محبت و عقیدت اور اسلامی امت کے تحفظ، بقا اور ترقی کے لئے عظیم قربانیاں اور اسلامی ریاست کے لئے ان کی شاندار خدمات ہی ان کے وہ اوصاف حمیدہ اور صفات ستودہ تھے جنہوں نے ان کو اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب میں ایک نمایاں و درخشندہ مقام عطا کیا ہے۔

(۲) مشرقی قبائل عرب

”تاریخی توثیق کے اعتبار سے اسلامی امت کے تین اہم علاقائی عناصر مہاجرین مکہ، انصار مدینہ اور مغربی قبائل عرب کے بعد اسلامی ریاست اور اسلامی تحریک کے تعلقات حرمین شریفین کے مشرقی علاقوں میں واقع اور آباد مشرقی قبائل عرب سے اور دل کے بہ نسبت زیادہ قریبی، قدیم اور مضبوط تھے۔ اگرچہ بعض طاقت ور قبائل عرب مشرقی نے اسلامی ریاست کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ لیکن اس سیاسی مخالفت کے باوجود وہ اپنے بعض گھروں میں اسلام کی نشر و اشاعت کے مصنوعی اور انسانی و قدنی جذبہ دلوں کو ٹوڑ کر سب کو سیراب و فیضیاب کرنے والے فیضان اسلام کو نہیں روک سکے تھے۔“

مشرقی علاقوں میں خاص کر نجد و حجاز اور یمن کے سرکاری خطوں میں متعدد قبیلے آباد تھے اور غالباً اپنی عددی طاقت کے اعتبار سے وہ دوسرے علاقوں کے قبائل سے زیادہ بڑے اور طاقت ور تھے۔ ان میں بعض قبیلوں کی متعدد شاخیں و ربطوں بھائے خود قبیلے بن گئے تھے اور اس طرح مشرقی قبائل کی تعداد بھی نسبتاً زیادہ تھی۔ اس علاقہ میں کثرت آبادی کا سبب زیادہ تر جزائری تھا۔ کیونکہ مدینہ و مکہ کے مشرق میں بحرین و عراق کی سرحدوں تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں ربل میل کا علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ جہاں قبائلیوں آباد و خانہ بدوش دلوں کی اقتصادی ضروریات کی فراہمی کے اسباب موجود تھے مشرقی علاقے میں اہم ترین قبیلے اور ان کے بنیادی خاندان حسب ذیل تھے :

(۱) بنو خزیمہ بن مدرکہ : (۱) اسد بن خزیمہ (۲) بنو غنم بن دودان / اسد بن خزیمہ (۳) بنو ثعلبہ بن دودان / اسد بن خزیمہ (۴) بنو حنظل بن خزیمہ (۵) بنو عضل (۶) اور بنو قارہ

(ب) بنو سلیم : (۱) بنو حصیبہ (۲) بنو رعل (۳) بنو ذکوان (۴) بنو فالج (۵) بنو شیبان

(ج) بنو عطفان : (۱) الشیخ (۲) خزarah (۳) مرہ (۴) عبس و فہیلان (۵) ثعلبہ (۶) انار

(د) بنو محارب بن خضفہ

(س) بنو ہوازن : (۱) بنو عامر بن مصعبہ (۲) بنو ہلال (۳) بنو زبیدہ (۴) بنو ابی کلاہ (۵) بنو کلاب (۶) بنو القریظہ (۷) بنو عزیزہ

(۸) جو چشم (۹) بنو نصر (۱۰) بنو سعد بن کبر (۱۱) بنو ثعلبہ
 (۱۲) ثقیف : (۱۳) بنو مالک (۱۴) الاحلاف (۱۵) بنو غنی
 (۱۶) بالہ

(ف) بنو ذیل : (۱) بنو معاویہ بن ہذیل (۲) بنو لاجن (۳) بنو لیحان
 (۴) بنو طے : (۵) بنو معاویہ (۶) بنو خزیم (۷) بنو معن (۸) بنو ابی (۹) بنو نہان
 مشرقی قبائل عرب کی اسلامی ریاست کی مخالفت و عداوت ۶۲۲ء میں ہجرت نبوی کے کچھ بعد شروع ہوئی تھی۔
 جب اسلام ایک سیاسی طاقت اور مرکزیت کے عناصر لیکر ابھرتا ہوا کم از کم وسطی عرب میں فتح کے زمانے یعنی ۶۳۰ء کے
 ابتدائی دنوں تک جاری رہی تھی۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چھوٹے بڑے غزوات و سرایا کا تجزیہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا
 کہ تقریباً ۹۰ مہلوں میں سے ۲۸ مہلوں کی منزل مقصود مدینہ کے مشرقی علاقوں اور قبیلوں میں تھی ۶۹۲ء گویا کہ ایک تہائی مہلوں ان کے
 خلاف بھیجی گئی تھیں۔ لیکن غالباً یہ قدرت کا قانون ہے کہ بندہ جتنا مضبوط و مستحکم ہوتا ہے سیلاب اور دیریا کی موجیں اتنی ہی
 تند و تیز ہوتی ہیں۔ تاریخ مذاہب عالم کی یہ سلسلہ حقیقت ہے کہ مخالفت و عداوت کی ساری انسانی حد بندیوں اور دیواروں پر
 کے جوش و خروش کے سیلاب کے آگے ٹوٹ گئیں۔ خدا کا آخری دین۔ اسلام۔ جس کی تکمیل مقدر ہو چکی تھی۔ کیونکہ ان مصنوعات
 دیواروں اور رکاوٹوں سے روکا جاسکتا تھا۔ چنانچہ مشرقی قبائل کی مخالفت و عداوت کے باوجود وہ ان کے افراد اور جماعتوں
 کو اپنا حلقہ بگوش بنانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیفتہ و شیدا بنانا رہا۔ جیسے کہ ہم ابھی مشرقی قبائل کے تفصیلی جائزے
 میں دیکھیں گے۔

(۱) بنو اسد بن خزیمہ

آٹھویں ثابت ہوتا ہے کہ اسد/خزیمہ کے اسلام سے فریبی اور گہرے روابط ابتدائے کار سے ہی قائم ہو گئے
 تھے ۶۱۳ء اس قبیلہ میں متعدد قدیم مسلمان تھے اور غالباً اسلام سے اس ابتدائی تعارف کا ایک سبب وہ قدیم سماجی، اقتصادی
 اور ازدواجی تعلقات تھے۔ جو قریش کے مختلف لطین سے قائم تھے ابن اسحاق ان کے بیس مردوں اور آٹھ عورتوں کے نام
 ابتدائی مکی مسلمانوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں اور ان میں سے متعدد کو بہاجرین حبشہ میں بھی شمار کرتے ہیں ۶۱۳ء اور ذکر
 آچکا ہے کہ ان کی تعداد چالیس مردوں اور عورتوں کے علاوہ کافی بڑی تعداد میں بچوں پر بھی مشتمل تھی جن کا ذکر ماخذ نہیں کرتے ہیں
 بہر حال بنو غنم بن وودان کو یہ اسدی خاندان کہ میں ابتدا سے اسلام میں ہی میں مسلمان ہو گیا تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ مکہ کے باسی
 ان اسدلوں کے قبول اسلام کا اثر ان کے اصل قبیلہ پر (جو قبیلہ مطلقان کے شمال اور مشرق میں آباد تھا اور قبیلہ رطلے کا رومی تھا)
 نہیں پڑا تھا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ مکہ میں بس جانے والے ان اسدلوں نے اپنے مادر قبیلہ سے تعلقات پوری طرح
 سے ختم نہیں کئے تھے۔

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ مآخذ عام طور سے اسد بن خزیمہ کے اصل قبیلے کے قبول اسلام پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتے ہیں خاص کر مکہ کی فتح کے قبل کے زمانے میں۔ لیکن شواہد و قرائن بتاتے ہیں کہ ان میں اسلام کی فتح بڑی فتح مکہ سے کافی پہلے ہو چکی تھی۔ کیونکہ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق غزوہ جنین میں اسد بن خزیمہ اور ذبیان کے عبادین کے ساتھ ان کی کافی بڑی تعداد اسلامی لشکر میں موجود تھی۔ اور اس موقع پر انہوں نے زبردست فوجی کارنامے انجام دیئے تھے ۴۶۵۔ چند ماہ بعد مسند کے ابتدائی دنوں اور ۳۶۵ء کے وسط میں اسد بن خزیمہ کا ایک وفد خدمت نبوی میں پہنچا جو دس خاندانوں (رحمہ) پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں نے اپنے مسلمان ہونے کے علاوہ اپنے قبیلہ کے اسلام لانے کا اظہار بھی کیا تھا ۴۶۶۔ جبری نے اپنی تفسیر میں سورہ ہجرات کی آیت نمبر ۱۱ میں روایت بیان کی ہے کہ بعض یا کل ارکان وفد نے فخریہ یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے آپ اسلام لائے تھے اور کسی نے انہیں اس پر آمادہ نہیں کیا تھا ۴۶۷۔ ان کے مسلمان ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ غالباً اس کے فوراً بعد ان کے قبیلہ میں ایک عامل صدقات بھیجا گیا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مرکزی عامل صدقات ان کے پڑوسی قبیلہ بنو طے کے صدقات وصول کرنے کے لئے بھی مشترک طور پر بھیجا گیا تھا ۴۶۸۔

مستشرقین نے طلحہ بن خویلد اسدی کی مثال کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنو اسد عبد نبوی ہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ جبکہ مآخذ کا اصرار ہے کہ وہ حیات نبوی میں نہ صرف مسلمان ہو چکے تھے بلکہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی وفاداری بھی ثابت کر چکے تھے ذرا حال ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ طلحہ بن خویلد اسدی کی اصل طاقت اور قوت کا سرچشمہ اس کا اپنا خاندان یا قبیلہ نہیں تھا۔ بلکہ بنو طے اسد اور غطفان خاص کر مؤخر الذکر کے خاندان بنو فزارہ کا قبائلی اتحاد تھا جس نے وفات نبوی کے بعد طلحہ کی بغاوت اور ارتداد بلکہ جھوٹے دعوائے نبوت میں امداد کی تھی ۴۶۹۔ اگرچہ سردست ہمارے موضوع سے طلحہ کے ارتداد اور بنو اسد کی سرکشی کا تعلق نہیں ہے۔ تاہم یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسد یا طلحہ کا ارتداد بھی بالواسطہ سبب ان کے قبول اسلام کا ثبوت تھا۔ اس کے علاوہ مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم طائی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، پکے مسلمان اور بنو طے کے سب سے بڑے سردار تھے نہ صرف اپنے قبیلہ کو طلحہ کے دام تزویر سے نکال لانے میں کامیاب رہے تھے بلکہ بنو اسد اور غطفان کے مختلف خاندانوں کو روہ جنگ سے پہلے مرکز اسلام کا مطیع بنانے میں بھی کامیاب رہے تھے یہ دلچسپ بات ہے کہ طلحہ کے سب سے عظیم اتحادی حضرت عیینہ بن حصین فزاری نے طلحہ کے فرار ہونے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر کے وقت کہا تھا کہ ”ہم اس مذہب خداوندی میں پھر سے داخل ہو رہے ہیں جس سے ہم نکل گئے تھے یہ اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ طلحہ اسدی کی اصل طاقت فزارہ کی عصیت سے بھرپور حمایت تھی کیونکہ وہ اس کے قدیم حلیف تھے۔ لیکن جوں ہی حضرت عیینہ فزاری پر طلحہ کے کذب و افتراء کی طلحی کھلی۔ انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ۴۷۰ اور اسی اعتراف ہی کے سبب حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید مخزومی نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا۔ بہر حال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حیات نبوی میں ہی بنو اسد بن خزیمہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان میں سے بہت سول

سے طلبہ کا ساتھ اس کی لگاتار میں نہیں دیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قبیلہ اسد کو اسلام کی طرف اتنی آسانی سے دوبارہ واپسی نہیں ہو سکتی تھی۔

ابن حزم اندلسی کے مطابق بنو اسد عام طور سے اور بنو اسد کی ایک ذیلی شاخ بنو غنم بن دودان خاص طور سے مادر قبیلہ خزیمہ کی اصل شاخ تھی۔ ان کے علاوہ بنو ثعلبہ بن دودان بھی ایک اہم شاخ تھی۔ اور اس میں بھی متعدد مسلمانوں کے نام ملتے ہیں۔ جیسے حضرات جبید بن ثعلبہ، مالک بن حضرمی بن عاص، ضرار بن الازور اور الوجبہ بن مسعود وغیرہ۔ بنو اسد کے علاوہ بہر حال خزیمہ کی دو اہم شاخیں اور بھی تھیں۔ بنو حضل اور بنو قارہ جن کا تعلق بنو ہون بن خزیمہ سے تھا۔ یعنی بنو اسد کا عم زاو خاندان تھا۔ اور اس میں بھی اسلام نے اپنے ماننے والے بنائے تھے۔ بنو قارہ کے ایک عظیم ترین صحابی حضرت مسعود بن ربیع تھے۔ جو بدری صحابی ہونے کا شرف رکھتے تھے اور انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ اور وہاں سے ہجرت کی تھی۔ ۴۳ھ ان کے علاوہ اسد الخبابہ کے مطابق ایک اور قاری صحابی تھے۔ حضرت مسعود بن عمرو، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جنین کے بعد ہوازن سے حاصل شدہ اموال غنیمت کو جعرانہ کے مقام پر اکٹھا کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ ۴۴ھ۔ مجموعۃ الوثائق میں منقول ایک نامہ بنو نبی سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہون بن خزیمہ کے دو خاندانوں بنو قارہ اور بنو حکم کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ کائنات اور مزینہ کے کچھ لوگ بھی اسلام لائے تھے۔ ۴۵ھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خزیمہ کے ان خاندانوں نے مدنی جہد کے دور اول میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی تائید مزید حضل اور قارہ کے اس وفد سے بھی ہوتی ہے جو ۳۳ھ میں خدمت نبوی میں یہ درخواست لیکر آیا تھا کہ ان کے قبیلے کے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لئے کچھ معلمین کو مدینہ سے بھیج دیا جائے۔ درخواست قبول کر لی گئی مگر مسلم جماعت قراء و معلمین کو واقعہ رجب میں بنو لحيان نے حضل و قارہ کے مشرک و دشمن عناصر کی مدد سے قتل کر دیا تھا۔ ۴۶ھ کا غذا اور ہمارے جدید مورخین عموماً بنو حضل و قارہ کی درخواست کو مسلمانوں سے انتقام لینے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن بہر حال یہ امکان پھر بھی رہ جائے کہ ان قبیلوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ مسلمان رہے ہوں گے۔ خزیمہ کی دوسری شاخوں میں توسیع و اشاعت اسلام کے بارے میں ہماری معلومات ناقص ہیں۔ لیکن قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ تک خزیمہ کے تمام خاندان اور شاخیں اسلام کے سایہ میں آ گئی تھیں۔

(ب) بنو سکیم

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مشرقی علاقے میں آباد بنو سلیم کا قبیلہ بڑا اہم اور طاقتور قبیلہ تھا۔ اسلام سے اس کا تعلق کی عہد میں ہوا تھا۔ جب اس کے بعض افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنو سلیم کے ابتدائی مسلمانوں میں ایک تھے حضرت عمرو بن عبسہ جنہوں نے ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق حضرات ابوبکر و بلال کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اور چوتھے یا پانچویں مسلمان تھے۔ ۴۲ھ قبول اسلام کے بعد وہ حکم نبوی کے مطابق اپنے علاقے میں واپس چلے گئے تھے اور صفہ اور ہزقہ کے مقامات پر متبادل طریقے سے سکونت پذیر رہے۔ یہ بنو سلیم کا ردائقی علاقہ تھا۔ جہاں وہ مدتوں سے آباد تھے اور بالآخر حضرت

عمر نے ہجرت نبوی کے بعد مدینہ میں سکونت اختیار کر لی ۴۵۰ ابن حزم کے بیان میں یہ اضافہ ہے۔ جس کی تائید دوسرے ماخذ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمرو بن عبد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے اور ان کے تعلقات ایام جاہلیت سے تھے ۴۵۹ ماخذ سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قبول اسلام اور ہجرت مدینہ کے درمیان عرصہ میں کیا کیا تھا؟ لیکن غالباً یہ قیاس کرنا بے جا نہ ہو گا۔ خاص کر حضرت ابوذر غفاری، طفیل بن عمرو دوسی وغیرہ کی مثالوں کے بعد کہ انہوں نے بھی اپنے علاقے میں اسلام کی اشاعت کی کوشش کی ہوگی۔ اس میں ان کو کفنی کا میانی ملی۔ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ دوسرے ابتدائی مسلمان حضرت عقبہ بن غزوہ انہی تھے اور ان کے ایک مولیٰ حضرت خباب نے بھی ان کی اقتدار کی تھی مگر یہ دونوں صحابی ملی تھے۔ کیونکہ وہ مکہ ہی میں سکونت پذیر رہے اور بنو نفل / قریش کے حلیف بھی تھے۔ ان دونوں صحابیوں نے ہجرت حبشہ و مدینہ کی سعادت کے علاوہ بدری جرنی کی فضیلت بھی پائی تھی ۴۸۰

بنو سلیم کے ایک اور ابتدائی مسلم تھے حضرت عروہ بن الصلت جو غزوہ احد میں یا بشر معونہ کے المیہ میں رہ کر اختلاف روایت شہید ہوئے تھے۔ بہر حال صورت حال جو کچھ بھی رہی ہو ابن اسحاق کے مطابق وہ بہترین مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ اگر بشر معونہ میں ان کی شہادت کی روایت قبول کر لی جائے تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے بنو سلیم کے ایک ساتھی عمر قبیلہ کی امان یہ کہہ کر قبول کیے سے انکار کر دی تھی کہ وہ اسلام لانے کے بعد کسی کا فر کی امان (پناہ) نہیں قبول کر سکتے اور ان کو بس خدا کی امان کافی ہے۔ اور بھٹتے مسکراتے راہ خدا میں جان و سہمی تھے (۴۸۱) اس سے اہم اور معتبر ناک یہ واقعہ ہے کہ بشر معونہ کے المیہ نے بنو سلیم کے مختلف گھرانوں میں کم از کم افراد کی حد تک اسلام کی نشر و اشاعت کی راہ سہوار کر دی۔ حضرت جابر بن سلمیٰ کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت عامر بن فہیرہ کو قتل کیا اور میرا نیزہ ان کے سینے کے پار ہو گیا تو وہ گرے اور ان کی زبان پر میا خستہ کلمہ آیا۔ رب کعبہ کی قسم! میں تو کامیاب ہو گیا۔ میں حیران ہوا کہ ایک شخص جس کی زندگی اس الناک طریقے سے ختم ہوئی وہ کیونکر کامیاب ہوا؟ یہ غش میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور بالآخر مسلمان ہو گیا ۴۸۲ حضرت عروہ بن صلت اور عامر بن فہیرہ کے خون شہادت ہی نے اسلام کے پورے کی اس طرح آبیاری نہیں کی تھی اور نہ جانے کتنے شہیدوں کا بہورنگ لایا ہو گا۔ اور وہ نہ جانے کتنے دلوں میں اسلام کا بیج بویا ہو گا۔ غالباً اسی زمانے سے حضرت صفوان بن معطل کا قبول اسلام بھی تعلق رکھتا ہے۔ وہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی تھے جن کا تعلق بنو سلیم کے گھرانے بنو ذکوان سے تھا۔ تقریباً تمام ماخذ کا اتفاق ہے کہ وہ غزوہ بنی المصطلق میں شریک اور ساقہ لشکر اسلامی کے افسر تھے ۴۸۳

اگرچہ غزوہ احزاب میں کمی اتحاد قبائل میں بنو سلیم کا ایک خاصا بڑا دستہ جو سات سو جنگجوؤں پر مشتمل تھا مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا تھا ۴۸۴ لیکن اس غزوہ کے دوران ہی ان کو اسلام کی مخالفت و خداوت کی بے مانگی اور بے فائدہ ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی سبب سے وہ آہستہ آہستہ اسلامی امت بننے لگے تھے۔ بلکہ اجتماعی طور سے اسلام کے قریب آ رہے تھے ۴۸۵ اس کی تصدیق ابن سعد کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ جس کے مطابق بنو سلیم کے کافی لوگوں نے صلح حدیبیہ

اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اور ان میں سے بارہ اہم حضرات کے نام بھی گن گئے ہیں جو یہ ہیں۔
حضرات : (۱) الحجاج بن علاط سلمیٰ (۲) عباس بن مرداس (۳) ابی کے صاحبزادے جبیب بن عباس (۴) یزید بن احنس (۵) عثمان بن سہیان بن عارث (۶) قتبہ بن فرقد (۷) خفاف بن عمر بن عارث (۸) ابن ابی العوجاء (۹) العورد بن خالد بن حذیفہ (۱۰) سہودہ بن عارث (۱۱) عرباض بن ساریہ اور (۱۲) ابو حصیبؓ ان کے علاوہ متعدد سلمی صحابہ کے اسمائے گرامی سیرت و تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتے ہیں ۴۸۰ اور اگر سب کا استقصا کیا جائے تو بنو سلیم کے صحابہ کرام کی تعداد اس سے کہی گئی زیادہ ہوگی۔

اس کے علاوہ اس حقیقت سے کہ بنو سلیم نے غزوہ خندق کے بعد اسلامی ریاست کے خلاف کسی مخالفانہ سرگرمی میں حصہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی اسلامی حکومت نے ان کے خلاف کوئی فوج کشی یا فوجی کارروائی کی تھی۔ ان کے قبول اسلام یا کم از کم ترک عدالت اسلام کے خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت عباس بن مرداس سلمیٰ کی شاعری سے جو سیرت ابن اسحاق میں محفوظ ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنو سلیم کے بیشتر لوگ فتح مکہ سے قبل اسلام لاپچکے تھے ۴۸۸۔ تاہم عام طور سے اور ابن سعد خاص طور سے صراحت کرتے ہیں کہ بنو سلیم کے سردار دہل اور سربراہ وہ حضرات جیسے عباس بن مرداس، جبار بن حکم، حجاج بن علاط اور عرباض بن ساریہ وغیرہ نے بنو سلیم میں اسلام کی نشر و اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور ان کو اسلامی امت کا رکن بنا دیا تھا ۴۸۹۔ بہر حال یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ فتح مکہ سے قبل بنو سلیم اسلام کے مکمل طور سے ملحقہ گوشت بن چکے تھے بنو سلیم کے قبول اسلام کی ایک ناقابل تردید شہادت ان کے دستوں کی اسلامی لشکر میں مختلف غزوات کے مواقع پر ثبوت ہے۔ اس سے ان کی مددی طاقت کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تاہم کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے لئے اسلامی لشکر میں بنو سلیم کے دستہ میں ایک ہزار مسلح وکیل کاٹے سے لیس مجاہدین شامل تھے ۴۹۰ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بنو سلیم کا دستہ بدوی مسلم قبائل کے فراہم کردہ سب سے بڑے دستوں میں سے ایک تھا اور فوجی لحاظ سے طاقت و تربیت تھا بنو سلیم کے اس دستے نے جنگ جنین اور محاصرہ طائف میں بھی حصہ لیا تھا۔ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ ان تمام مواقع پر بنو اسلام کا دستہ اسلامی لشکر کے مقدمہ کا ایک حصہ تھا جو بعض دوسرے دستوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولیدؓ مخزومی کے کمان میں لکھا گیا تھا ۴۹۱ بنو سلیم کے حسن اسلام کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بنو سعد بن بکر کی دروندانہ درخواستوں پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے قیدیوں کی رہائی کے احکامات صادر کئے تھے۔ تو اپنے شیخ قبیلہ کے ذہنی تحفظات اور گرائی خاطر کے باوجود بنو سلیم کے تمام لوگوں نے اپنے اپنے حصے کے قیدی فرار ہا کر دیئے تھے ۴۹۲ حضرت خالد بن ولید مخزومی کی کمان میں جو فوج اس کے بعد بنو جبیبہ کے خلاف بھیجی گئی تھی۔ اس میں ہاجرین اور انصار کے علاوہ بنو سلیم ہی کے مجاہدین کافی بڑی تعداد میں شامل تھے ۴۹۳ اسی طرح انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کے لئے ایک خاص باڈا اور طاقت و دستہ فراہم کیا تھا ۴۹۴۔ چنانچہ یہ واضح ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد بنو سلیم کے غلط ارشاد ثابت قدم مسلمان اسلامی ریاست کی مختلف حیثیتوں میں شاندار خدمات انجام دے رہے تھے اور اسلام کے سچے وفادار اور مخلص ماننے والے

بن کے ستے۔

ابن سعد کا مزید بیان ہے کہ فتح مکہ کے سال ہی بنو سلیم کا ایک وفد عظیم جو بنو سویا ایک ہزار افراد پر مشتمل تھا۔ اپنے ایک خاص سردار حضرت فہس بن نصیب کی تحریک پر مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ اور اس نے اپنی وفاداری اور صلابت ایمانی کا بیشمال مظاہرہ کیا تھا۔ ۴۹۵ اس لہارت کے دوران بنو سلیم کے متعدد حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل (تظلیہ : زمین کا ٹکڑا) عطا فرمائے تھے۔ طبقات، اسد الغابہ اور مجموعۃ الثقات کے متحدہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم بنو سلیم کے بارہ حضرات کو جزیرہ نمائے عرب کے مختلف مقامات پر قتل طے تھے ۴۹۶ ۹۷ کے آغاز اور ۹۸ کے پہلے ریلج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم سے صدقات وصول کرنے کیلئے ایک مرکزی عامل صدقات مقرر کیا تھا اور یہ بنو سلیم کے شرف کی بات ہے کہ پورے قبیلہ نے بلا کسی رد و کد کے اپنے واجب الادا صدقات فرما کر دیئے تھے ۴۹۶۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ عامل صدقات کے پورے گھرانے اور خاندان نے وہ کے زمانے میں بھی اپنے صدقات پوری دیانت داری سے ادا کئے تھے ۴۹۸۔ بنو سلیم کے صرف ایک طبقہ نے ردہ میں حصہ لیا تھا اور بیشتر لوگ اسلام اور مرکز اسلام کے وفادار رہے تھے۔ بہر حال یہ ناقابل انکار تروید حقیقت ہے کہ عہد نبوی میں بنو سلیم کا پورا قبیلہ نہ صرف مسلمان ہو گیا تھا بلکہ مخلص مسلمان تھا۔ جو بعد کے پر آشوب زمانے میں بھی زیادہ تر ثابت قدم رہا تھا ۴۹۹

(ج) بنو عطفان

بنو عطفان غالباً قریش مکہ کے بعد سب سے زیادہ طاقت ور اور عددی اعتبار سے بڑا بدوی قبیلہ تھا۔ نسب کے لحاظ سے وہ بنو سلیم کے بہت قریب تھا بلکہ کہنا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے عزیز اور رشتہ دار تھے کیونکہ دونوں معمر کے ایک عظیم خاندانی یا قبیلہ قیس عیلان کی شاخیں تھیں۔ ساجی، سیاسی اور لسانی اعتبارات سے قریش مکہ اور قیس عیلان وسطی عرب کے دوسب سے بڑے قبائلی گروہ تھے جو بوجہ معلوم ایک دوسرے کے حریف اور مقابل تھے۔ اگرچہ اقتصادی اور تجارتی اسباب کے سبب قیس عیلان کے بعض گھرانوں کے ساتھ قریش مکہ کے دوستانہ تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے جن میں ازدواجی روابط بھی شامل تھے۔ بہر حال عطفان بعثت نبوی کے زمانے تک بجائے خود قبائل کا ایک مجموعہ بن گیا تھا جس کے اپنے گھرانے اور ان کے ذیلی خاندان تھے اور جو اپنی اپنی جگہ قبیلہ بن چکے تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ طاقت ور اور عددی کثرت والے تین اہم ترین بطون تھے: بنو اشجع، بنو فزارہ اور بنو مرہ ان کے علاوہ عیس اور ذبیان کے دو اہم گھرانے تھے جو ولادت نبوی یا اسی سے بھی قبل کے زمانے میں بہت اہم تھے۔ لیکن بعثت نبوی کے زمانے میں وہ اپنی سابقہ حیثیت اور مقام کو چھو چکے تھے اور اتنے اہم نہیں رہ گئے تھے۔ دو اور اہم شاخیں تھیں جن بنو عارب اور بنو سبک کہلاتی تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور ذیلی شاخیں بھی تھیں جن میں سے بنو انمار اور بنو عبدالعزیٰ خاصی اہم تھیں۔ یہ تمام اہم اور ذیلی خاندان اور بطون ایک دوسرے سے قریبی و استحدائی تعلقات رکھتے تھے اور ان کا سیاسی او

فوجی اتحاد ہی ان کے طاقت ور ہونے اور قبائلی نظامِ عرب میں ممتاز ہونے کا سب سے بڑا سبب تھا۔ ان کے لہجے شجرہٴ ایک نظر ان کے قریبی تعلقات کی نوعیت کو واضح کر دے گی ۱۵

جہاں تک اسلام اور اسلامی ریاست سے بنو عطفان کے تعلقات کا معاملہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے مدینہ تک اجتماعی طور سے دونوں کی مخالفت کی تھی۔ لیکن اسلام نے ان کے بعض افراد کو اپنا حلقہٴ بگوش آغاز عبدِ اسلامی ہی میں بنالیا تھا۔ ذیل میں بنو عطفان کے مختلف قبیلوں اور بطون کے افراد کے انفرادی اور ان کے اجتماعی رویے کا جائزہ لیں گے۔ جس سے بنو عطفان میں اسلام کی اشاعت کا بہج اور زخار اور طریقہٴ تاثیر و تسخیر معلوم ہوگا۔

(۱۱) بنو اشجع

جس طرح قریش مکہ کے بعض خاندانوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی، یا اس کی دعوت سے اجتماعی طور سے گریز کیا تھا مگر اس کے تقریباً سب ہی گھرانوں کے افراد اسلام قبول کرتے رہے تھے۔ بالکل اسی طرح بنو عطفان بھی مدتوں تک اسلام کا مخالف رہا لیکن اس کے مختلف گھرانوں میں اسلام روشناس ہوتا رہا۔ ان میں سب سے پہلے اور غالباً دوسروں کی یہ نسبت ذرا ابتدائی زمانے میں ان کا گھرانہ بنو اشجع اسلام سے متعارف ہوا تھا اور اس کے بعض افراد و ارکان نے اسلام کی عہد ہی میں قبول کر لیا تھا۔ ابن سعد اور ابن حزم کی روایات کے مطابق حضرت جابر بن حیل ان کے قدیم ترین مسلمانوں میں شامل تھے وہ بدری صحابی بھی تھے ۲۰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو عطفان کے مختلف گھرانوں میں اسلام کی باقاعدہ اشاعت جنگِ احزاب کے بعد شروع ہوئی تھی اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے دوران وہ تقریباً سب مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن سعد نے فتح مکہ سے قبل مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کی فہرست میں کم از کم دس بنو اشجع کے مسلمانوں کو شمار کیا ہے ۲۱ ان میں سے نصف دوسرے ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۲ سے پہلے کے مسلمان تھے اور بعض اہم حضرات تو جنگِ خندق ۲۳ سے پہلے اسلام لائے تھے۔ ان میں سب سے اہم حضرت نفیع بن مسعود اشجعی تھے۔ جو احزاب سے کچھ پہلے اسلام لائے تھے۔ اور ان کے اسلام کو ان کے قبیلہ والے اور اتحادی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے جس مہارت، ہوشیاری اور سیاسی حکمت علی سے احزاب کے اتحاد کو ٹوٹا تھا وہ ان کے حسن و صلاحیتِ اسلام کا بھی ایک بہترین نمونہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی نو ذلیلہ کو علی طور سے جنگِ احزاب کے دوران اتحادیوں سے ملنے سے روک دیا تھا۔ ۲۴ ان کے خاندان بنو اشجع کے دوسرے اہم اور سربراہ اور وہ مسلمان تھے : حضرت عبد اللہ بن نفیع جو غزوہ خیبر میں شریک جہاد تھے ۲۵ عوف بن مالک، غزوہ خیبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلیل راہ ۲۶ حیل بن عارجہ، جو خیبر کے بعد غالباً اسلام لائے تھے ۲۷ اور مغفل بن سنان جنہوں نے متعدد مواقع پر اسلامی ریاست کی خدمات انجام دی تھیں ۲۸

ان اہم اور با اثر حضرات کے قبولِ اسلام کا لازمی طور سے ان کے قبیلے کے دوسرے افراد پر بھی اثر پڑا تھا لیکن سب سے زیادہ تر سب سے اسلام میں حصہ لیا تھا۔ حضرت مسعود بن زخیل اشجعی کے قبولِ اسلام نے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ انہوں

نے جنگ احزاب کے فوراً یکپوختہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا^{۵۹}۔ ان کے قبول اسلام کی تاثیر کا اندازہ اس پس منظر میں ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگ احزاب کے دوران اپنے قبیلہ انجیع کے دستے کی قیادت سید ان جنگ میں کی تھی اور وہی قبیلہ کے سب سے بڑے اور مسلمہ سردار تھے۔ چونکہ وہ اپنے قبیلے کے سب سے زیادہ بااثر آدمی تھے۔ اس لئے ان کے قبول اسلام کا اثر ان کے قبیلہ والوں پر عام طور سے اور ان کے اپنے اہل خاندان پر خاص طور سے پڑنا لازمی تھا۔

افراد و شیوخ قبائل کا انفرادی اسلام ہی توسیع و اشاعت اسلام کا واحد سبب نہیں تھا۔ اس سے کہیں زیادہ اہم سبب یا عنصر تھا ان نو مسلموں کا پورے جوش و دلولے کے ساتھ اپنے قبیلوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا۔ چنانچہ ابن اسحاق کے بیان سے بصراحت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نعیم بن مسعود انجعی نے اپنے قبیلہ کے قبول اسلام میں کافی اہم کردار ادا کیا تھا^{۶۰}۔ کسی حد تک بنو انجیع کے قبول اسلام کی تصدیق ابن سعد کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ بنو انجیع کا وفد سوا خراورہ مشعل تھا، لیکن دوسری روایت سے جو زیادہ قرین قیاس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وفد کے ارکان کی تعداد سات سو تھی^{۶۱}۔ یہ دلچسپ اور اہم تاریخی حقیقت ہے کہ بنو انجیع کے اس وفد نے جنگ احزاب میں اتحادیوں کی ناکام پسپائی کے فوراً بعد بارگاہ نبوی میں حاضری دی تھی^{۶۲}۔ بہر حال فتح مکہ تک یہ پورا قبیلہ اسلامی امت کا ایک مخلص و تابع دار کس بن چکا تھا۔ کیونکہ فتح مکہ کے اسلامی لشکر کے لئے بنو انجیع نے تین سو مسلح مجاہدین فراہم کئے تھے^{۶۳}۔ اسی طرح اس نے غزوہ تبوک کے لئے بھی خاصا بڑا دستہ فراہم کیا تھا۔ اس ضمن میں یہ حقیقت قابل ذکر ہے کہ ان دونوں مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم بن مسعود کو بنو انجیع کے مجاہدین کو اکٹھا کرنے کے لئے بھیجا تھا^{۶۴}۔ ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غالباً حضرت نعیم بن مسعود انجعی یا تو بنو انجیع کے سردار بن گئے تھے اور حضرت مسعود بن زبیلہ انتقال فرما چکے تھے۔ یا امید ان ریاست سے ہٹ گئے تھے یا وہ اس وقت تک انجیع کے سب سے زیادہ اہم اور بااثر شخص بن چکے تھے۔

(۴) بنو فزارہ

بنو عطفان کے دوسرے اہم خاندان خاص طور سے فزارہ اور سرہ مجموعی لحاظ سے اسلام کے دائرے سے کافی عرصے تک باہر رہے تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد تو لقیہ اور غزوہ احزاب کے بعد غالباً ان کی اسلام اور اسلامی ریاست سے مخالفت کم ہونے لگی تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں دونوں طرف سے ہم کسی جارحانہ اقدام کے بارے میں نہیں سنتے۔ یہ حتمی امر ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں وہ تقریباً سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا ایک خاصا بڑا فرجی دستہ اسلامی لشکر کا حصہ تھا۔ جس نے مکہ فتح کیا تھا^{۶۵}۔ واندی کے یہاں متعدد حوالے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو فزارہ عام طور سے اور ان کے سردار خاص طور سے ان سیاسی و فوجی تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے۔ جو غزوہ احزاب کے بعد پیش آرہی تھیں۔ اور آہستہ آہستہ ان میں اسلامی ریاست سے کوئی سمجھوتہ یا مناسبت کرنے کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو فزارہ اور ان کے سردار عیینہ بن حصن فزاری کو اسلام کا ہمنو بنانے

میں ان کے حلیف و عزیز بنو مرہ کے سردار حضرت حارث بن عوف سری نے اہم کردار ادا کیا تا ۵۱۹ھ صلح حدیبیہ یا غزوۃ القضیبہ کے زمانے ۲۹-۶۲۸ھ تک وہ عجیب کشمکش اور جھپٹ بھپٹ کے عالم میں تھے۔ لیکن مکہ کی گرتی ہوئی ساکھ اور اسلامی ریاست کی روز افزوں طاقت نے ایک طرف تو ان کو اسلامی ریاست کا وفادار بنادیا اور دوسری طرف اسلام کا پیر و مہی فتح مکہ سے پہلے وہ اسلامی امت کے باقاعدہ رکن بن چکے تھے اور ان میں سے اکثر مخلص مسلمان تھے۔ یہی سبب تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر میں دوسرے مشرقی قبائل کے دستوں کے علاوہ بنو فزارہ کے لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے فتح مکہ، غزوات حنین و طائف میں شاندار فوجی خدمات انجام دی تھیں۔ اسی طرح ابن اسحاق کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو عیس کا ایک اہم دستہ اس موقع پر موجود تھا اور یہی فزارہ اور مرہ کا دستہ تھا۔ یہ اسلامی لشکر کے میمنہ دائیں بازو / Right wing میں شامل تھا اور ان کے علاوہ بنو عیس اور قبیلہ بنو اسد / خزیمہ کے دستے بھی تھے، ۵۱۹ھ بنو فزارہ کے قبول اسلام کا یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے بلاریب بنو فزارہ کی سب سے اہم مسلم شخصیت حضرت عیینہ بن حصن فزاری کی تھی۔ جنہوں نے غالباً فتح مکہ سے کچھ قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ دوسرے بدوی قبائل جیسے بنو سلیم، تمیم اور ہوازن وغیرہ کے سرداروں کے ساتھ ان نو مسلموں میں شامل تھے جن کو عام طور سے الملوطنۃ قلوبہم (وہ لوگ جن کی تالیف و تکمیل قلب کی گئی تھی) کہا جاتا ہے۔ اور جن کے اطمینان قلب و تکمیل انما اور اعزاز و اکرام کے اظہار کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے حص میں عطایائے خاص عنایت فرمائے تھے۔ حضرت عیینہ بن فزاری کو ایک سردار کا حصہ ملا جو سوا و نٹول پر مشتمل تھا۔ یہ عطیہ نبوی تھا ۵۱۹ھ اس کے فوراً بعد ہی ہم ان کو اسلامی ریاست کی جانب سے بنو تمیم کے ایک سرکش خاندان کے خلاف فوجی کارروائی کے قائد کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ محرم ۹ھ / اپریل ۶۳۰ھ کا ہے ۵۱۹ھ اس سے اہم یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس زمانے میں وہ بنو تمیم کے لئے بطور مرکزی عامل صدقات مقرر کئے گئے ۵۲۰ھ غالباً یہ عارضی انتظام تھا۔ کیونکہ اس کے بعد ہی ان کو اپنے قبیلہ بنو فزارہ کا محصل یا عامل صدقات مقرر کیا گیا تھا، جیسا کہ بلاذری کا بیان ہے ۵۲۱ھ ان حقائق سے بنو فزارہ یا ان کے سردار کے قبول اسلام کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔ مزید تائید ان کے وفد کے مدینہ میں ۹ھ کے آخری زمانے اور ۶۳۱ھ کے آغاز میں آئے سے ہوتی ہے۔ ان کا یہ وفد غزوہ تبوک کے بعد حاضر بارگاہ نبوی ہوا تھا ان حرم نے بنو فزارہ کے متعدد صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جن میں سے اہم ترین تھے۔ حضرات کثیر بن زیاد اور سرہ بن جندب جن کا تعلق فزارہ کے ایک گھرانے بنو شیح سے تھا ۵۲۲ھ

ان حقائق کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہے کہ بنو فزارہ اور ان کے سردار بلا شک و شبہ حیات نبوی میں اسلام کے حلقہ گوش بن گئے تھے۔ وہ سب یا ان میں سے اکثر یا بعض عہد نبوی کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور طغیاسدی کے جال میں پھنس گئے تھے۔ الگ بات ہے اور ان کا اتنا دھبی ان کے پہلے قول اسلام کا ثبوت ہے۔ بہر حال جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید مخزومی کے ہاتھوں ۶۳۲ھ میں طغیاسدی کی شکست کے بعد پھر مسلمان ہو گئے تھے طبری کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا تھا ”ہم اس دین میں پھر داخل ہو رہے ہیں۔ جس سے نکل گئے تھے۔ ہم خدا اور اس کے رسول“

کے سامنے سرطاعت غم کرتے ہیں اور اپنے اسوا اور اپنی جانوں کے بارے میں احکام الہی کی تعمیل کرتے ہیں ۵۱۲

۱۳) بنو مرہ

بنو عطفان کے تیسرے سب سے اہم بطن بنو مرہ کا بنو فزارہ سے قریبی تعلق تھا وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کے علم زاد خاندان تھے بلکہ ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے ۵۱۵ ذکر آچکا ہے کہ ان دونوں خاندانوں میں غزوہ احزاب کے بعد گذشتہ حالات یا دوسرے الفاظ میں اسلامی ریاست اور اسلام کے بارے میں اپنے تعلقات اور حکمت علی کے لئے متغیر باجے اطمینانی پیدا ہو گئی تھی۔ اتحاد احزاب کے ناکام ہونے کے بعد بنو مرہ کے سردار عارث بن عوف نے اسلامی ریاست سے مناجعت کرنے اور دوستی کے تعلقات استوار کرنے کا بر ملا اظہار بنو فزارہ کے سردار سے کیا تھا۔ اور ان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا ۵۱۶ بنو فزارہ کے جیسے بھی اور پس و پیش کے سبب بنو مرہ بھی اسلام اور اسلامی ریاست کے قریب نہیں آ سکے کیونکہ وہ بنو فزارہ سے اپنے قدیم برادرانہ اور حلیفانہ تعلقات کے بندھنوں سے مجبور تھے۔ پھر غزوہ خیبر کے موقع پر بھی بنو مرہ کے سردار نے اپنی جذبات کا اظہار کیا تھا ۵۱۷ اس ضمن میں یہ نکتہ خاص اہم اور قابل ذکر معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے بنو عطفان کو اپنی پیادہ کار کا نصف حصہ دیکر اسلامی ریاست کے خلاف اور ایک اتحاد بنانا چاہا تھا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں پالیسی اور عظیم حکمت عملی کے سبب یہ بیل سر نہ منڈھ سکی۔ قوی امکان ہے کہ بنو مرہ اور ان کے ہم خیال اتحادیوں نے بھی اسلامی ریاست کے خلاف کسی نئے اتحاد یا گٹھ جوڑ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور بنو عطفان کا یہ باہمی سیاسی اختلاف بھی خیبر کے یہودیوں کے منصوبے کی ناکامی کا ایک اہم عنصر یا عامل رہا تھا۔ بہر حال عمرہ القضیہ کے زمانے تک بنو مرہ اور ان کے سردار قبول اسلام کی دہلیز پر کھڑے تھے اور اسی زمانے یا اس کے متا بعد وہ باب رحمت سے قلعہ اسلامی میں داخل ہو گئے ۵۱۸ غالباً اسد الغابہ کی اس روایت کا اسی زمانہ سے تعلق ہے جس کے مطابق بنو قیس کے ایک صحابی حضرت ساریہ بن ادی کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مرہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا تھا۔ اور انہوں نے مختصر سی مزاحمت کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا ۵۱۹ اس سے پہلے مختلف غزوات نبوی میں بنو مرہ کے دستوں کی موجودگی کا ذکر آچکا ہے جو ان کے قبول اسلام کے علاوہ اسلامی ریاست کے نظم و نسق میں ان کی فلاح اور باقاعدہ شرکت کا بھی ثبوت ہے ۵۲۰

ملاذری کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عارث بن عوف کو اپنے قبیلہ بنو مرہ کے صدقات وصول کرنے اور مدینہ کے بیت المال میں پہنچانے کا افسر مقرر کیا تھا ۵۲۱ اور یہ انتظام غالباً ۹ھ کے آغاز یا ۱۳ھ کے وسط میں کیا گیا تھا، جب بہت سے کذبی اور منافی عاملین و محصلین صدقات تمام چھوٹے بڑے مسلمان قبیلوں کے لئے مقرر کئے گئے تھے۔ اپنے حلیف اور برادر بنو فزارہ کی مانند بنو مرہ نے بھی اس برس کے آخری زمانے میں یا ۱۳ھ کے اوائل میں بارگاہ نبوی میں نذرانہ عقیدت و وفاداری پیش کرنے کے لئے اپنا بھی وفد مدینہ بھیجا تھا جو تیرہ اشخاص پر مشتمل تھا ۵۲۲ بنو مرہ کے ہر مذہبی میں قبول اسلام اور ریاست اسلامی سے وفاداری کا ایک مزید ثبوت یہ بھی ہے کہ وفات نبوی کے بعد ردہ کے زمانے

میں پورے قبیلہ بنو مرہ سے یا اس کے کسی ایک حصہ نے بھی اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے لئے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق سے جنگ بھی مول لی تھی ۵۳۲ مگر انہوں نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد طلبہ اسدی یا اس کے سب سے بڑے خلیفہ بنو فزارہ کا ساتھ دیا تھا۔ جس طرح انہوں نے قبیلہ طے کے خلاف بنو اسد اور بنو فزارہ کے جاہلی اتحاد میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ ۵۳۲

(۴) بنو عیس

بنو عیس بنو ذبیان کے برعکس عطفان کا وہ گھرانہ تھا۔ جو اسلامی عہد کے قریب سیاسی پس منظر میں چلا گیا تھا لیکن وہ عرب دنیا کے معاملات میں اتنے غیر اہم نہیں ہو گئے تھے۔ جتنا کہ وہ اپنی گذشتہ تاریخ سے معلوم ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ خیال صحیح ہے کہ عہد نبوی کے واقعات میں ان کا حصہ معمولی تھا ۵۳۵۔ وہ اس زمانے میں بھی ایک خاصے اہم قبائلی گروہ کی حیثیت رکھتے تھے اور اسلام کی نشر و اشاعت کی تاریخ میں ان کا حصہ کافی نمایاں نظر آتا ہے۔ ابن حزم نے بنو عیس کے جن متعدد صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے ان میں سے حضرات قرآنہ بن حصین، شریح بن اونف اور ابی بن عمارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم و ممتاز صحابہ ہیں سے تھے۔ اور انہوں نے اسلام اور اسلامی ریاست کے لئے اہم خدمات انجام دی تھیں ۵۳۱

یہ نکتہ خاصا اہم ہے کہ اسلامی ریاست سے ان کا کوئی تقادم عہد نبوی میں نہیں ہوا تھا۔ اور نہ ہی اسلامی ریاست نے ان کے خلاف کسی قسم کی تادیبی یا فوجی کارروائی کی تھی جبکہ وفات نبوی کے فوراً بعد ان کے مرکز اسلام اور خلیفہ اول سے زکوٰۃ کی ادائیگی پر اختلاف و تقادم ہوا تھا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں کم از کم ان کو اسلامی ریاست سے کوئی اختلاف یا نزاع نہیں تھا اور غالباً وہ اسلام کے حلقہ گروش صلح حدیبیہ کے بعد بن گئے تھے۔ اس کی تصدیق اسلامی لشکر میں ان کے دستے کی موجودگی سے ہوتی ہے جو فتح مکہ، حنین اور طائف کے غزوات میں برسر کار رہا تھا ۵۳۱۔ اس کے علاوہ ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کا ایک وفد جو ان کے نو خاندانوں (رہط) پر مشتمل تھا کسی وقت مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ تاکہ اپنے اور اپنے قبیلہ کے قبول اسلام کا اظہار اور اسلامی ریاست سے وفاداری کا اقرار کرے۔ ابن سعد نے ان کے وفد کے آنے کی تاریخ نہیں بیان کی ہے۔ مگر طبری نے واقدی کی ایک روایت کی بنیاد پر اس کی آمد کی تعیین ۳۲-۳۱ھ میں کی ہے ۵۳۲

ان کے قبول اسلام اور ریاست اسلامی کی شہریت کا مزید ثبوت بلا ذری کے اس بیان سے ملتا ہے۔ جس کی مطابقت حضرت نعیم بن مسعود اشجعی بنو عطفان کے تین اہم گھرانوں اشجعی، انمار بن بضع اور بنو عیس بن بضع کے لئے مرکزی عامل صدقات مقرر کئے گئے تھے ۵۳۹۔ بظاہر تاخذ کے کسی بیان سے نہیں معلوم ہوتا کہ بنو عیس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا ہو بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام صدقات خوشدلی اور بروقت، مدینہ کو ادا کئے تھے۔ لیکن وفات نبوی کے بعد ان کے ایک گروہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے،

کہ انہوں نے دوسرے تمام شعائر اسلام کو ادا کرتے رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ خود مدینہ کے صحابہ کرام کی غالب اکثریت نے محض زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کو اذنا نہیں سمجھا تھا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے تمام مانڈنے والے لوگوں کو مانعین زکوٰۃ (زکوٰۃ روکنے والے) طبقہ میں رکھا ہے۔ بہر حال طبری کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں پورے نبوی مسلمان ہو گئے تھے ۵۴۰ھ بعد میں انہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف کسی ایک معاملہ پر بغاوت کی تھی وہ دوسری بات تھی۔

(۵۱) بنو ثعلبہ

مادر قبیلہ غطفان کے دو ذیلی گھرانے بنو ثعلبہ اور انمار تھے، اور وہ دونوں اسلامی ریاست کے کم از کم ۳۲۹ھ تک مخالف رہے تھے۔ چنانچہ ۳۲۹ھ سے ان کے خلاف کی جھوٹی بڑی مہمیں مدینہ منورہ سے بھیجی گئی تھیں اس کے باوجود اسلام نے ان گھرانوں میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لئے تھے اور طرخہ ستم یہ کہ ان فوجی مہموں کے دوران ہی ان کے بعض اہم افراد اور سردار اسلام کی حقانیت کے فائل اور اسلامی ریاست کے وفادار بنے تھے بنو ثعلبہ کے خلاف بھیجی گئی پہلی مہم ہی کے دوران ان کا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت بلال حبشی کے دامن تربیت میں دیدیا تھا کہ وہ ان سے دین میں سلاست و ثابت قدمی کا درس لیں ۵۴۱ھ یہاں یہ بات قابل ذکر معلوم ہوتی ہے کہ بنو ثعلبہ، انمار اور بنو محارب ایک ہی علاقے میں بستے تھے اور اس طرح خون کے رشتوں کے علاوہ ان میں دوستی اور سیاسی ہم آہنگی کے روابط بھی تھے۔ وہ دوسرے قبائل یا جماعتوں کے مقابلے میں عموماً بطور ایک اکائی اور وحدت کے طرز عمل اپناتے تھے۔ اسلام اور اسلامی ریاست کے معاملے میں بھی ان کا یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ ان تینوں قبیلوں نے ساتھ ساتھ اسلام کی مخالفت کی اور اس کے سبب کی مہمیں جیسے غزوہ ذوالربیع الاول ۳۲۹ھ / ستمبر ۶۴۸ء ذات الرقاع (محرم ۵۳۲ھ / جون ۶۴۹ء) ذوالنقصہ (ربیع الثانی ۳۲۹ھ / اگست ۶۴۷ء) الطرف (جمادی الآخرہ ۳۳۰ھ / اکتوبر ۶۴۷ء) اور یتیمہ (رمضان ۳۳۰ھ / جنوری ۶۴۹ء) بھیجی گئی تھیں ۵۴۲ھ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد ان کے خلاف کوئی مہم نہیں بھیجی گئی اور وہ غالباً اسلام سے مفاہمت کی راہ پر لگ گئے تھے۔ بہر حال ۳۳۰ھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہازانہ سے واپسی پر بنو ثعلبہ نے چار آدمیوں پر مشتمل اپنا وفد بھیجا اور اسلامی ریاست سے اپنی وفاداری کا یقین دلایا جس پر وہ آخر تک قائم رہے ۵۴۲ھ۔ چونکہ محارب انہی مذکورہ بالا مہموں میں سے کسی میں مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ اس لئے یہ امکان قوی ہے کہ ان کے اسلام کا اشران کے پڑوسیوں خصوصاً بنو ثعلبہ پر پڑا تھا۔ اس کے علاوہ ہم ان کے قبیلہ پر عامل صدقات کے مقرر کئے جانے کی شہادت پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ چنانچہ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ بنو ثعلبہ ہی نہیں بلکہ پورا قبیلہ غطفان عہد نبوی میں اسلام لا چکا تھا۔

(۵۲) بنو محارب بن خضفہ

بنو محارب بن خضفہ قبیلہ عیلان کا ایک طاقت ور اور اہم قبیلہ تھا اور وہ اپنے دو بہن مگر سیاسی لحاظ سے گناہ و بے پایہ

قبیلوں سے بالکل الگ اور ممتاز تھا ۵۴۴ھ واقفی اور ابن سعد کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو محارب بن خضفہ میں اسلام کی نشر و اشاعت کافی ابتدائی زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کے مطابق ستر ۲۲ھ کی ایک جمعہ کے دوران اس قبیلہ کے عظیم ترین سردار حضرت دثمن بن حارث بڑے ڈرامائی طریقے سے مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے۔ اپنے قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنے قبیلہ میں دین خداوندی اور کیش احدی کی نشر و اشاعت بڑی کامیابی سے کی تھی اور مختصر سی مدت میں ان کے قبیلہ والوں نے ان کی مثال کی تقلید کی تھی اور مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے ۵۴۵ھ بہر حال ستر ۲۲ھ میں بنو محارب کا وہی آدمیوں پر مشکل ایک وفد مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ جہاں آپ اپنے آخری حج کے لئے تشریف لے گئے تھے ۵۴۶ھ نکتہ اہم ہے کہ بنو محارب نہ صرف عہد نبوی میں بلکہ اس کے بعد بھی اسلام پر عامل رہے تھے۔ جبکہ ان کے بعض غول کے عزیز قبیلے اذنہ کا شکار ہو گئے تھے۔ بنو محارب کے ردہ میں شریک ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ابن سعد اور ابن اثیر نے متعدد محارب صحابہ کے نام اپنی اپنی تالیفات میں دیے ہیں۔ ان کے سوا کچھ خاکوں سے بھی ان کے قبول و حسن اسلام کی تائید مزید ہوتی ہے۔

(ص) ہوازن

قریش مکہ اور بنو عطفان کے بعد شاید ہوازن ہی سب سے بڑا قبیلہ تھا اور غالباً جزیرہ نمائے عرب میں سیادت و قیادت کا دعویٰ بھی۔ نسبی لحاظ سے وہ بھی قیس عیلان کی شاخ تھا، لیکن ایسی شاخ جو بجائے خود ایک تناور درخت بن گئی تھی اور جس کی اپنی منفرد شاخیں تھیں۔ وہ اور دل کے بر نسبت بنو سلیم سے زیادہ قریب تھے۔ کیونکہ دونوں ہی بنو منصور بن مکر بن حصیف بن قیس عیلان کی نسل میں تھے ۵۴۶ھ پشت نبوی تک ان کی شاخیں قبیلہ بن مکی تھیں۔ اور ان شاخوں کی بھی مزید شاخیں بھٹی تھیں۔ اسی لئے وہ اپنی عدوی طاقت پر نازاں تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر ان کے جنگجوؤں کی طاقت و ہزار نفوس پر مشتمل تھی جو میدان جنگ میں اترے تھے۔ جبکہ ان کے متعدد و گھرانے اور خاندان جنگ سے الگ اپنے علاقوں میں محدود رہے تھے ۵۴۸ھ عامر بن صعصعہ ہوازن کا ایک اہم ترین گھرانہ تھا۔ جس کی متعدد شاخیں تھیں۔ جیسے بنو لہلال، بنو کلاب، بنو ربیعہ، بنو بکاد اور قرقطاد اور عرینہ وغیرہ بھی انہی کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہوازن کے دوسرے اہم خاندان تھے بنو لہفہ بنو جشم، بنو سعد بن بکر، بنو ثمالہ جبکہ ثقیف بجائے خود ایک ممتاز اور علیحدہ قبیلہ بن گئے تھے۔ جو دوسروں سے نسبتاً فاصلہ پرقلوں میں رہتے تھے ۵۴۹ھ اپنی عدوی طاقت پر ان کا ناز کچھ بجا نہیں تھا۔ اس کے سبب وہ جزیرہ نمائے عرب کے طاقت و ترین قبیلوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور اسی طاقت کے زعم میں انہوں نے اسلامی ریاست سے ٹکر مول لی تھی خالص طور پر اس وقت جبکہ دوسرے تمام جاہلہ عرب مثلاً قریش اور عطفان کا کس بل نکل گیا تھا۔ ان کی عسکری اور تنظیمی طاقت کا ایک ایک سرچشمہ ان کی عظیم قائدانہ صلاحیتیں تھیں اور ان کے سرداروں نے ان کے اعتماد اور ایمان میں مزید اضافہ کیا تھا۔ ان کے قائدین اور زعماء تجربہ کار، منظم، ماہرین عسکری امور اور عمدہ قائد تھے ۵۵۰ھ ان میں درید بن الصمہ سب سے بڑا اور تجربہ کار سردار تھا

جو ابن اسحاق اور واہدی کے بقول ایک سو ساٹھ سال کی عمر عظیم کو پہنچ جانے کے باوجود اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتوں سے اسی طرح بہرہ ور تھا، اگرچہ اس کے قومی امضیٰ ہو چکے تھے۔ لیکن بعثت نبویؐ بلکہ ہجرت نبویؐ کے بعد سب سے زیادہ فعال اور با اثر سردار نسبتاً ایک جواں شخص تھا جو قبیلہ بنو نصر کا سردار تھا ۵۵۲ھ چونکہ عوف بن مالک نصری نے ہوازن کے مختلف بطون اور خاندانوں میں سماجی اور فرجی ہم آہنگی اور اتحاد پیدا کر دیا تھا جس کا بے مثال مظاہرہ میدان جنین میں ہوا تھا اس لئے اس کو قبیلہ والوں کی ہر لغزینی کے علاوہ ہوازن کے قومی سپرد کا مقام مل گیا تھا ۵۵۳ھ اور اسی غیر متزلزل قبائلی وفاداری کا نتیجہ تھا کہ غزوہ احزاب کے بعد جس میں متعدد قبیلوں کا اتحاد شامل تھا سب سے بڑے لشکر کا سامنا اسلامی ریاست کے لشکر کو کرنا پڑا تھا۔ بہر حال ثقیف کے دو بڑے خاندان تھے: الحلاف اور بنو مالک۔ اول الذکر بھی چھوٹے چھوٹے گروہوں کا مجموعہ تھا جبکہ دوسری حال بنو مالک کا بھی تھا۔ الحلاف ثقیف کے سردار تھے، حضرت قریب بن اسود، اور بنو مالک کے سردار تھے۔ سبیح بن حارث اور ان کے بھائی احمد۔ یہ دونوں بلکہ تینوں سردار بعثت نبویؐ کے بعد کے زمانے میں ہاجرے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصر تھے۔

اسلام اور ہوازن کے تعلقات کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ جنگ جنین تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قبیلہ کے درمیان کوئی تعلق نہیں قائم ہو سکا تھا ۵۵۴ھ جہاں تک سیاسی تعلقات اور فرجی و دفاعی معاہدوں کا تعلق ہے یہ خیال صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن اسلام سے ان کے تعلقات کے بارے میں یہ قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ مکہ کے آخری ریع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے قبیلہ ثقیف کو اسلام کی دعوت دی تھی اور انہوں نے اسے بھی مسترد کر دیا تھا۔ لیکن بعد کے زمانے میں یہ صورتحال برقرار نہیں رہی تھی۔ انفرادی طور سے متعدد گھرانوں کے کافی افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اسلامی ریاست کے نظم و نسق میں شریک بھی تھے۔ ذیل کے انفرادی قبائلی تجزیے سے یہ بات زیادہ واضح اور مدلل ہوگی۔

(۱) بنو عامر بن صعصعہ

ہوازن کا یہ معتبر قبیلہ اسلام سے کافی پہلے متعارف ہوا تھا۔ اس کے ذیلی گھرانوں کے متعدد افراد ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے، خاص کر وہ حضرات و خواتین جن کا تعلق کسی مذہبی لحاظ سے مکہ سے تھا۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجات محرمات حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت سیمونہ بنت حارث ابتدائی مسلمان تھیں اور ان کا نسبی تعلق بنو عامر بن صعصعہ کے خاندان بنو ہلال سے تھا ۵۵۵ھ ان کے علاوہ دو اور خواتین بھی کافی پہلے زمانے کی مسلمان تھیں۔ ان کے اسمائے گرامی ہیں: حضرت لبانہ صغریٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ محترمہ اور ان کے فرزند حضرت عبد اللہ بن عباس کی والدہ ماجدہ تھیں اور حضرت لبابہ کبریٰ جو حضرت خالد بن ولید مخزومی کی والدہ تھیں یہ دونوں فتح مکہ کے پہلے زمانے کی مسلمان تھیں۔ ۵۵۶ھ

ان خواتین کے علاوہ بنو ہلال / عامر بن صعصعہ کے خاندان کے تین مسلمان حضرات قبیلہ بن نمیر لقی، نزال بن ساریہ اور حمید بن ثور الارقط کا ذکر ابن حزم نے کیا ہے۔ ۵۵۷ بنو عامر کے ایک گنام اور غیر معروف قبیلہ خاندان بنو سواہ کے دو مسلمانوں حضرات ابو حنیفہ اور جابر بن سمرہ کا ذکر ملتا ہے۔ ۵۵۸ اول الذکر اگرچہ گنام ہیں لیکن مؤخر الذکر مشہور صحابی ہونے کے علاوہ احادیث نبوی کے مشہور راوی ہیں۔ اسی طرح ایک اور غیر معروف اور چھوٹے گھرانے بنو نمیر کے دو مسلمانوں حضرات قیس بن عاصم اور قہ بن عس کا ذکر ملتا ہے۔ اول الذکر اپنے گھرانے کے وفد کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تھے جبکہ مؤخر الذکر غیر معروف صحابی ہیں۔ بنو البکار کے گھرانے میں کم از کم چار خاصے اہم مسلمانوں کے نام ملتے ہیں حضرت معاویہ بن ثور اور ان کے فرزند بشر جو اپنے وفد کے ساتھ مدینہ حاضر ہوتے تھے، یحییٰ بن عبد اللہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کتاب (نامہ مبارک) پایا تھا اور مازن بن جبالہ۔ اتنے ہی مسلمانوں کا ذکر ایک اور ذیلی گھرانے بنو الضحیاء سے بھی ملتا ہے۔ اس کے سوا انھی خانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب بعد کے زمانے کے مسلمان نہیں تھے۔ ۵۵۹

بنو کلاب کے کم از کم سات ابتدائی مسلمانوں کا ذکر ماخذ غیر مل چکا ہے۔ ان کا تعلق اس خاندان کے مختلف ذیلی گھرانوں سے تھا۔ ان میں سے تین کا تعلق بنو کلاب بن ربیعہ سے تھا جن میں سے حضرت حنکال بن سفیان کلابی عظیم ترین اور مشہور ترین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور بلاریب عامر بن صعصعہ کے رجال عظیم میں سے ایک تھے۔ ۵۶۰ ان کے بارے میں ماخذ کا اتفاق ہے کہ انہوں نے اپنے قبول اسلام کے بعد اپنے گھرانے اور قبیلہ میں اسلام کی شاعت کی کوششیں کی تھیں اور مختصر سی مدت میں پورے قبیلہ کو مسلمان بنالیا تھا۔ ۵۶۱ ۳۹/۳۸ میں جب مختلف قبائل عرب کے لئے مالین صدقات مقرر کئے گئے تھے تو حضرت حنکال بن سفیان کو ان کے قبیلہ بنو کلاب کا اضر صدقات مقرر کیا گیا تھا۔ اور انہوں نے ایک روایت کے مطابق جو کافی اہم ہے۔ فتح مکہ سے قبل ہی صدقات جمع کر کے مدینہ کو ادا کئے تھے۔ ۵۶۲ انہوں نے اسلامی لشکروں میں سے بعض کی قیادت بھی کی تھی۔ ۵۶۳ بنو کلاب کی مزید ذیلی شاخوں میں سے تین اور مسلمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے حضرت عمرو بن بکر کا تعلق بنو ریث بن کلاب سے تھا جبکہ سولی اور قدامر بن عبد اللہ کا بنو انضباب بن کلاب سے۔ ۵۶۴

بنو ہلال اور بنو کلاب کی مختلف شاخوں کی طرح سے بنو ربیعہ کی بھی شاخیں و رشاخیں تھیں اور ہر شاخ میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ بنو کعب بن ربیعہ کے گھرانے میں دو مسلمانوں کا ذکر ملتا ہے حضرات مطرف بن عبد اللہ اور ان کے والد ماجد عبد اللہ بن الشیخ اور بنو جندہ بن کعب بن ربیعہ کے ایک مسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنو قشیر بن کعب بن ربیعہ کے گھرانے کے دو اہم مسلمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت قترہ بن ربیعہ خاصے اہم شخص معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے قبیلہ کے عامل صدقات مقرر ہوتے تھے۔ ربیعہ کے آخری اہم گھرانے بنو عقیل بن کعب میں کم از کم تین مسلمانوں کے نام بصراحت مذکور ہیں۔ ۵۶۵ مذکورہ بالا نسبتا کافی مفصل بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنو عامر بن ربیعہ کا قبیلہ بحیثیت مجموعی اسلام کا حلقہ بگوش بن چکا تھا اس خیال کی مزید تصدیق اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے منفرد گھرانے اسلامی ریاست کو صدقات و محاصل ادا کرتے تھے۔ ۵۶۶ لہذا یہ کہنا کسی طرح سے صحیح نہیں ہو گا کہ بنو عامر بن صعصعہ آخری عہد نبوی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو

ہوئے بھی تھے ان کی تعداد بہت مختصر تھی ۵۶۱ یہ تبصرہ روشن حقیقت اور تاریخی حقائق سے دیدہ و دانستہ صرف نظر کرنے کے مترادف ہے۔

بنو عامر بن صعصعہ کے مکمل قبول اسلام کا مزید ثبوت اس کے مختلف خاندانوں / گھرانوں کے مدینہ منورہ آنیوالے وفد سے بھی ہوتا ہے۔ ابن سعد نے بنو عامر اور اس کے ذیلی گھرانوں کے کم و بیش آٹھ وفدوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں چھ وفد بنو کلاب اور اس کے گھرانوں بنو رثانہ بن کلاب، بنو عقیل بن کعب، بنو جعدہ بن کعب، بنو قشیر بن کعب اور بنو البکاء سے آئے تھے اور انہوں نے ۵۶۱ء کے برس مختلف زمانوں میں حاضری دی تھی ۵۶۱ء اگرچہ ابن سعد نے بنو عامر بن صعصعہ اور اس کے گھرانے بنو ہلال کے وفد کی آمد کی تاریخ کا ذکر نہیں کیا ہے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ۵۶۱-۵۶۲ء میں کسی وقت بارگاہ نبوی میں حاضری دی تھی۔ کیونکہ طبری نے اول الذکر کے وفد کی آمد کو ۵۶۱ء کے برس کے واقعات میں شمار کیا ہے ۵۶۹ طبری ہی کے ایک اور بیان سے واضح ہوتا ہے کہ بنو عامر بن صعصعہ کا تقریباً پورا قبیلہ عہد نبوی میں مسلمان ہو گیا تھا ۵۶۹ ممکن ہے کہ چند مستثنیات ہوں لیکن یہ اسکا خاصہ دم ہے۔ اس بحث کے آخر میں ہوازن کے ایک اور خاندان عزیب کے ایک اہم مسلمان صحابی حضرت عبداللہ بن عوسجہ عربی کا ذکر کر دیا جائے جو فتح مکہ کے قریب اسلام لائے تھے اور بنو کلاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حارثہ بن عمرو بن قریظ میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ اس خاندان کے ایک اور مسلمان حضرت رباح الشمشکی کے سوا اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانی سکے ہیں ۵۶۱

ہوازن کی دوسری اہم اور غیر اہم شاخوں میں بھی متعدد مسلمان ایسے تھے جو غزوہ حنین میں نبوہ آزمائی سے قبل اسلام لائے تھے ۵۶۹ واقدی نے حضرت سنان بن وہب کے سریرہ سی ربیع الاول ۵۶۹ء کے پلنے بیان میں ہوازن کے مسلمانوں کے ایک وفد کا حوالہ دیا ہے جو غالباً سب کے سب مسلمان تھے ۵۶۳ اس حوالہ کی اہمیت اس لیے منظر میں بڑھ جاتی ہے یہ غالباً اسلامی ریاست سے ان کی وفاداری کا ایک اہم اظہار تھا۔ ہوازن کے ایک ابتدائی مسلمان حضرت اوس بن عثمان تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا ۵۶۴۔ اسی طرح ہوازن کے ایک ذیلی گھرانے بنو ثمالہ کے ایک فرد حضرت عمرو ثمالی ابتدائی دور کے مسلم تھے ۵۶۵۔ یہ حقیقت ہے کہ بطور ایک قبیلہ ہوازن اسلام کے دائرے سے کافی مدت تک باہر رہے تھے اور صرف غزوہ حنین کے بعد ہی اجتماعی طور سے مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔

مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جو ہوازن کا اتحاد عظیم مسلمانوں کے خلاف قائم ہوا تھا۔ اس میں متعدد خاندان شامل نہیں ہوئے تھے۔ اور وہ اسلامی ریاست سے تصادم مول لینے کے حق میں نہیں تھے صرف چار بڑے خاندان مکمل طور سے شامل تھے اور یہ تھے بنو لہف، بنو جشم، بنو سعد بن کبر اور بنو ثقیف اور کچھ لوگ اور گروہ بنو ہلال، عامر بن صعصعہ کے بھی شامل ہو گئے تھے ۵۶۴ اس اتحاد عظیم میں شامل نہ ہونے والوں میں کعب اور کلاب کے اہم گھرانے تھے اور جنگی غیر موجودگی کو ہوازن کے دور بین اور تجربہ کار قائدین نے میدان جنگ میں محسوس کیا تھا ۵۶۵۔ بہر حال شکست کے بعد یہ پورا عظیم گروہ اسلام کا حلقہ نگہداشت بن گیا تھا۔ کاخ کا صریح بیان ہے کہ قبیلہ بنو سعد بن کبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں علیہ سعدیہ کا گھرانہ،

بول اسلام میں پیش پیش تھا۔ ان کا ایک وفد قبیلہ کے تمام مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ ہوازن کے چھ ہزار قیدیوں کی رہائی کیلئے گفتگو کرنے کی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبرائیل میں حاضر ہوا تھا۔ ان کی دردمند درخواستوں سے تمام قیدیوں کی رہائی حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ رحمت نبوی کے اس عظیم الشان مظاہرے کا فطری تقاضا اور اثر تھا کہ بنو سعد بن بکر اسلام کے دائرے کے باہر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے مقابلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے قومی ہیرو اور سردار عظیم حضرت مالک بن عوف نضری کو اسلامی دعوت کے ساتھ بڑی فیاضانہ اور معقول شرطیں پیش کی تھیں۔ نتیجہ ظاہر تھا۔ حضرت مالک بن عوف نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ ان کے زیر اثر تمام قبیلہ خاص کر ثمالہ، سلمہ اور فہم بھی اسی آن اسلام کے حلقہ گوشت بن گئے اور وہ ان قبیلوں کے مسلمانوں کے سردار مقرر کر دیئے گئے۔ ۵۷ھ کچھ مدت کے بعد ہوازن کا پورا قبیلہ اسلامی امت کا رکنِ رکن بن چکا تھا۔

۹ھ کے اواخر اور ۱۳ھ کے وسط تک ہوازن کے مختلف خاندانوں کے مکمل قبول اسلام کی کچھ دوسری شہادتوں سے بھی تائید ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بہترین مثال بنو سعد بن بکر کے ایک نضری وفد کی ہے۔ ابن اسحاق کے مطابق حضرت حنظل بن قعلبہ بارگاہ نبوی میں مدینہ حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں چند سوالات پر چھے۔ آپ کے جوابات سے اسی مصلحتی ہوئے کہ فوراً اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اپنے لوگوں میں واپس پہنچے اور اس زور و شور سے تبلیغ کی کہ ”راتِ ختم ہوئے سے قبل قبیلہ میں کوئی ایسا مرد یا عورت نہ بچے جو مسلمان نہ ہوگئی ہو۔“ بنو عامر بن صعصعہ کے مختلف وفد کے علاوہ ابن سعد نے ثمالہ اور حدان کا ایک مشترکہ وفد کا بھی ذکر کیا ہے جس نے فتح مکہ کے بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام سے وفاداری کا اقرار و اظہار کیا تھا۔ یہ کمزور قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ اس وفد کی شہادت کی بنا پر ہوازن کے ایک طبقہ کے غزوہ حنین سے قبل قبول اسلام کا ثبوت ملتا ہے۔

ہوازن کے مکمل طور پر قبول اسلام کا ایک اور پکا ثبوت ہے ان کا مدینہ منورہ کی مرکزی حکومت کو پابندی اور خلوں کے ساتھ صدقات و محاصل ادا کرنا۔ ذکر آچکا ہے کہ بنو عامر بن صعصعہ کے مختلف خاندانوں کے لئے عاملین صدقات مقرر کئے گئے تھے۔ اس طرح ہوازن سے بھی صدقات کی وصولیاتی کے لئے متعدد افراد کو بھیجا گیا تھا۔ بلاذری کے بقول حضرت مالک بن عوف نضری کو عجزِ ہوازن یعنی ترقیمہ قبیلہ..... بنو جشم، بنو نصر، اور بنو سعد بن بکر..... کا افسر محاصل مقرر کیا گیا تھا۔ جبکہ دوسرے ماخذ کا بیان ہے کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل مخزومی کو پورے ہوازن کا سرکاری عامل صدقات مقرر کیا گیا تھا۔ یہ تقرری ۹ھ کے آغاز اور ۱۳ھ کے وسط میں ہوئی تھی۔ ۱۵ھ بلاذری اور ابن اثیر کا یہ بیان خاص اہم ہے۔ وہ ہوازن کے مجموعی طور سے اسلام کے دائرے میں داخلہ کو پوری طرح سے ثابت کرتا ہے۔

(ط) ثقیف

ہوازن کے عظیم گھرانے کا آخری رکن ثقیف تھا جو اپنی سماجی اور سیاسی برتری کے سبب قدر کی نگاہ سے پورے

مرب میں دیکھا جاتا تھا اور قریش مکہ سے ان کے بہت قریبی سماجی، ازدواجی اور اقتصادی تعلقات تھے۔ اسلام سے تعارف تو اس قبیلہ کا کی عہد ہی میں ہو گیا مگر قبول اسلام کا سلسلہ ان کے بطور اجتماعی اکائی کے انکار کے باوجود شروع ہو گیا تھا اور انفرادی طور سے اس کے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابن حزم کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ نبوی میں ثقیف کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جہاز برتاؤ کے باوجود آپ ان سے قطعی مایوس نہیں ہوئے تھے اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی آپ نے حضرت معتب بن مالک ثقفی کو ان میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ حضرت معتب نے ارشاد نبوی کے تعمیل اور تبلیغ اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ۵۸۳ھ خون شہید کی سرخی رنگ لائی اور ثقیف کے ایک فرد حضرت ابولج نے قبیلہ کے قبول اسلام سے کافی پہلے اسلام قبول کر لیا ۵۸۵ھ ممکن ہے کہ ان کی شہادت سے متاثر ہو کر اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہو۔ مگر تاریخی ماخذ ان کے نام محفوظ رکھنے سے قاصر رہے ہیں۔ ثقیف کے ایک اور ابتدائی مسلمان حضرت معتب شہید کے اپنے بھتیجے حضرت میغرہ بن شعبہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے صلح مدینہ سے قبل کسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ غالباً جنگ احزاب کے فوراً بعد ۵۸۶ھ قارب بن الاسود جو حضرت عروہ بن مسعود کے ایک یقیقے تھے ایک اور ابتدائی مسلمان تھے جنہوں نے حضرت ابولج کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن ثقیف کے سب سے پہلے مسلمان غالباً حضرت عامر بن غیطان اور ان کے والد ماجد تھے اور دونوں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ یہ دونوں مسلمان باپ بیٹے ثقیف کے ابتدائی مسلمان اور مبلغ حضرت معتب شہید کے فرزند ارجمند اور پوتے تھے۔ بعد کے زمانے کے دوسرے مسلمانوں میں حضرت عروہ بن مسعود، عمرو بن امیہ، ان کے عم زاد حکم بن عمرو، ابوعبید بن مسعود اور ان کے بھائی سعد اور آخری حضرت ابومحجن ثقفی تھے جو اپنے وقت کے ایک صفِ اول کے ثقفی شاعر تھے ۵۸۷ھ ابی سعد اور طبری کے بیانات کے مطابق غالباً رمضان ۵۸۷ھ / دسمبر ۱۹ء میں ثقیف کے ایک وفد نے جو دس اشخاص سے کچھ زیادہ پر مشتمل تھا۔ مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا تھا ۵۸۸ھ اس کے فوراً بعد پورا قبیلہ ثقیف مسلمان ہو گیا تھا ۵۸۹ھ

ان کے اسلام قبول کرنے کی مزید شہادت ثقیف کے لئے مختلف افسران و عمال صدقات کی تقرری سے فرام ہوتی ہے۔ بلاذری کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن عثمان بن معتب ثقفی کو طائف اور الاطاف کے صدقات وصول کرنے کے لئے متعین فرمایا تھا۔ ان تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں ثقیف مکمل طور سے اسلامی امت کے رکن، ریاست اسلامی کے شہری اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بن چکے تھے۔ یہ بھی قابل ذکر و فخر بات ہے کہ ہوازن اور ثقیف دونوں وفات نبوی کے بعد روہ کے پراسٹوب زمانے میں بھی اسلام کے وفادار رہے تھے اور کسی نے بھی مرکز کے خلاف قبائلی عرب کی بغاوت میں حصہ نہیں لیا تھا ۵۹۰ھ

قیس میلان کے اہم خاندانوں / بطن میں اشاعت و نشر اسلام پر کافی مفصل بحث کے خاتمے پر ایک دو لفظان کے ایک خاندان بنوغنی کے بارے میں بھی کہنا ضروری معلوم ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے قبول اسلام کے سلسلے میں بحث قریشی قابل کے

سمن ہیں آچکی ہے۔ تاہم یہاں بھی اس کا ایک حوالہ ضروری ہو جانا ہے۔ حضرت ابو مرثد کناز غنوی اور ان کے بیٹے، چار فرزندوں حضرت مرثد، انس و انیس وغیرہ جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب پاشی کے حلیف اور دوست تھے۔ مکی عہد کے ابتدائی دور کے مسلمان تھے۔ امکان قوی یہی ہے کہ اس گھرانے کے اور بھی مسلمان تھے جن کا ذکر ہم اسے کاغذ میں نہیں آسکا ہے خاص کر ان کے دوسرے سروں، عورتوں اور بچوں کے نام نہیں مذکور ہوئے ہیں۔ بعد میں حضرت مرداس بن خویلد ایک قد میں بارگاہ نبوی میں مدینہ پہنچے تھے ۵۹۱ھ یہ ناقابل یقین نہیں ہے کہ دوسروں نے بھی اسی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس پوری بحث سے بلاشبک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہوازن کے مختلف قبیلے، خاندان اور گھرانے سب کے سب عہد نبوی میں مخلص، ثابت قدم اور کھرے مسلمان بن چکے تھے۔ اتنے ثابت قدم کہ ازنداو کے سیلاب میں جب اوروں کے پیرا کھر گئے تھے تو وہ اسلام کا پرچم بلند کئے ہوئے تھے۔

(ع) باہلہ

بنو باہلہ کا بھی تعلق مضر کے عظیم خاندان قیس عیلان سے تھا اور وہ نبوغی سے زیادہ قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ اس کے مسلمانوں میں اہل سیر اور نسب نے جن لوگوں کو گنا یا ہے ان میں حضرات اسمع اور ان کے والد ماجد مژہر ابوامامہ بن الصداق بن عیلان اور حرماس بن زیاد شامل ہیں ۵۹۲ھ یہ سب غالباً بعد کے زمانے کے مسلمان تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ بنو باہلہ کے دو گروہ حضرت مضر بن کاہن باہلی اور نہشل بن مالک باہلی کی قیادت میں فتح مکہ کے بعد کسی وقت اپنے وفد میں آئے تھے تاکہ اپنے اسلام کا اظہار و اعلان اور ریاست اسلامی سے اپنی وفاداری کا اقرار کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نامہ مبارک بتاتا ہے کہ بنو باہلہ عہد نبوی میں مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے قبائلی عامل صدقات کے ذریعہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مقرر فرمایا تھا۔ مرکزی حکومت کو اپنے تمام صدقات ادا کئے تھے ۵۹۵ھ

(ف) بنو ہذیل

بنو ہذیل بھی مکہ مکرمہ کے مشرق میں آباد ہوی قبائل میں سے ایک تھے ۵۹۶ھ وہ قریش کے پڑوسی ہونے کے سبب ان کے ساتھ گہرے سماجی اور سیاسی تعلقات رکھتے تھے اور انہی اسباب کی بنا پر وہ اسلام سے مکی عہد قدم ہی میں متعارف ہو گئے تھے۔ بنو ہذیل کے سب سے قدیم اور عظیم اور مشہور صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود ہذیلی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دارا رقم بن قیام سے قبل ۳۱ھ میں کسی وقت مسلمان ہوئے تھے ۵۹۶ھ یہ یقینی امر اور تاریخی حقیقت ہے کہ ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان کے دو بھائیوں حضرت عقبہ و عقیس، والدہ ماجدہ ام عبد اور ان کے ایک بھتیجے عرب بن عقیس کو ابن حزم نے ابتدائی مکی مسلمانوں میں شمار کیا ہے۔ غالباً ان کے دو اور بھتیجے حضرات عبد اللہ اور عون، فرزندان عقبہ بھی ابتدائی زمانے کے مسلمان تھے۔ ان سب کا تعلق ہذیل کے خاندان بنو معاویہ سے تھا ۵۹۸ھ یہ حیرت کی بات ہے

کہ اہل سیر نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود کے اہل دیال کے قبول اسلام کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے حالانکہ تقریباً یہ یقینی ہے کہ ان کی آل و اولاد بھی ابتدائی دور کی مسلمان تھی۔ یہ حقیقت بھی یہاں بیان کرنا ضروری معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ مکہ میں قریش کے ایک خاندان کے حلیف کی حیثیت سے مقیم تھا اور بنو نضیر ان کا اپنے اصل قبیلہ سے تعلق قائم استوار نہیں تھا۔ اس لئے ان کے قبول اسلام کا زیادہ اثر ان کے قبیلہ والوں پر شاید نہیں پڑا تھا۔

بہر حال مکہ اور قریش مکہ سے قربت کے سبب ان کے اسلام سے متعارف ہونے کے امکانات تھے اور قیاس کہتا ہے کہ مکہ میں بھی کچھ مسلمان بنو ذہلی کے اصل قبیلے اور ان کے بطون میں ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ بنو ذہلی کے ایک ذیلی گھرانے بنو طامخہ کے ایک ابتدائی مسلمان حضرت اسامہ بن عمیر کے ذکر سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ۵۹۹ء مزید واقعی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابولہج ذہلی کے والد ماجد صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود اور شریک جہاد تھے۔ ان تمام ابتدائی شہداء و قتل کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ بنو ذہلی کے ایک بڑے طبقے نے خاص کر خالد بن سفیان ذہلی کے زیر اثر گروہ نے اسلامی ریاست کی مخالفت جاری رکھی تھی۔ اور وہ فتح مکہ کے بعد اسلامی امت کے دائرے میں شامل ہو گئے تھے۔ ۶۰۱ء کیونکہ ہم ان کو طائف کے محاصرہ کے دوران اسلامی لشکر میں موجود پاتے ہیں۔ امکان اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہو گئے تھے۔ اور غزوات فتح مکہ، حنین اور طائف میں ہر کام نبی محرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ۶۰۲ء

دک، بنو طے

بنی اعتبار سے بنو طے کا تعلق بنو کلبان بن سبا سے تھا۔ ۶۰۲ء اور وہ اسد بن خزیمہ کے پڑوس میں آباد اور صحنہ کے پہاڑوں کے نواحی علاقوں میں آباد تھے، جو مدینہ سے خاصی بڑی مسافت پر واقع تھے ۶۰۳ء واقعی کے ایک جملہ سے معلوم ہوتا ہے۔ بنو طے کے تمام بطون اور خاندان ایک دوسرے کے قریب قریب آباد تھے ۶۰۵ء لیکن اس مسافت اور دوری کے باوجود بنو طے نے حرمین شریفین کے لوگوں سے سماجی، سیاسی اور اقتصادی روابط استوار کر رکھے تھے۔ اور ان کے کچھ لوگ مکہ مدینہ میں آباد بھی ہو گئے تھے۔ گمان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو طے کے دو شخصوں نے جو قریشی قبیلہ بنو مخزوم کے حلیف تھے مکہ فوج میں شریک ہو کر مسلمانوں کے خلاف غزوہ بدر میں شریک ہونا بھی پسند کیا تھا ۶۰۶ء جبکہ حضرت سوید بن غشی طائی نے جو مکہ طائیوں میں مسلمان اور بنو عبد شمس بنو امیہ کے حلیف تھے۔ مسلمانوں کی جانب سے شرکت کر کے بدری صحابی ہونے کا فیض و انعام پایا تھا ۶۰۷ء

بنو طے کے لوگوں نے قریش مکہ اور انصار مدینہ سے ازدواجی تعلقات بھی استوار کر رکھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید بن جحش قریشی کی اہلیہ ایک طائی عورت تھی جو غالباً حضرت ولید بن زہیر طائی کی صاحبزادی تھیں۔ مؤخر الذکر طائی صحابی نے محرم ۶۲۵ء میں قتل کے سر پر ہیں حضرت ابوسلمی مخزومی امیر سرہہ کی لہجائی کے فرائض انجام دیئے تھے ۶۰۸ء اسی طرح کعب بن اشرف مشہور یہودی شاعر کا باپ قبیلہ طے کا تھا ۶۰۹ء جبکہ حضرت عبداللہ بن ربیع کی اہلیہ طائی تھیں، اور

ایک ابتدائی مسلمان بھی ۶۱۸

ان اور ان جیسی دوسری متعدد مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنو طے کے مختلف افراد کا اسلام سے تعارف مکی عہد قدیم سے ہو چکا تھا۔ اصل قبیلہ کے ایک ابتدائی مسلمان تھے۔ حضرت رافع بن ابی رافع طائی جنہوں نے بعد میں حضرت عمرو بن عاص کے زیرِ کمان سر یہ ذات السلاسل میں حصہ لیا تھا ۶۱۸ء یہ بات اہم ہے کہ ۶۳۰ء میں حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی کی قیادت میں بنو طے کے قومی بت کو توڑنے کے لئے جو ہم انطس گئی تھی۔ وہ ان کے خلاف واحد فوجی کارروائی تھی ۶۱۸ء اس کے بعد ہی ان بن اسلام سرعت سے پھیلنے لگا تھا۔ اور ان کے کچھ مدت بعد ان کے قومی سردار حضرت عدی بن حاتم طائی کے قبول اسلام نے پورے قبیلے طے کو اسلامی امت کا غلصہ و سرگرم و پائیدار رکن بنا دیا تھا ۶۱۸ء ان میں سے متعدد بے چند لوگ اپنے اپنے مذہب عیسائیت پر بھی قائم رہے تھے۔ اور ان کو جزیرہ کی ادائیگی کے بعد اسلامی ریاست کی جانب سے جان مال کے مکمل تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی۔ ان حمزہ نے بنو طے کے ہر گھرانے کے سربراہ اور وہ مسلمانوں کے نام بیان کئے ہیں ۶۱۸ء ۶۳۰ء میں کسی وقت قبیلہ طے کا ایک وفد بھی مدینہ پہنچا تھا۔ جس میں پندرہ افراد شامل تھے۔ اس وفد کے سردار و قائد حضرت زید بن ہرملہل تھے جو اپنے باقی غیر مسلم طائیوں کو اسلام کے دائرے میں لانے کے سبب زید الخیر کے نام سے زیادہ معروف ہیں ۶۱۵ء ان کے علاوہ مجموعۃ الثنائی میں محفوظ متعدد نامہ ہائے نبوی سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ بنو معاویہ، بنو جویہ، بنو معمر، بنو اجداد کے علاوہ متعدد دوسرے گھرانے بھی ۶۱۵ء کے خاتمے سے قبل مسلمان ہو کر اسلامی امت کا جزو بن چکے تھے ۶۱۶ء

بنو طے کے مکمل قبول اسلام کا ایک اور یقینی ثبوت ہے ان کے مختلف گھرانوں اور خاندانوں کے لئے صدقات کے انفرادی تقرری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم طائی کو پورے قبیلہ طے کا انصر اعلیٰ اور مصدق اعلیٰ مقرر فرمایا تھا اور وہی تمام قبیلوں اور گھرانوں سے صدقات وصول کر کے مدینہ پہنچاتے تھے ۶۱۵ء یہ حضرت عدی بن حاتم طائی کی سوجھ بوجھ، یاقوت اور معاملہ فہمی اور صلابت ایانی تھی جس نے بنو طے کے بعض مذہب و شک و شبہ میں مبتلا طبقوں کو رو میں شریک ہونے سے نہ صرف روک دیا تھا۔ بلکہ حضرت خالد بن ولید مخزومی کی ماتحت اسلامی فوج کی زبردست فوجی خدمت کی تھی ۶۱۸ء چنانچہ ان شواہد کی روشنی میں یہ یقینی طور سے کہا جاسکتا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا طیبہ کے آخری لمحات میں قبیلہ طے پورا مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بعض غیر مسلم افراد بھی ریاست اسلامی کے کلی طور پر وفادار تھے اور یہی نہیں بلکہ وہ رتہ کے پر آشوب و پر فتن زلمے میں بھی وفادار رہے تھے۔ ۶۱۹ء

مذکورہ بالا بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عربین شریعین کے مشرقی میں واقع و آباد قابل عرب میں اسلام کی اشاعت، مکمل، ہمہ گیر اور ہمہ جہت تھی۔ کوئی دیانت دار مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کی تاثر صرف ادبیری سطح تک محدود رہی تھی اور دلوں کی گہرائیوں میں اس کا اثر نہیں قائم ہوا تھا۔ تاخذ کا صاف و صریح بیان ہے اور جس کی تائید شواہد حقائق سے ہوتی ہے کہ ان مشرقی قبائل نے پورے خلوص، ایمان داری، اور صلابت کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اور

پھر اسلامی ریاست کے لئے شاندار خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے پختہ ایمان اور پکے عمل کا ایک اہم ثبوت ان کے زلٹے میں اسلام پر مضبوطی سے ان کا قائم رہنا ہے۔ یہ بڑی اہم تاریخی حقیقت ہے کہ بعض مشرقی قبائل جو نسبتاً بعد کے زلٹے میں اسلام لائے تھے، روہ کے زمانے میں ان بعض قبائل کے متعلقے میں زیادہ پختہ ایمان والے ثابت ہوئے تھے جو نسبتاً کچھ پہلے اسلام لائے تھے۔ مشرقی قبائل میں اشاعت اسلام کی تاریخی توقیت بڑی محقر ہے۔ مکی عہد میں ان کے بعض افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور مدنی عہد میں جب مسلمانوں کے تعلقات ان سے قائم ہوئے تو ان کے گھرانے اور بطون مسلمان ہونے لگے۔ ان کے قبول اسلام میں ان کے اپنے دلوں کی خواہش کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تبلیغی کوششیں بھی کار فرما رہی تھیں۔ بہر حال ہاجرین و انصار اور مغربی قبائل کے بعد مشرقی قبائل ہی جو تھے اہم عنصر تھے جنہوں نے اسلامی ریاست کے ارتقاء و تنظیم اور ترقی میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا۔

(۳) شمالی قبائل

شمالی قبائل عرب یا مدینہ منورہ کے شمال میں خاص کر دادی القرظی اور شامی سرحد کے درمیان واقع علاقوں کے قبائل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اور ان کے بارے میں اسلام کی پالیسی اور اسلامی ریاست کا رویہ بخیر و ہی تھا جو مغربی قبائل یا مشرقی قبائل سے تھا۔ یا جو پالیسی آپ نے قریشی قبائل کے سلسلے میں اپنا کی تھی۔ تاخذ سے مینار ثبوت اس بات کے ملے ہیں کہ آپ کی حکمت عملی کی واحد بنیاد اسلام کی اشاعت تھی اور تمام قبائل کو مسلمان بنانا تھا اور اگر قبائل عرب میں سے کوئی گروہ، جماعت یا فرد اسلام قبول کرنا نہیں پسند کرتا تھا تو اس کو اسلامی ریاست کی بالادستی سیاسی بالادستی..... قبول کرنا اور اس کا ذمی بن کر رہنا ضروری تھا، اور اس اعتراف بالادستی میں مدینہ کو جزیہ ادا کرنا تھا۔ اس کے معاوضے میں اسلامی ریاست ان کو اللہ اور اس کے رسول مكرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دہ داری، محافظت، ضمانت، عطا کرتی تھی اور ان کے تمام اندرونی سماجی اور مذہبی معاملات میں ان کو خود مختاری اور آزادی فراہم کرتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی تمام قبائل عرب سے آپ کے تعلقات، معاہدات اور مہموں سے واضح ہوتی ہے شمالی قبائل میں اسلام کی نشر و اشاعت کی تاریخ، ہنچ اور رفتار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمالی قبائل کے بارے میں پالیسی بھی معلوم ہوتی ہے اور شمالی قبائل کا اسلام اور اسلامی ریاست کے ساتھ رویہ اور سلوک بھی۔ ذیل میں شمالی قبائل کا بھی اسی طرح الگ الگ تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ دوسرے علاقوں کے قبیلوں کے بارے میں پیش کیا گیا ہے یہ اب کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ شمالی قبائل بھی متعدد اور مختلف تھے جو خاصے بڑے وسیع علاقے میں آباد تھے اور ان کے بطون اور خاندانوں کے علاوہ ان کی بھی مزید ذیلی شاخیں تھیں۔ البتہ شمالی قبائل خاص کر شامی سرحدوں پر آباد قبیلوں کے بارے میں یہ جان لینا مفید ہو گا کہ وہ رومی سلطنت یا بازنطینی حکومت کے زیر اثر تھے

اور ان کے بعض قبائل تروان کے سیاسی وفادار و محکوم اور باجگذار بھی تھے۔ عنان وغیرہ کی حکومتیں ان کی ماتحت رہا کرتی تھیں۔ اگرچہ وہ نسلی اور نسبی اعتبار سے عرب تھے۔ مگر تمدن و تہذیب کے لحاظ سے بازنطینی رنگ میں رنگ گئے تھے۔ ان کا سیاسی نقطہ نظر رومی سلطنت کی پالیسیوں کا آئینہ دار تھا۔ اگرچہ وہ اپنے رومی آقاؤں سے بعض معاملات میں رنجیدہ و ناراض بھی تھے۔ مگر ان تک رومی سلطنت سے وابستہ رہنے کے سبب ان کے بعض قبائل پورے کے پورے عیسائی بن گئے تھے اور بعض دوسروں میں بھی عیسائیت نے خاصے مضبوط اثرات قائم کر لئے تھے۔ کچھ عرب قبیلے اور گروہ اپنے پرانے آبائی مذہب پر بھی قائم تھے تبصر اہم مذہبی عنصر یہودی قبیلوں کا تھا جو عہدِ اعتبار سے کافی چھوٹے اور سیاسی لحاظ سے غیر اہم تھے۔ سیاسی لحاظ سے ایک اور اہم عنصر یہ تھا کہ شمالی قبائل عموماً متحد و منظم حکومتوں کے باشندے تھے۔ ان میں بصری کی عنانی سلطنت اور دومنہ الجندل اور ایلد کی بالترتیب کنڈی اور یہودی حکومتیں خاص منظم تھیں۔ اول الذکر سیاسی اعتبار سے ایک قوت تھی اور اس کو رومی سلطنت خاص کر شام کی صوبائی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ شمالی قبائل میں اسلام کی تاریخ اشاعت کے مطالعہ میں ان امور کا مد نظر رکھنا ناگزیر ہے۔

شمالی قبائل میں سے اہم ترین قبائلی دہائیوں اور ان کے ذیلی بطون یہ تھے۔

(۱) بنو قضاہ : (۱) بہراء (۲) بلی (۳) سعد بن زید اور موخر الذکر کی شاخیں جیسے عذرہ، حنظلہ، حارث قین، خشکین اور کلب، سلمان (جبینہ اور مہرہ بھی انہی کی دوسری شاخیں تھیں جو بالترتیب مدینہ کے مغرب اور جنوب میں جا کر آباد ہو گئی تھیں) وغیرہ

(ب) بنو حزام : (۱) بنو ضبیب
(ج) بنو لخم : (۱) بنو حدس (۲) بنو دار
(د) بنو حسان : (۱) بنو ثعلبہ ۶۲۰

اسلامی ریاست کے ارتقاء کے باب میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور فوجی حکمت کا جائزہ لے چکے ہیں اور اس سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان قبائل شمال سے اسلامی ریاست کے سیاسی تعلقات کس قسم کے تھے۔ کعب سے شروع ہوئے اور کیونکر وہ اسلامی ریاست کے رکن بنے؟ اب ہم اسلام کی ان میں اشاعت کا جائزہ لے رہے ہیں۔

(۱) بنو قضاہ

قضاہ اصل میں ایک قبیلہ کے بجائے متعدد قبائل کے مجموعہ کا نام تھا۔ اس میں ابن حزم کے بقول جو قبیلے شامل تھے وہ یہ ہیں: بلی، بہراء، سعد بن زید اور موخر الذکر کی متعدد ذیلی شاخیں جیسے عذرہ، حنظلہ، حارث، قین، خشکین اور سلمان ان کے علاوہ کلب جو خاصاً اہم اور طاقت ور قبیلہ تھا۔ نسبی لحاظ سے سعد بن زید ہی کا ایک لہجہ تھا۔ مدینہ کے مغرب اور جنوب مشرق میں دو قبیلے بالترتیب جبینہ اور مہرہ آباد تھے۔ ان کا بھی تعلق سعد بن زید سے تھا۔ ان کے علاوہ بھی متعدد چھوٹے چھوٹے

کھڑے تھے جو نسبتاً غیر معروف ہیں ۶۱۱۔ بہر حال قضاء آنا بڑا قبیلہ ہو گیا تھا کہ وہ اقتصادی و سیاسی ضروریات کے سبب ایک مقام پر سہا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بطور ایک سماجی اور سیاسی وحدت کے کام کر سکتا تھا اس لئے وہ مختلف بطون اور ان کی متحدہ شاخوں میں منتظم ہو گیا تھا اور ان کے بڑے بطون بجائے خود قبیلے بن گئے تھے۔ ان میں بعض دوسرے علاقوں میں ضرور منتقل ہو گئے تھے۔ تاہم اصل قبیلہ اپنے روایاتی علاقے میں آباد و متیم رہا تھا۔ ان قبیلوں میں اشاعت اسلام کی تاریخ کے ضمن میں یہ کہنا شروع ہی میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شمالی قبائل خاص کر وہ جو مغربی بین الاقوامی شاہراہ تجارت کے قریب آباد تھے اسلام سے بہت ہی ابتدائی زمانے میں متعارف ہو گئے تھے۔ کیونکہ شام آنے والے تجارتی کارواں اور مکہ کے معبد خازن کعبہ کو آنے والے حجاج بھی اس زمانہ میں خبروں کی اشاعت کا کام کرتے رہتے تھے ۶۱۲۔

۱۱۔ بنو بلی

قضاء کے اس عظیم بطن کا بہت ہی قریبی سماجی اور ازدواجی تعلق قریش مکہ اور انصار مدینہ سے قدیم زمانے سے قائم تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ کے زیادہ تر تعلقات ازدواجی نوعیت کے تھے جبکہ انصار مدینہ ... اسی و نذر ج نے حلف اور دوستی کے تعلقات زیادہ استوار کئے تھے۔ چنانچہ ماخذ سے اس کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ مکی صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات کی مائیں اور بیویاں بنو بلی سے تھیں۔ جبکہ انصار کے بلوی حلیف اسلام اور اسلامی ریاست کے حلیف بن گئے تھے ۶۱۳۔ ایک مطالعہ سے مدینہ کے دونوں انصاری قبیلوں کے کم از کم اٹھارہ بلوی خلفاء کے نام معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بلوی حلیف انصاری قبیلوں کے متعدد و مختلف گھرانوں سے متعلق تھے۔

چنانچہ یہ فطری امر تھا کہ انصاری افراد کے ساتھ ساتھ ان کے بعض بلکہ اکثر حلیف بھی ان کے ساتھ اسلام کے حلقہ بگوش بنیں۔ ان میں سے بعض حلیف یقیناً اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ آجسے تھے۔ مگر ان کی اکثریت اپنے روایتی علاقوں میں آباد و متیم رہی جو اکثر و بیشتر مدینہ آتی رہتی تھی۔ جیسا کہ ماخذ سے معلوم ہوتا ہے۔ ذی قعدہ ۳ھ ہجری پر بلی ۲۲۳ میں بدر الموعد کے موقع پر حضرت نعیم بن سعد انجلی نے قریشی سالار افواج البسفیان بن حرب اموی کو اطلاع دی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بدوی قبائل ... جہینہ اور بلی ... وغیرہ کے سپاہی آپ کی دعوت پر مدینہ پہنچ چکے ہیں اور وہ آپ کے ہمرکاب بدر کی جانب کوچ کرنے والے ہیں۔ اس اطلاع پر قریشی لشکر بڑی سرعت سے لپٹا ہو گیا تھا ۶۱۴۔ اس واقعہ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے بنو بلی میں اپنے ملنے والوں کی خاصی بڑی آبادی بنالی تھی۔ مذکورہ بالا بلوی مسلمانوں کے علاوہ ابن حزم نے اس قبیلہ کے بعض اور مسلمانوں کے نام گنے ہیں۔ ان میں حضرات کعب بن جحرفہ، عبد اللہ بن اسلم، سہیل بن رافع، ان کے عم زاد طلحہ بن براء، عبد اللہ بن زیاد، عبدہ بن معتب اور ان کے فرزند شریک اور عبد الرحمن بن عدیس شامل ہیں ۶۱۵۔ ظاہر ہے کہ ان مسلمانوں کے لواحقین اور متبعین بھی اسلام لائے تھے۔ اس طرح یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں ہو گا کہ بنو بلی کا معتد بہ حصہ ۳ھ / ۶۱۵ء تک یا اس کے اواخر تک اسلام لا چکا تھا۔

اگرچہ بعد کے زمانے میں بلی کے قبیلہ کے بارے میں ماخذ کا یہ تبصرہ بھی ہم پاتے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست کے دشمنوں کی صفوں میں شامل تھا تاہم یہ یقینی ہے کہ لوہرے قبیلے نے نہیں بلکہ اس کے ایک حصے نے اسلامی ریاست کی مخالفت کی تھی۔ ایک دلچسپ حقیقت غزوہ موتہ کے ضمن میں سامنے آتی ہے۔ اگرچہ مخالف فوج کی کمان بلی کے ایک شخص مالک کے ہاتھوں میں تھی۔ مگر قبیلہ کے مسلمانوں کے خلاف نبوذا زماہونے کا ماخذ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ۶۲۶ء اس کے علاوہ ماخذ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غزوہ موتہ کے صرف ایک ماہ بعد غزوہ ذات السلاسل میں مسلمانوں کو قبیلہ بلی وغیرہ سے فوجی اور سیاسی امداد کی توقع تھی جو بہر حال پوری ہوئی تھی ۶۲۸ء اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا کم از کم ایک طبقہ مسلمانوں کے ساتھ اور اسلامی ریاست کا حامی تھا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اسلامی ریاست کو شمالی علاقوں کے متعدد قبائل کے خلاف فوجی کارروائی کرنی پڑی تھی۔ مگر قبیلہ بلی کے خلاف ایک بھی ہم مدینہ سے نہیں بھیجی گئی تھی۔ وافدی کامیاب ہے کہ غزوہ تبوک کے دوران بلی کی ایک نیک دل اور غالباً مسلمان خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی فراہم کیا تھا ۶۲۹ء بہر حال یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بلی کا ایک حصہ شمالی عرب کے اس قبائلی اتحاد میں بھی شریک تھا۔ جس نے غزوہ تبوک کے لئے سحر کر فراہم کیا تھا ۶۳۰ء

سیاسی تعلقات کی نوعیت یہ تھی اور اسلام کی اشاعت کا اندازہ لگانا نہ تھا۔ وہ درحقیقت بنو بلی میں بھی پھیل رہا تھا اور ان کی حصول میں خدا اور رسول کے ماننے والے بنا رہا تھا۔ ابن سعد نے بلی کے کم از کم چار مسلمانوں کو اپنی اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ جو فتح مکہ سے قبل اسلام لائیکے تھے۔ ان کے اسمائے گرامی تھے۔ حضرت زویل بن ثابت جو کبھی کبھی اگر جناب میں مقیم ہوتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر صحبت نبوی سے محروم ہونا پسند نہیں کیا۔ وہ حدیث کے مشہور راوی بھی تھے (۱) حضرت ابوالشموس جو اکثر و بیشتر جح نامی مقام پر سکونت رکھتے تھے (۲) حضرت ابوامامہ بن ثعلبہ جو حضرت ابو بردہ بن نیار مشہور صحابی رسول کے عم زاد تھے۔ (۳) حضرت عبداللہ بن صفی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ مدینہ میں شریک رہے تھے ۶۳۱ء ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ اور نہ جانے کتنے مسلمان اس عہد کے تھے۔ جن کے نام ماخذ میں آنے سے روکے اس خیال کی تصدیق حضرت ابو بردہ بن نیار کے ضمنی ذکر سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے کوئی تین ماہ پہلے بلی کا ایک وفد حضرت ابوالعباس کی قیادت میں مدینہ پہنچا تھا۔ جس میں قبیلہ کے تقریباً تمام سربراہ اور وہ مسلمان شامل تھے ۶۳۱ء یہ تمام شواہد غزوہ تبوک سے قبل بلی کے خاصے بڑے حصے کے قبول اسلام کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ان کے قبول اسلام کی ایک اور حتمی شہادت اسلامی ریاست کو ان کی صدقات کی ادائیگی ہے۔ ماخذ کے مطابق ۹ھ مدینہ میں مدینہ سے جو مالین صدقات بھیجے گئے تھے۔ ان میں بلی کے لئے بھی افسر صدقات شامل تھے بلاذری کے مطابق خود قبیلہ بلی کے نائب ذہ حضرت الاعجم بن سفیان کو ان کا افسر صدقات مقرر کیا گیا تھا۔ صحابی موصوف نہ صرف اپنے قبیلہ والوں سے بلکہ دوسری روایات کے مطابق عذرہ اور سلامان اور بنو کلب کے قبیلوں سے بھی صدقات وصول کر کے مدینہ پہنچاتے تھے ۶۳۳ء ماخذ میں ایک نامہ نبوی کا متن محفوظ ہے۔ جس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی

اب خاندان بنی جعیل کو نہ صرف بعض محاصل کی ادائیگی سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ بلکہ ان کو بنو نصر بنو سعد بن مکر، بنو بکر بنو جعیل کے سبایہ (محاصل) سے بھی ایک حصہ کا مستحق قرار دیا تھا ۶۳۴ اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ بنو جعیل کے اس محقق سے گھرانے کے افراد نے ان مذکورہ بالا ہوازن قبائل سے صدقات کی وصولیائی میں مدد کی تھی۔ اس معاہدہ یا نامہ نبوی پر بنو جعیل کے نمائندوں کی حیثیت سے چار مسلمانوں نے بطور گواہ دستخط کئے تھے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم یہ حقیقت ہے کہ مذکورہ بالا قبیلہ / خاندان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان عبد مناف / قریش کے ایک گھرانے (درحط) کا مرتبہ عطا فرمایا تھا ۶۳۵ غالباً اس کے دو سبب تھے اول یہ کہ انہوں نے ریاست اسلامی کی بے انتہا خلوص سے مدد کی تھی۔ اور دوم یہ کہ وہ خاندان نبوی بنو عبد مناف کے قریبی حلیف اور دوست بھی تھے جس طرح کہ خاندان تھے۔ بہر حال کچھ بھی صورت حال رہی ہو۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ اسلام نے عہد نبوی میں بنو جعیل کے نمائند خاندانوں پر اپنی امنٹ چھاپ چھوڑی تھی۔ جو ان کے مکمل قبول اسلام کا سبب اور محرک بنی تھی۔

(۲) بنو بہراء

بنو بہراء بھی ملی کی مانند قریش مکہ اور انصارِ مدینہ سے قریبی سماجی اور ازدواجی روابط رکھتے تھے ۶۳۶ اگر حضرت مقداد بن عمرو بہرائی قریش کے قبیلہ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ تو حضرت عتبہ بن ربیعہ انصار کے قبیلہ بنو نجار کے خاندان بنو لؤذان سے اسی قسم کے تعلقات رکھتے تھے ۶۳۷ ظاہر ہے کہ دونوں اپنے اپنے زمانے کے ابتدائی مسلمان تھے۔ وہ دونوں بدری صحابی تھے۔ انتہائی اہم اور مستحکم قرآن میں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ دونوں ابتدائی مسلمان تھے بلکہ ان کے قبول اسلام کا اثر ان کے قبیلہ والوں پر بھی پڑا تھا ۶۳۸ ان کے اثرات کے علاوہ اسلام نے اپنی سادگی اور تعلیمات سے بھی بہراء کے متعدد لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس برس حسی کو جانے والی فہم کے فیض حضرت زید بن حارثہ کے بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافی پہلے مسلمان ہو گئے تھے ۶۳۹ اس کی مزید تصدیق ان کے وفد سے ہوتی ہے جو تیرہ سربراہ اور وہ اشخاص پر مشتمل تھا اور ۶۴۰ کے آغاز میں مدینہ پہنچا تھا۔ تمام اراکین وفد نے نہ صرف اپنے اسلام کا اعتراف اظہار کیا تھا۔ بلکہ اپنے قبیلہ والوں کی بھی نمائندگی کی تھی ۶۴۰ اگرچہ بہراء کے قبول اسلام کی مکمل تفصیلات حاصل نہیں ہیں تاہم غزوہ تبوک میں مخالف اتحاد میں ان کی عدم موجودگی سے یہ تئیس کیا جاسکتا ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلامی امت میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی خاص فوجی کارروائی نہیں کی گئی تھی

— سعد بن زید

تضار کے عظیم قبیلے کا یہ اہم ترین بطن / خاندان خود کئی قبیلوں کا مجموعہ بن چکا تھا جن میں عذرہ اور سلمان کے بڑے خاندانوں کے علاوہ دو چھوٹے گھرانے بنو حنظلہ اور بنو حارثہ بھی شامل تھے۔ مؤخر الذکر دونوں بنو عذرہ کے حلیف اور دوست تھے۔ سعد بن زید کے ان خاندانوں پر انکسار الگ بحث دلچسپ بھی ہوگی اور مناسب بھی۔

ابن حزم کے بقول یہ لہجہ بجاے خود کو کئی لہجوں کا مجموعہ تھا ۴۲۲۔ بنو الحارث اس کے حلیف تھے اور۔ اس کے ساتھ اس طرح زیر بحث آتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال عذرہ بھی بلی اور مہار کی مانند خاندانی سماجی اور ازدواجی تعلقات مکر اور مدنیہ والوں سے رکھتے تھے ۴۲۳۔ متعدد وکی اور مدنیہ خاندانوں کے حلف اور دوستی کے تعلقات زمانہ قدیم سے بنو عذرہ کے لوگوں سے تھے ۴۲۴۔

ان قدیم تعلقات کے پیش نظر یہ قیاس بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ بنو عذرہ بھی اسلام اور اسلامی ریاست سے ابتدائی زمانے میں ہی متعارف ہو گئے تھے۔ ابن سعد نے عذرہ کے تین مسلمانوں حضرات خالد بن عرفط، حمزہ/ حمزہ بن لہان اور ابو خزیمہ کو فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی فہرست میں شامل کیا ہے ۴۲۵۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ عذری مسلمانوں نے اتنی تاخیر سے اور بعد کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت خالد بن عرفط مکی باشندہ اور قریش کے خاندان بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ اس لئے ان کا اسلام فتح مکہ سے کافی پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرے ماخذ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ابن سعد کی فہرست مسلمانان عذرہ میں ابن حرم نے چار مزید مسلمانوں کا نام شامل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرات ثعلبہ بن ہکثم، زبیل بن عمرو، ثعلبہ بن سبیح اور مؤخر الذکر کے صاحبزادے عبداللہ بھی صحابہ کرام میں شامل تھے ۴۲۶۔ لیکن عذرہ کے سب سے نمایاں اور ممتاز صحابی حضرت تصامی بن عمرو تھے جنہوں نے مختلف قبائل عرب سے تعلقات کی وصولیابی کی خدمت اسلامی ریاست کے لئے انجام دی تھی۔ اور تکیلید بنو سطلے اور بنو اسد کے علاقوں پر مرکزی منتظم بھی تھے ۴۲۷۔ بنو عذرہ کے دوسرے اہم ترین مسلمان حضرت قطیبہ بن قنادہ تھے۔ جنہوں نے موتہ کے غزوہ میں مسلمان فوج کے سپہ سالار (دائیں بازو) کی کمان کی تھی۔ ۴۲۸۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست سے بنو عذرہ کے تعلقات کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اسلامی افواج کی تہیہ کے لئے جن دلیل و راہبروں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں ان میں سے متعدد حضرات کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا۔ ایک مسلمان صحابی حضرت مذکور تھے جو ۶۲۶ء میں غزوہ دومتہ الجندل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہبر تھے۔ انہوں نے بطور طیبہ بھی اسلامی فوج کے لئے خدمات انجام دی تھیں ۴۲۹۔ اسی طرح دوسری عذری مسلمانوں کا ذکر واقدی نے کیا ہے۔ جنہوں نے سریہ حسی اور غزوہ تبوک میں شرکت بھی کی تھی۔ اور راہبری کی سعادت بھی حاصل کی تھی ۶۵۰۔ دوسری جم کے دوران واقدی نے ایک عذری بدو کے قبول اسلام کا بھی حالہ دیا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے ۶۵۱۔ ان تمام شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد ہی سے بنو عذرہ کے متعدد لوگ اسلام کی طرف راغب ہونے لگے تھے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عذرہ اور سہبہ زبیر سے جو معاہدے کئے تھے۔ ان سے بھی ان کے قبول اسلام کی صراحت ہوتی ہے۔ حضرت زبیل بن عمرو عذری کے نام ایک نامہ رسالت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی موصوف کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عذرہ کے غیر مسلم طبقات کے لئے مبلغ خاص بنا کر بھیجا تھا۔ اس سے مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنو عذرہ کا ایک معتبر حصہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا ۴۵۰۔ دوسرا نامہ نبوی جو حذام اور سعد بن مسعود کے قبیلوں کے نام مشترکہ طور سے بھیجا گیا تھا۔ ان کے قبول اسلام کا واضح ثبوت فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کو صدقات سے متعلق فرائض کی تعلیم دیتا ہے۔

اگرچہ قضاء کے چھوٹے ذیلی گھروں کے بارے میں معلومات کم ملتی ہیں۔ تاہم اتنے قرآن ضرور ملتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اہم اور بڑے بطون کی مانند وہ بھی اسلام کے حلقہ میں داخل ہو چکے تھے۔ واقعہ کیا بیان ہے کہ قضاہ کے دوسرے بطون کے علاوہ ایک چھوٹے خاندان یقین سے بھی مسلم فوج کو ذات السلاسل کے دوران مدد کی توقع تھی اور حقیقتاً وہ ملی بھی تھی ۶۵۸ ہجری میں اس قبیلہ کے کسی ابتدائی مسلم کا ذکر عام طور سے نہیں ملتا ہے۔ لیکن ان کے بعد کے زمانے کے کئی مسلمانوں کا تذکرہ مسلمان افواج کے ذیل میں ملتا ہے۔ ۶۵۹ ہجری میں کربلا کے واقعہ میں مسلمانوں کا ذکر ابن حزم نے کیا ہے۔ ان میں سے حضرت ہرہ بن عمرو اور حضرت اسمع بن زبان عاقل و بالغ مرد تھے۔ لیکن حضرت عمر بن سلمہ سات سالہ نابالغ بچے تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اپنی کم عمری کے باوجود قرآن مجید کے سب سے بڑے حافظ و عالم تھے۔ اس لئے اپنے قبیلہ کے مسلمانوں کی امامت وہی فرماتے تھے۔ ۶۶۰ اس واقعہ کے ایک ٹکڑے سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کی خاصی بڑی تعداد اس خاندان کی مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک اور چھوٹے گھرانے بنو البرک بن وبراہ کے صرف ایک مسلم کا ذکر مل سکا ہے۔ جو انصار کے حلیف تھے اور مدینہ میں سکونت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے سرپرست قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی تھی۔ اور اس لحاظ سے وہ کئی عہد کے ابتدائی مسلم تھے ۶۶۱ جبکہ بنو خشین کے دو مسلم بھی بڑے حضرات ابو ثعلبہ خشنی اور عمرو بن جرم خشنی کا ذکر ملتا ہے لیکن ان کے زمانہ قبول اسلام کے بارے میں کچھ نہیں مذکور ہوا ہے۔ ۶۶۲ ہجری میں ابن سعد کا بیان ہے کہ اس چھوٹے سے قبیلہ خاندان کا سات آدمیوں پر مشتمل ایک وفد حضرت ابو ثعلبہ خشنی کی قیادت

میں عذرہ خیبر سے کچھ پہلے یا اس کے فوراً بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تھا ۶۶۳؎ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم یہ سات حضرات صلح حدیبیہ تکبہ کی وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ بنو جرم کا دو لغزی وفد فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ ۶۶۴؎

اس کے علاوہ اسد الغابہ کا واضح بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری برس تک قضاہ کلادہ قبیلہ حضرت جرثوم بن لعیب جیسے وعاۃ و مبلغین نبوی کی انتہک کوششوں کے نتیجے میں اسلامی امت کا جزو بن چکا تھا ۶۶۵؎

بنو کلب

قضاہ کا آخری بڑا خاندان کلب تھا جو بجائے خود قبیلہ بن جکنا تھا۔ اس کے بعض افراد اسلام کے مکی عہد قدیم میں خدا کے پیغام سے متعارف ہو چکے تھے۔ اس کے سب سے بڑے صحابی مسلم حضرت زید بن عارضہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار مولیٰ اور ابتدائی تین چار مسلمانوں میں سے تھے ۶۶۶؎ ان کے قبول اسلام کے سلسلے میں یہ دلیل دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے قبیلہ کے نمائندے نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے وطن، علاقہ اور قبیلہ سے دور مکہ کے باہی بن چکے تھے۔ یہ صحیح ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے والد محترم کی مکہ کی ناکام زیارت یا دوسرے زائرین اور تاجروں کی مکہ آمد نے بنو کلب کو اسلام سے آغاز عہد اسلامی ہی میں روشناس کر دیا تھا ۶۶۷؎ بہر حال مقامی مکی مسلمانوں میں حضرت دبیر بن جلیذہ مکی کا نام کافی ممتاز اور اہم نظر آتا ہے اور ابن سعد کے ایک فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکی عہد میں کسی وقت اسلام لا چکے تھے۔ ابن سعد کا ان کو ان صحابہ کرام میں شامل کرنا جو عہد قدیم میں اسلام لا چکے تھے۔ (اسلموا خدیجاً) اور پھر یہ اصرار کرنا کہ وہ مسلمان تو ہو چکے تھے۔ مگر بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کے قدیم مسلم ہونے کا کافی ثبوت ہے۔ واقدی کے ایک بیان سے اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے ۶۶۸؎ بنو کلب کے ایک اور ابتدائی مسلمان حضرت عبیدہ مکی تھے جن کا اول ذکر عام طور سے ماخذ ان مجاہدین کی فہرست میں کئے میں۔ جن کو خیبر کی پیدادار سے طیبہ نبوی ملا تھا ۶۶۹؎ دوسرے مسلمانوں میں جو غالباً بعد کے زمانے سے تھے یہ حضرت عثمان بن عفان کی اہلیہ حضرت ناکہ بنت فراعنہ اور عمرہ الزکری کے بھائی حضرت ضب تھے۔ ان کے علاوہ ظن بن صغیر بھی بعد کے زمانے کے مسلمان تھے ۶۷۰؎ بہر حال بنو کلب میں انفرادی قبول اسلام کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ لیکن یہ قیاس کرنے کی خاصی بنیاد موجود ہے کہ اس قبیلہ کے خاصے لوگ اسلامی امت کے رکن محمد نبوی ہی میں بن چکے تھے۔

بنو کلب کے اسلامی امت میں ادغام و شمولیت کا ایک یقینی ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے سریرہ دومۃ الجندل (شعبان ۳۷؎ / دسمبر ۶۵۷؎) کے دوران اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے سردار حضرت اصبح بن عمرو مکی کا اکثر قبیلہ اسلامی امت کا رکن بن گیا تھا۔ جبکہ باقی ماندہ نے جزیہ کی ادائیگی کا وعدہ کر کے ذمی مقام کو قبول و پسند کیا تھا ۶۷۱؎ اس کے علاوہ ۶۷۲؎ میں بنو کلب کے مسلمانوں نے مرکزی عامل صدقات کو جو عذرہ بنی، سلمان اور کلب کے لئے مشترک طور پر مقرر کیا گیا تھا اپنے اپنے واجب الادا حاصل بھی ادا کئے تھے ۶۷۳؎ اس

سے پہلے فتح مکہ کے بعد کسی وقت ان کا چار نفری وفد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ حاضر ہوا تھا ۶۴۲ء
بلذریٰ نے بنو کلب سے صدقات کی وصولیابی کے لئے ایک دوسری دلچسپ روایت بھی بیان کی ہے۔ اس کے مطابق بنو کلب
کا کوئی مناسب شخص کلب سے صدقات کی وصولی کے لئے نہیں مل سکا تھا۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عبدالرحمن بن عوف زہری کو غالباً ان کے بنو کلب سے ازدواجی تعلقات کے پیش نظر ان کا غیر صدقات مقرر کر دیا تھا۔ قیاساً یہ
کہ حضرت عبدالرحمن نے یہ فرض بنو کلب کے اس حصہ کے لئے انجام دیا تھا جو دومتر الجندل کے پاس آباد تھا ۶۴۳ء
آخر میں ان متعدد نامہائے نبوی پر بھی نظر ڈال لی جائے جو مختلف طہنات کلب جیسے باشندگان دوسر اور جناب عمار
کلب اور ان کے خلفاء معاویہ بنی اور عامر مسلمان پیروں کے نام ہیں۔ ان تمام خطوط گرامی میں مکتوب الیہم کو مسلمانوں کی طرح
بیان کیا گیا ہے اور ان سے اوقات متفرقہ پر ننازیں پڑھنے اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے
اس سے پہلے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ بنو کلب کی غالب اکثریت نے اپنا پرانا مذہب یہاں تک ترک کر دیا تھا اور
مخلص دیکھے مسلمان بن گئے تھے ۶۴۵ء بنو کلب کے ضمن میں اس کا احتمال ہے کہ کچھ افراد یا چھوٹے موٹے گروہ اسلام کے
دار سے سے ہمد نبوی میں باہرہ گئے ہوں اور بعد میں کسی وقت مسلمان ہوئے ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ بنو کلب کا معاملہ
اس کے قطعی برعکس معلوم ہوتا ہے جو حادثہ نے بڑے جوش و خروش سے ثابت کرنا چاہا ہے ۶۴۶ء

(ب) بنو جذام

ماخذ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنو جذام کا کم از کم ایک طبقہ ذوالمرہ اور حلی کے ارد گرد آباد تھا۔ یہ دونوں علاقے ابن سعد
کے مطابق وادی القریٰ کے پار تھے ۶۴۸ء بشیہ حصہ یا حصے شامی سرحدوں کے قریب آباد تھے اور وہ بنو جذام قضاہ اور اس
کے متعدد بطون خاص کر سعد بنہ اور عذرہ کے پڑوسی تھے۔ ابن حزم مزید صراحت کرتے ہیں کہ وہ حجاز کے بالائی علاقے ابلہ
کے قریب میں رہتے تھے۔ یسٰی لما تھا سے ان کا تعلق جنوبی عرب کے ایک قدیم قبیلے بنو آد بن زید سے تھا لیکن وہ زمانہ جاہلیت
میں کسی وقت شمال میں جنوب سے آکر بس گئے تھے۔ جیسے کہ قضاہ بھی جنوبی عرب کے باشندے تھے اور نقل مکانی کر کے
شمالی علاقے میں سکونت پذیر ہوئے تھے ۶۴۹ء

بنو جذام میں غالباً اسلام کا داخلہ مدنی عہد کے دوسرے حصہ میں ہوا تھا۔ جبکہ ان کا ایک ذیلی گھرانہ بنو ضیب
کے وسط اور ۶۲۵ء کے اواخر میں اسلام لایا۔ یہ بنی ضیب ہی تھے جنہوں نے سرکشی اور باغی قبیلہ بن مرثیہ اور اس کے
وزند کو سفیر رسول حضرت دجبر بن خلیفہ کلبی کے سامان کو جن میں قبیہ کے دیئے ہوئے تحائف بھی تھے واپس کر سنے پر مجبور
کیا تھا۔ وادی کے مطابق اس باغی اور لٹیرے کو سزا دینے والی جماعت میں کم از کم دس آدمی شامل تھے اور ان کے سردار
حضرت نعمان بن ابی جبال تھے جو قبیلہ کے ایک عظیم جنگجو اور ماہر تیر انداز تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ضیب کی
کارروائی کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت زید بن عاصہ کلبی کی قیادت میں ایک ناویبی جماعت بھیج دی۔

جس نے غلطی سے ان مسلمانوں طبقوں پر حملہ کر کے ان کو خاصا جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ جو اسلام کے وفادار تھے چنانچہ تلاشِ مداد میں ستر سیدہ مسلمان طبقات کا ایک وفد حضرت زید سے ملا جس میں متعدد حضرات جیسے جناب بن مولہ اور ان کے فرزند ابو زید بن عمر، ابوالاسمعیل بن عمرو، سوید بن زید اور ان کے بھائی بزرہ، اور ثعلبہ بن عدی شامل تھے۔ تحقیق سے ان کا دعویٰ ثابت ہو گیا اور ان کا مداد اکیلا گیا ۶۸۵

مجموعۃ الرشائق میں شامل ایک نامہ نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ جذام کا ایک حصہ جو حضرت زناہ بن زید کی ماتحتی میں تھا صلح حدیبیہ سے بھی کافی پہلے مسلمان ہو گیا تھا ۶۱۰ کا خذ کا بیان ہے کہ قبیلہ کے ان مسلمانوں نے حضرت وجیہ کا سامان واپس دلانے اور لیڈروں کو پکڑنے کی اپنی سی کشمکش کی تھی مگر وہ نکل بھاگے تھے۔ بہر حال دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو ضبیہ نے ان سے پورا پورا بدلہ لے لیا تھا۔ اس سے بہر صورت یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنو ضبیہ کے علاوہ جذام کا ایک اور طبقہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مزید تصدیق اس ایک نفی وفد سے بھی ہوتی ہے۔ جو غزوہ خیبر سے کچھ پہلے مدینہ پہنچا تھا ۶۲۷ ذکر آچکا ہے کہ ۹۰ میں سعد بن زمزم اور جذام کے لئے ایک مشیر کے حامل صدقات مقرر کیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نامہ نبوی کے مطابق جذام سے صدقہ کے علاوہ خمس کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا ۶۸۳ اس کے علاوہ ایک گرامی نامہ جذام کے ایک غیر معروف گھرانے بنو جعال بن ربیعہ کے نام بھی ہے جس کے مطابق ان کو اپنے علاقہ میں بعض مراعات و حقوق سے نوازا گیا تھا ۶۸۳ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جذام کے ایک حصے نے رومی سلطنت سے غزوہ تبوک کے موقع پر ساز باز کی تھی ۶۸۵ ظاہر ہے کہ یہ حصہ یا قبیلہ مسلم طبقات سے الگ تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ غزوہ تبوک تک یہ قبیلہ بعض اور شمالی قبائل کی مانند اپنی وفاداریوں کے لحاظ سے غصہ تھا۔ کچھ طبقے مسلمان ہو چکے تھے اور اسلامی ریاست کے وفادار تھے جبکہ اس کے بعض طبقات کی قدیم وفاداری ابھی تک رومی آقاؤں سے استوار و قائم تھی لیکن اس غزوہ کے بعد ان اسلام دشمن طعنات میں بھی اسلام پھیل گیا تھا۔ جیسا کہ مالک بن احرمر عوفی کی مثال سے ثابت ہوتا ہے ۶۸۶

(ج) بنو لخم

بنو لخم نہ صرف خون کے رشتوں کے سبب جذام کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ بلکہ پڑوسی ہونے کے ناطے بھی ان کے دوست تھے ۶۸۵ اصل قبیلہ شامی سرحدوں کے قریب آباد تھا۔ مگر اس کی کچھ شاخیں مصر اور العریش کے درمیان واقع علاقہ میں بھی سکونت پذیر تھیں ۶۸۵ ان کے قریبی تعلقات قضاعہ سے بھی تھے۔ دوسرے شمالی قبائل کے مانند لخم کے حلف و دوستی کے تعلقات قریش تک سے بھی تھے۔ اور غالباً سب سے پہلے لخمی مسلمان حضرت حاطب بن ابی بلتعہ تھے جو قریشی خاندان بنو اسد کے حلیف اور مکہ باشندے تھے۔ ان کو بدری صحابی ہونے کی تصدیق بھی حاصل تھی ۶۸۹ لیکن اصل قبیلہ میں انفرادی اور اجتماعی قبول اسلام کی مثالیں غزوہ تبوک تک نہیں ملتی ہیں۔ اسی غزوہ کے دوران حضرت تمیم داری کی قیادت میں ان کے دس آدمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک ہی میں ملاقات کی اور اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ مدینہ آکر غالباً آباد ہو گئے

آپ نے ان کو خیر کی پیداوار سے سو دس سالانہ کا عطیہ خاص عطا فرمایا تھا۔ ۶۹۰ اسلام سے بنو نخل کے مزید تعلقات و روابط بارے میں ہماری معلومات ناقص ہیں۔ ان کے قبیلہ کے لئے کسی عامل صداقت کی تقریر کا بھی ماخذ ملے جو اگر نہیں ملتا ہے بہر حال بنو نخل کے ایک ذیلی خاندان بنو حدس کے نام ایک گرامی نام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک طبقہ کم از کم مسلمان ہو چکا تھا یہ غالباً تبوک کے بعد کا خطا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو نخل اجتماعی طور سے عہد نبوی میں مسلمان نہیں ہو گئے تھے۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ مدینہ سے خاصی لمبی مسافت پر آباد تھے۔ اور مگر وہ ایک شامی قبیلہ تھے جس کو جزیرہ نما کے عرب کے معاملات و امور سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اسلام سے ان کے دور رہنے کا دوسرا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رومی سلطنت کے لیے وفادار تھے جیسا کہ غزوہ تبوک کے زمانے میں ان کے رویے سے واضح ہوتا ہے۔

(۵) بنو عسائ

شمال کا آخری اور غالباً سب سے اہم اور طاقت ور قبیلہ عسائ تھا جو اسلام کا اور اسلامی ریاست کا سب سے شدید مخالف اور دشمن تھا ۶۹۲ اس کی اسلام دشمنی کا مظاہرہ متعدد مواقع پر ہو چکا تھا۔ لیکن اس دشمنی اور عداوت کے باوجود اسلام کا اثر بعض صالح طبیبوں پر پڑا تھا اور ان کے بعض افراد و طبقات اسلام کے سہواں بن گئے تھے۔ چاہے وہ جیسے خود سیاسی و سماجی لحاظ سے غیر اہم ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گرامی ناموں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت نبوی پر بنیائوں کے ایک حکمران حضرت جبل بن ایہم نے اسلام قبول کر لیا تھا ۶۹۳ اسی طرح عسائ کا ایک گھرانہ بنو تعلبہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرے مکتوب نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صیفی بن عامر کو ان کے قبیلہ (قوم) والوں کا سردار مقرر کیا گیا تھا اور بظاہر انہوں نے زکوٰۃ، خمس، صفی رسول اور غزوات کو قائم کرنے سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نافذ بھی کیا تھا ۶۹۴ موشگرنی واقعہ اور ان کے ہم خیال دیگر فکر مستشرقین کا خیال ہے کہ ان خطوط میں بہت سا مواد مسترد کے جانے کے قابل ہے۔ لیکن انہوں نے گاندھ کی ان صریح شہادتوں کو رد کرنے کے لئے کوئی خاص دلیل نہیں دی ہے اور جو دلیل دی گئی ہے وہ بے باق ہے اور اس کی بنا پر ان شہادتوں کو مسترد کرنے کا جواز نہیں پیدا ہوتا ۶۹۵ حضرت جبل بن ایہم کے قبول اسلام کا پس منظر یہ بتاتا ہے کہ مکتوب ناموں کی اطلاعات قابل اعتماد ہیں۔ ان کی کسی حد تک توثیق عسائ کے ایک وفد کی آمد سے ہوتی ہے جو رمضان سال ۶۴۱ء میں کسی وقت مدینہ پہنچا تھا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کی توثیق و تصدیق کی تھی ۶۹۶

عسائ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک دلچسپ اور اہم شہادت ابن اسحاق کے ایک حوالے میں ملتی ہے جو عام طور سے مؤرخین کی نگاہوں سے اوجھل رہا ہے۔ اس کے مطابق غزوہ جین میں عسائ کا ایک دستہ بنو سلیم کے ساتھ لشکر اسلامی کے ساتھ متحدہ عرب میں موجود و شریک جہاد رہا تھا۔ جیسا کہ حضرت عباس بن مرداس سلمیٰ کی شاعری کے دو تین ابیات سے معلوم ہوتا ہے ۶۹۶ بہر حال یہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس کی تردید کے کافی اسباب بھی نہیں ہیں کہ عسائ کا ایک حصہ اسلام کا حلقہ گزشتہ ہو چکا تھا عسائ

کئے قبول اسلام یا اسلام اور اسلامی ریاست سے تعلقات کے بارے میں مواد کافی ناقص ہے اور اس کا سبب وہی ہے جو فتح کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ عثمان نہ صرف مدینہ منورہ سے کافی دور آباد تھا۔ بلکہ اس کو علی الحیاط سے جزیرہ نمائے عرب کا قبیلہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ حقیقت بھی قطعی کہ وہ شامی سرحدوں کے دوازدہ طرف آباد تھا۔ اور علما بازنطینی سلطنت کے ایشیائی صوبے شام اور جزیرہ نمائے عرب کے درمیان ایک فاصلہ ریاست (BUFFER STATE) قائم کئے ہوئے تھا۔ اس لئے اگر وہ عہد نبوی میں اسلام کے دائرہ اثر و اقتدار سے آزاد تھا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔

مدینہ منورہ کے شمال میں اسلام کی اشاعت و ترویج کی کج بحث کے خاتمہ پر یہ تبصرہ ناگزیر معلوم ہوتا ہے کہ شمالی قبائل کے ضمن میں اسلام کی تبلیغ اتنی وسیع، ہمہ گیر اور کامیاب نہیں تھی جتنی کہ مغربی اور مشرقی قبائل یا جنوبی قبائل کے ضمن میں رہی تھی۔ جوں جوں شمال کی جانب بڑھتے گئے اس کی رفتار ملکی اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت کمزور ہوتی نظر آتی ہے۔ دین خداوندی کے شمالی علاقے میں اتنی سست روی سے سحر کرنے اور بہت زیادہ کامیابی حاصل نہ کرسکے کے اسباب نہایت واضح ہیں اس کا پہلا اہم ترین سبب وقت کی کمی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مدینہ کے شمال میں خاص کر اور مشرق و مغرب و جنوب میں عام طور سے تبلیغی کارروائی شعوری طور سے باقاعدہ ہجرت مدینہ کے بعد شروع کی تھی۔ فتح مکہ تک آپ کی توجہ پوری طرح سے مدینہ کے ارد گرد بے قبائل اور قریض مکہ کے مساطحات پر مرکوز رہی تھی۔ اس زمانے میں آپ نے اگرچہ شمالی طرف جب بھی موقع ملا توجہ دی۔ لیکن وقت کی کمی کے سبب اتنی نہیں عنایت فرما سکے جتنی کہ آپ نے مرکزی علاقہ عرب کے قبائل پر دی تھی۔ فتح مکہ اور وفات نبوی کے درمیان کا ڈھائی سالہ عرصہ اتنے بڑے خطے میں اسلام کی تبلیغ کے لئے ناکافی تھا دوسرے یہ کہ مدینہ سے خاصی طویل مسافت بھی اسلام کی ترقی و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ تیسرے یہ کہ آپ کی فکر میں اگرچہ اسلام ایک عالمگیر مذہب تھا تاہم میدان کار جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا اور غیر ممالک میں آپ نے جو سفارتی مہمیں اور تبلیغی جماعتیں روانہ کی تھیں وہ تعداد میں کم تھیں اور ان کا اثر محدود تھا۔ چوتھا بڑا سبب یہ تھا کہ عثمان اور دوسرے عرب قبائل بازنطینی حکومت کے ماتحت، وفادار اور باجگزار تھے اور ان کی غیر ملکی آقاؤں سے وفاداری اسلام سے وفاداری کی راہ میں حائل تھی۔ کیونکہ اسلام کی وفاداری کا لازمی نتیجہ تھا اسلامی ریاست اقتدار اعلیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت و نیابت خداوندی کو تسلیم کرنا، جو ان کے لئے بوقت ممکن نہ تھا۔ اور آخری اہم سبب یہ تھا کہ پوری دنیا کے انسانیت کے لئے آپ رسول و ہادی ضرور بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مگر یہ آپ کا فرائض منصبی نہیں قرار دیا گیا تھا کہ آپ پوری دنیا کا ناسات کو مسلمان بنالیں۔^{۹۹} آپ کا کام پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ جو آپ نے بلا کہ کامیاب پوری ایمانداری و صداقت اور ممکنہ کوشش و جہد کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کا دوسرا کام اس ضمن میں مسلمانوں اور مسلمانوں کی ایسی جماعت تیار کر دینا تھا جو اپنے پیچھے والوں کو یا بعد میں آنے والی نسلاں کو ڈھکیاں سکھائیں، ان میں تبلیغ کرسکیں اور ان تک پیغام الہی پہنچا سکیں۔ اور یہ آپ نے بخوبی بلکہ براہ حسن طریق انجام دیا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کی ایسی جماعت اور مبلغین اسلام کی ایک ایسی اہمیت پیدا کر دی تھی جو اپنے قول و فعل اور کردار سے اسلام کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کا سبب اور وسیلہ بن گئی۔

ہمارے تمام مستشرقین اور خصوصاً مونگمری واٹ شمالی قبائل میں اشاعت اسلام کے بارے میں تعصب سے کام لیتے ہیں اور غیر علمی رویہ اپناتے ہیں۔ ان کے تعصب کا بنیادی سبب وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم نے ”حجۃ باطلیہ“ کہا ہے۔ یہ جاہلی حجت اس لئے ہے کہ شمالی قبائل میں اکثر و بیشتر عیسائی تھے اور ان کو مسیحی یا غیر مسیحی طور پر یہ گوارا نہیں ہوتا ہے۔ کہ عیسائیوں یا عیسائی طبقات کے مسلمان ہونے کی واقفیت کو تسلیم کر لیں۔ ان کو اس میں اپنے مذہب کی توہین اپنی قومی ذلت اور ذاتی سبکی محسوس ہوتی چھینا بچہ وہ مآخذ کی صریح شہادتوں کو بلاوجہ مسترد کر دیتے ہیں اور تاویلات کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی تحقیق و طعنت کی تمام کاوشوں کو اس نکتہ پر مرکوز کر دیتے ہیں کہ تاریخی واقعات و حقائق میں انھیں اور شکوک و شبہات پیدا کئے جائیں۔ اس فرضِ عظیم کی خاطر مونگمری واٹ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمالی پالیسی کو مبہم و خیر واضح اور پراسرار بلکہ راز سر لبتہ تک قرار دیا ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں اور جیسا کہ مذکورہ بالا بحث سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی پالیسی میں کوئی ابہام اور پراسراریت نہیں تھی۔ وہ انتہائی روشن و واضح اور معلوم پالیسی تھی۔ یعنی خدا کے پیغام کو دوسروں کی طرح شمالی قبائل کو بھی ایسے بچانا اور ان کو اسلامی ریاست کے سایہ عاطفت میں لانا۔ ہمارے یہ مستشرقین علمی و تحقیقی انداز کی بھول بھلیوں میں قارئین کو گم کے ایک اور تہمت کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں پر اسلام کی تاثیر کی کمزوری اور دینِ خداوندی کی اثر و نفوذ کی عدم صلاحیت کو مسیحی طور سے مرثمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ یہ بناتے ہیں کہ اسلام کا جب تک بہت پرستوں سے مقابلہ ہوا وہ تیزی سے پھیلا رہا۔ لیکن جب اس کا واسطہ عیسائیوں یا یہودیوں سے پڑا تو اس کی تاثیر نہ صرف ماند پڑ گئی بلکہ ختم ہو گئی کیونکہ اسلام کے اصول اصلی یا پرائمرز تھے۔ یہ صحیح ہے کہ جن اقوام اور قبائل میں اپنے مذہب سے جذباتی لگاؤ یا مذہبی عصبیت ہوتی ہے ان پر دوسرے مذہب کا اثر مشکل سے اور دیر میں پڑتا ہے لیکن اس میں اسلام کی تاثیر کی کمی سبب نہیں ہوتی بلکہ مذہبی عصبیت اور جذباتی لگاؤ قبول اسلام کو روک دیتا ہے کیونکہ وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بہر حال جہاں تک شمالی قبائل کا تعلق ہے۔ یہ تاریخِ حقیقت ہے کہ ان کی غالب اکثریت خلافتِ راشدہ میں خاص کر عبدِ صمد یعنی ہی میں اسلام قبول کر چکی تھی اور اسلامی ریاست اور اسلامی امت کا جزو بن چکی تھی۔ انہی مختصر سی مدت میں ان میں اسلام کی ترویج و اشاعت ممکن اس بنا پر ہو سکی تھی کہ زمین پہلے سے ہوا تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن و قلب کو سننے سمجھنے اور ماننے کے لئے تیار کر دیا تھا اور ان کے فکر و نظر اور عقیدے کے تبدیل کرنے کا فریضہ اس امتِ خیر نے انجام دیا جو لوگوں کے لئے ہی پیدا کی گئی ہیں۔ اور جو ان کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔“

(۴) جنوبی قبائل

مکہ اور مدین کے درمیان آباد جنوبی قبائل میں اسلام کا تعارف اور داخلہ اسلامی ریاست کی فوجی طاقت اور ہتھیاروں کے دھمکے سے کافی مدت پہلے ہو چکا تھا۔ بلکہ پرتوِ توحید سے کہ جنوبی عرب میں ریاست اسلامی کے فوجی اثرات کا اتنا اثر

ان میں ہوا تھا۔ جتنا دوسرے قبائل کے سلسلے میں ہوا تھا۔ بہر حال مسلم افواج یا مسیحی اس علاقہ میں فتح مکہ سے پہلے نہیں پہنچ سکی تھیں اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظم کی جونی تبلیغی و اشاعتی جماعتیں۔ کیونکہ مدینہ منورہ اور جنوبی عرب کے درمیان خاص طور سے اور جزیرہ نمائے عرب کے مشرقی علاقوں اور ساحلی خطوں میں عام طور سے قریش مکہ کی طاقتور اور ناقابل تسخیر اثر و نفوذ کی دیوار قائم تھی۔ یہاں تک وہ سلسلہ کے ابتدائی دنوں میں مہندم ہو گئی۔ مکی کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اجتماعی منظم سماج یا سیاسی قوت نہ تھی جس کے بل بوتے پر تبلیغی و فوجی اور مذہبی کارروائی بھیجے جاسکتے۔ لیکن اسلام کی ہمہ گیر تاثیر و تسخیر کے غیر معلوم و غیر محسوس اندرونی دھاروں نے ان مصنوعی دیواروں اور انسائولز کی عائد کی جونی حد بندیوں کی ذرا پروا نہیں کی اور اس نے اپنی اشاعت و تبلیغ کے انوکھے اور شاندار ذرائع حاصل کر لئے۔ جنوب کے بعض تشنگان معرفت الہی، حقیقت کے جویا اور زائرین حرم کعبہ مختلف مقاصد سے مکہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام و کام سے آشنا ہوئے اور ان میں سے متعدد نہ صرف اسلام کے علمبردار بن گئے بلکہ جب وہ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹے تو اسلام کے مبلغ و داعی بن کر لوٹے۔ جنوب کے قبائل میں اسلام کے تعارف، تبلیغ اور ترویج کے کام میں حضرات ابو موسیٰ اشعری، طفیل بن عمرو دوسی، ضما بن ثعلبہ ازدی اور متعدد دوسرے حضرات نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ابن سعد کے بقول مکہ کے عہد قدیم میں اسلام قبول کر لیا تھا اور واپس اپنے وطن لوٹ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے وطن میں اس تندہی اور جفاکشی سے تبلیغ اسلام کی تھی کہ جب سترہ میں غزوہ خیبر سے کچھ پہلے وہ اشعرلوں کا وفد لیکر پہنچے تو ان کے ساتھیوں کی لحد اوپچاس سے متجاوز تھی۔ اور نہ بانے کتے مسلمان وہ اپنے علاقے میں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔

مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی موجودگی سے اس کو تمام جزیرہ نمائے عرب میں ایک مذہبی اور سماجی مرکزیت حاصل تھی۔ اور اس کے سبب وہ اقتصادی مرکز اور تجارتی منڈی بھی بن گیا تھا۔ اس میں اس جغرافیائی سبب نے بھی خاصا اہم کردار ادا کیا تھا کہ وہ مغربی ساحل کی بین الاقوامی شاہراہ پر جو زمین سے شام کو باقی تھی واقع تھا۔ ان اسباب سے زائرین اور تاجروں کا سال بھر ٹانٹا لگتا رہتا تھا۔ چنانچہ مکہ میں پیش آنے والے واقعات اور امور مختصر سی مدت میں پورے جزیرہ نمائے عرب میں منتشر ہو جاتے تھے اسلام تو مکہ میں ایک انوکھا اور دلچسپ ترین واقعہ اور تجربہ تھا جس کے مانتے والے آگ کے انگاروں پر جلتا اور تپتی ریگ پر جھلتا اور جسم و جان کے ٹکڑے کئے جانے لگتے تھے۔ مگر اس نئے مذہب کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مسلمانان مکہ کی آزمائش و اجتلاء کے واقعات کے علاوہ اسلام کی سیدھی سادھی اور سچی تعلیمات نے بھی مکہ کے زائرین کو متاثر کیا تھا۔ چاہے انہوں نے اسلام نہ بھی قبول کیا ہو۔ یہ غیر مسلم زائرین جب اپنے علاقوں کو واپس ہوتے تھے تو وہ بھی غیر شعوری طور پر اسلام کا بالواسطہ اور غیر جانبدار علمبردار بن کر جاتے تھے۔ کیونکہ وہ اپنے تجربات و مشاہدات کو اپنے ہم وطنوں اور ہم قبیلہ والوں سے جا کر سناتے تھے۔ تاریخی روایات شاہد ہیں کہ انہوں نے نہ بانے کتے خوشنوں کو جگایا اور بیدار کیا تھا، کیتے و ماخول میں ہلچل و اضطراب پیدا کیا تھا اور کتنی دھول میں حق کی تلاش اور جستجو کی آرزو جھڑکائی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں کے مانند جنوبی عرب کے قبائل کے افراد اور گروہوں کے مکہ والوں سے مستقل سیاسی اور سماجی اور اقتصادی تعلقات بھی قائم

تھے اور انہوں نے بھی اسلام کے تعارف اور روشناسی کا کام انجام دیا تھا۔ مگر سب سے بڑا عنصر اپنی تاثیر اور تسخیر قلوب کے لحاظ سے ان نو مسلموں کا تھا جو جنوبی عرب کے مختلف خطوں میں چند انفرادی مبلغین اسلام کی کوششوں کے نتیجے میں اسلام لا چکے تھے۔ یہ نو مسلم بجائے خود اسلام کے سب سے بڑے اور مؤثر داعی تھے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں، خاندان و قبیلہ والوں اور پڑوسیوں کو متاثر کیا تھا اور بہت سوں کو سمجھا دیا تھا۔ اس پر سے عمل و لغو کا نقطہ عروج وہ تھا جب فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی عرب کے قبائل میں ترویج اسلام کی شعوری اور منظم کوششیں کیں۔ گو یا کہ زمین ہموار ہو چکی تھی۔ بیچ بوائے جا چکے تھے۔ پانی دیا جا چکا تھا اور فضل تیار تھی صرف فضل کو کاٹ کر گھر لانے کی دیر تھی۔ اب تک یہ واقعہ اور حقیقت اتنی عیاں ہو چکی ہے کہ زیادہ ویرانے کی ضرورت نہیں کہ جنوبی عرب میں مختلف قبیلے اور ان قبیلوں کے مختلف بطون اور ان بطون کی متعدد ذیلی شاخیں تھیں۔ بہر کیف اہم جنوبی قبائل اور ان کے بطون اور شاخیں حسب ذیل تھیں:

۱: اشعر:

(ب) بجیلہ: (۱) بنو احس بن خوشہ۔ (۲) باشندگان کلاع و ظلم

(ج) خثعم: (۱) بنو معاویہ (بنو رشد

(د) ہمدان: (۱) بنو الحارث (۲) بنو شاکل (۳) بنو ارجب، (۴) بنو بجر بن مالک (۵-۴) باشندگان مین و معافر (۶) باشندگان مران

(س) حمیر: (۱) اہل یمن (۲) اہل ردو (۳) اہل مران

ط مذحج: (۱) بنو عیسٰی (۲) بنو مراد (۳) بنو سعد العشرہ، بنو جعفی، بنو مائد، مران، حرم، کلاب وغیرہ (۴) بنو بید (۵) بنو اود (۶) بنو رماہ (۷) بنو صداد (۸) بنو شحج (۹) بنو الحارث بن کعب (بنو عبد المذہب بنو قطن، بنو عبد لغوث اور بنو زیاد وغیرہ) (۱۰) بنو خولان

(ح) ہند: (۱) بنو قرۃ

(ف) ازومین: (۱) ازد جرش (۲) بجران (۳) بنو مائد (۴) بنو بارق (۵) بنو فاقہ۔

(ک) کندہ: (۱) بنو معاویہ (۲) بنو وہب (۳) بنو رکیث (۴) بنو اشرس (۵) بنو سکون (بنو غوث) (۶) بنو کاسک (۷) بنو تخیب

(ل) حضرموت یا حضارہ: (۱) اقل حضرموت (۲) بنو صلیف

(م) الالبانہ: ایرانی نژاد باشندگان یمن

سونگر می واث کا خیال ہے کہ فتح مکہ تک اہل جنوب اور مسلمانوں میں کوئی بھی رابطہ و تعلق نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اہل یمن و حضرموت وغیرہ کا تعلق اسلامی ریاست سے نہیں تھا۔ ثبات صحیح ہوتی لیکن اسلام اور مسلمانوں سے ان کا

والشعر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی کہ اور صادق و امین کی شہادت سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے!

(ج) بجیلہ

بجیلہ کا قریبی تعلق ایک دوسرے جنوبی قبیلہ خثعم سے تھا اور وہ غالباً انہی کے پڑوس میں آباد بھی تھے۔ یہ ایک خاصا بڑا قبیلہ تھا جو بخت نبوی کے زمانے میں اندرونی اخلانات اور باہمی نزاعات میں مبتلا تھا اور مختلف ٹھکانوں پر منتشر ہو چکا تھا۔ اس کا ایک حصہ مدینہ منورہ میں مقیم تھا، تاہم اس کے سب سے بڑے سردار حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی نے متحدہ و منظم کیا، اس کے متعدد خاندانوں میں بنو احس بن غوث کے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غالباً کچھ پہلے مسلمان ہوا تھا۔ جیسا کہ ابن حزم کا دعویٰ ہے کہا جاتا ہے کہ اس قبیلہ / خاندان کے ایک سو پچاس اشخاص حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی کے ساتھ ایک دن میں مسلمان ہوئے تھے بعد میں وہ اپنے وفد کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے اور بارگاہ نبوی میں اپنے مسلمان ہونے کی انہوں نے پھر تصدیق کی تھی ۱۱، مدینہ میں اپنی آمد کے فوراً بعد ان نو مسلموں نے جہاد میں شرکت کی تھی۔ جب کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بجیلہ کے تنگدست کوٹھڑے کے لئے بھیجا تھا۔ جو ذوالخلفہ نامی مقام پر واقع تھا ۱۲، ابن حزم نے اس کے تین اہم مسلمانوں کے نام بھی بیان کئے ہیں جو یہ تھے: حضرات طارق بن شہاب، ابو جازم العقیقہ اور ان کے صاحبزادے قیس بن ان کے علاوہ انہوں نے حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی کے ایک عزیز مسلم حضرت عبد اللہ بن ابی حوف کا بھی صحابہ میں شمار کیا ہے ۱۳،

کچھ مدت کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی کو جنوبی عرب کی دو چھوٹی ریاستوں یا مملکتوں کلاع اور ظلم کے شہزادوں / حاکموں اور ان کی رعایا میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ جہاں ان کو صد فی صد اور فوری کامیابی ملی تھی ۱۴، لیکن بجیلہ کے قبول اسلام کا سب سے بڑا ثبوت ان کا دوسرا وفد تھا جو اس کے بعد حضرت قیس بن عذرہ احسی کی قیادت میں مدینہ پہنچا تھا۔ اس میں دو سو پچاس مسلمان شریک تھے ۱۵، اس حتمی شہادت سے بجیلہ کے پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کے بارے میں کسی قسم کا شبہ یا الجھن باقی نہیں رہ جاتی۔ اس کے علاوہ مزید ثبوت یہ ہے کہ مجموعی طور سے بنو بجیلہ روہ کے زمانے میں اسلامی ریاست کے ونا دار اور اسلام پر قائم رہے تھے اس پر اثبوت زمانے میں حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی اور قیس بن عذرہ احسی وغیرہ نے اسلام کی زبردست اور شاندار خدمات انجام دی تھیں اور طوفانِ حادث اور سیلابِ بلا کے بیچ اسلام کا علم بلند رکھا تھا۔

www.KitaboSunnat.com

(ج) خثعم

خثعم اور بجیلہ کے درمیان خون کی رشتہ داری کے بہت مضبوط تعلقات تھے اور خیال یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے۔ لیکن اس کا ایک حصہ قحط و قلتِ سراب کی بنا پر اپنے علاقہ کو چھوڑ کر نجد میں توبہ کے مقام پر جا بسا تھا۔ جیسا کہ واقدی کا بیان ہے ۱۶، وہ شاید نبالہ کے علاقے میں بھی بس گئے تھے۔ جو طائف کے نواح میں تھا۔ بہر حال اصل قبیلہ جنوب ہی

میں سکونت پذیر رہا تھا۔ اسلام سے اس کے ابتدائی تعلقات کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ غالباً فتح مکہ کے بعد ان میں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تھی۔ اور سنہ ۶۳۱ء تک ان میں معتبر مسلم آبادی ہو گئی تھی ابن سعد کے بیان کے مطابق ان کا ایک وفد جو معتد و اشخاص پر مشتمل تھا۔ سنہ ۶ کے آغاز اور سنہ ۶ کے وسط میں آیا تھا جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اظہار کیا تھا۔ اس قبیلہ کے انفرادی اور گروہوں میں قبول اسلام کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں تاہم معتد و خثیموں کے مکہ میں مسلمان ہونے کے واقعات ضرور مذکور ہیں۔ خیال یہ ہے کہ یہ قبیلہ بھی جلد ہی مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ اس کے روہ و ازنداد میں منٹولیت و شریکت کے بارے میں بھی ماخذ خاموش ہیں اور یہ اس کے مسلمان ہونے کا ایک بالواسطہ ثبوت ہے۔

(۵) ہمدان

ہمدان بھی ماہر بنی اسباب کے مطابق بجلہ اور خثعم کے خون کے رشتہ دار اور عزیز تھے۔ لیکن ان دونوں سے ان کے تعلقات کشیدہ اور ناشگنہ تھے۔ اس کے ایک ابتدائی مسلم حضرت قیس بن مالک بن معد تھے۔ جنہوں نے ہجرت سے کافی پہلے ہی عہد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ روایات کی تواتر کے ساتھ شہادت ہے کہ وہ اپنے قبول اسلام کے بعد واپس اپنے علاقے میں چلے گئے تھے اور انہوں نے ہمدان کے لوگوں میں ایک نو مسلم کے جوش و ولولے اور لگن سے تبلیغ کی تھی اور بالآخر اس کے کئی گھرانوں کو مسلمان بنالیا تھا۔ ابن حزم کے مطابق اس کے ایک اور مسلم مہمانی حضرت حمام بن زید تھے جن کا تعلق اس کے ایک گھرانے بنو الحارث سے تھا۔ ہمدان کا قبیلہ سنہ ۶ کے لگ بھگ پورا مسلمان ہو گیا تھا۔ کیونکہ کم از کم اس کی تین شاخوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان میں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی: بنو الحارث تو تقریباً پورے مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت مالک بن نعمہ کو ان کا مقامی سردار و معتظم مقرر کیا گیا تھا اور گھرانہ بنو شاکل کا تھا جس کی ریاست و قیادت حضرت مامر بن شہر کو عطا کی گئی تھی۔ اور نیسیری شاخ تھی۔ بنو ارحب کی جس میں کافی مسلمان تھے اور جس کے سردار حضرت قیس بن مالک تھے۔

ابن حزم نے ہمدان کے ایک غیر معروف گھرانے بنو ربیع بن مالک کے ایک مسلم کانام شکیل بن حمید بتایا ہے اور بنو ارحب کے ایک اور مسلم کا قیس بن نعمہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب (نامہ مبارک) عطا فرمایا تھا۔ ۶۲۲ء مجموعہ الوثائق نے ہمدان کے کم از کم پندرہ گھرانوں میں کافی مسلم آبادی کا ذکر کیا ہے ۶۲۲ء رعین، معافر اور ہمدان کے اقبال (عمر الزول) کے نام عام طور سے اور رعین کے حکمران کے نام خاص طور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ارسال فرمائے تھے۔ ان سے ان قبیلوں میں بڑے پیمانے پر قبول اسلام کا ثبوت ملتا ہے ۶۲۳ء غالباً سرداروں اور اقبال نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی۔ اور ان کی رعایا نے ان کی تقلید کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مزید خطوط جو مرآن کے سردار حضرت عیارہ مسلمانان ہمدان کے نام میں ثابت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ۶ کے اوخر میں ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ۶۲۵ء طبری کا واضح بیان ہے کہ سنہ ۶ کے وسط میں حضرت علی کی ہم کے نتیجے میں ہمدان کے باقی ماندہ لوگوں

نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا تھا۔^{۶۹}

(ص) حمیر

حمیر کا قبول اسلام ہمدان کے لوگوں کے قبول اسلام کا ایک طرح سے تتمہ و مکمل تھا۔ نامذکا بیان ہے کہ حمیر کے بادشاہوں (ملوک اور اقبال) حضرت عارث بن عبد کلال، حضرت نعیم بن عبد کلال اور حضرت زمرہ ذویین نے متعدد دوسرے اقبال کے علاوہ حضرت مالک بن مرارہ، زکادی کو اپنا سفیر بنا کر خدمت نبوی میں بھیجا۔ موصوف ایک وفد کے ساتھ رمضان ۹ھ و ستمبر ۶۳۰ء میں مدینہ منورہ پہنچے اور بارگاہ نبوی میں نہ صرف اقبال اور حکمران بلکہ حمیر کے تمام لوگوں کے قبول اسلام کا اقرار و اعلان کیا۔^{۷۰} واقعہ کے بیان سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ متعدد اقبال حمیر نے اپنے اپنے سفیر و بار رسالت میں خود بھیجے تھے اور اپنے لوگوں کے قبول اسلام کا دعویٰ پیش کیا تھا۔ ان کی درخواست پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن سعید اموی کو ان کے علاقے کا مرکزی منتظم، مبلغ اور معلم بنا کر بھیجا تھا جنہوں نے غصنا میں رہ کر ان کی تعلیم و تربیت کی تھی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم دو اور قاصد اور سفیر و حاکم بھیجے تھے۔ یہ تھے حضرت عیاش بن یزید اور اقرع بن عبد اللہ حمیری۔^{۷۱} مؤرخ الذکر صحابی غالباً قبیلہ حمیر کے ایک ابتدائی مسلمان تھے اور قیاس کے برسرے کہ وہ خود اقبال کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں کو زود اور مرآن کے سرداروں اور حمیر کے عوام کے پاس دو مکتوبوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط و فراہمیں میں ان کے غیر مشروط اور پر غلوئی اسلام کی تعریف و توصیف فرمائی تھی اور ان کو اسلام کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی تھی۔ یہ حقیقت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمدان اور حمیر کے لوگ اور ان کے حکمران اپنی مرضی اور آزادی سے اسلام کے حلقہ گوش بنے تھے اور ان کو مسلمان بنانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے فرستادہ مبلغین کو کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنوبی عرب میں خود وہاں کے مبلغین اور مسلمان اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لئے زمین ہموار کر کے ان کو اسلام کی حقانیت و صداقت کا معترف بنا چکے تھے اور ذرا سی کوشش نے ان کو امت اسلامی کا مخلص اور ثابت قدم رکن بنا دیا تھا۔ اس بنا پر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حمیر اور ہمدان کے تمام لوگ ردہ کے ذمے میں اسلام پر ثابت قدم اور اسلامی ریاست کے وفادار رہے تھے۔

(ط) مذہج

مذہج جنوبی عرب کا غالباً سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ ایک قبیلہ کے بجائے متعدد قبیلوں کا مجموعہ تھا کیونکہ اس کے متعدد و مختلف بطون بجائے خود قبیلہ بن گئے تھے۔ ان میں غس، سراو، سعد العیشہ، جعفی، زبید اور اود وغیرہ شامل تھے پھر سعد العیشہ کے خاصے اہم بطون رگھرانے تھے۔^{۷۲} ان میں سے کچھ گھرانوں کا اسلام سے تعارف مکی عہد قدیم میں ہی ہو گیا

تھا۔ جبکہ بعض دوسرے فتح مکہ تک منتظر رہے تھے۔ مذبح کے مکہ والوں سے خاصے قریبی تعلقات تھے اور ان کے بہت سے افراد مکہ میں گئے تھے۔ ان ہاجرین نے اکثر و بیشتر اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ بھی آغاز عہد اسلامی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام جیسے حضرات یاسرؓ، ان کی اہلیہ اسمیہؓ، ان کے تین فرزند عمارؓ، خریثؓ اور عبداللہؓ اس قبیلہ کے گھرانے بنو عنس کے قدیم ترین مسلمان تھے یہاں لیکن چونکہ ان لوگوں نے اپنا قبیلہ اور علاقہ چھوڑ کر مکہ میں گھر بنالیا تھا۔ لہذا ان کے اسلام کا ان کے اصل قبیلہ پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اسی طرح زبید کے ایک گھرانے کے افراد جن کا تعلق حضرت محمد بن حنفیہؓ بن زبیدؓ کے خاندان سے تھا۔ انکی عہد قدیم میں مسلمان ہو گئے تھے ۳۳ء وہ بھی مکہ کے باسی اور قریش کے خاندان بنو نجیح کے حلیف تھے۔ جبکہ حضرت عمار بن یاسرؓ عنی کا گھرانہ بنو مخزوم کا حلیف تھا۔

اگر مکہ کے باسی مذہبی باشندوں کے قبول اسلام کا اثر مذبح کے اصل قبیلہ پر نہیں پڑا تھا۔ تو ان کے اپنے خاندان سے مکہ سے اسلام کی سوغات لیکر گئے تھے۔ ذکر آچکا ہے کہ قبائل عرب کے زائرین مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے لئے سال بھراتے رہتے تھے۔ ایسی ہی کسی زیارت کے دوران سعدہ العثیرہ کے ایک شخص مسلمان ہو گئے اور جب مکہ سے وطن لوٹے تو وہ اسلام کے علمبردار و مبلغ تھے۔ ان کی انتھک اور مسلسل کوششوں سے سعدہ العثیرہ میں اسلام کے قدم جم گئے ۳۴ء لیکن ان کوششوں کے باوجود مذبح اور اس کے اہم بلوں کا کافی طویل مدت تک لمبور قبیلہ اسلام کے دائرے کے باہر ہی رہے۔ بہر حال وہ سلسلہ میں حضرت علی بن ابی طالبؓ ہاشمیؓ اور حضرت خالد بن ولیدؓ مخزومیؓ جیسے مبلغین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد مسلمان ہوئے تھے ۳۵ء مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذبح کے قبیلوں اور خاندانوں کے قبول اسلام کا جائزہ الگ الگ خاندانوں کے اعتبار سے لیا جائے۔

(۱) بنو عنس

انس کے کچھ افراد اگرچہ آغاز کار ہی میں اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ لیکن جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ اصل قبیلہ اسلامی امت کا رکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری برس میں بنا تھا۔ بنو عنس کے انفرادی اور اجتماعی قبول اسلام کی مثالیں کیاب ہیں۔ لیکن یہ اس امر کو ان کا ایک وفد حضرت ربیعہ کی قیادت میں بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوا تھا اور اپنے اسلام کا اقرار کیا تھا۔ ان کے قبول اسلام کی طرف اشارہ کرتا ہے ۳۴ء کچھ مدت کے بعد ایک مرکزی منتظم اور عامل صدقات صنعا بھیجا گیا تھا۔ جہاں بنو عنس آباؤ تھے یہاں یہ ان کے اسلام کا ایک اور ثبوت ہے۔ لیکن بعض جدید مؤرخین عہد نبویؐ میں عنس اور مذبح کے قبول اسلام کے سرے سے منکر ہیں اور ان کی واحد دلیل یہ ہے کہ اسود عنیؓ نے حیات نبویؐ میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف مذبح ہی کے ایک طبقہ کے تعاون اور مدد سے بغاوت کر دی تھی ۳۶ء لیکن ان کا یہ نظریہ واقعات و حقائق کی روشنی میں ثابت نہیں ہوتا ہے ان مستشرقین اور جدید مؤرخین کو بھی اعتراف ہے کہ اسود عنیؓ اور اس کی بغاوت کا خاتمہ حیات نبویؐ ہی میں خود اسی کے لوگوں نے یمن کے ایرانی

باشندوں کی مدد سے کر دیا تھا اور اسلامی ریاست کی حکمرانی پھر سے قائم کر دی تھی۔ اسود عسلی کا خاتمہ کر نیوالے اور مدینہ منورہ کی حکومت کو پھر سے قائم کرنے والے ظاہر ہے کہ مسلمان تھے۔ اس سلسلے میں اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ خود اسلامی ریاست و حکومت نے اس بغاوت کو کچلنے کے لئے کوئی فوج نہیں بھیجی تھی۔ تاہم اسے واضح ہونا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد و فساد مسلمانون کے طبقات اور ان کے سرداروں کو خطوط لکھے تھے اور انکو اسود عسلی کا خاتمہ کرنے اور اس کی سرکردہ مخالفت تحریک کو کچلنے کا حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے اس کی بجاں و دل تعمیل کی تھی۔ لہذا بطاریب یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذبح اور عسلی میں خاصا فتنہ طبعہ مسلمانون پر مشتمل تھا جو عارضی طور سے اسود عسلی کی بغاوت اور اقتدار سے معطل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس کے حامیوں نے یمن کے مسلمان کو زحرہ شہرین باذان کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن جو یہی مسلم طبقات اس عارضی صدمے سے سنبھلے اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط و فرامین نے بھی سنبھلنے میں خاصی مدد دی تھی، انہوں نے بیک آن حملہ اسود عسلی اور اس خطرہ کا خاتمہ کر کے اسلام کی حکمرانی کو پھر سے حیاتِ تازہ عطا کر دی ۳۹

(۲) بنو مراد

مراد کے لوگ بھی مذبح کے دوسرے خاندانوں کی مانند کافی بعد کے زمانے میں غالباً حضرت علی بن ابی طالب ؑ کی مذکورہ بالا ہم یمن کے بعد ہی اسلام کے ماننے والے بنے تھے۔ طبری کا یہ بیان خاصا اہم ہے کہ ہمدان کے قبول اسلام کے بعد یمن کے باقی خاندانوں اور قبیلوں نے اسلام قبول کرنے میں خاصی تیزی دکھائی تھی یہ طبری ہی کا دوسرا بیان ہے کہ مراد کے ایک طاقتور ترین سردار حضرت فروہ بن مسیک مرادی نے ۳۳ھ میں بارگاہ نبوی میں حاضری دی تھی اور انہوں نے نہ صرف اپنے اسلام کا اعلان و اقرار کیا تھا۔ بلکہ اپنے قبیلہ کی جانب سے بھی ذمہ داری قبول کی تھی یا اس کے قبول اسلام کی یقین دہانی کرائی تھی یہ لیکن ہمارے بعض مشکل پسند جدید مستشرقین کا خیال ہے کہ حضرت فروہ بن مسیک مرادی کا قبول اسلام اپنے ابتدائی زمانے میں محض ایک سیاسی مفاہمت تھی اور مدینہ کی اسلامی ریاست سے صرف ایک سیاسی اتحاد کیونکہ ان کے اپنے حلیف کنذی باوشاہوں نے مراد اور ہمدان کے درمیان باہمی خانہ جنگی میں ان کے قبیلہ کی مدد نہیں کی تھی اس لئے وہ ہمدان اور اپنے دوسرے حلیفوں کے خلاف اسلامی ریاست کی امداد و اعانت اور سیاسی اتحاد کے ذریعہ اپنی طاقت کو مستحکم کرنا چاہتے تھے ۳۲، اگر یہی سیاسی صورتحال تھی اور ان کا قبول اسلام محض ایک سیاسی اتحاد تھا تو ان کے حلیف و قریب قبیلہ کو تو مخالف گروہ یا اتحاد میں ہونا چاہیے تھا یا کم از کم وہ خود اپنے دشمن کے سیاسی اتحادیوں سے اتحاد نہ کرتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حلیف ہمدان بھی ریاست اسلامی کے حلیف، اتحادی اور وفادار بن چکے تھے۔ پھر فروہ بن مسیک مرادی کو اس اتحاد سیاسی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ مستشرقین کی دلیلوں اور دعوؤں کا اندرونی تضاد ان کے خیال عام کی تردید کے علاوہ ثابت کرتا ہے کہ دونوں متحارب گروہوں کو پایدار

اسی لائی تھی جو ان کو بآخرا سلام کے سایہ عاطفت میں ملا اور وہ دونوں ہی اسلام کے حامی و ہمنوا اور ریاست اسلامی کے وفادار و اتحادی بن گئے۔ اس سے نہ صرف حضرت فروہ بن میک کے حق اسلام کی توثیق ہوتی ہے۔ بلکہ ان کے قبیلہ کے قبائل اخلاص اسلام کی بھی۔ دوسرے شواہد کے علاوہ ۴۳، اس حقیقت سے بھی مراد کے حق و قبول اسلام کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کہ زمانے میں حضرت فروہ اور ان کے قبیلہ والے نہ صرف اسلام پر ثابت قدم رہے تھے بلکہ انہوں نے اسود غسانی کی تحریک بغاوت کو کچلنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا ۴۴، انہی کاغذ کا یہ بھی بیان ہے کہ حضرت فروہ بن میک مرادی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلہ مراد کے علاوہ زبید اور پور سے مدح کا مقامی منظم اور عامل صدقات مقرر کر دیا تھا اور وہ پوری دیانت داری، خلوص اور لگن کے ساتھ صدقات مدینہ بھیجتے رہے تھے اور ان بچے اور بچے کے مسلمان امراء میں سے تھے جنہوں نے روہ کے برہمنوں کے زمانے میں بھی اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ اپنے ان عہدوں پر غلافت فاروقی کے اواخر تک فائز رہے تھے ۴۵

(۳) سعد العیشہ

ذکر آچکا ہے کہ سعد العیشہ اسلام سے مکی عہد قدیم ہی میں متعارف ہو چکے تھے۔ ابن حزم نے ان میں متعدد صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق ان کے متعدد ولطوں اور گھر والوں سے تھا۔ حضرت مالک بن مشوف بنو عامر کے سردار درمیں تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عبید بن حزن وغیرہ کئی مسلمانوں کا ذکر اس گھر نے میں ملتا ہے ۴۶

جعفی

سعد العیشہ کا نسبتاً ایک بڑا گھرانا تھا جن میں اسلام ان کے اصل قبیلہ کے ساتھ ہی آیا تھا۔ ابن حزم نے اس خاندان کے متعدد مسلمانوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے علاقہ کے ممتاز و سربراہ اور وہ حضرات تھے۔ ان میں سے متعدد نسبتاً ابتدائی دور کے مسلمان تھے۔ ان میں حضرت قیس بن سلم بن شراہیل جو جعفی وفد کے ایک رکن تھے اور مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے ابو سبرہ بن زید اور ان کے دو فرزند گرامی سبرہ اور عبدالرحمن ممتاز مقام کے حامل تھے۔ یہ ان جعفی مسلمانوں کے علاوہ تھے جو مدینہ ہجرت کر کے جا چکے تھے اور جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ دراصل قریش مکہ کے خلفاء میں سے تھے۔ ان میں حضرت ابو خولی کے تین فرزند گرامی خولی، بلال اور عبداللہ بدری صحابی تھے۔ ابن سعد نے اگرچہ بدری صحابہ کی فہرست میں صرف حضرت خولی کو شمار کیا ہے۔ تاہم اس کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو خولی کا پورا گھرانا جو متعدد افراد پر مشتمل تھا ابتداء عہد نبوی ہی میں اسلام لا چکا تھا ۴۷، بہر حال اصل قبیلہ میں فتح مکہ کے بعد ۹ سنہ میں یا اس کے بھی کچھ بعد حضرت قیس بن سلمہ جعفی کو مران، حرم اور کلاب کے قبیلوں اور ان کے موالی (غلیفوں) سے صدقات وصول کرنے کا افسر مقرر کیا گیا تھا ۴۸، ظاہر ہے کہ سب لوگ اسلام لائے تھے۔

زبیدہ

زبیدہ کا قبول اسلام مدح کے دوسرے خاندانوں یا مادر قبیلہ کی مانند حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی کی ہم پکن کا نتیجہ تھا۔ جیسا کہ واقفی کا خیال ہے۔ اس کے مطابق زبیدہ کا ایک خاصا بڑا حصہ مسلمان ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے ذمہ واجب الادا صدقات ادا کر دیئے تھے۔ اس سے زیادہ واقفی کا یہ جملہ دلچسپ ہے کہ تقریباً تمام کے تمام زبیدی حضرت علی سے قرآن کریم اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے۔^{۵۱} اپنے قبول اسلام کے بعد انہوں نے ایک وفد جو دس آدمیوں پر مشتمل تھا۔ عمرو بن معدی کرب کی قیادت میں بارگاہ رسالت میں مدینہ بھیجا تھا۔ اس وفد نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار و اعلان کیا تھا اور اسلامی ریاست سے مکمل وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔^{۵۲}

زبیدہ کا ایک طبقہ جو قیس بن مکشور کی قیادت میں تھا۔ بہر حال کافی مدت تک اسلام کے دائرے سے خارج رہا۔^{۵۳} بات قابل ذکر ہے کہ عمرو بن معدی کرب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہدہ نہیں عطا فرمایا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے قبیلہ کے ایک سردار تھے۔ ذکر آچکا ہے کہ زبیدہ کے لئے بھی مراد کے ایک شخص کو عامل صدقات مقرر کیا گیا تھا۔ عمرو بن معدی کرب وطن لوٹ آتے تھے اور وفات نبوی کے بعد نہ صرف تہذیب ہو گئے تھے۔ بلکہ انہوں نے روہ تحریک میں خاصا موثر اور فعال کردار بھی ادا کیا تھا۔^{۵۴} ان کے اترداد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پورا قبیلہ اسلام سے پھر گیا تھا۔ جیسا کہ مستشرقین نے نتیجہ نکالا ہے یہ صحیح ہے کہ ان کے زیر اثر لوگوں نے اترداد میں حصہ لیا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے قبیلہ کے زیادہ لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی اور مدینہ کے نمائندے اور منتظم و عامل صدقات حضرت فروہ بن میک مرادی کی مدد کی تھی۔ یہ قابل ذکر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی بندوں کے خلاف، اسلامی ریاست کی امداد و اعانت کی تھی اور یہ ان کے خلوص اسلام کی ایک عظیم روشن دلیل تھی اور اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ حضرت عمرو بن معدی کرب پھر اسلام لے آئے تھے۔

مرہا

رہا مدح کا ایک اور اہم قبیلہ تھا اور وہ بھی حیات نبوی کے آخری برس میں اسلام کا حلقہ مگوش بنا تھا۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی ریاست سے وفاداری کے اظہار کے لئے متعدد آدمیوں (نفر) پر مشتمل ایک وفد بارگاہ نبوی میں بھیجا تھا^{۵۵}، تاخذ کے ایک تبعو سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رہا کے لوگ اشعر کے پڑوسی تھے۔ اور ان کے اسلام کے زیر اثر کچھ رہاوی افراد بھی مسلمان ہو گئے تھے چنانچہ تین رہاوی صحابیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعر لوہ کے ساتھ حیر کی پیداوار سے حصہ عنایت فرمایا تھا۔^{۵۶} عام خیال ہے کہ یہ حصہ ان کو سلسلہ میں مدینہ آنے پر دیا گیا تھا۔ لیکن اشعر لوہ کے ساتھ ان کو شامل کرنے سے یہ خیال زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمیز یافتہ اہل اسلام تھے۔ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تبلیغ و دعوت پر اسلام لانے تھے اور پھر انہی کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ بہر حال اس قبیلہ / خاندان کعب سے نمایاں صحابی بلا شک و شبہہ

حضرت مالک بن مرارہ رہا دی تھے۔ جن کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ ابن حزم نے دو اور رہادی مسلمانوں حضرات عمرو بن مسیع اور یزید بن شجرہ کے نام بھی صحابہ کرام میں شمار کئے ہیں۔ ان میں سے اول الذکر اپنے قبیلہ کے وفد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے مدینہ گئے تھے۔ جبکہ مؤخر الذکر صحابی کا ذکر حضرت معاویہ کے حامی صحابہ میں کیا گیا ہے۔ جو مصنفین کی جانب میں شریک تھے۔ ۵۶

صداء

مذبح کا ایک بڑا قبیلہ رطلن منجم صداد تھا۔ اور ابن سعد کے مطابق اس نے بھی اسلام اپنے مادر قبیلہ کے ساتھ قبول کیا تھا، اگرچہ اس کے کسی مسلمان کا نام مورخ موصوف نے نہیں بیان کیا ہے۔ بہر حال اسد الغابہ سے کم از کم ایک صحابی حضرت جابر بن کح کا ذکر ملتا ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقامی قبیلہ کا عامل صدقات مقرر کیا تھا۔ لیکن بنو رطلن نے اس کا منصبی کام اپنے کو اہل نہیں سمجھا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محذرت کر لی تھی ۵۷

منجم

منجم بھی مذبح کا ایک کافی بڑا رطلن سرخاندان تھا۔ وہ اسلام کا حلقہ بگوش اپنے مادر قبیلہ کے ساتھ سال ۶۳۱ء میں ہاتھ باندھے۔ اہم بات ہے کہ ماخذ اس کے وفد کی آمد مدینہ کی بالکل متعین تاریخ بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق منجم وفد غالباً سب سے آخری تھا۔ جو مدینہ میں ۱۵ محرم ۶۳۱ء ۱۰ اپریل ۶۳۱ء میں پہنچا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت اربطہ بن سراقہ اس کے قائد تھے۔ مگر طبری کا خیال ہے کہ حضرت ذرارہ بن عمرو اس کے سربراہ تھے ۵۸، یہ امکان ہے کہ منجم نے دو وفدوں بارگاہ نبوت میں بھیجے ہوں جیسا کہ بعد کے ایک ماخذ سے محسوس ہوتا ہے ۵۹، یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ منجم کے وفد کے ارکان کی تعداد دو سو نفوس سے زیادہ تھی اور یہ ان کے قبول اسلام بلکہ مکمل قبول اسلام کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ اگرچہ منجمی مسلمانوں کے زیادہ نام ماخذ میں مذکور نہیں۔ تاہم ان کے متعدد مسلمانوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے حضرات حمیش بن یزید، ارثم بن کعب، ذرارہ بن قیس اور قیس بن عمرو کافی فہماز لوگ تھے، مگر منجمی حادث کو اصرار ہے کہ وہ سب عیسائی تھے۔

بنو الحارث بن کعب

بنو الحارث بن کعب بھی مذبح کے ایک رطلن کی حیثیت رکھتے تھے! اور خاصے بڑے قبیلے کے لوگ تھے اور ایک آزاد قبیلہ بن گئے تھے۔ ان کا ایک ذیلی خاندان بنو عبد المدان تھا جو بجائے خود قبیلہ تھا۔ جنوبی عرب میں ان دونوں مذہبی گھرانوں کو ممتاز مقام حاصل تھا ۶۰، یہ بات اہم اور دلچسپ بھی ہے کہ بنو مذبح میں بنو الحارث بن کعب عام طور سے اور بنو عبد المدان

حالیہ طور سے پہلے قبائلی یا بطون تھے جنہوں نے اسلام میں سبقت کی تھی۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ ان دونوں خاندانوں نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی دعوت و تبلیغ پر اسلام قبول کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حضرت علی بن ابی طالبؓ کی غمخیز میں سے کوئی چھ ماہ پہلے بھیجا تھا جو عموماً بنجران کی مہم کھلتی ہے یہ کوئی فوجی مہم نہیں تھی بلکہ مذہبی جماعت تھی جو تبلیغ اسلام کی خاطر بھیجی گئی تھی۔ روایات کا اتفاق ہے کہ پورا قبیلہ بنو الحارث مع بنو عبد المذان کے حضرت خالد کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوا تھا۔ ہدایات نبوی کے مطابق حضرت خالد نے کافی طویل عرصے تک ان کے بیچ قیام کیا تھا اور ان کو دین کی تعلیم دی تھی اور ان کو بائیزہ تربیت بھی کی تھی۔ پھر مدینہ سے آنے والی نئی ہدایات کے مطابق حضرت خالد بن ولیدؓ محرمی نے ان کے سربراہ و دروہ لوگوں پر مشتمل ایک وفد بارگاہ نبوی میں بھیجا تھا جہاں انہوں نے اپنے اسلام کا پھر سے اقرار کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی پر خلوص، انتھک اور کامیاب کوششوں کی تعریف و تحسین فرمائی تھی ۶۲ ہمارے مسلم مؤرخین اس روایت کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولیدؓ پر ناکامی کا الزام محض اس لئے ٹھوپ دیتے ہیں کہ وہ یمن میں اشاعت اسلام کا سارا شرف حضرت علی بن ابی طالبؓ کو دینا چاہتے ہیں ۶۳ بہر حال کچھ مدت بعد وفد کے ایک ممتاز رکن حضرت قیس بن حصیبؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کا منظم اور سردار مقرر کیا تھا ۶۴ یہ بطون یا خاندان خاصا بڑا تھا کیونکہ اس کے متعدد ذیلی گھرانوں جیسے بنو الضب، بنو کفن، بنو عبد یغوث، اور بنو زیاد وغیرہ کے نام ملتے ہیں بہر حال یہ سب گھرانے بھی عہد نبوی ہی میں مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے ۶۵

خولان

خولان کا اگرچہ مندرجہ سے نسب تعلق نہیں تھا۔ لیکن وہ دوسرے سماجی اور معاشی اسباب سے مندرجہ ہی سے وابستہ تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ خولان کا اصلی قبیلہ اور اس کی تمام ذیلی شاخیں سلسلہ پہلے نصف سلسلہ کے نصف ثانی میں اسلامی امت کی رکن بن گئی تھیں۔ اس سال شعبان میں ان کے دس سربراہ و دروہ و ممتاز افراد پر مشتمل وفد بارگاہ نبوی میں پہنچا تھا۔ جس نے اپنے اسلام کے اظہار و اقرار کے علاوہ اپنے قبیلہ کی جانب سے بھی دعویٰ کیا تھا ۶۶ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گاندھاس قبیلہ میں اسلام کی تبلیغ و ترویج کی رفتار نہیچ اور انداز وغیرہ سے متعلق تفصیلات کو نہیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان و عقیدے کی مضبوطی۔ اسلام سے غیر متزلزل وفاداری اور اسلامی حکومت و ریاست کی پیش ہا خدمات کے لئے ان کی بے انتہا تعریف و توصیف کرتے ہیں ۶۷ بہر حال اس سے بالواسطہ اور مضمر انداز میں یہی یہ تو معلوم و ثابت ہو جاتا ہے کہ خولان کے تمام خاندان اور گھرانے عہد نبوی ہی میں اسلام کے حلقہ گوش بن گئے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعدد افراد کو خاص کر حضرت معدی کرب بن ابرہہ اور حضرت ابی ملک بن عبد رضا کو قتل کئے (اراضی) کے عطیات عطا فرمائے تھے ۶۸

(ع) نہد

نسبی اعتبار سے بنو نہد کا تعلق قبیلہ قضاعہ سے تھا۔ جو زمانہ جاہلیت میں کسی وقت شمالی عرب میں ہجرت کر گئے تھے اور مدینہ منورہ کے شمال میں جا بیٹے تھے۔ لیکن بنو نہد کا خاندان جنوبی عرب کے اپنے روایتی علاقے میں مقیم رہا تھا وہ یمن میں بحران کے نواح میں آباد تھے لہذا اس طرح بنو الحارث بن کعب کے پڑوسی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہد خود ایک قبیلہ بن گیا تھا جس کے اپنے متعدد بطون / خاندان تھے۔ ۶۹ ہند کے اصل قبیلے یا اس کے ذیلی خاندانوں کے قبول اسلام کے بارے میں ہمیں براہ راست معلومات نہیں ملتی ہیں۔ مگر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نام بعض خطوط و فرامین سے ان کے قبول اسلام واضح کر ان کے ایک خاندان بنو قرة کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا علم ہوتا ہے۔ ان خطوط میں نہد کے لوگوں کے لئے وہ تمام فرائض و واجبات بیان کئے گئے ہیں جو مسلمانوں پر ہی مائد ہوتے ہیں مثلاً نمازیں قائم کرنا، صدقات بشمول زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ لیکن جو جملہ یا حکم نبوی ان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ کہ مشرکوں سے وہ کلی طور پر اجتناب کریں اور ان سے کسی قسم کا اختلاط نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ مفسر اہم ان کے بعض مسلمانوں کے نام سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ ان کے قبول اسلام کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعض افراد کو ان کے اپنے علاقے میں بعض قطائع عطا فرمائے تھے۔ ۷۰

(ف) ازد

در اصل ازد ایک بہت بڑے اور عدوی لحاظ سے طاقتور قبیلہ کا نام تھا۔ جس کی متعدد شاخیں متعدد مقامات پر مختلف زمانوں میں آباد ہوتی رہی تھیں، چنانچہ وہ اپنے علاقوں کی نسبت سے پکاری جاتی تھیں جیسے از دین، از دجرش، از دکلان، از دشنودہ وغیرہ، ان کی حقیقی اہم شاخیں جنوبی عرب میں آباد تھیں۔ ان میں سے از دجرش بحران کے عیسائیوں کے قریبی پڑوسی تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مؤرخ الذکر بھی نسبی لحاظ سے از دہی کی ایک شاخ تھے۔ ان کے علاوہ از دین کی دوسری اہم شاخیں اور خاندان تھے بنو خالد۔ بنو باریق اور بنو فاضل وغیرہ

ہمارے مآخذ کا بیان ہے کہ سنہ ۶۳۱ھ تک از دین کا اصل قبیلہ معاہدہ اپنی ذیلی شاخوں اور بطون کے اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا تھا۔ ۷۱ ان کے سب سے پہلے مسلمان غالباً حضرت ضرّ بن عبد اللہ از دہی تھے۔ جنہوں نے اپنے قبیلہ کو مسلمان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے کچھ مدت بعد وہ اپنے قبیلہ کے اسلام اور اسلامی ریاست سے وفاداری اور شراکت استواری کا اظہار کرنے کے لئے مدینہ منورہ کو ایک وفد لیکر گئے تھے جس میں دس مسلم حضرات شامل تھے۔ انہوں نے صرف اپنے اسلام کا اعلان و اقرار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے پورے خاندان کے اسلام کا اعلان و اقرار بھی کیا تھا۔ اسلام کے لئے ان کی شاندار خدمات کے عوض ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کا سردار مقرر کر دیا تھا۔ اس اعتراف خدمات اور اظہار پسندیدگی رسول نے ان میں

اسلام کی پرورش تبلیغ کرنے کا ایک نیا ولولہ جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا اور انہوں نے ازوجہرش کو مسلمان بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف بقیۃ ازوجہرش کو بلکہ خشم کے بھی ایک حصہ کو اسلامی امت کا مخلص رکن بنا دیا تھا۔ کچھ مدت بعد ازوجہرش کا ایک اور وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا جس نے ان دونوں قبیلوں کے مکمل قبول اسلام کی تصدیق کی تھی۔ بعض اراکین وفد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطائع اور اراضی انہی کے علاقوں میں عطا فرمائی تھی۔ مذکور بالا تینوں خاندان بنو غامد، بنو باریق اور بنو غافقہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مدینہ منورہ کو اپنے وفد بھیجنے میں بڑی تیزی دکھائی تھی۔ ان کے اور بعض دوسرے ازویلوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرامی نامے عطا کئے تھے۔ ان کے متنوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ ازاد اور خاص کر اس کے خاندان بنو باریق کے بعض سربراہ اور وہ لوگ تھے حضرات ضلہ مجاہد، ابو ذبیان اور عمرو بن عبد اللہ وغیرہ۔ ان کے نام خطوط نبوی سے ان کے قبول اسلام کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔

ازومین کے قبول اسلام پر بحث کے ضمن میں یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے صرف کافر و مشرک طبقات ہی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بلکہ نجران کے مسیحیوں اور یمن کے یہودیوں نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی مختصر کیوں نہ رہی ہو۔ واقعہ کی کا دعویٰ ہے کہ یہودیوں کے عظیم عالم حضرت کعب الاحبار حضرت علی بن ابی طالب کی دوسری ہم کے دوران مسلمان ہو گئے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت کعب نے پھر دعوت کی فہم داری چلنے کنڈھول پر لے لی تھی۔ اور اپنے متعدد ہم مذہبوں کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ بھی اہم نکتہ ہے کہ جزیرہ نمائے عرب سے جب یہود جلا وطن کئے گئے تھے۔ تو ان میں یہودیوں کا ذکر نہیں ملتا ہے جبکہ نصاریٰ نجران کا واضح حوالہ موجود ہے۔

دکھانہ

ازد کی طرح کندہ کی بھی متعدد شاخیں جزیرہ نمائے عرب کے مختلف مقامات پر آباد تھیں۔ ان میں شمالی عرب کی شاخیں بھی تھیں اور جنوبی عرب کی بھی۔ ہم نے اپنے ایک مباحثے میں دومۃ الجندل کی کندی مملکت کے اسلامی ریاست سے مذہبی اور سیاسی تعلقات کا جائزہ پہلے ہی لیا ہے۔ بہر حال اصل قبیلہ معہ اپنی اہم شاخوں اور خاندانوں (طہون) کے جنوب ہی میں آباد تھا جن میں بنو معاویہ، بنو وہب، بنو عیش، بنو اشرس، بنو سکون اور سکاسک بڑے اور طاقتور خاندان تھے اور وہ یمن اور حضرموت کے متعدد مقامات پر آباد تھے۔

جنوبی عرب کے دوسرے مقامات اور قبیلوں کی طرح قبیلہ کندہ میں بھی اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز فتح مکہ کے بعد ہی شروع ہو سکا، اگرچہ اس کے پہلے زمانے میں بعض انفرادی قبول اسلام کی مثالوں کے اسکان کو قطعی طور سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے قبول اسلام کا اول قرینہ ان کے خاندان بنو سکون کے گھرانے بنو شیب کے متعدد افراد پر مشتمل ایک وفد کے مدبرین آنے سے ملتا ہے۔ جو ۹ھ اول دنوں میں یاسبہ کے وسط میں آیا تھا۔ ایک قابل ذکر اور اہم بات ان کے سلسلے

میں یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف زبانی طور سے اپنے قبول اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کیا تھا بلکہ علما و مشاہیر یہ کیا تھا کہ اپنی قوم پر واجب صدقات کی رقم اور جائیداد سمیت لے کر مدینہ پہنچے تھے۔ کچھ مدت کے بعد اصل قبیلہ کا وفد جس میں ساتھ ستر سال کا نرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اپنے عظیم ترین اور با وفاترین سربراہ و سردار حضرت اشعث بن قیس کنذی کی قیادت میں حاضر ہوا تھا۔ ان کے قبول اسلام اور وفاداری کا یقین ہو جانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلہ بنو کنذہ اور صدلیف کے لئے ایک مرکزی سردار و منتظم اور عامل صدقات مقرر فرمایا تھا۔ مؤخر الذکر قبیلے نے بھی اس زمانے میں اسلام قبول کیا تھا اور اپنا وفد مدینہ بھیجا تھا۔ محمد بن حبیب بغدادی کے مطابق ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہاجر بن امیہ کو عامل و امیر مقرر کیا تھا۔ اور موصوف نے ان کے صدقات وصول کر کے مدینہ پہنچائے بھی تھے۔

ابن خرم نے کنذہ کے گھرانے بنو معاویہ کے چھ صحابہ کا ذکر کیا ہے: حضرات اشعث بن قیس، ان کے بھائی سیف بن قیس جو اس وفد کی زیارت کے دوران اپنے قبیلہ کے مؤذن بھی مقرر کئے گئے تھے۔ ابراہیم بن قیس، شریح بن صمٹ، شجر بن مدی اور شریح بن مرثہ بنو وہب کے صحابہ کرام میں جو بنو معاویہ کی ایک ذیلی شاخ تھی اور حضور موت میں آباد تھی۔ کم از کم دو حضرات یزید اور ان کے والد اسود بن سلمہ کا ذکر ملتا ہے۔ بنو معاویہ ہی کے ایک اور گھرانے بنو طحان میں جن کا نام بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد اللہ رکھ دیا تھا۔ کم از کم تین صحابیوں کا ذکر ملتا ہے وہ تھے: حضرات سائب بن یزید، کثیر بن صلت، انزل القیس بن عابس۔ مؤخر الذکر صحابی کی بے انتہا تعریف و توصیف ان کے ان شاندار کاموں کے لئے کی گئی ہے جو انہوں نے روہ کے نکلنے میں اسلام کے لئے انجام دیے تھے۔ خاندان بنو نجیب کے عرف ایک صحابی حضرت معاویہ بن حذیر کج کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنو نجیب روہ کے زمانے میں زیادہ وفادار مسلمان رہے تھے۔

اگرچہ سکابیک اور سکون کے بعض خاندانوں نے شمال میں نقل و وطن کر کے استیصال لسانی تھیں۔ تاہم ان کے تمام اہم خاندان اور گھرانے جنوب میں مقیم و آباد رہے تھے اور وہ بھی غالباً فتح مکہ کے بعد کسی وقت مسلمان ہوئے تھے۔ ۸۳ھ میں ان کے ایک خاندان بنو عوث کے ایک مسلم حضرت عکاشہ بن ثور کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان پر متاعی منتظم اور عامل صدقات مقرر کئے گئے تھے۔ ۸۲ھ

(۱) حضرت موت / حصار عمر

ماہرین انساب کے مطابق حضرت موت یقظان کے ایک بیٹے اور قحطان کے ایک بھائی کا نام تھا۔ بنو حضرت موت یمن کے جنوب مشرق میں جزیرہ نمائے عرب کے بالکل آخری گوشے میں جتے تھے۔ جو بعد میں انہی کے نام سے منسوب ہو گیا۔ ۸۳ھ اس قبیلہ / علاقہ کے سب سے پہلے مسلمان حضرت علامہ بن حزمی تھے ۸۴ھ دوسرے شریح بن حزمی تھے ۸۵ھ لیکن وہ اپنے علاقہ کو چھوڑ کر مکہ یا مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اس لئے بنیادی طور پر ان کا اسلام ان کے قبیلہ کا نہیں تھا اور

بنی سہلہ کے قبیلے پر پڑا تھا۔ بہر حال اصل قبیلہ میں اسلام کی اشاعت بعد کے زمانے میں ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی امت کے رکن قبیلہ گندہ کے ساتھ بنے تھے کیونکہ وہ ان کے پڑوسی تھے۔ ابن حزم کے مطابق حضرت داکل بن حجر اور حضرت ربیع بن جیدان حضرت موت کے سر پر آدوہ ترین لوگوں میں سے تھے جو اسلام سے شرف ہوئے تھے۔ تین مزید صحابہ۔ حضرات ربیع بن ذی الحریب، ربیع بن لہبہ اور مسعود بن داکل۔۔۔۔۔ کے نام بھی اسی زمانے کے مسلمانوں میں گنائے جاتے ہیں۔ بہر حال حضرت داکل بن حجر حضرت موت کے اقبال (عمر انور) شہزادوں) میں سے ایک تھے جن کے قبول اسلام کا اثر ان کے لوگوں پر پڑا تھا اور وہ اپنے مسلمان قبیلہ والوں کا ایک وفد بھی لیکر سہلہ میں بارگاہ رسالت میں گئے تھے۔ ابن سعد کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موت کے لوگوں کا قبول و اقرار اسلام دراصل ان کے حکمرانوں کے قبول اسلام کا نتیجہ تھا۔ بنو مدلیف جو حضرت موت کے لوگوں ہی کا ایک حصہ تھے۔ اس زمانے میں ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جیسا کہ ان کے وفد کی آمد سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۴). الأبناء

الابناء کے لفظی معنی: فرزندوں / بیٹوں کے آتے ہیں اور یہ لفظ اس ایرانی قوم کے لئے استعمال ہوتا تھا جو یمن میں مدون سے آباد تھے اور ایک طرح سے ”دھرتی کے لال“ تھے۔ حالانکہ وہ عرب قبائلی نظام کا کسی طور حصہ نہ تھے۔ لیکن ان پر بحث کے بغیر جنوبی عرب میں اسلام کی ترویج و اشاعت کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بہر حال وہ عہد نبوی کے معاصر (لوگ) تھے اور انہوں نے اسلامی ریاست اور اسلام کے لئے شاندار خدمات انجام دی تھیں۔ یہ ایرانی طبقات یمن میں اس وقت سے آباد اور بسا مشرور ہوئے تھے جب جنوبی عرب کا یہ سرسبز و شاداب علاقہ ایران کی ساسانی سلطنت کا ایک ماتحت صوبہ بنا تھا۔ جس پر شہنشاہ ایران۔۔۔۔۔ کسریا۔۔۔۔۔ اپنا گورنر مقرر کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ اس دیار غیر میں اس کی مدد کے لئے ایک ایرانی فوج اور ایرانی عمال و افسروں کی ایک پوری جماعت بھیجی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ بہت سے ایرانی اس علاقے میں اس طرح درج بس گئے کہ وہ یہیں کے باشندے اور فرزند سمجھے جانے لگے۔ عہد نبوی میں یمن کے ایرانی گورنر کا نام حضرت باذان یا باذام تھا اور وہ ۶۲۵ء میں شہنشاہ خسرو پرویز کے قتل کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے فرزند رشید حضرت شہر بن باذان کے علاوہ یقینی طور پر کچھ اور ایرانی بھی اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے تھے۔ اور کچھ مدت کے بعد تمام ایرانی طبقات اسلام کے مخلص پیر و اور اسلامی ریاست کے وفادار بن گئے۔ بن چکے تھے ۶۹ء، مونکمری واٹ نے حضرت باذان یا ایرانی طبقات کے قبول اسلام اور اسلامی ریاست سے وفاداری کو صرف ایک سیاسی اتحاد قرار دیا ہے اور ان کے خلوص اسلام سے انکار کیا ہے ۹؛ لیکن مستشرق موصوف کا نظریہ و خیال غیر درست اور غیر علمی ہے۔ انہوں نے ماخذ کی کثیر شہادتوں کو مسترد کر کے اپنے نظریہ کی بنیاد محض ظن و قیاس بلکہ کسی مد تک علمی و مذہبی تعصب پر رکھی ہے۔ حالانکہ ان کی تمام دلیلوں کی تردید واقعات سے ہوتی ہے۔

بہر حال قبول اسلام کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت باذان کو ان کے عہدہ پر برقرار رکھا اور پورا یمن ان کے زیر حکومت رہا۔ دو برس بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزند حضرت شہر کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا تاکہ مدنی گورنر وہاں پہنچیں۔ سلمہ میں ہجرت الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن میں اسود غسی کے با محفل حضرت شہر کی شہادت کی خبر ملی جبکہ اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ یمن کے مختلف علاقوں کے گورنر پہنچ کر اپنا اپنا کام نبھال چکے تھے۔ لیکن اسود غسی کی بغاوت اور ردہ نے یمن میں سیاسی ابتری پیدا کر دی۔ بہر حال یہ ایرانی طبقات کے تلومص اسلام اور وفاداری و محبت رسول تھی کہ وہ ردہ کے زمانے میں اسلام پر قائم اور اسلامی ریاست کے وفادار رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الانباء سے عام طور پر اور ان کے سب سے بڑے سردار وفائد حضرت فیروز دیکلی سے خاص طور سے اسود غسی کی بغاوت کچلنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور ان ایرانی انباء کے شرف کی بات ہے کہ انہوں نے ہی بغاوت کو فرو کر کے پھر سے یمن میں اسلام کی فرمانبرداری بحال کی تھی۔ یہ ان کے قبول اسلام کی دلیل ہونے کے علاوہ ان کی ایمانی صلابت، رسول کریم سے محبت و عقیدت اور اسلامی ریاست سے وفاداری کی سب سے روشن تائید اور درخشندہ مثال ہے۔ جسکی مزید تصدیق و توثیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خطوط و فرامین سے ہوتی ہے۔

جنوبی عرب میں خواہ وہ عرب قبیلے اور خاندان ہوں یا ایرانی انباء اور ان کے غیر عرب طبقات ہوں۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جزیرہ نمائے عرب کے دوسرے خطوں اور ان کے قبائل کے مقابلے میں جنوبی عرب میں اسلام کی تبلیغ کی رفتار تیز تھی۔ اور اس نے بہ آسانی اور کم مدت میں ایک بڑے خطے کے لوگوں کو اسلام کا حلقہ مگوش بنادیا تھا۔ اس کے اسباب و عوامل معلوم و معروف ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ جزیرہ نمائے عرب کے دوسرے خطوں اور قبیلوں نے اسلام اور اسلامی ریاست کی کافی مخالفت کی تھی اور اسلامی ریاست کو ان کے خلاف مسلسل فوجی کارروائی بھی کرنی پڑی تھی۔ مگر جنوبی عرب کے قبائل عرب و عجم کے بارے میں فوجی یا سیاسی آویزش کا عنصر نہیں ملتا ہے۔ جنوبی عرب کے سلسلے میں جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کا تعلق ہے وہ ناخدا سے اور اوپر کی طویل بحث سے واضح ہے کہ تمام لوگوں کو اسلام کا پیر و بنانے اور اسلامی ریاست کا شہری بنانے کی پالیسی تھی اور وہ کسی لحاظ و اعتبار سے دوسرے خطوں، قبیلوں، علاقوں کے سلسلے میں اپنی ان گنی پالیسی سے مختلف نہیں تھی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خطوط و فرامین سے جو ناخدا میں محفوظ ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے دو متبادل رکھے تھے۔ یا تو وہ اسلام قبول کر کے اسلامی امت کے ارکان اور اسلامی ریاست کے مکمل شہری بن جائیں یا اپنے مذاہب پر قائم رہیں۔ تو جزیرہ ادا کو کے اسلامی ریاست کی سیاسی بالادستی تسلیم کریں اور ذمی بن جائیں۔ تیسرا کوئی متبادل نہیں تھا۔ ابتدائی عہد نبوی میں جب اسلامی ریاست اتنی طاقتور اور مضبوط نہیں تھی۔ یہ تیسرا متبادل بھی تھا کہ وہ صرف اسلامی ریاست کے سیاسی حلیف بن جاتے تھے اور دونوں میں ایک دوسرے کے لئے باہمی تعاون و امداد کا معاہدہ طے پا جاتا تھا۔ لیکن غزوہ احزاب کے بعد یہ تیسرا متبادل ختم کر دیا گیا تھا اور صرف پہلے دو متبادل بچ رہے تھے اسلامی

ماریج کے گانڈ میں سے ایک بھی شہادت اور مثال اس تیسرے متبادل کی مدنی عہد کے نصف آخر سے نہیں پیش کی جاسکتی جبکہ باقی دونوں متبادل کی متعدد بلکہ کثیر شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ نصاریٰ، نجران، جنوبی و شمالی عرب کے یہود و مبراؤ ایلہ کی عیسائی ممکنات، تنقہ، اونچ اور جرباء کی یہودی بستیوں اور بحرین و عمان اور بحر وغیرہ کے نجوسی طبقات وغیرہ سے جتنے بھی معاہدات نبوی ہوئے ان سب میں صرف پہلے دو متبادل اسلام یا جزیرہ کا ذکر ملتا ہے۔

ہمارے جدید مورخین اور مستشرقین خاص کر موننگری وائٹ نے اٹلی کی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تیسرا متبادل باہمی تہران و امداد کا معاہدہ بغیر کسی مذہبی سمجھوتے کے عہد نبوی میں آخر تک موجود رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بقول متعدد غیر مسلم طبقات سے کسی مذہبی سمجھوتے کے بغیر باہمی سیاسی اور فوجی تعاون کے سمجھوتے کئے تھے ان میں بیشتر غیر مسلم طبقات خاص کر عیسائی یہودی اور ایرانی طبقات کے قبول اسلام کو وہ محض سیاسی اتحاد قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس سیاسی اتحاد کے لئے وہ کوئی تاریخی ثبوت نہیں پیش کر سکتے۔ کیونکہ تمام معاصر شہادتوں اور اسلامی تاریخ کی روایتوں کا ان کے برعکس التناقض ہے۔ وہ محض قیاسات کی بنیاد پر تاریخی شواہد اور تاخذ کی روایتوں کو بڑی دلیری سے مسترد کرتے ہیں اور اپنی اس علمی بددیانتی اور تاریخی تحریف کو علمی کاوش اور تحقیق کا نام دیتے ہیں۔

(۵) قبائل پراگندہ عرب

اس عنوان کے تحت ان قبائل کے اسلام کے تعلقات پر بحث کی جائے گی جن کو ہم کسی سمت کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے اور جو جزیرہ نمائے عرب کے مختلف مقامات پر منتشر و آباد تھے۔ ایک لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہ قبائل تھے جو جزیرہ نما کے مشرقی خطے بلکہ پٹی پر خلیج فارس سے ٹیکر عراقی حد و تک بکھرے ہوئے تھے۔ نسبی اعتبار سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ مہرہ اور ازد عمان کو چھوڑ کر باقی تمام قبائل کا تعلق ربیعہ کے عظیم مادور قبیلہ سے تھا۔^{۹۲} جبکہ اول الذکر دونوں کا علاقائی اور نسبی تعلق جنوبی عرب کے بعض قبیلوں سے تھا۔ ان منتشر و پراگندہ قبیلوں میں حسب ذیل اہم ترین تھے:

(۱) ربیعہ : عبدالقیس (۱) بنو عامر بن اکھر

(ب) بنو عینقہ : (۱) بنو مرہ (۲) بنو عبد اللہ (۳) بنو ذہل (۴) بنو ثعلبہ بنو الدول کے گھرانے (۵) بنو عدی

(ج) ازد عمان : بنو معولہ بن عبد شمس

(د) مہرہ :

(س) تمیم : (۱) بنو اسید بن عمرو (۲) بنو العنبر (۳) بنو مرہ (۴) بنو ربیعہ (۵) بنو ہنشل (۶) بنو جاشع (۷) بنو عبد اللہ

بن دارم (۸) بنو جہم (۹) بنو مالک (۱۰) بنو زید مناة (۱۱) بنو منقار (۱۲) بنو عوف وغیرہ

(ط) وائل بن ربیعہ : (۱) بنو غنم (۲) بنو بکر (۳) بنو ثعلبہ (۴) بنو شیبان

ان منتشر و پراگندہ قبائل کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مختلف علاقوں اور خطوں میں منتشر ہونے کے سبب ان کی کوئی

ایک سیاسی شناخت نہیں تھی اور نہ ہی وہ سب ایک سیاسی دائرہ اثر میں محدود تھے۔ از د عمان اور جہرہ اگر جنوبی عرب کے قبائل سے متاثر ہوتے تھے۔ تو عبد القیس اور محوس بحرین ایرانی دائرہ اثر و نفوذ میں آتے تھے۔ بنو حنیفہ کے کچھ طبقات عیسائی تھے تو باقی عرب دین قدیم پر عامل، جبکہ وائل بن ربیعہ کے متعدد خاندانوں میں مذہبی اور سیاسی اختلافات تھے۔ بہر حال ہم اسلام سے ان قبائل کے تعلقات کا آغاز بحرین کے عبد القیس سے کر رہے ہیں کہ وہی قبائل منتشر و پراگندہ ہیں سب سے پہلے اسلام کے علمبردار بنے تھے۔

الف، عبد القیس

عبد القیس کا قبیلہ علاقائی اعتبار سے بحرین کا باشندہ تھا۔ اور اس کے کچھ لوگ عمان وغیرہ میں بھی آباد تھے۔ جبکہ نسب کے اعتبار سے وہ ربیعہ کے خاندان عظیم سے تھا۔ ذکر آچکا ہے کہ مکہ مکرمہ کی مرکزی سیاسی، سماجی اور مذہبی حیثیت کے سبب تمام قبائل وہاں کے معاملات سے اپنے زائرین، تاجران اور کار وائل کے ذریعہ واقف ہوتے رہتے تھے اور یہ قبائل پراگندہ بھی اُس اصول سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ چنانچہ وہ سب اور خاص کر عبد القیس کا قبیلہ اسلام سے کلی عہد ہی میں متعارف و روشناس ہو گیا تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے۔ جس کی تصدیق ابن قتیبہ سے بھی ہوتی ہے کہ عبد القیس کے ایک خاندان بنو عامر بن اعصر کے ایک سردار حضرت الاشج، کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور و دعوت کی اطلاع ملی تو انہوں نے دریافت حال کے لئے اپنے بھانجے (دہن کے بڑے) عمر بن عبد القیس کو مکہ بھیجا۔ چنانچہ وہ ہجرت کے سال یعنی ۶۲۲ء میں مکہ پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کلام الہی سنتے ہی خرو مسلمان ہو گئے۔ کچھ مدت تک قیام کیا اور زبان رسالت اب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی پہلی سورہ افتراہ سیکھی اور واپس بحرین پہنچے جبکہ ان کے راہ بردار دلیل اریقط بن عامر بن مارت مکہ میں رہ گئے۔ الاشج نے بھانجے سے اسلام سے آگاہی حاصل کی اور مسلمان ہو گئے۔ اگرچہ اپنے قبول اسلام کو انہوں نے خفیہ رکھا تھا لیکن چپکے چپکے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور کچھ مدت کے بعد روایات کے بموجب وہ ستر ہوا بارہ عبد القیس مسلمانوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اظہار و اقرار کیا۔ یہ بحرین اور خاص کر علاقہ عبد القیس میں اسلام کا پہلا بیج تھا۔ حج ہجرت نبوی سے قبل لگ چکا تھا اور برگ و بار لانے لگا تھا۔ بحرین واپس آکر ان عبدی نو مسلموں نے اسلام کی تبلیغ اپنے طور سے جاری رکھی اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی رہی یہاں تک کہ اتنی ہو گئی کہ جراثی کے منہ پر انہوں نے ایک مسجد جمعہ بنائی اور ہجرت نبوی کے متا بعد انہوں نے بھی جمعہ کی نماز اپنے یہاں قائم کی۔ سرزمین عرب پر مسجد نبوی کے بعد یہ دوسری مسجد تھی جہاں پہلا جمعہ اس علاقے کے مسلمانوں نے باجماعت ادا کیا تھا۔ بہر حال یہ لہذا قبیلہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں مسلمان ہو گیا تھا اور ان کے محسن چند افراد خارج اسلام رہے۔

بحرین میں قبیلہ عبد القیس ایک ایرانی محوسی طبقے کے ساتھ آباد تھا۔ اور ان کا پڑوسی بھی تھا۔ بحرین ایران کی ساسانی سلطنت کا ماتحت و تابعہ از صوبہ یا مملکت تھی، جہاں خسرو نے ایران کی طرف سے ایک حکمران مقرر ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

بہر حال مندر بن ساوی تھا جو سلاطین عرب تھا۔ اور قبیلہ عبد القیس کا فروتن تھا۔ ۹۲۸ء میں جب آپ پڑوسی اور عرب حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت مندر بن ساوی کو بھی دی۔ غالباً وہ قبیلہ عبد القیس کے شہساز طبقات سے متعارف بھی تھے اور کشاثر بھی۔ بہر حال وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے دوران کسی وقت مشرف باسلام ہو گئے۔ عام خیال یہ ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیپر حضرت علاء بن حضرمی وہاں پہنچے تھے۔ حالانکہ یہ ان کے قبول اسلام کا زمانہ یا واقعہ نہیں تھا بلکہ بحرین کے صوبے کے اسلامی مملکت دریا ست میں ادغام و امتحان بننے کا معاملہ تھا۔ بہر حال حضرت مندر بن ساوی عبیدی نے اپنی حکمت میں اسلام کی ترویج و اشاعت کی اور تمام عرب طبقات مسلمان ہو گئے، ممکن ہے کہ بعض محبوس افراد و طبقات بھی مشرف بہ اسلام ہوئے ہوں لیکن ان کا کوئی حتمی ذکر نہیں ملتا ہے فتح مکہ کے بعد حضرت علاء بن حضرمی بطور مرکزی منتظم اور عامل صدقات بحرین پہنچے اور وہاں حضرت مندر بن ساوی عبیدی کے وصول کردہ صدقات اور جزیہ کی رقم یکبر مدینہ واپس آئے۔ بغدادی کے بقول یہ ”مال“ پہلا تھا۔ جو کسی صوبے سے مرکز پہنچا تھا۔ اور اس کی مقدار ستر ہزار درہم تھی۔ ۹۵۵ء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ بحرین میں اس کے بعد یا اسی سال دو مسلم افسروں کو مدینہ سے بھیجا گیا تھا۔ ایک صدقات اور مشور وغیرہ کے افسر تھے۔ ان محاصل کو حضرت مندر بن ساوی عبیدی نے مسلمانان بحرین سے وصول کیا تھا اور دوسرے افسر صرف جزیہ کے لئے تھے۔ جو غیر مسلم محبوس طبقات سے وصول کیا گیا تھا۔ ۹۶۹ء ان محاصل کے بارے میں مزید تفصیلات ہم اگلے ابواب میں دیکھیں گے۔ بہر حال ان ثواب و حقائق سے یہ جلاہب ثابت ہوتا ہے کہ بحرین کے بیشتر لوگ جن میں قبیلہ عبد القیس کے افراد و طبقات کے علاوہ دوسرے عرب اور ایرانی طبقات بھی شامل تھے۔ ۹۷۳ء کے اوائل تک اسلام لاپکے تھے اور اسلامی ریاست کے شہری بن چکے تھے۔ ۹۹۶ء قبیلہ عبد القیس کے قبول اسلام کے بارے میں مزید شہادت ان کے اس وفد سے بھی ہوتی ہے جو حضرت جابر و ابن معلق کی قیادت میں فتح مکہ کے فوراً بعد بارگاہ نبوی میں پہنچا تھا۔ ۹۹۶ء تمام اراکین وفد نے اپنے اسلام کا اقرار و اعلان کیا تھا اور ان میں سے کم از کم تین حضرات: شیب بن قرظ، صحاب بن عباس، اور مشر بن جابر بن خالد سعدی۔۔۔ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اراضی کے عطیات (فخائل) بھی عنایت فرمائے تھے۔ ۹۹۹ء تا خدا کا دعویٰ ہے کہ حضرت جابر و ابن معلق عبیدی نے اپنی قوم/خاندان کو مسلمان کر لیا تھا اور وہ اپنے پورے قبیلے سمیت ردہ کے زمانے میں اسلام پر قائم رہے تھے۔ حضرت مندر بن ساوی عبیدی اور حضرت اشج عبیدی کے طبقات و خاندان بھی اسلام اور اسلامی حکومت کے وفادار رہے تھے۔ بہر حال کچھ طبقات یقیناً نے ارتداد کی راہ اختیار کی تھی۔ جن کی سرکوبی خلافت حدیبیہ کے سالاروں نے کی تھی یہ

بحرین میں قبیلہ عبد القیس اور بعض دوسرے طبقات عرب اور حبشہ یا ایرانی تباوی کے علاوہ جو حضرت مندر بن ساوی کی مملکت میں آباد تھے کچھ دوسرے عناصر بھی اس علاقہ میں اسلام لے آئے تھے۔ ان میں ہجر کے محسوس اور تمیم کے عرب طبقات شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطوط و فرامین۔۔۔ ایک ہجر کے حکمران (صاحب) استیثمت بن عبد اللہ کا نام تھا اور دوسرا بحرین و عمان کے عوام کے نام۔۔۔ ثابت کرتے ہیں کہ دونوں طبقات بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے کیونکہ ان

دولوں خطوط نے ان طبقات کے لئے وہ احکام و فرائض بتائے تھے جن کا مطالبہ صرف مسلمانوں سے کیا جاسکتا ہے۔^{۸۱} ردہ و ازداد کے سیلاب کی تاریخ اور جس آسانی اور سہولت سے بحرین میں لے کھلا گیا تھا۔ اور اس میں جو کردار حضرات منذر بن سادوی عیدی، جارد بن معنی اور ان کے ہمناؤں نے انجام دیا تھا ثابت کرتے ہیں کہ ایرانی سلطنت کی اس ماتحت و باجگزار مملکت میں اسلام نے اپنے قدم مضبوطی سے جمائے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ بحرین میں مسلم عناصر اور آبادی کی وہ موجودگی ملکہ اس سے بڑھ کر ان کی سیاسی، مذہبی اور فوجی بالادستی کا اعتراف نو سنگری واٹ جیسے مستشرقین نے بھی کیا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی عادت کے خلاف ہے۔

(ب) بنو حنیفہ

بنو حنیفہ کا قبیلہ مدوی لحاظ سے بڑا اور فوجی اعتبار سے طاقتور تھا اور وہ یکساہ کے زرخیز و شاداب خطے میں بنیادی طور سے آباد تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعض خاندان یکساہ کے باہر خاص کر عراقی سمت میں بھی آباد تھے ابن مشام کی ایک روایت سے جس کی تصدیق بخاری کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنو حنیفہ کا ایک طبقہ یا خاندان کلم کہ اسلام کے پیغام سے فرج تک سے بہت پہلے متاثر ہوا تھا۔ غالباً صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اسلام بنو حنیفہ کے قبیلہ میں اپنے قدم بٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور اس کا آغاز بنو حنیفہ کے ایک ممتاز سردار حضرت ثمامہ بن اثال حنفی کے قبول اسلام سے ہوا تھا۔ حضرت ثمامہ حنفی کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا ڈرامائی اور دلچسپ ہے۔ سجدہ کی ایک جہم کے دوران، جس کی کوئی تاریخ ماخذ میں نہیں ملتی ہے، وہ مسلمانوں کے ایک شہسوار دستے کے ہاتھوں اس وقت گرفتار ہوئے تھے۔ جب وہ عمرہ کے لئے مکہ جا رہے تھے۔ ان کو مدینہ لایا گیا۔ جہاں تین دن تک وہ قید رہے۔ اور اس کے بعد انکو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بلا کسی شرط و وعدہ کے رہا کر دیا گیا۔ رحمت نبوی کے اس بیشیال مظاہرے سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے ستر پر روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے، عمرہ کیا اور واپس اپنے علاقہ کو روانہ ہو گئے مگر مکہ میں ان پر قریش مکہ کے دشمنان اسلام نے وہ طنز و تعریف کی بارش کی کہ انہوں نے مکہ والوں کو یکساہ سے ملنے والی گیبوں کی فراہمی کو روک دینے کی دھمکی دی اور وہ محض دھمکی ہی نہیں رہی بلکہ وطن پہنچتے ہی انہوں نے اسکو علی جامہ بھی پہنا دیا اور مکہ والے بھوکوں مرنے لگے۔ حضرت ثمامہ سے جب اہل مکہ کی تمام عرض و معروض بیکار و بے فائدہ رہی تو بالآخر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کی درخواست کی جو بالآخر اب رحمت نبوی سے قبول و منظور ہوئی اور ان کی گیبوں کی فراہمی پھر سے جاری ہو گئی۔^{۸۲} بہر حال جن حالات میں حضرت ثمامہ حنفی نے اسلام قبول کیا اور جس طرح انہوں نے مکہ والوں کا غم روک لیا۔ اس بات کا قریب ہے کہ وہ محرم سن ۶۱۰ء میں، جون ۶۱۰ء یا زیادہ سے زیادہ شعبان ۶۱۰ء یا دسمبر ۶۱۰ء میں مسلمان ہوئے ہوں گے۔^{۸۳} اگرچہ یکساہ یا بنو حنیفہ کے قبول اسلام کے بارے میں براہ راست کوئی شہادت نہیں ملتی ہے۔ یہ یقینی ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا ہو گا۔ اگر ایسا نہ ہو

محملہ کے گیسوں کی فراہمی کو روکنا آسان اور قابل عمل نہیں ہوتا۔

بہر حال ماخذ یہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ کے عوام اور سرداروں کے پاس بھی اپنے سفیر اور مبلغ بھیجے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ ابن سعد کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یا اس کے کچھ بعد حضرت ثمامہ بن اثال حنفی اور بنو حنیفہ کے ایک اور بااثر سردار ہودہ بن علی کو خطوط بھیجے تھے۔ اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خطوط حضرت ثمامہ کے قبول اسلام سے پہلے لکھے گئے تھے۔ لیکن دوسرے متعدد ماخذ جیسے بلاذری، طبری، ابن خلدون اور محمد بن حبیب بغدادی حضرت ثمامہ حنفی کا ناہ بنو حنیفہ کے ان سرداروں میں نہیں شامل کرتے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد خطوط لکھے تھے ان ماخذ کا اس پر اصرار ہے کہ یہ خطوط ان علاقوں کے عام آدمیوں کے نام دعوت عام تھی۔ بہر حال بنو حنیفہ اور یمامہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو ذرا تاخیر سے قبول کیا اور سنہ ۳۳ھ میں بقول ابن جریر طبری اپنا وفد بارگاہ نبوی میں بھیجا جو دس پندرہ آدمیوں پر مشتمل تھا اور ان سب لوگوں نے غالباً ایک کے سوا اسلام قبول کرنے کا اعلان و اقرار کیا تھا۔ ۸۰۷ دوسرے ماخذ نے حنفی وفد کی آمد کی تاریخ نہیں بیان کی ہے جبکہ بلاذری کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وفد غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت اور دعوت کے جواب میں فوراً آیا تھا۔

یہ بات خاصی دلچسپ اور اہم ہے کہ بنو حنیفہ کے اس وفد میں مشہور جھوٹے بنی مسیحہ کذاب کی بھی شمولیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بہر حال اس کی وفد میں شمولیت اور اسلام قبول کرنے کا معاملہ دونوں ہی پردہ خفا میں ہیں۔ اسی طرح ماخذ بنو حنیفہ کے دوسرے سردار ہودہ بن علی کے قبول اسلام کا بھی واضح ذکر نہیں کرتے ہیں۔ وہ حنیفہ کے ایک اہم خاندان بنو مرہ کا سردار تھا۔ لیکن اس کے خاندان ہی کے ایک اصحابی حضرت طلحہ بن علی کے قبول اسلام کا ذکر واضح الفاظ میں ملتا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے خاندان یا بنو حنیفہ کے قبیلہ میں انفرادی یا اجتماعی قبول اسلام کے امکان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک مسیحہ کذاب کا تعلق ہے اس کا خاندان بنو مدی بن حنیفہ بہت معمولی اور غیر اہم تھا۔ اور بقول ابن حزم نہ اس میں دولت تھی نہ ریاست و حکومت اور نہ ہی عدوی طاقت۔ ۸۱۲ بنو حنیفہ کا سب سے بااثر اور طاقتور قبیلہ بنو الدول بن حنیفہ تھا۔ جو چار بڑے خاندانوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ اور وہ تھے: بنو مرہ، بنو عبد اللہ، بنو ذہل اور بنو ثعلبہ، موخر الذکر قبیلہ بنو خاندان سے حضرت ثمامہ بن اثال کا تعلق تھا جو یمامہ میں اسلامی ریاست کے سب سے بڑے حامی اور وفادار تھے۔ تمام واقعات اور حقائق کو مد نظر رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ثمامہ کا خاندان اکثر و بیشتر مسلمان ہو گیا تھا۔ اور دوسرے خاندانوں میں کچھ افراد و طبقات مسلمان تھے۔ لیکن اکثر بنو حنیفہ کے لوگ عہد نبوی میں اسلام کے دائرے سے باہر رہے تھے۔ اور انہوں نے ہی مسیحہ کذاب کا ساتھ ارزادہ کے زمانے میں دیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف حضرت ثمامہ اور دوسرے حنفی مسلمانوں نے اسلامی ریاست کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور اسلام کے لئے شاندار خدمات انجام دی تھیں۔ ۸۱۴

(ج) اردو عمان

اردو عمان کی ایک شاخ عمان میں جالسی تھی جو اردو عمان کہلاتی۔ یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مدینہ میں دونوں انصاری قبیلوں اوس و خزرج کا نسب تعلق اردو عمان سے تھا۔ عمانی شاخ کی بھی مختلف ذیلی شاخیں تھیں اور عہد نبوی میں اس کے ایک اہم خاندان بنو معولہ بن عبد شمس کی عمان پر حکمرانی تھی۔ یہ اس کے ایک سردار بلندی کے دو بیٹے جعفر اور عباد بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر حکمران تھے، جو ملک کے دو علاقوں پر الگ الگ اور آزادی سے حکمرانی کرتے تھے۔ بلحاظی اور ابن حزم کا بیان ہے کہ اگرچہ عمان کی غالب اکثریت کا تعلق اردو سے تھا تاہم وہاں مختلف عرب اور غیر عرب عناصر بھی موجود تھے جو اس پرے علاقے میں پھیل چکے تھے۔

اسلام سے ان کے روابط کے آغاز کا ذکر فتح مکہ کے بعد ۶۳۰ء میں عام طور سے ملتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو سفیر و نمائندے حضرات ابو زید انصاری اور عمرو بن عامر ہاشمی کو عمان کے حکمرانوں کے پاس بھیجا۔ اور انہیں قبول اسلام کی دعوت دی۔ یہ قابل ذکر بات ہے کہ دونوں حکمران فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور ان کی تقلید و تبلیغ سے عربوں اور غیر عربوں کے خاصے بڑے طبقات بھی اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے۔ اگرچہ ردہ کی تاریخ کا مطالعہ سردست ہمارے پیش نظر نہیں ہے تاہم اس ضمن میں اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ عمان میں ازندا کی وجہ سے عام طور سے پہلی تو بھی وہاں فلاحی مخلص مسلمانوں کی خاصی بڑی آبادی موجود تھی جو اسلام کی بحالی کے لئے کوشاں تھی۔ وہ نہ صرف اپنے دین و مذہب پر ثابت تھا و برقرار رہی بلکہ اس نے مزدی کے خلاف خود بھی جنگ کی۔ اور پھر اسلامی لشکر کے پہنچنے پر اس کی بھرپور مدد کی۔ یہ نکتہ بھی خاصاً اہم اور قابل ذکر ہے کہ عمان کے دونوں حکمران حضرت جعفر اور حضرت عباد ثابت قدم و مخلص مسلمان اور مدینہ کے وفادار رہے تھے اور انہوں نے ہی دراصل عمان میں اسلام کا پرچم بلند کر رکھا تھا۔ ۸۱۹

(د) مہرہ

مہرہ کا اصل قبیلہ یمن کے علاقہ شحر میں آباد تھا۔ اور اس کی کچھ شاخیں ملاقہ الغنبر کے متصل و متقابل ساحلی علاقوں میں آباد تھیں اگرچہ نسباً لحاظ سے ان کا تعلق قبیلہ قضائہ سے تھا۔ ۸۲۰ ان کی ایک شاخ عمان کے علاقے میں بھی آباد تھی۔ ابن سعد کے مطابق مہرہ کا ایک وفد حضرت مہری بن الائبہ کی قیادت میں فتح مکہ کے بعد کسی وقت مدینہ پہنچا تھا اور اس نے اپنے قبیلہ کے خاصے بڑے حصے کے قبول اسلام کا اعلان و اقرار کیا تھا۔ ۸۲۲ وفات نبوی کے بعد بیشتر قبیلہ والے مزدی ہو گئے تھے۔ تاہم حضرت عکرمہ بن ابی جہل مزدی کی قیادت میں جو ابھی اسلامی لشکران کے علاقے میں پہنچا۔ قبیلہ کے تمام مسلمانوں نے اپنے اسلام کی تصدیق کی تھی۔ اور بغیر کسی جنگ و جدال کے صدقات ادا کر دیتے تھے۔ ۸۲۳ ہمارے مآخذ میں مہرہ کے انفرادی و اجتماعی قبول اسلام کی مثالیں منقوہ ہیں۔

رسول نمبر

تیمم مددی اعتبار سے جزیرہ نمائے عرب کے بڑے قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ اور قبائل پر اکندہ میں شاید سب سے طاقتور اور عظیم بھی ۸۲۱ء اس کے متعدد دبلون بلکہ ان کی ذیلی شاخیں بجائے خود قبیلہ بن گئی تھیں اور خاصی طاقت و اور آزاد تھیں۔ ان کے متعدد دبلون اور ذیلی گھرانے یکایک، بحرین اور عمان کے درمیان واقع علاقوں میں ایک خاصے بڑے اور وسیع مقبرہ پر بسے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جزیرہ نما کی مشرقی پٹی پر بھی وہ آباد تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بحرین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادہ سلیمانہ کی شہریت میں حکمران طبقہ کا تعلق تیمم ہی کی ایک شاخ سے تھا۔ جبکہ عراق کی ایرانی سلطنت کی باجگزار سلطنت جیرہ کا تعلق بنو تیمم سے بہت قریبی تھا۔ دوسری طرف بنو تیمم کے بعض گھرانوں اور افراد نے مکہ و مدینہ کے لوگوں سے حلف و ازدواج کے ذریعہ قریبی سماجی اور سیاسی تعلقات قائم رکھے تھے ۸۲۵ء

مکہ اور قریش سے لپٹے ان گونا گون تعلقات کے سبب اسلام بنو تیمم میں کافی شروع میں متعارف ہو گیا تھا اور اس کے بعض افراد نسبتاً ابتدائی دور میں اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ ان میں قریش مکہ کے تیمی حلیف نمایاں مقام کے حامل تھے جو مکہ میں بس گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ معزز و محترم صحابی حضرات جناب بن اربت تیمم ۸۲۶ء اور واقد بن عبد اللہ تیمم تھے ۸۲۶ء جدید صحابہ ہونے کی فضیلت رکھتے تھے ایک اور ابتدائی مکہ تیمی مسلم حضرت سعید بن عمرو تیمم تھے جو قریش کے خاندان بنو جحج کے حلیف تھے اور مہاجر حبشہ بھی ۸۲۷ء ان کے علاوہ ایک پورا تیمی گھرانہ تھا جو اسلام سے پہلے اپنے علاقہ سے ہجرت کر کے مکہ اور پھر مدینہ جا بسا تھا۔ اور اس نے مکہ ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بنو انس بن عمرو کا گھرانہ تھا۔ جس کے نمایاں فرد ابو ہامہ بن زرارہ تھے جو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے دو فرزندوں حضرات جہنہ اور عارث کے والد ماجد تھے۔ اس خاندان کے تین اور اہم ابتدائی مسلمانوں کا ذکر بھی ملتا ہے وہ تھے: حضرات صفوان بن صفوان اور ان کے بھتیجے صفوان بن مالک اور خطلہ بن ربیع۔ اول الذکر دولوں صحابیوں کے بارے میں ماخذ کا اصرار ہے کہ وہ بہترین مہاجرین میں شمار ہوتے تھے جبکہ مؤخر الذکر کو کاتبین رسول میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل تھی ۸۲۹ء

اصل قبیلہ تیمم اور اس کی شاخوں میں بہر کیف اسلام کا تعارف فتح مکہ سے پہلے شروع ہو گیا تھا اور بعض انفرادی قبول اسلام کی مثالیں ملتی ہیں تاہم یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت فتح مکہ کے بعد ہی ہوئی شروع ہوئی تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقرع بن حابس تیمم کی قیادت میں تیمم کے دس اشخاص نے فتح مکہ سے دس پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے فتح مکہ کے علاوہ ۸۳۰ء غزوات حنین و طائف میں بھی حصہ لیا تھا ۸۳۱ء ان موافق پر ان کی خدمات کے اعتراف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقرع بن حابس تیمم کو بھی ایک سردار کا حصہ یعنی سوادنٹ حنین کے مال فیتہ کے حصے میں سے عطا فرمائے تھے ۸۳۲ء ابن اسحاق کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کے خاندان بنو اسید کے کچھ لوگ بھی ان غزوات میں شریک

جہاد تھے ۸۲۳ھ کے اوائل یعنی ۶۳۱ء کے وسط تک اسلام نے بنو تمیم کے مختلف گھرانوں اور خاندانوں میں کافی مضبوطی سے اپنے قدم جما لئے تھے۔ اس کی ایک تصدیق بنان کے قبائلی وفد کی آمد سے ہوتی ہے جو اس برس بارگاہ نبوی میں پہنچا اور جس میں اسی سال سے مسلمان ارکان شامل تھے ۸۲۴ھ ابن اسحاق کے بیان سے بعراحت اور دوسرے ماخذ سے ممتاز معلوم ہوتا ہے کہ وفد کے تمام اراکین مسلمان تھے ۸۲۵ھ اگرچہ واقفی اور ابن سعد نے ان کے مسلمان ہونے کی وضاحت نہیں کی ہے۔ تاہم وہ ان کے پورے بیانات میں ہر جگہ مضر ہے خاص کر ان اشعار میں جو وفد کے ایک رکن نے اس موقع پر بڑھتے ہوئے طبری نے بھی ابن ہشام و ابن اسحاق کے بیان کی تصدیق کی ہے ۸۲۶ھ اس طرح تمیم کے قبول اسلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ مزید برآں تمام ماخذ کا متفقہ بیان ہے کہ تمیم کے مختلف گھرانوں اور خاندانوں کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مالین صدقات بھی مقرر فرمائے تھے جن میں حضرات قیس بن عاصم، مالک بن نزیہ اور زبرقان بن بدر بہت نمایاں مقام کے حامل تھے ۸۲۷ھ

تمیم کے تمام خاندانوں اور گھرانوں میں مسلمان طبقات اور کثیر افراد کی موجودگی بھی ان کے قبول اسلام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ابن حزم نے متعدد گھرانوں کے صحابہ کرام کے نام گنائے ہیں۔ اپنی ایک روایت میں انہوں نے تمیم کے مختلف گھرانوں کے ۳۷ صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے ان کی تفصیل یہ ہے۔ ابو العزیز بن عمرو، سچ بنو ابیدہ، اور تین بنو مرہ، بنو بربوع اور بنو ہنشل سے، اور دو بنو جاشع اور بنو عبد اللہ بن دارم سے، اور ایک ایک بنو جہم، بنو مالک، بنو کعب، بنو زید مناة، بنو منہار، بنو موف، بنو قریح، بنو ربیعہ، بنو مالک بن غطفہ اور بنو جریر بن دارم سے ۸۲۸ھ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان سے کئی گنا زیادہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے اسمائے گرامی تاریخ کے تنگ ظرف میں سما نہیں سکے۔ اور ان سے کہیں زیادہ مسلمان تھے جن کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکی اور شرف صحبت نبوی سے محروم رہنے کے سبب وہ تاریخ کی معمولی جھلکیوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ بہر حال ان کٹھن ٹوٹوں اور خاندانوں کے بعد یہ کہنا قطعاً ہی نہیں ہو سکتی کہ بنو تمیم میں چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنے اور عین و ظاہر واقعات کو نظر انداز کرنے کی انتہائی غیر علمی، غیر تاریخی اور غیر دیانت دار حرکت ہے۔ واقعات و شواہد بنو تمیم کے قبول اسلام کے ناقابل تردید ثبوت و شہادتیں فراہم کرتے ہیں۔ وفات نبوی کے بعد وہ کے زمانے میں جو کچھ پیش آیا۔ وہ مختلف معاملہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پر فتن و پر آشوب زمانے میں بھی تمیم کے متعدد طبقات اسلام پر مضبوطی اور خلوص کے ساتھ قائم رہے تھے۔ ان میں حضرت زبرقان بن بدر تمیمی نمایاں حضرات میں سے ایک تھے۔ جنہوں نے اسلام کی اس زمانے میں شاندار خدمات انجام دی تھیں۔ اور اپنے بہت سے قبیلہ والوں کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑے رکھا تھا اور یہی نہیں انہوں نے مسلم طبقات سے صدقات وصول کر کے اس کی خطیر رقم بھی مدینہ اسی زمانہ میں پہنچائی تھی ۸۲۹ھ

(ط) واصل

جزیرہ نمائے عرب کے افرادی طاقت اور فوجی قوت کے لحاظ سے سب سے بڑے قبیلوں میں واصل کا بھی شمار ہوتا تھا

جس کے متعدد بطون تھے جو بجائے خود قبیلہ بن گئے تھے۔ ان میں سے اہم ترین بطون تھے: بنو مکر، بنو غنم، بنو ثعلب اور بنو شیبان۔ پھر ان کی اپنی ذیلی شاخیں تھیں۔ اس قبیلہ کے لوگ یمن میں واقع جند کے علاقے سے عراقی سرحدوں کے قریب حیرہ تک پھیلے ہوئے تھے اور بہت بڑے علاقے میں آباد تھے۔ ان کا اصل اور مرکزی علاقہ بحرین اور حیرہ کے درمیان واقع تھا جہاں ان کا سب سے بڑا قبیلہ آباد تھا۔ ان کے سیاسی اور سماجی تعلقات حیرہ کی مملکت سے بھی تھے اور دوسری طرف شمال کی عمان کی مملکت سے بھی ۸۲۲ء مذہبی لحاظ سے یہ اکثر و بیشتر عیسائی تھے۔

(۱) بنو غنم بن وائل

یمن کے قریب الجند میں یہ گھرا نا آباد تھا اور ان کے بعض افراد مکہ ہجرت کر کے جا بسے تھے اور وہاں قریش کے بعض خاندانوں کے حلیف بن گئے تھے۔ اس بطن کے ابتدائی مسلمانوں میں یہی مہاجر غنزی تھے جو قریش مکہ کے ساتھ اسلام لائے تھے ان کے ایک نمائندے تھے حضرت عامر بن ربیع غنزی جو حضرت عمر بن خطاب کے حلیف تھے۔ بہر حال اصل قبیلہ کے بارے میں خیال ہے کہ ان کے کچھ لوگ فتح مکہ اور وفات نبوی کے درمیانی عرصے میں اسلام لائے تھے اور قبیلہ نے اسلامی ریاست کے ساتھ کوئی منافبت ضرور کر لی تھی کیونکہ الجند نہ صرف اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا تھا بلکہ جنوبی عرب میں اس کا صدر مقام تھا جہاں اس پرے علاقے کے گورنر حضرت معاذ بن جبل رہتے تھے ۸۲۳ء

اصل قبیلہ میں انفرادی یا اجتماعی قبول اسلام کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے یکسر باہر نہیں تھے۔ مثال کے طور پر وادی کا بیان ہے کہ بنو عجل جو بنو مکر بن وائل کی ایک شاخ تھی کہ ایک شخص ذات بن حیان عملی مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلامی ریاست کے لئے اچھے خدمات انجام دی تھیں ۸۲۴ء اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گرامی نامہ مآخذ میں بنو مکر بن وائل کے نام ملتا ہے جس میں آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کے ایک اور گرامی نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص حضرت عدی بن شریح بن کاعل بنو عامر بن ذہل سے تھا۔ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے ۸۲۵ء بعد میں بنو مکر بن وائل نے اپنا ایک وفد بھی بارگاہ نبوی میں بھیجا تھا۔ جس میں قبیلہ کے سربراہ اور وہ افراد اور سردار شامل تھے اس وفد نے وفات نبوی سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ کا دورہ کیا تھا۔ غالباً وہ مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے قبیلہ میں اسلام کے داعی بن کر پہنچے تھے جہاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی ۸۲۶ء بنو مکر بن وائل کے ایک ذیلی گرام خاندان بنو ثعلب کے دہر کے بارے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے۔ ابن سعد کا واضح بیان ہے جس پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ بنو ثعلب کے وفد میں مسلمان اور عیسائی دونوں طبقات کے سوار نمائندے تھے جو اپنے اپنے طبقات کی نمائندگی کرنے مدینہ پہنچے تھے ۸۲۷ء بحرین میں ردہ کی تاریخ کے طبری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو مکر بن وائل اور نسیم کے تمام بڑے خاندانوں میں اسلام عہد نبوی میں پھیل چکا تھا اور ان قبیلوں کے مسلمان سخت آزمائشوں کے باوجود اسلام پر ثابت قدم رہے تھے ۸۲۸ء قبائل یا طبقات تھے۔ حضرات عبید بن نحاس، عامر بن عبد اللہ اسود، ربیع، مثنیٰ بن حارثہ شیبانی اور حنظلہ تمیمی کے جنہوں نے ردہ

زمانے میں شاندار کارنامے انجام دیئے تھے۔ یہ متعدد قبیلوں کے سردار تھے۔ جن میں حضرت مخنی بن حارثہ شیبانی عہد صدیقی میں شہرت کے بام پر پہنچے۔ ان کے علاوہ ابن حرم نے نوشیبان کے کئی مسلمانوں کے نام بھی گنائے ہیں^{۸۲۹} اور بلا جھجک یہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف یہی لوگ مسلمان نہیں تھے۔ بلکہ ان سے کہیں زیادہ کے نام تاریخ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ ان حقائق و شواہد کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنو کعب بن قائل اور بنو تغلب وغیرہ کے معتبر لوگ اور طبقات عہد بنوی میں اسلام لایچکے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ بیشتر طبقات اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے تھے۔ مگر بعد کے زمانے میں وہ بھی رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہوتے گئے مگر یہ دعویٰ کرنا کہ عہد بنوی میں وائل کے قبیلہ کے کسی اہم طبقہ یا گروہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صحیح نہیں ہے^{۸۳۰}۔

عرب میں جا بجا منتشر و پراگندہ قبائل کے اسلام کے ساتھ تعلقات کے مذکورہ بالا جائزے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک قبیلہ اور اس کی اہم شاخ میں اسلام متعارف ہو چکا تھا۔ اور ان کے معتبر طبقات اسلامی ریاست کے وفادار بن چکے تھے۔ خاص کر عبد القیس، ازد عمان اور نسیم کے قبیلوں میں اسلام مضبوطی سے جڑ گیا تھا اور ان کے بیشتر خاندان مسلمان تھے۔ جبکہ دوسرے قبائل جیسے بنو عقیف، مہرہ اور وائل وغیرہ کے بیشتر طبقات غیر مسلم تھے۔ لیکن ان میں بھی کچھ طبقات اور گروہ مسلمان ہو چکے تھے اور جو طبقات مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بہر حال اسلامی ریاست کی سیاسی بالادستی قبول کی تھی۔ چنانچہ اس کی تصدیق بنو تغلب کے عیسائی طبقات کے اس معاہدے سے ہوتی ہے جو انہوں نے اسلامی ریاست کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے مطابق انہوں نے مدینہ کو جزیرہ دینا منظور کیا تھا جو ان کی اپنی شرائط و پسند کے مطابق مسلمانوں کی زکوٰۃ کا دو گنا تھا۔ یعنی ۵ فیصد۔ اس طرح وہ اسلامی ریاست کے ذمہ بن گئے تھے۔ بہر حال جزیرہ نمائے عرب میں وفات بنوی کے وقت کوئی ایسا طبقہ یا قبیلہ نہیں تھا جس نے اسلامی ریاست کی مذہبی یا سیاسی بالادستی قبول نہ کر لی جو اور اس کا رکن نہ بن گیا ہو۔

خلاصہ بحث

تاریخ اسلام کا یہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ سلسلہ میں مکہ کے ایک فرد واحد نے خدا کا فرستادہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور سب لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلایا۔ اشراف و اکابر قریش کے لئے یہ نئی آواز مخنی مگر اس میں ایک عجیب کی کشش تھی اور اس کے کلام میں ایک مسحور کن صفت وہ کلام انسانی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اور نہ اس کا سننے والا جھوٹا، کیونکہ وہ چالیس برس سے اس کو صادق اور امین مانتے اور سمجھتے چلے آئے تھے۔ یثیور و اکابر قریش بڑے ذہین و فطین، تجربہ کار و دور بین عقلمند تھے وہ کسی بات کو بلا سرچے سمجھے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ مگر نوجوانان قریش جو زیادہ سنجیدہ فہمی تھکھلات نہیں رکھتے تھے۔ اور کسی بھی قابل فہم بات کو قبول کرنے کا زیادہ فطری رجحان رکھتے تھے اس دعوت کی طرف جھکے، غور سے سنا اور جیسے ہی اسے سمجھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا اور ان کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ مکی عہد میں تبلیغ اسلام کے دو دور تھے: ایک ہجرت حبشہ کے زمانے (۱۱ھ) تک، اور دوسرا ہجرت حبشہ سے لیکر ہجرت مدینہ تک

سلسلہ نمک، ان دولوں ادوار میں اسلام کی تبلیغ برابر جاری رہی۔ خیال عام یہ ہے کہ دور اول میں اسلام سر سے پھیل گیا۔ مگر دور دوم میں اس کی اشاعت رک گئی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ مکہ کے دولوں ادوار میں برابر اسلام کی اشاعت جاری رہی تھی۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ دوسرے دور میں اس کی رفتار قریش کے اکابر کی مخالفت اور مسلمانوں کی تعذیب کے سبب کچھ سست مزید ہو گئی تھی۔

اکابر دشواری قریش کی مخالفت کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ مکہ کے موجودہ نظام زندگی میں کسی تبدیلی کو خواہ وہ بہتری کے لئے کیوں نہ ہو بدعت تصور کرتے تھے اور اس لئے مردود و مسترد کئے جانے کے قابل۔ کسی حد تک ان کے اپنے قبول اور خداؤں کی محبت بھی اس کے لئے ذمہ دار تھی۔ پھر اسلام کی تعلیمات کو ماننے کا واضح مطلب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی اور حاکمیت کو قبول کرنا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے قدیم اقتدار اور عالمگیر اثر کو بول بھالہ سے دینے کے لئے تیار نہ تھے۔ قبائلی رقابت کا عنصر ازاں کی حد تک تو کارفرما نظر آتا ہے مگر قریشی قبیلوں / خاندانوں / گھرانوں نے اسلام کی مخالفت بحیثیت مجموعی نہیں کی تھی۔ قریشی قبائلی اور خاندانوں کے اسلام کی جانب رویے سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے تقریباً ہر خاندان اور گھرانے کے افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ بلکہ بعض حالات میں اکثر گھرانے کے گھرانے اسلام لے آئے تھے۔ دراصل عرب قبائلی نظام کا خاصہ یہ تھا کہ سربراہ خاندان / رشتہ قبیلہ کا اثر عموماً اس کے خاندان / رقبیلہ والوں پر پڑتا تھا اور بقول حضرت عمرو بن حاص بھی اربکان قبیلہ و خاندان اپنے سربراہ کی اندھا دھند تقلید کرتے تھے۔ لیکن یہ اسلام کا عظیم کارنامہ تھا جس نے نوجوانان قریش کو اکابر قریش کی اندھی تقلید سے آزاد کر کے خود کچھ فیصلے کرنے پر ابھارا تھا۔ ان کو اسلام کی سادگی، سچائی اور گیرائی نے اپنا پیرو بنالیا تھا۔ اسی بنا پر ایک مصری عالم عبدالمتعال صغیدی نے اسلام کی اولین تحریک کو نوجوانوں کی تحریک قرار دیا ہے۔

مشہور مستشرق موننگری داٹ کا خیال ہے کہ مکہ کے اولین مسلمانوں کو تین طبقات میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ اول طبقہ ان نوجوانان قریش پر مشتمل تھا جو بہترین خاندانوں کے لال تھے۔ یہ ان کی خاندانوں کے افراد تھے جو مکہ کی سیاست و سماج میں سب سے زیادہ بااثر با اقتدار اور بار بار سوچتے اور عموماً یہ ان کے فرزند یا قریبی عزیز و رشتہ دار تھے۔ دوسرا طبقہ ان نوجوانوں پر مشتمل تھا جو قریش کے اہم ترین اور سربراہ و درہ ترین خاندانوں سے نہیں تھے اور تیسرا طبقہ ان مسلمانوں پر مشتمل تھا جو مکہ کے قبائلی نظام میں اپنی ذاتی بنیادیں نہیں رکھتے تھے اور دوسرے قریشی قبیلوں یا خاندانوں پر منحصر تھے۔ ان میں دراصل موالی اور خلفاء شامل تھے۔ یہ تقسیم کسی حد تک صحیح ہے۔ موننگری داٹ نے مسلمانان مکہ میں صرف مردوں کو شامل کیا ہے۔ ان میں عورتوں اور بچوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان کی شمولیت سے مکہ میں مسلمان ہونے والے قریشیوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنی کہ مستشرقین کی فہرستوں میں دکھائی گئی ہے۔ یا جتنی عام طور سے سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ مستشرقین کی فہرستوں میں مکہ میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ موننگری داٹ کی فہرست مسلمانان مکہ میں کل سونام ملنے ہیں جبکہ ان کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ اگر ہمارا یہ مفروضہ کہ فی بالغ مسلم چھ یا سات اربکین کو شمار کرنا چاہیے۔ صحیح ہے تو مکہ میں بالغ و

نابالغ مرد و عورت اور بچوں سمیت کل مسلم آبادی خاص قریشی خاندانوں کی ڈیڑھ دو ہزار سے کسی طرح کم نہیں رہی ہوگی اس کی تائید ماخذ کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ قطع نہ کہ کے لشکر اسلامی میں مہاجر مجاہدین کی تعداد سات سو تھی گو یا کہ اس وقت تک مدینہ میں کل قریشی مہاجرین کی تعداد چار پانچ ہزار کے درمیان تھی۔

کی عہد میں تبلیغ اسلام کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام صرف مکہ کی حدود یا قبائل قریش تک محدود نہیں رہا تھا۔ وہ نہ صرف جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں میں روشناس ہوا تھا، بلکہ جنوب، مغرب اور مشرق کے بعض علاقوں میں پھیل بھی گیا تھا۔ جنوب میں اشعر، رہا وغیرہ قبیلوں نے کی عہد میں اسلام قبول کیا تھا۔ مغرب میں غفار، اسلم، ازد و شؤرہ اور دوسرے قبیلوں میں مسلمانوں کی تعداد معتد بہ ہو گئی تھی۔ بلکہ اول الذکر دو لڑ قبیلے تو تقریباً پورے ہجرت تک اسلام کے پیروین چکے تھے۔ اسی طرح مشرق میں قبیلہ عبد القیس وغیرہ میں اسلام پھیل گیا تھا۔ پھر ۶۲۷ء تا ۶۳۲ء میں مدینہ کی تقریباً پچانوے فیصد آبادی مسلمان ہو چکی تھی۔ جو تقریباً بیس پچیس ہزار اشخاص پر مشتمل تھی۔ مدنی مسلمانوں کو چھوڑ کر مکی مسلمانوں اور دوسرے قبائل میں منتشر مسلمانوں کی تعداد ہجرت نبوی کے وقت کسی طور سے پانچ چھ ہزار سے کم نہ تھی۔ تاریخی تناظر میں دیکھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ برس کے عرصے میں ایک پیغمبر خدا نے اپنے ماننے والوں کی اتنی بڑی تعداد بنالی تھی۔ بلاریب وہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے اس کار عظیم میں آپ کے جانشینوں کا ہلو۔ قربانیاں اور کوششیں بھی شامل تھیں۔ ان میں جن مبلغین کا نام سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ ہیں حضرات ابو ذر غفاری۔ ابو موسیٰ اشعری، طہیل بن عمرو دوسی، حنظل بن علیہ ازدی اور اشج عبدی وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ قریشی مسلمانوں میں حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، ابوعبیدہ، زبیر، سعید بن زید، طلحہ وغیرہ کے ناموں کو بھی شمار کرنا چاہیے۔ ان اور ان کے بہت سے گنام اور غیر معروف وغیرہ کو رد صحابہ ہی نے اسلام کی کی عہد میں نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیا تھا۔

مدنی عہد میں بھی تبلیغ اسلام کے دو دو تھے: اول ہجرت نبوی سے غزوہ خندق تک (۶۲۷ء تا ۶۲۸ء) اور دوسرا غزوہ خندق کے بعد سے وفات نبوی تک (۶۲۸ء تا ۶۳۲ء)۔ اور ان دونوں ادوار میں اسلام اور اسلامی ریاست کے رویے میں فرق تھا۔ دور اول میں اسلامی ریاست نے بعض قبائل عرب سے حلف اور دوستی کے معاہدے کئے تھے ان کو اسلامی امت کا رکن بنائے بغیر۔ لیکن دور دوم میں ایسے دفاعی اور دوستانہ معاہدے ختم ہو گئے تھے۔ اب اسلامی ریاست تمام قبائل عرب سے دو مطالبے کرتی تھی: یا تو اسلام قبول کریں اور امت اسلامی کے مکمل رکن بن جائیں یا اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کریں اور جزیرہ او کریں۔ لیکن اسلام کا وہی ایک رویہ تھا۔ سب کو اپنے پرچم تلے جمع کرنا۔

مدنی عہد کے دور اول میں سیاسی اور فوجی مصروفیتوں اور مہموں کے سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ توجہ تبلیغ اسلام پر صرف کرنے کی فرصت نہ ملی۔ تاہم جب بھی آپ کو موقع ملا آپ نے تبلیغی جماعتیں اور انفرادی مبلغین بھیجے اور بنفس نفیس تو آپ نے غالباً کسی موقع کو اپنے پیغام کی دعوت دینے کے لئے لحاظ سے ہاتھ سے جانے دیا جتنا چاہوں اور جنگوں کے دوران آپ نے قبول اسلام کے لئے لوگوں کو دعوت دی اور بہت سی مہموں میں لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہتے

بھی۔ جہاں تک تبلیغی جماعتوں کا تعلق ہے۔ غزواتِ بزمِ معونہ اور رجیع ان کی شاندار مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بعض مہمیں خاص منبر سے اعتبار سے ترتیب دی تھیں۔ آپ کی بعض ابتدائی مہمیں اسی نوعیت کی تھیں۔

اس دورِ حیات کے دوسرے عرصے یا نصف میں آپ کی تبلیغی سرگرمیوں میں بہت اضافہ ہوا اور آپ نے متعدد مغارتیں، تبلیغی جماعتیں اور مبلغین کے دستے بھیجے۔ اور صرف عرب کے باشندوں اور حکمرانوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ قرب و جوار کے حکمرانوں اور سلاطین کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ غیر ملکی حکمرانوں کی حد تک دعوتِ اسلامی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تاہم جہاں تک جزیرہ نما عرب کا تعلق ہے۔ آپ کی دعوت پوری طرح سے قبول و منظور کی گئی اور اس کے گوشے گوشے میں اسلام پھیل گیا۔

مدنی دور میں قبائل عرب کا اسلام کی جانب رویے کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے مغرب میں آباد قبائل سب سے پہلے اسلام کی جانب متوجہ ہوئے۔ پہلے انہوں نے اسلامی ریاست سے دفاعی اور دوستانہ معاملے کئے اور پھر اسلام کے پیرو بن گئے۔ تاہم انہیں ان میں سے کوئی بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں رہا۔ مغربی قبائل میں کچھ تو ہجرتِ نبوی کے معالفا اور زیادہ تر بدرا اور غزوہ خندق کے دوران اسلام کے ماننے والے بن چکے تھے۔ مشرقی قبائل نے اسلامی ریاست کی مخالفت زیادہ دؤل تک جاری رکھی اور اس کے سبب اسلام کے ساتھ بھی ان کا رویہ معاندانہ ہی رہا۔ لیکن انفرادی طور پر ان میں اسلام پھیلتا رہا اور ان کے افراد اور بعض بعض حالات میں ان کے گھرانے اور طبقات اسلام قبول کرتے رہے۔ ان قبیلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے میں اسلامی ریاست کی مادی شرکت و شہرت نے بھی خاصا اہم کردار ادا کیا تھا۔ چنانچہ صلحِ حدیبیہ کے بعد اسلام کی اشاعت ان کے درمیان تیز تر ہو گئی اور فتح مکہ تک وہ اکثر و بیشتر اسلام کے دامنِ عاطفت میں آچکے تھے اور باقی ماندہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے علاقہ گوش بن گئے۔ شمالی قبائل میں جو مدینہ اور داؤد القرائ کے درمیان آباد تھے وہ اسلام کی طرف زیادہ اور سرعت کے ساتھ مائل ہوئے لیکن جوں جوں مدینہ سے مسافت بڑھتی گئی اسلام کی قبولیت کی رفتار سست ہوئی گئی اور شامی سرحد کے آس پاس بسے قبائل میں سے اکثر مسلمان عہدِ نبوی میں نہیں ہوئے تھے۔ اس کے برخلاف جنوب میں اسلام کی تبلیغ بڑی ہم گیر اور تیز رفتار تھی۔ اگرچہ اسلام وہاں کی عہد میں روٹناں ہو چکا تھا۔ اور بعض قبیلے مسلمان ہو چکے تھے تاہم اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام فتح مکہ کے بعد شروع ہوا اور دو ڈھائی برس کے عرصے میں پورا جنوبی عرب یکسر چمکا تھا۔ مگر مشرق و پرانہ قبائل میں اسلام کی اشاعت اتنی ہم گیر اور تیز نہیں تھی۔ ان میں سے زیادہ تر قبیلے اسلام اور کفر میں منقسم تھے۔ البتہ ان کے بعض بڑے قبیلے پورے مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے دائرے سے اکثر و بیشتر وہی باہر تھے۔ جو بالکل سرحدی علاقوں میں آباد تھے۔ بہر حال جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا تو آپ کے جلو میں کم و بیش ایک لاکھ ایک سو ہزار مسلمان تھے اور نہ جانے کتنے اپنے گھروں میں رہ گئے تھے۔ اور اللہ کا نام لے رہے تھے۔ ایک اندازہ کے مطابق اس وقت تک مسلمانوں کی کل آبادی پانچ دس لاکھ کے لگ بھگ تھی اور کسی لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ اسلامی ریاست کے قبضے میں تھا۔ بلاشبہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیعِ صدی سے بھی کم مدت میں عظیم ترین و بے مثل کارنامہ تھا۔ اور اسلام کی روحانی تاثیر اور تسخیرِ قلوب کا بیظیر ثبوت

باب سوم

فوجی تنظیم عہد رسالت میں

مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کا لازمی تقاضا تھا کہ اس کی ایک فوجی تنظیم بھی ہو۔ ہجرت کے بعد شیریں آباد مدینہ منورہ نہ صرف ہر لحاظ سے کمزور اور فرومایہ فقی بلکہ وہ دشمنوں سے گھری ہوئی بھی تھی گویا کہ امت مسلمہ ایک جزیرہ امن وامان میں آباد تھی اور اس کو مخالفت و عداوت کی طاقتیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاجرین مکہ کو سب سے زیادہ خطرہ مکہ کی طاقت و اثراف سے محسوس ہوتا تھا اور یہ خوف بلا وجہ نہیں تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کے وجود کو اشرف و ذرا بین قریش اپنی اقتصادی شہرہ پر چھری تصور کرتے تھے کیونکہ وہ شام جانے والی بنی الا قوامی شاہراہ تجارت کے ناکہ پر واقع تھی وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر اس ٹونڈیہ اسلامی ریاست اور غیر منظم اسلامی امت کو اپنے اور منظم ہونے کا موقع دیا گیا تو وہ ایکین ان کے اقتدار بالادستی کو چراغ دکھائے گی۔ مدینہ کی ریاست کی ترقی دراصل کی اشرافہ کی موت تھی۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور اقتصادی غرض کہ ہر طرح کی موت مسلمانوں کو قریشی جذبات و خیالات کا بخوبی احساس و ادراک تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزع اعداء سے یوں بچ نہ سکتا دراصل جلی پر تیل کے مترادف تھا۔ لہذا قریش مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو جائیں گے اور اسلامی ریاست کو برباد کرنے میں کوئی گسر نہ اٹھا سکیں گے اور حقیقتاً یہی ہوا بھی تھا۔ ہجرت نبوی کے منال بعد سے انہوں نے بھرپور کوششیں کی تھیں کہ اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔

اس عظیم ترین بیرونی خطرہ کے علاوہ مدینہ کی جنت میں بھی کچھ سانپ موجود تھے اور اسلامی ریاست کو اپنے گھر کے بھیدلوں کے خطرات، سازشوں اور کینہ توڑیوں کا سامنا تھا۔ مدینہ کے یہودی قبیلے جن کی تعداد بیس سے اوپر تھی، اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالف تھے۔ اور وہ کسی قیمت پر اسلامی ریاست کو موجود اور ترقی کرتے دیکھنا پسند نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی مخالفت کے مذہبی اور سیاسی نیز اقتصادی اسباب تھے۔ وہ اپنی مذہبی اور اقتصادی بنیاد اسلامی ریاست کی بربادی ہی میں دیکھتے تھے اس لئے وہ اس مقصد کے لئے ہر طرح کی ساز باز کر سکتے تھے اور ہر دشمن اسلام کے ساتھ اتحاد و معاہدہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھی حقیقتاً یہی کیا اور اسلامی ریاست کے سب سے بڑے دشمن۔ قریش۔ کے ساتھ ساز باز بھی کی اور فوجی و سیاسی اتحاد کی کوشش بھی۔

انذرو فی مخالفین اور اعداء کا ایک عنصر ان نام نہاد مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن باطن سخت ترین دشمن اسلام۔ ان چھپے ہوئے منافقین کی عداوت کہیں زیادہ خطرناک تھی وہ نہ صرف دشمنوں کو انذر کے حالات سے باخبر کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے تھے اور اس طرح امت اسلامی کے نار و لود کو اندر ہی اندر بکھیر دینا چاہتے تھے۔ ایک چوتھا مخالفت عنصر بدی قبائل عرب کا تھا۔ جو مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھا وہ اپنی بدوی روایات کے پیش نظر

اسلامی ریاست کا ممکن دشمن بن سکتا تھا کیونکہ اسلامی ریاست کا مطلب تھا مرکزیت اور اجتماعیت کا مافیہ سیاسیات میں پیدا ہونا، اور یہ مرکزیت ان بد و قبائل کو پسند نہیں آسکتی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں سے بعض کے علینانہ تعلقات قریش مکہ سے تھے۔ اور ان کی حمایت میں اسلامی ریاست کے مخالف بن سکتے تھے۔ پھر اسلامی ریاست جن مقاصد اور نصب العین کے لئے وجود میں آئی تھی ان کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر یہ بدوی قبائل دوست نہ رہتے تو ان کا دشمن بننا لازمی تھا۔

ان متعدد خطرات اور مختلف دشمنوں کے پیش نظر اسلامی ریاست کے لئے یہ ناگزیر تھا کہ وہ اپنی فوج بنائے اور ایک عسکری تنظیم اپنائے۔ کیونکہ اس کے بغیر اس کا وجود مستقل معرض خیر میں تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بین نگاہ اور حقیقت شناس نظر تھی جس نے تبدیلے کا رہی سے اس کا تنظیم کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا۔ چونکہ آپ ایک علی انسان تھے اس لئے آپ نے اسلامی ریاست کے قیام کے مقابلے میں اس کی طرف بھرپور توجہ دی اور ایک فوجی و عسکری تنظیم کی کوششیں شروع کر دیں۔ فوجی صلاحیتوں، قائدانہ لیاقتوں، عسکری ہم آہنگی، اخلاقی اور روحانی بلندی، جسمانی خوبیوں اور کسی حد تک مادی وسائل کی کمی نہیں تھی۔ صرف تنظیم اور ترتیب کی ضرورت تھی اور ان مادی اور روحانی صلاحیتوں کو ایک مستعد و منظم و مرتب فوج میں ڈھالنے کی ضرورت تھی۔

عہد نبوی کی ابتدائی مہمیں دراصل اس عسکری تنظیم کی سنگ بنیاد تھیں۔ بنیادی طور سے وہ فوجی مہمیں نہیں تھیں لیکن ساتویں صدی کے نصف اول کے عرب میں مذہبی و اقتصادی / تجارتی کاروان بھی تلواروں کی چھاؤں ہی میں سفر کر سکتے تھے وہ دفاعی اور سیاسی جماعتیں ہونے کے باوجود تیر و تلنگ، تلوار و تبر اور نیزوں کی مدد ہی سے اپنا راستہ بنا سکتی تھیں۔ چنانچہ ان مہموں نے نہ صرف عسکری نظام نبوی کی داغ بیل ڈالی۔ بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو فوجی تربیت و تنظیم و ترتیب بھی عطا کی۔ خطرات سے مراد نہ دارمپنا، دلیرانہ دشمنوں کا سامنا کرنا، اجنبی علاقوں اور لوگوں سے ربط و واقفیت حاصل کرنا اور ان سے بڑھ کر ایک منظم عسکری گروہ کی مانند کام کرنا سیکھا۔ یہی وہ تربیت و تنظیم تھی جس نے رفتہ رفتہ مسلمانوں کو ایک فوج میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا اور جب اچانک بد کے میدان میں ان کا سامنا اپنے سے ہمیں گنا بڑے لشکر سے ہوا تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا بلکہ اسی تنظیم کی بدولت اس کو شکست فاش دی۔ یہی عسکری تنظیم تھی جس نے احد، خندق، خیبر اور نہ جانے اور کتنی جہموں میں ان کو دشمنوں کے مقابلے میں ترخو کیا تھا۔ اسی فوجی قوت کے سامنے عرب کے سب سے بڑے اور سب سے طاقت ور شہر مکہ نے گھٹے ٹیک دیئے تھے اسی سے ہوازن اور عطفان کے طاقت ور قبائل نے مات کھائی تھی۔ یہی عظیم الشان مظاہرے کے نتیجے میں وقت کی سب سے بڑی طاقت — رومی سلطنت — اور اس کے باغی داروں اور حامیوں کو سبوک کے میدان میں مد مقابل ہونے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ اسی عسکری طاقت نے جزیرہ نمائے عرب کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں اسلامی ریاست کے مادی اقتدار کے جھنڈے گاڑ دیئے تھے۔ مادی لحاظ سے یہی قوت تھی جس نے تمام قبائل عرب کو اسلامی ریاست کی بالادستی ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ عہد نبوی میں عربوں کی مکمل تسخیر کے بعد اسی فوجی طاقت نے خلافت راشدہ میں مالکیہ فتوحات کا باب کھولا تھا اور اس کی یکساں لکیر سلطنت میں بدل دیا تھا۔

تاریخی حقائق اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی عسکری تنظیم کو ترقی کرنے میں کافی وقت لگانا اور وہ

مقدمہ مولوں سے گزری تھی۔ اس کے علاوہ دینی حیات طیبہ کے وہ سالہ دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مختلف فوجی افسروں اور کارکنوں کی تقرری وقت اور ضرورت کے تقاضوں کے مطابق کی تھی اور اس طرح رفتہ رفتہ ایک فوجی سلسلہ افسران و عسکری عمال وجود میں آیا تھا۔ ان فوجی افسروں میں جو لوگ شامل تھے وہ یہ تھے: (۱) امراء سرایا (آزاد مہموں کے قائمین لشکر) (۲) فوج بنوی میں آپ کے ماتحت افسران (جیسے امراء مینہ، میسرہ، مقدمہ اور ساقہ) یا امراء مشاقہ (پہل فوج) امراء ماقہ (تیراندازوں کے افسران) (۳) علمبرداران افواج (صاحب الامویہ والسیاحات) (۴) اہل علم و شجاعت کے افسر حلیہ، علمائے فوج (۵) جاسوس (مستبصرین) (۶) راہبر (دلیلے) اموال غنیمت اور قیدیوں کے نگران افسر (صاحب المعانیسم والا سحر) ہتھیاروں اور جنگی گھوڑوں کے افسر (صاحب السلاح والفرس) اور محافظ و دستوں کے افسر (صاحب النورس) وغیرہ فوجی تنظیم بنی کے بغیر یہ فوجی تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا تاریخی نوعیت کے مطابق مطالعہ کریں۔ اس لئے آغاز کلام امراء سرایا سے ہوتا ہے کہ یہی فوجی تنظیم کے بانی و مبنی تھے یا اس کا نقطہ آغاز۔

۱۔ امراء سرایا (فوجی مہموں کے قائمین)

اسلامی ریاست کی عسکری تنظیم میں اعلیٰ اختیارات کس کے ہاتھ میں تھے؟ تاریخ اسلام کا مقوڑا سماجی مطالعہ جس کسی کا ہو گا وہ بلا کسی پس و پیش کیے یہ جواب دے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے اختیارات حاصل تھے منطق کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس شخصیت کی بالا دستی تسلیم کی جا رہی ہے اس کو یہ اختیارات تفویض کئے جائیں۔ مگر منٹگمری واٹ کی تحقیق یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں فوجی قیادت کا مسئلہ طے نہیں کیا گیا تھا اور آپ کے فوجی اختیارات کی نوعیت اجاگر نہیں تھی۔ یہ واضح امر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ریاست میں جو بھی اختیار و اقتدار حاصل تھا اس کا سرچشمہ آپ کی رسالت تھی یعنی خدا نے قادر مطلق کے نبی و رسول کی حیثیت سے اس کے احکام و ادا کو آپ اس اسلامی ریاست میں نافذ کرنے کے مجاز تھے اور ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر اور کون خدا کی مرضی اور احکام کو سمجھ اور نافذ کر سکتا تھا لیکن قریش مکہ کی مانند اگر مستشرق مصوف بھی آپ کی رسالت اور اس کے عطا کردہ سرچشمہ اقتدار و اختیار کو نہیں تسلیم کرتے تو تاریخ کی مٹھوں و اتفاقی شہادت تو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ نافذ کا بیان ہے کہ ہجرت کے چھ ماہ بعد آپ نے پہلی جمعہ ترتیب دی اور قیادت کا پرچم اپنے ایک صحابی کو عطا کیا۔ پھر اسی ماہ دوسری جمعہ کی قیادت دوسرے صحابی کو دی اور یہ سلسلہ جاری رہا کبھی خود آپ اپنی قیادت میں ہمیں لیکر گئے اور کبھی اپنے اصحاب کو قیادت کا ذیئندہ سونپا۔ یہاں تک متعدد جنگوں میں فوجی کمان میدان جنگ میں بغیر نفیس آپ نے فرمائی۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا اور اس کو امت مسلمہ نے کیونکر قبول و تسلیم کیا تھا؟ لہذا نظریاتی اور واقعاتی دونوں طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی عسکری تنظیم میں سب سے اعلیٰ و ارفع اختیارات آپ کی ذات کو حاصل تھے! اس کے علاوہ مزید شہادت و دستور مدینہ کی دفعہ نمبر ۲۶ سے فراہم ہوتی ہے جس کے مطابق جنگ میں شریک ہونے یا نکلنے کی اجازت اختیار نبوی کے دائرہ میں تھی (۱) گویا کہ آپ اسلامی افواج کے سالار اعظم اور خاتم اعظم تھے اور آپ کو نہ صرف بعض نفیس افواج کی قیادت کا حق و اختیار حاصل تھا بلکہ اپنی

اپنے ماتحت افسران فوج کی تقرری کا اختیار بھی حاصل تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ کم از کم ہند نبوی میں سربراہ مملکت رہا ہے ہی افواج اسلامی کا سربراہ اعظم ہوتا تھا اور وہی مکہ و تنہا مستقل فوجی افسر اور قائد۔ بقیہ امراء سرایا یا قائدین افواج کی تقرری اور حیثیت و دولوں عارضی ہوتے تھے۔ جیسا کہ ہم ابھی امراء سرایا کی بحث میں دیکھیں گے۔

اسلامی تاریخ میں سر یہ اس ہم کو کہتے ہیں کہ جس کی قیادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو سونپ دی ہو اور غزوہ اک ہم کو جس میں آپ بنفس نفیس سالار فوج کی حیثیت سے موجود ہوں۔ چنانچہ حالات کے مطابق آپ نے متعدد مہموں کی سربراہی اور قیادت اپنے مختلف اصحاب کو عطا فرمائی۔ واقعہ کی بقول پہلی ہم ہجرت کے چھ ماہ بعد رمضان ۱؎ ۶۲۳ء میں ترتیب دی گئی۔ اور پہلا قائد حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کو مقرر کیا گیا اور آخری ہم حیات نبوی کے آخری ایام میں بیچ الاولیاء ۱۳؎ ۶۳۰ء میں تیب کی گئی اور حضرت اسامہ بن زید علیہ السلام کو قائد بنایا گیا۔ درمیانی عرصے میں اس منصب جلیل پر ۲۷ اور تقرریاں کی گئی تھیں۔ جبکہ قائدین کی تعداد کل ۴۴ تھی تقرریوں اور قائدین کے تناسب میں واضح فرق ہے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ بعض امراء سرایا کو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ شرف ملتا تھا۔ ان خوش نصیب و مقصد قائدین میں نمایاں حضرات تھے۔ جناب محمد بن مسلمہ اوسی، علی بن ابی طالب، اشعثی، غالب بن عبد اللہ لیشی اور خالد بن ولید مخزومی۔ اول الذکر دو دولوں حضرات نے تین تین مہموں کی قیادت کی تھی۔ جبکہ مؤخر الذکر دو صحابیوں نے چار چار مہموں کی۔ لیکن ہند نبی میں امراء سرایا یا قائدین نبوی میں سب سے اہم اور نمایاں شخصیت یہ کسی تقرری کی تھی نہ کسی اضافی کی اور نہ ہی قریش و عرب کے کسی طاقتور اثرات کے کسی فرد کی۔ بلکہ یہ شرف حاصل ہوا تھا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مولیٰ (آزاد کردہ غلام) حضرت زید بن حارثہؓ کو۔ انہوں نے یہ اختلاف روایت و شہادت تیرہ یا گیارہ مہموں کی قیادت کی تھی۔ ان کی پہلی تقرری جمادی الاخر ۱؎ ۶۲۳ء میں ہوئی تھی اور آخری تقرری جمادی الاولیٰ ۱۳؎ ۶۳۰ء میں۔ تاہم تقریباً متفقہ بیان ہے کہ اگر کسی ہم میں زید بن حارثہ کبھی موجود و شریک ہوتے تو لازمی طور سے وہ اس کے قائد مقرر کئے جاتے تھے ۹

ان عظیم ترین صفت اول کے قائدین افواج کے علاوہ بعض ایسے امراء سرایا تھے۔ جنہوں نے یہ سعادت دوبارہ حاصل کی تھی ان کی تعداد چھ تھی۔ گویا کہ کل امراء سرایا کی تعداد ۴۴ تھی اور تقرریوں کی تعداد ۴۴، ۸۰ اتنی زیادہ تقرریوں اور امراء سرایا کی کثرت تعداد سے یہ بات از خود واضح ہوجاتی ہے کہ جہاں تک عہدہ اور منصب کا تعلق تھا وہ تو مستقل تھا مگر عہدہ دار اور منصب دار مستقل طور سے مقرر نہیں کئے جاتے تھے اور اس کا سبب ظاہر تھا کہ سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ان کی موجودگی میں مستقل سالار لشکر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس صورت میں آپ کے اعلیٰ اختیارات محدود ہوجاتے۔ چنانچہ صورتحال یہ تھی کہ ضرورت اور حالات کے تحت امراء سرایا مقرر کئے جاتے تھے اور ہم کے انجام پاتے ہی ان کی تقرری اور ان کا عہدہ ختم ہوجاتا تھا اور پھر دوسرے مواقع پر دوسرے یا انہی میں سے کسی کا تقرر کیا جاتا تھا۔ امیر سر یہ کی تقرری کی یہ عارضیت و راصل دو سبب سے تھی: اول یہ کہ اسلامی ریاست کی کوئی مستقل اور باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ ضرورت کے وقت مسلم آبادی میں سے بالغ مرد ایک فوج بنالینے تھے اور ضرورت ختم ہوجاتے ہی یہ فوج توڑ دی جاتی تھی۔ لہذا اس کے ساتھ ہی سالار فوج کا عہدہ اور تقرری بھی ختم ہوجاتی تھی۔ دوم یہ کہ مستقل سالار فوج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جب آپ چاہتے تھے عارضی طور سے اپنا اختیار اپنے کسی صحابی کو منتقل کر دیتے تھے جو فتوٰی سی مدت کے لئے امیر سر یہ بن جاتا تھا۔

امراء مرایا کے بارے میں ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ ان کی تقرریاں مختلف قبائل اور بطون میں اچھی طرح سے منقسم تھیں اور تقریباً ہر قبیلہ کو جو اس وقت تک اسلامی ریاست کا ہمنوا بن چکا تھا اور قائدانہ صلاحیتیں رکھتا تھا۔ قیادت افواج اسلامی کا موقع دیا گیا تھا ذیل میں اس نکتہ کو سمجھنے کے لئے ایک شجرہ دیا جا رہا ہے۔ جس سے تمام امراء مرایا کی قبیلہ دار تقسیم کا علم ہو سکے گا۔

نمبر شمار	قبیلہ سرخاندان	تقرریوں کی تعداد	عہدوں کی تعداد
۱	قریش	۲۵	۱۸
۱	بنو ہاشم	۵	۳
۲	بنو امیہ	۴	۴
۳	بنو ہشیم	۳	۲
۴	بنو مخزوم	۵	۲
۵	بنو فہر	۳	۲
۶	بنو زہرہ	۲	۲
۷	بنو مطلب	۱	۱
۸	بنو تیم	۱	۱
۹	بنو عدی	۱	۱

(ب)	خزرج	۱۱	۸
(ج)	ادس	۶	۳
(د)	کلب	۱۰	۲
(س)	بلی	۱	۱
(ص)	سلیم	۱	۱
(ط)	غلفان	۱	۱
(ع)	ہوازن	۲	۲
(ف)	قیس عیلان	۲	۲
(ق)	سہل خزرج	۴	۳
(ک)	کنانہ	۷	۷
(ل)	ازد	۲	۲

(م)	بحیلہ	۱	۱
(ن)	غیر معروف	۱	۱
کل میزان		۴۲	۴۹

جیسا کہ شجرہ سے واضح ہوتا ہے کہ بیشتر تقریریں اس حلقہ افسران میں قبیلہ خزیش کو ملی تھیں اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کیونکہ خزیش نہ صرف پورے عرب میں مدوی لحاظ سے سب سے بڑا قبیلہ اور گروہ تھے بلکہ وہ فوجی صلاحیتوں اور لیاقتوں کے لئے بھی پورے عرب میں ممتاز تھے۔ خزیش کے ضمن جو نکتہ قابل ذکر ہے وہ یہ کہ امراء سرلیائے نبوی میں بنو امیہ کی تعداد کافی اہم تھی جہاں تک ان کے افسروں کی تعداد کا تعلق ہے وہ تمام قابل حرب میں سب سے زیادہ تھے۔ اگرچہ ان کی تقریروں کی تعداد کم تھی۔ بہر حال ان کی اتنی بڑی تعداد میں شمولیت سے ایک طرف ان کی قائدانہ لیاقتوں اور عسکری صلاحیتوں کا ثبوت ملتا ہے جن کے لئے وہ زمانہ جاہلیت سے شہرت اور نمایاں مقام رکھتے تھے تو دوسری طرف عہد نبوی میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت کی بالواسطہ تردید بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں بنو امیہ جاں نثدی میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ فتح مکہ تک قریشی اشرافیہ میں قیادہ (فوجی سالاری) کا منصب بنو امیہ ہی کو حاصل تھا اور بعثت نبوی کے زمانے میں ابوسنیان بن حرب اس کے آخری منصبدار تھے۔

عسکری تنظیم کے اس شعبہ میں دوسرے نمایاں قریشی خاندان یہ تھے۔ بنو ہشم، بنو مخزوم، بنو فہر اور بنو زہرہ وغیرہ جو قریشی اشراف مکہ کے ستون تھے اگرچہ بنو مخزوم کی اشرافیہ میں خاصا بڑا فوجی منصب (قبہ) رکھتے تھے اور اپنی عسکری صلاحیتوں کیلئے ممتاز تھے۔ مگر اسلامی تنظیم میں ان کو دوسرے قریشی سالاروں سے کچھ زیادہ حیثیت حاصل نہیں تھی۔ البتہ یہ امر یاد رہی ہے کہ ان کے نمائندے حضرت خالد بن ولید مخزومی نہ صرف عہد نبوی میں بلکہ عہد ماقبل اسلام میں بھی اپنی عسکری قیادت کے لئے ممتاز دنیاویاں ترین فرد رہے تھے۔ خلافت راشدہ میں انہوں نے جیسے جو ہر دیکھئے ان کے سبب آج ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین سالاروں اور جرنلوں میں ہوتا ہے۔ عہد نبوی میں بھی ان کی فوجی صلاحیت کے جوہر خوب کھلے تھے۔ اور انہوں نے اپنی تمام جنگوں اور معرکوں میں کاروائی نمایاں انجام دیتے تھے۔^{۱۲} بعینہ دوسرے قریشی سالار ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں فوجی لیاقت اور صلاحیت زیادہ تھی۔ باقی تین امراء قریش کو اس شعبہ میں نمائندگی بہت کم درجہ کی ملی تھی اور انہوں نے عہد نبوی میں اپنی عسکری صلاحیتوں کی کوئی خاص چھاپ نہیں چھوڑی تھی۔ اگرچہ ان کے نمائندے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ تھے۔^{۱۳} حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اسلامی کے سب سے زیادہ محترم و معظَّم ارکان تھے۔ ان تینوں حضرات کی عسکری سوجھ بوجھ اور قائدانہ لیاقتوں کا اظہار عہد نبوی کے بعد ردہ کی جنگوں اور عراق و شام و مصر کی فتوحات کے معرکوں کے دوران ہوا تھا۔

دوسرے قابل حرب میں مدینہ کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو مجموعی طور پر قریشی امراء کے بعد نمائندگی حاصل تھی ان دونوں کے گیارہ نمائندوں نے سترہ تقریریں حاصل کی تھیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ خزرج کو اوس پر یک گونہ حقیت حاصل تھی۔ غالباً اس کا

سبب ان کی مدد و طاقت تھی جس کے نتیجے میں ان میں عسکری صلاحیتیں نسبتاً زیادہ تھیں، اس کا ثبوت کسی مذہب کا قبل اسلام کی ان جنگوں کے شواہد سے ملتا ہے جو ان دونوں نے آپس میں لڑی تھیں۔ اور جن میں عموماً خراج کو برتری حاصل رہی تھی۔ جہاں تک قبیلہ کلب کا تعلق ہے تو حضرت زید بن حارثہ کلبی کے بارے میں مزید یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ عہد نبوی کے سب سے بڑے قائد اور امیر سرہیت تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ سب سے زیادہ مہموں کی قیادت کی تھی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے لشکروں کی کمان بھی ان کو سونپی گئی تھی اس طرح ان کے فرزند دل بند حضرت اسامہ بن زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں سب سے بڑے سرہیت کی کمان عطا فرمائی تھی۔ ان دونوں کی اس منصبِ عظیم پر تقرری کی اہمیت اس کے تاریخی تناظر میں دیکھنے سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ مولیٰ تھے اور ان کے فرزند مولیٰ زادہ اور ظاہر ہے کہ اشرف قریش و انصار کے مقابلے میں وہ سماجی اعتبار سے فروتر تھے۔ اس کے علاوہ حضرت اسامہ تو اٹھارہ برس کے نوجوان تھے اور ان کی ماتحتی میں تمام بڑے بڑے شیوخ و اکابر قریش دے دیئے گئے تھے۔ ان دو تقرریوں سے دو اہم نکتے روشن ہیں آتے ہیں۔ اول یہ کہ اسلام اور اسلامی ریاست اپنے عہد دل پر تقرری کے لئے صلاحیت اور لیاقت دیکھتی تھی اور اسی کا اصل قرار دیتی تھی چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے اپنے کارناموں اور کامیابیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ جس عہد سے پر مقرر کئے گئے تھے۔ اس کے وہ بخوبی اہل تھے۔ دوم یہ کہ اسلامی ریاست سماجی امتیازات اور معاشرتی اوپر نیچے کے فرق کو عہدے اور تقرری کے ذیل میں قائم رکھنے کے حق میں نہیں تھی۔ کیونکہ اس کی بنیاد اسلام پر تھی جو ان امتیازات کو رد نہیں رکھتا۔ دراصل ایک مولیٰ اور مولیٰ زادہ کا تقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اکابر کو خاص کر اشرف عرب کو عام طور سے یہ سمجھا دینا چاہتے تھے کہ اسلامی ریاست میں عہدہ حاصل کرنے کی بنیاد صلاحیت اور صرف صلاحیت ہے۔ سماجی و قبائلی عزت اور ریادت کے جھوٹے دعوے نہیں۔

بلقیعہ قبائل عرب میں اسد اور کاندہ کو دو سرے قبیلوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ تقرریاں حاصل ہوئی تھیں اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے زیادہ افراد اسلام کے طائفہ مگوش بن چکے تھے۔ یہاں اس نکتہ پر توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والے تمام امیران ہر بار دراصل قریش کے قبیلہ بنو امیہ کے حلیف تھے اور چونکہ علنا اپنے سرپرست خاندان کے افراد شمار ہوتے تھے اس لئے ایک طرح سے یہ بنو امیہ کی تقرریاں تھیں۔ اس سے اس وقت کے سماج میں بنو امیہ کے مقام و حیثیت کی تعین کرنے میں مدد ملتی ہیں اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ **رَحْبِیْنِ مِکْمَلِیْنِ فِی الدِّیْنِ** کے مطابق تھے اور اسلامی ریاست دونوں میں ایک نمایاں اور محترم مقام کے حامل تھے۔ اور ان کو مکمل اعتماد نبوی حاصل تھا۔ یہ دراصل ان کے خلوص اسلام اور یکے عتیقہ کی دوبار رسالت سے سند کے مترادف تھا جس پر علما ہمارے جدید مؤرخین شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ وہ قطعی بے بنیاد ہیں اور اس لئے بالکل غیر معتبر اس ذیل میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء امراہ کے شعبہ میں اپنے چار قریبی اعزہ کو بھی مقرر فرمایا تھا۔ ان میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چھتی چچا تھے، حضرت علیؑ اور حضرت جعفر بن ابی طالبؑ آپ کے چھتی چچا زاد بھائی تھے جبکہ حضرت ابوسلمی بن عبدالاسد مخزومیؑ آپ کے چھتی چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے علاوہ چچا اور امراء تھے جن

سے آپ کے ازدواجی یا حلف کے تعلقات تھے۔ ان میں حضرات البکر و عمر و البوسینان بن حرب آپ کے خسر تھے^{۲۴}۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ کے سابق شوہر کے بھائی تھے^{۲۵} جبکہ حضرات زید بن عاصہ اور ان کے فرزند اسامہ آپ کے حلیف تھے۔ اسوہ نبوی کی ان مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رشتہ داری یا قرابت کا تعلق کسی طور سے عہدوں اور تقریروں کے لئے مانع نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ صلاحیت و لیاقت کی بنیاد پر کیا گیا ہو اور محض اقربا پروری اور اعزہ نوازی کے لئے نہ کیا گیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تقریریں صلاحیت اور تقاضے وقت و جہم کی بنیاد پر کی تھیں وہ نہ تو قبائلی اور خانہ دانی یا اقربا پروری کے اعتبار سے کی گئی تھیں اور نہ ہی کسی اور کا حق مار کے۔ بنیادی طور سے یہ عوامل و عناصر نہ تو آپ کو عہد سے دینے اور تقرری کرنے پر آمادہ کرتے تھے اور نہ ہی آپ کو ان سے روکتے تھے۔ اور باریب حکومت و ریاست کے معاملات میں اور خاص کر ایسے مواقع میں جہاں سماجی امتیازات بہت ہول ہی بہترین پالیسی ہے کہ تمام عہدے صلاحیت و لیاقت کی بنیاد پر دیئے جائیں اور کسی کو محض اس ڈر سے محروم نہ کر دیا جائے کہ اقربا پروری کا الزام آئے گا۔ کیونکہ لغوی، دیانت، ایمانداری اور انصاف کا یہی تقاضا ہے امراء سرایہ کے مطالعہ میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی تقریروں کا تاریخی نوعیت کے مطابق مطالعہ کیا جائے۔ اس سے بعض بہت اہم اور دلچسپ نکات ابھرتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلی تین تقریریں ترقیتی لحاظ سے قریش کے تین خاندانوں ہاشم، مطلب اور زہرہ کو بالترتیب^{۲۶} ملی تھیں۔ یہ تینوں تقریریں بالترتیب مارچ، اپریل اور مئی ۶۲۳ء میں کی گئی تھیں۔ یعنی ہجرت کے چھٹے، ساتویں اور آٹھویں مہینے میں۔ پہلے ہاشمی حضرت حمزہ کے لگ بھگ چار سال بعد ایک اور ہاشمی حضرت علی بن ابی طالب نے اسلامی افواج کی کمان دسمبر ۶۲۴ء یا جنوری ۶۲۵ء (شعبان ۲ء) میں کی تھی^{۲۷}۔ جبکہ موصوف کو دوبار مزید یہ سعادت، ربیع الثانی ۲ء جولائی۔ اگست ۶۲۵ء اور دسمبر ۶۲۵ء / رمضان ۳ء میں ملی تھی^{۲۸}۔ تیسرے ہاشمی حضرت جعفر بن ابی طالب نے موت کی جہم میں یہ ذمہ داری سنبھالی تھی۔ جبکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین امراء سرہ میں ایک نامزد کیا تھا^{۲۹}۔

اگرچہ کسی اموی کی پہلی تقرری کافی تاخیر سے یعنی ۶۲۸ء / ۶۲۹ء میں ہوئی تھی جبکہ حضرت ابان بن سعید نے عسکری قیادت کا فریضہ انجام دیا تھا^{۳۰}، تاہم امویوں کے ایک حلیف حضرت عبداللہ بن جحش کو یہ سعادت اسلامی ریاست کے قیام کے آغاز ہی میں جب ۶۲۸ء / جنوری ۶۲۹ء میں سر پہ نخلہ میں ملی تھی^{۳۱}۔ دو اور اموی حلیف حضرت سکاکہ بن مصعب اور شجاع بن وہب نے بالترتیب ۶۲۹ء اور ۶۳۰ء میں یہ فریضہ انجام دیا تھا^{۳۲}۔ بہر حال اموی خاندان کے ایک اور فرزند حضرت خالد بن سعید کو، جو اتفاق سے پہلے اموی کمانڈر کے حقیقی بھائی تھے، ۶۳۰ء / ۶۳۱ء میں اسلامی فوج کی کمان کرنے کا موقع ملا^{۳۳}۔ اسی برس ایک اور اموی حضرت ہشام بن عاص کی بھی اس خدمت پر تقرری ہوئی۔ عہد نبوی کے چوتھے اور آخری کمانڈر حضرت البوسینان بن حرب تھے جنہوں نے شمر کو طور سے یہ خدمت انجام دی تھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ۶۳۰ء / ۶۳۱ء میں اپنے لقب قبول اسلام اور زوال کے بعد ایدہ انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا تھا^{۳۴}۔

بقیہ قریشی کمانداروں میں حضرت خالد بن ولید مخزومی اور حضرت عمرو بن عاص بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں نہ صرف عہد نبوی میں اپنی جنگی اور فوجی صلاحیتوں اور کمانوں کے لئے بلکہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی^{۳۵}۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عہد نبوی

میں اپنی اگلی قیادت ذی قعدہ ۱۲۳ھ میں کی تھی۔ جبکہ حضرت عمرو بن عاص بھی کو پہلی کمان جہادی الاوّلیٰ ۱۲۳ھ اکتوبر ۱۲۳ھ میں ملی تھی۔ ان کی دوسری تقرری اسی ماہ میں ہوئی تھی جس میں مکہ فتح ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اب تک جو کچھ کہا جا چکا ہے۔ اب اسے دہرانے کی جہاں ضرورت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عظیم صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پہلی اور آخری کمان عہد نبوی میں ۱۲۳ھ میں ملی تھی۔ یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ عظیم ترین قریشی صحابہ کرام کو عسکری تنظیم کے اس شعبہ میں بہت کم نمائندگی ملی تھی اور جن کو قیادت کی سعادت ملی بھی تھی۔ انہیں کافی تاخیر سے ملی تھی اس کے علاوہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی ہمیں کافی چھوٹی اور غیر اہم تھیں۔

اوس کو خنزرج کے مقابلے میں ان کی ہمیں کافی چھوٹی اور غیر اہم تھیں۔ اوس کو خنزرج کے مقابلے میں ۱۲۳ھ میں جبکہ خنزرج کے اس کے ایک ماہ بعد یہ سعادت ملی تھی۔ اس سال اوس کو عسکری قیادت کا موقعہ بار بار ملا خنزرج کے کسی فرد کو یہ منصب ایک سال بعد محرم ۱۲۴ھ میں ملا۔ دوسرے برس ان کو تیسری بار یہ منصب ملا۔ دوسری طرف اوس کے ایک نمائندہ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے قبیلے کے لئے یہ اعزاز تین برس کی مدت گزرنے کے بعد حاصل کیا۔ صحابی موصوف کی اس عہدہ عظیم پر دوسری تقرری اس کے دوسرے برس اور آخری بار کسی اوس کو تقرری کی سعادت مزید تین برس بعد ۱۲۳ھ میں ملی۔ جبکہ خنزرج کو مسلسل ۱۲۶ھ سے ۱۲۳ھ تک اسلامی افواج کی کمان کرنے کا موقعہ ملا۔ سوائے ۱۲۶ھ کے۔ حیات نبوی کے آخری دو برسوں میں نہ کسی اوس کو اور نہ کسی خنزرج کو فوجی قیادت کا موقعہ ملا۔ غالباً اس کا سبب یہ تھا کہ ان برسوں میں مہموں کی تعداد کافی کم تھی اور دوسرے قبیلے کے مسلمانوں کی تعداد زیادہ۔ بہر حال انصار کے ان دونوں قبیلوں کی مشترکہ تقرریاں جو چھ برس تک مسلسل ہوتی رہیں اس بات کی شاہد ہیں کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اعتماد حاصل تھا اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قریش کے شاذ ایشاذ وہ بھی اسلامی ریاست کی تعمیر و ترقی میں برابر کے شریک اور حکومت اسلامی میں برابر کے سہم تھے۔

عسکری تنظیم کے اس شعبہ سالاران میں آخری اہم عرب قبیلہ کمانہ تھا جس کے نمائندے حضرت عمرو بن ابی عفری کو پہلی تقرری ۱۲۳ھ میں ملی۔ اس قبیلہ کے دوسرے سالہ حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی تھے۔ جن کی چار مہموں میں قیادت کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ کمانہ کی آخری کمان ربیع الثانی ۱۲۳ھ جولائی اگست ۱۲۳ھ میں رہی تھی۔ دوسرے قبائل ادبطلون عرب کو سالاران افواج نبوی کے شعبہ میں بہت کم نمائندگی ملی تھی۔ اس کے متعدد اسباب تھے۔ جن میں اہم ترین مہموں کی تعداد کا محدود ہونا، قبائل عرب کا مدینہ سے دور آباد ہونا۔ امت مسلمہ میں ان کی خفہ محمد و نمائندگی وغیرہ تھے۔ بہر حال اس ضمن میں یہ قابل ذکر بات ہے کہ مذکورہ بالا قبیلوں کے علاوہ دوسرے قبائل عرب جیسے ازد، بخیلہ، غطفان اور ہوازن وغیرہ کو سالاران سرایا کے اس شعبہ میں تقرری حیات نبوی کے آخری دو برسوں میں ملی تھی جبکہ نفیس عیلان اور بنو سلیم کو بالترتیب ۱۲۳ھ اور ۱۲۴ھ میں ملی تھی۔ اس عسکری شعبہ میں قبائل عرب کی نمائندگی مندرجہ ذیل طحڑے سے واضح ہوگی جو مسلم مہموں کی سالانہ تعداد اور مختلف قبائل کی مناسب نمائندگی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔

۴۳۲	۴۳۱	۴۳۰	۴۲۹	۴۲۸	۴۲۷	۴۲۶	۴۲۵	۴۱۳	۴۱۲	سنہ سیوی
۱	۴	۱۸	۱۳	۹	۱۲	۲	۴	۶	۳	مہموں کی تعداد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰) قریش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(الف) بنو ہاشم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ب) بنو امیہ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ج) بنو سہم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(د) بنو مخزوم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(س) بنو فہر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ص) بنو دہرہ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ط) بنو مطلب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ع) بنو تیم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ف) بنو مدی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	میزان قریش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲) خراج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳) ادس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴) کتب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵) سلیم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶) بلی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷) عفتان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸) ہوا زن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹) قیس عیلان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰) اسد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱) کثافہ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲) ازد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳) بجیلہ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴) غیر معرف
۱	۴	۱۸	۱۳	۹	۱۲	۲	۴	۶	۳	میزان کل

اس شجرہ سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں تک امیران سرا یا میں قریش کی تقرری اور نائندگی کا تعلق ہے پورے مدنی دور میں غیر شعوری طور پر یہی ایک خاص قسم کا توازن برقرار رہا تھا سوائے شہ / سلسلہ کے جب ان کے امیروں کی تعداد میں ایک نمایاں اضافہ نظر آتا ہے اس کا غالباً ایک سبب یہ تھا کہ فتح مکہ کے سال مہموں کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور دوسرا یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد قابل و لائن قریشی سالاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ دوسرا سبب بقیہ عرب قبائل کے حق میں بھی صحیح تھا ۹۰۔ قریشی سالاروں میں حضرات خالد بن ولید مخزومی اور عمرو بن عاص بھی اپنی عسکری قیادت اور فوجی صلاحیتوں کے لئے مشہور تھے۔ یہ کتبہ بھی ذہنی نشین رکھنے کے لائق ہے کہ اس برس آٹھ سالاروں کی تقرری ہوئی تھی جن میں سے پانچ وہ سالار تھے جو فتح مکہ سے کچھ قبل یا اسکے دوران مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ اس تاریخی شہادت سے بعض معلقوں اور طبقوں کے اس مزعمہ اور خیال کی تردید ہوتی ہے۔ کہ صحابہ کرام کے طبقہ سابقین اولین کو محض اپنی سبقت اسلام کے سبب ریاستی، عسکری، یا حکومتی مناصب حاصل کرنے کا زیادہ حق تھا ۹۱، یہ صحیح ہے کہ اسلام کے قبول کرنے میں پہل ایک انتہائی تحجین آمیز اور ثواب آگاہ اقدام تھا تاہم حکومت ریاست کے عہدے اور مناصب میں ترجیح کا وہ قطعی ذریعہ یا معیار نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے وہ سالہ مدنی دور میں اس کی رعایت حکومتی مناصب کے بارے میں چاہے وہ فوجی ہوں یا غیر فوجی کبھی نہیں کی تھی۔ اس عہد مبارک کا اولین و آخرین سبب محرک یا اساس صرف صلاحیت اور موقعہ کی مناسبت تھی۔ جیسا کہ ہم مسلسل اپنے تجزیوں میں دیکھتے رہیں گے۔

بہر حال تمام سالاران سرا یا کے ضمن میں ان کی مذہبی مقام و حیثیت کا تجزیہ ذیل کی مختصر سی لوح یا جدول میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سالاران افواج نبوی میں سے بیشتر کا زمانہ قبول اسلام یا تو کسی دیگر آخری درجے یا مدنی درجے بہر حال جدول ہے۔

زمانہ قبول اسلام :	مکی عہد	الف	ب	ج	د
	۱۳	۵	-	۱۵	
مدنی عہد	س	ص	ط	ع	ف
	۲	-	۳	۲	۱
غیر متعین	م				
	۴				

یہ ممکن ہے کہ بعض حالات میں سبقت اسلام تقرری کا ایک محرک رہا ہو۔ لیکن عموماً اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ سابقین اولین کو ریاستی مناصب میں ترجیح حاصل ہوئی چاہیے یا عہد اسلامی میں واقعتاً وہ کسی وقت موجود رہی تھی۔ اگر ایسا رہا ہوتا تو عہدی نبوی میں یا بعد میں خلافت راشدہ کے عہد زریں میں متاخر مسلمان شاہد ہی کوئی منصب یا عہدہ حاصل کر سکتے۔ جبکہ صورت حال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام حکومت میں شریک زیادہ تر صحابہ کرام کا تعلق سابقین اولین سے نہیں تھا۔

عہد نبوی کے سالاروں کی قبائلی تقسیم کے بعد عرب کے مختلف خطوں کی نائندگی کا اس شعبہ میں مطالعہ دلچسپی کا حامل ہوگا۔

جو ذیل کی جدول سے واضح ہوتا ہے۔

ملاقہ	قبیلہ خاندان	تقرری	قبیلہ	منصب دار	قبیلہ
مرکزی عرب ۱۔	قریش	۴۲	۵۶۶۷۵	۲۹	۴۳
۲۔	خزرج				
۳۔	اوس				
شمالی عرب ۱۔	کلب	۱۱	۱۴۶۸۹	۳	۲۵
۲۔	بلی				
مشرقی عرب ۱۔	سلیم	۱۰	۱۴۶۵۱	۹	۱۶۶۶
۲۔	غطفان				
۳۔	ہوازن				
۴۔	اسد				
۵۔	کھیلان				
مغربی عرب ۱۔	کنانہ	۹	۱۴۶۱۵	۶	۱۶۶۵
۲۔	اردشوندہ				
جنوبی عرب ۱۔	بکیلہ	۱	۱۶۶۳	۱	۲۰۰۹
غیر معروف		۱	۱۶۶۳	۱	۲۰۰۹
میزان		۷۴		۲۹	

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعبہ میں مرکزی عرب کو سب سے زیادہ نمائندگی ملی تھی جو بوجہ معلوم بالکل فطری بات تھی شمالی قبائل کی کترین نمائندگی ان کے نمائندوں اور افراد کی کمی کے سبب ممتی جیسا کہ بلاذری کے ایک تبصرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جو بات شمالی قبیلوں پر صادق آتی ہے۔ وہی جنوبی عرب کے قبائل کے لئے بھی صحیح ہے۔ جبکہ دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی قبیلوں کی نمائندگی کم و بیش یکساں ہے۔ اس کا ظاہری سبب ان علاقوں کے قبیلوں میں زیادہ توسیع اسلام اور مدینہ سے قربت تھی اس وجہ سے ان کے نمائندوں اور افراد کو ریاست اسلامی کی خدمت کرنے کا زیادہ موقع ملا تھا۔

اسی طرح ایک اہم نکتہ اس ضمن میں یہ ہے کہ اس شعبہ تنظیم عسکری میں کل کتنے عرب قبائل کو نمائندگی ملی تھی۔ شمال کے ٹو پر اہم ترین شمالی قبائل میں سے صرف دو کو نمائندگی ملی تھی جبکہ مشرقی عرب کے سات بڑے قبیلوں میں سے چار قبیلوں کو اور پانچ اہم مغربی قبیلوں میں سے دو کو اور دس جنوبی قبیلوں میں سے محض ایک کو سالاری و قیادت کا شرف ملا تھا اور قبائل پر آگندہ میں سے کسی کو کوئی بھی نمائندگی نہیں ملی تھی ۵۵

سالاران سرایا پر بحث کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی کمان میں رہنے والی چھوٹی اور بڑی مہموں کی عددی طاقت کتنی تھی؟ اگرچہ تمام سالاروں کی مہموں کی قوت کا مفصل ذکر کتاب کے آخر میں درج نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم یہاں اس نقطہ نظر سے ان کا تجربہ دلچسپی کا سبب ہوگا۔ اس سبب سے بھی بیک نظر معلوم ہوگا کہ بڑی مہموں کی سالاری کا شرف صحابہ کرام میں سے کن کو ملا تھا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل جدول اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لئے دی جا رہی ہے۔

نمبر شمار	مہم کی عددی طاقت	مہموں کی تعداد	منصبدار سالار کا قبیلہ اور اس کی مہمیں
الف	۱۰۰ سپاہیوں سے کم	۲۴	۸ (۱) قریش کے سالاروں کے زیر کمان ۲ (۲) اسد " " " ۵ (۳) ادکس " " " ۹ (۴) خزرج " " " ۲ (۵) قیس عیلان " " " ۳ (۶) کنانہ " " " ۱ (۷) کلب " " " ۱ (۸) سلیم " " " ۱ (۹) بجیلہ " " " ۱ (۱۰) ہوازن " " " ۱ (۱۱) غطفان " " " ۲ (۱۲) زیر کمان حضرت زید بن حارثہ کلبی ۲ (۱۳) علی بن ابی طالب ہاشمی ۲ (۱۴) غالب بن عبد اللہ لہثی ۱ (۱۵) ہشام بن عامر اموی ۱ (۱۶) بشیر بن سعد خزرجی ۱ (۱۷) ابو عبیدہ بن جراح فہری - قریشی ۱ (۱۸) خالد بن سعید اموی ۱ (۱۹) علی بن ابی طالب ہاشمی ۱ (۲۰) طلحہ بن مجزز کنانی ۲ (۲۱) خالد بن ولید مخزومی
ب	۱۰۰-۲۰۰ سپاہیوں کے درمیان	۷	
ج	۲۰۰-۳۰۰ کے درمیان	۵	
د	۳۰۰-۴۰۰ کے درمیان	۲	

(۱) ۳۰۰-۵۰۰ کے درمیان ۲ (۱) ۱-۱ زید بن حارثہ کلبی

(۲) ۱-۱ خالد بن ولید مخزومی

(۳) ۱-۱ عمرو بن عاص سہمی

(۴) ۱-۱ ۱۰۰ سپاہ پر مشتمل ۱ (۱) ۱-۱ عبدالرحمن بن عوف زہری / قریشی

(۵) ۲۰۰-۳۰۰ ۲ (۱) ۱-۱ زید بن حارثہ کلبی (شریک سالار

تھے جعفر بن ابی طالب ہاشمی اور عبداللہ بن رواحہ خزرجی

(۲) ۱-۱ اسامہ بن زید کلبی

مذکورہ بالا جدول سے یہ امر بخوبی واضح ہوتا ہے کہ مدنی لحاظ سے سب سے بڑی ہمیں یا فوجیں کسی قریشی یا انصاری عرب شریک کی کمان میں نہیں گئی تھیں بلکہ ایک مولیٰ اور اس کے نوخیز فرزند کی کمان میں بھیجی گئی تھیں۔ ان کی کامیابیوں نے نہ صرف ان کی اپنی تقرریوں کی توثیق کر دی تھی بلکہ اسلامی افواج کے سالار اعظم کی اس پالیسی کی بھی تصدیق کر دی تھی۔

کہ عہد سے اور مناسب صلاحیت و طاقت کی بنیاد پر ویسے سب سے چار بیسی نہ کہ قبائلی، خاندانی یا کسی دوسری سماجی اساس کے سبب۔ حضرت زید بن حارثہ کلبی کی سالاری اور فوجی قیادت نے ان کی تمام مہموں میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اگرچہ یہی بات ہم مغزوہ موتہ کے بارے میں اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ اس مہم میں ان کی شہادت یا مسلم فوج کی سپاہی قیادت کے فقدان یا کسی نامی کے سبب نہ تھی بلکہ اس کے کچھ اور اسباب تھے۔

عہد نبوی کی دوسری اہم مہموں کے سالاروں میں نمایاں تھے حضرات عبدالرحمن بن عوف زہری، عمرو بن عاص سہمی اور خالد بن ولید مخزومی۔ ان کا شمار مہموں کی مدنی طاقت کے اعتبار سے حضرات زید اور اسامہ کے بعد آتا ہے۔ ایک لحاظ سے وہ سالاروں کے دوسرے طبقہ میں تھے اور تیسرے طبقہ میں جو شامل تھے۔ ان میں حضرات علقمہ بن مجزز زہری، کرمانی، علی بن ابی طالب ہاشمی۔ خالد بن سعید اموی، ابو عبیدہ بن جراح فہری اور بشیر بن سعد خزرجی نمایاں مقام کے حامل تھے۔ یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عہد نبوی کے عظیم ترین سالار اپنے وقت کے اکثر و بیشتر عظیم ترین صحابہ میں شامل نہیں تھے اور نہ ہی ان کو بعد کی نسلوں نے اس حیثیت سے یاد رکھا۔ عسکری تنظیم کے اس شعبہ سے متعلق ایک مطالعاتی پہلو یہ ہے کہ مہموں کی منازل کیا تھیں؟ اس مطالعہ سے ہم کو نہ صرف جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں کی فوجی اہمیت کا حال علم ہو گا بلکہ اس مخالفت کی شدت اور کیفیت و کیفیت کا بھی پتہ چلے گا۔ جو انہوں نے اسلامی ریاست کے خلاف کی تھی۔ ذیل کی جدول میں سویاسو سے اوپر سپاہ پر مشتمل مہموں کا تجزیہ پیش ہے۔

نمبر شمار	تفصیل / علاقہ	اسلامی مہم کی مدنی طاقت
۱	قریش (کا ایک چھوٹا سا حصہ)	۱۰۰ اور ۱۵۰ (دو مہمیں)
۲	بنو سعد	۱۰۰
۳	بنو نضل	۱۰۰

نمبر شمار	قبیلہ / علاقہ	اسلامی مہم کی مدد کی طاقت
۲	بنو ثعلبہ	۱۳۰
۵	بنو اسد	۱۵۰
۶	علیم	۲۰۰
۷	عربینہ	۳۰۰
۸	خلفان (کا ایک حصہ)	۲۰۰ اور ۳۰۰ (دو حصوں میں)
۹	جمینہ وغیرہ (راہزنوں کا گروہ)	۳۰۰
۱۰	جشہ (کی ایک بہتر فرج)	۳۰۰
۱۱	مذحج	۳۰۰
۱۲	جذیمہ	۳۵۰
۱۳	کنہہ / دومتہ الجندل کی عیسائی مملکت	۴۲۰
۱۴	نجران	۴۰۰
۱۵	ہذام	۵۰۰
۱۶	بلی اور قضاہ وغیرہ	۵۰۰
۱۷	کلب (دومتہ الجندل کا علاقہ)	۷۰۰
۱۸	عنان اور انکے خلفاء اور رومی سرپرست	۳۰۰۰ اور ۳۰۰۰ (دو حصوں میں)

اکیس بڑی مہموں میں سے پانچ مہموں شمال کے طاقت ور قبائل جیسے کلب، ہذام، کنہہ اور عنان وغیرہ کے خلاف بھیجی گئی تھیں جبکہ دوسب سے بڑی مہمیں شمال کے قبائل کے اتحاد اور اس سے زیادہ رومی سلطنت کی باگداری حکومتوں کے خلاف روانہ کی گئی تھیں۔ اسی طرح چار بڑی مہموں جنوبی عرب کے منظم قبائل کے خلاف ترتیب دی گئی تھیں۔ ان دونوں دور دراز کے مقامات پر بڑی مہموں کی روانگی سے معلوم ہوتا ہے کہ فوجی لحاظ سے یہ دونوں علاقے اہم تھے۔ اس کے علاوہ طویل مسافت کا بھی ایک عنصر ان میں موجود تھا کیونکہ یہ خیال بھی ذہن میں رہا ہو گا کہ فوج اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ ہر قسم کی صورتحال سے بخوبی عہدہ براہوں سکے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں علاقے منظم و مرتب قبیلوں بلکہ منظم حکومتوں کے علاقے تھے جہاں ان کی اپنی عسکری روایات خاصہ مضبوط تھیں اور مرید برائے وہ وقت کی دو بڑی سلطنتوں۔ رومی سلطنت۔ اور ایرانی سلطنت۔ کے علاوہ ایک چھوٹی طاقت جشہ کی مملکت کے زیر اثر علاقے تھے۔ صرف ایک بڑی مہم مدینہ کے مغرب میں رہزنوں کے ایک منظم گروہ کی سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے بھیجی گئی تھی البتہ مشرق میں آباد قبائل کے خلاف سات بڑی مہموں بھیجی گئی تھیں۔ اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی سمت سے اسلامی ریاست کو خطرات زیادہ لاحق تھے۔ مہم ایک کے مطالعہ میں اتنی سمجھ لگائی ہے۔

غزوات نبویؐ

عسکری تنظیم کے ضمن میں غزوات نبویؐ پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے کہ وہ بھی اسی کا ایک بلکہ اہم تر حصہ ہیں۔ ذیل میں توفیقی اعتبار سے تمام غزوات نبویؐ کے بارے میں مدائن کی منازل کے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔

نمبر شمار	مہم / غزوہ کی عددی طاقت	نام / مشاغل غزوات / قبیلے
۱ -	۹۰ سپاہ	ابواء / ودان
۲ -	۲۰۰	بواط
۳ -	۲۰۰	سغوان
۴ -	۲۰۰ - ۱۵۰	ذوالعشیرہ
۵ -	۳۱۴	بدر عظیم / قریش
۶ -	(۹۳۱۴)	بنو قینقاع
۷ -	۲۰۰ - ۴۰۰	سویبن / قریش
۸ -	۲۰۰	الکدر / سلیم و غطفان
۹ -	۴۵۰	ذوالمر / ثعلبہ، محارب / غطفان
۱۰ -	۳۰۰	بحران / سلیم
۱۱ -	۷۰۰	احد / قریش
۱۲ -	۹۰۰ - ۶۲۳	حراء الاسد / قریش
۱۳ -	۱۰۰۰	بنو نضیر / یہود
۱۴ -	۱۵۰۰	بدر الموحد / قریش
۱۵ -	۸۰۰ - ۳۰۰	ذات الرقاع / ثعلبہ، غطفان
۱۶ -	۱۰۰۰	دومتہ الجندل
۱۷ -	-	مرسیع / بنو المصطلق
۱۸ -	۳۰۰۰	خندق / احزاب عرب
۱۹ -	۲۰۰۰	بنو قریظہ / یہود
۲۰ -	۲۰۰	مصفان
۲۱ -	۷۰۰ - ۵۰۰	ذوقرد / غطفان

حیدرہ / قریش	۱۰۶۰۰	-۲۲
خیبر / یہود	۱۰۶۰۰	-۲۳
عقرۃ القنادر / مکہ / قریش	۲۰۰۰	-۲۴
مکہ / فہج / قریش	۱۰۰۰۰۰	-۲۵
جنین / ہوازن	۱۲۰۰۰	-۲۶
طائف / ثقیف اور ہوازن	۱۲۰۰۰	-۲۷
تبوک / حسان اور ان کے اتحادی مدینہ و مدینہ	۳۰۰۰۰	-۲۸

مندرجہ بالا جدول سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کی سب سے بڑی فوجی ہم شمالی قبائل کے خلاف بھیجی گئی تھی۔ غزوات نبوی میں نسبتاً تمام بڑی ہموں کا رخ یا تو اسلامی ریاست کے عظیم ترین دشمن قریش کے خلاف تھا یا مشرق میں آباد طاقت ور بدوی قبائل ہوازن، عطفان اور ثقیف کے خلاف۔ یہودیوں کے خلاف بھیجی گئی سپارہمیں بھی نسبتاً مدینہ کے بڑی قلعوں کے ان میں شریک مجاہدین کی تعداد خاصی تھی۔ بہر حال اسلامی ریاست کی سب سے زیادہ مخالفت اور سب سے زیادہ مزاحمت کرنے والے چار طبقات تھے: شمالی قبائل، قریش مکہ، یہود مدینہ و خیبر اور مشرقی قبائل۔ لہذا یہ فطری تھا کہ ان کے خلاف کم از کم اتنی بڑی ہمن بھیجی جائے جو یا تو ان کی بجائی سرکوبی کر سکے یا ان کو گھٹنے میکنے پر مجبور کر دے۔

آخر میں سرایا کے اسراء کا اسلامی عسکری تنظیم میں مقام اور ان کے اختیارات پر گفتگو مناسب معلوم ہوتی ہے۔ مانعہ کا اتفاق ہے کہ جب بھی ہمیں روانہ کی جاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امیروں کو عام ہدایات اور احکامات دیتے تھے ۵۹ اس کے علاوہ ان کو مکمل آزادی اور اختیار حاصل ہوتا تھا۔ وہ کون سا راستہ اپنائیں، کیا طرز جنگ اختیار کریں، میدان جنگ کہاں بنائیں؟ خیر زن کہاں ہوں، کیا حربی تدابیر اختیار کریں، شکست خوردہ کے ساتھ نرمی اور معافی کا سلوک کیونکر کریں۔ اور اموال غنیمت اور قیدیوں کو کئے کیا انتظامات کریں۔ وغیرہ وغیرہ تمام اور ان سے متعلقہ امور کو ان کی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بہر حال سالاران فوج حالات و مواقع کے تقاضوں کے مطابق تدابیر اختیار کرتے تھے اور بہت کچھ ان کی صوابدید اور صلاحیت پر چھوڑا جاتا تھا اور یہی قرون وسطیٰ میں بہترین فوجی پالیسی تھی۔ کہ جب معاملات اور رسل و رسائل کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان حالات میں نہ تو کوئی پکا طریقہ کار یا طریقہ جنگ پہلے سے متعین کیا جاسکتا تھا اور نہ ہی اس کی پیش بندی کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ ماخذ سے سالاروں کے آزادانہ اقدامات کی جو انہوں نے حالات کے تقاضوں کے مطابق کئے متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً محمد کی ہمن میں جو کچھ عہدہ امیر سر یہ اور ان کے رفقاء کا فیصلہ تھا۔ اگرچہ بظاہر وہ ہدایات نبوی کی خلاف ورزی تھی ۶۰۔ موند کی ہمن میں حضرت خالد بن ولید مخزومی کا اعلیٰ کمان سنبھالنا اور سپاہی کا فیصلہ کرنا، ان کا کچھ فیصلہ تھا۔ جس کی زبان رسالت نے تحسین و توصیف فرمائی۔ اسی طرح بنی مذہبہ کے خلاف ہمن کے دوران ان کے آزادانہ فیصلے پر دربار رسالت سے سرزنش بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ متعدد دوسری مثالیں ہیں جو ہموں کے بیان میں مانعہ میں مضمون ۵۹

عام نتائج

ہجرت کے چھ ماہ کے بعد اسلامی ریاست کی پہلی مہم کا ایک آزاد سالار مقرر کیا گیا۔ جس نے مدینہ کے نواح میں اس کی کمان کی۔ اس دن سے وفات نبوی تک برابر آزاد مہموں کے سالار مقرر کئے جاتے رہے ان کی کل تعداد ۴۹ تھی۔ جبکہ امیر سریر کے عہد پر تقریروں کی تعداد ۴۷ تھی یعنی کہ بعض سالاروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سعادت حاصل ہوتی تھی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عسکری تنظیم کے اس شعبہ میں تقریریں مستقل نہیں تھیں جبکہ عہدہ مستقل تھا۔ سالار یا امیر سریر کی تقریریں اس لئے عارضی ہوتی تھیں کہ خود فوج یا مہم عارضی ہوتی تھی۔ جیسے ہی مہم کا کام ختم ہوتا تھا۔ فوج لوٹدی جاتی تھی اور لازمی طور سے سالار کا عہدہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ دوسرے موقع پر پھر موقعہ و محل کی مناسبت سے امیر سریر کا انتخاب ہوتا تھا۔ ان اور ان جیسی اور مثالوں سے مغربی مورخین نے یہ لازمی اور حتمی نتیجہ نکال لیا ہے۔ کہ عہدہ نبوی میں نہ عہدے مستقل تھے اور نہ عہدیدار وہ سب کے سب ٹھنڈے عارضی کارکن ہوتے تھے۔ حالانکہ یہ تصور غلط ہے جبکہ ہم مسلسل اپنے تجزیوں اور مطالعوں میں دیکھیں گے۔ بہر حال مغربی مہم کاری کا سبب اس حقیقت سے صرف نظر کر لینا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی افواج کے مستقل سالار اعظم تھے اور تمام عسکری اختیارات و اقتدار ان کو حاصل تھے۔ چنانچہ جب کبھی آپ بنفس نفیس تشریف لے جانا ضروری نہیں تصور فرماتے تھے تو آپ اپنی جگہ کسی صحابی کو اپنا جانشین بنا دیتے تھے اور ظاہر کہ اصل و مستقل سالار کی موجودگی میں یہ جانشینی لازمی اور ناگزیر طور سے عارضی ہوتی تھی۔

سالاران سربراہی کی تقریروں میں اس وقت کی امت مسلمہ کے تمام طبقات اور قبائل کو ان کی صلاحیت اور افراد کی تعداد کے مطابق نمائندگی دی گئی تھی۔ زیادہ تر تقریریں قریشی مہاجرین اور انصار مدینہ کو ملی تھیں اور وہ ہر لحاظ سے سبقتیں کیونکہ یہی دو طبقات اسلامی ریاست کی اصل تھے۔ اس طرح سے مغربی اور مشرقی قبائل کو بھی برابر ہی سے نمائندگی ملی تھی کیونکہ وہ تیسرے اہم ترین طبقات تھے۔ جبکہ شمالی اور جنوبی قبائل کے افراد کی کمی کے سبب ان کی نمائندگی کم تھی۔ بہر حال حیات نبوی کے آخری دو برسوں میں ان دونوں آخری طبقات کی نمائندگی میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔

تقریر کی اصل بنیاد صلاحیت و لیاقت اور موقعہ و محل کی مناسبت تھی۔ بقیہ دوسرے اسباب جیسے خاندانی یا قبائلی علاقائی یا مذہبی محرکات و عوامل کو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ تنقید یا تحسین، اسلام سے پہلے کی مخالفت یا محبت، علاقائی اور قرآنی دوستی یا محبت یا رشتہ داری کی بنیادوں پر نہ تو جھگڑے ویجے جاتے تھے نہ ان سے محروم کیا جاتا تھا۔ اگرچہ قبول اسلام میں سبقت ایک تحسین و آفرینیز بات تھی تاہم عسکری تنظیم کے کسی عہدے کے لئے تنہا وہی فریاد نہیں تھی اور نہ ہی وہ حکومت کے کسی اور منصب کے لئے اس کی بن سکتی تھی۔

زیادہ بڑی مہمیں ان صحابہ کرام یا سالاران امت مسلمہ کے سپرد کی گئی تھیں جو عہدہ نبوی میں اپنی عسکری اور فوجی صلاحیتوں کے لئے ممتاز و معروف تھے۔ یہ ہجرت انگیز بات ہے کہ عہدہ نبوی کے سب سے اہم سالار یا امیر سریر نہ کوئی قریشی تھا نہ کوئی انصار یا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ حضرت زید بن حارثہ کبھی تھے۔ جنہوں نے اپنے مفروضہ فروتر سماجی مقام کے باوجود رسول کریم

اسلامی فوج کی ساخت اور طریق جنگ

۱۔ قلب (فوج کا وہ مرکزی حصہ جو درمیان میں ہوتا تھا اور جس میں سالار اعظم موجود ہوتا تھا)۔

۳۔ میسرو (فوج کا بائیں بازو جس کو *Left wing* کہا جاتا ہے اور جو قلب کے بائیں جانب ہوتا تھا)

۵۔ ساقہ ۶۲ (روح کا وہ عقبی دستہ جو اصل فوج کے کچھ پیچھے رہتا ہے تاکہ عقب پر نظر رکھ سکیں۔)

ابن خلدون تعبیر طرلی جنگ کہ مزاحف طریقہ بھی کہتا ہے یہ دراصل صف طریق جنگ کا دوسرا نام ہے جس میں فرج صفوں کی شکل میں میدان جنگ میں آراستہ کی جاتی ہے کیونکہ فلسفی مورخ کے نزدیک یہ طریقہ دشمنوں کے لئے زیادہ پریشان کن اور خوفناک تھا اور یہ نظام جنگ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں معروف و مستعمل ہو چکا تھا ۱۳ آئیے اب ہم اسلام

فوجی حکیم کے اس شعبہ سے متعلق مواد کا تجزیہ کریں اور مختلف مراحل سے اس کے گزرنے کا مطالعہ کریں۔

ایک غلط فہمی یہ عام ہو گئی ہے کہ اسلامی عسکری تنظیم میں فوج کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنے کا عمل بعد کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ جب وہ زیادہ منظم اور مستقل ہو گئی تھی اور عہد نبوی میں قبائلی نظام یعنی اکرو والفر کا طریقہ جاری و مستعمل تھا۔ جس میں یہ نظام ممکن ہی نہیں تھا۔ مگر تاخذ کے واضح ہونا ہے کہ ہمیں نظام عہد جاہلیت میں بھی موجود تھا۔ اور اسلامی عہد کے عہد نبوی سے تو متعدد بلکہ کثیر مثالیں اس کی ملتی ہیں اور ان کی بنیاد پر اس کے ارتقاء کی تاریخ اور اس کے مختلف ارتقائی منازل کی ترتیب و تعیین کی جاسکتی ہے۔ زیادہ تر اس کی مثالیں ہم کو غزوات نبوی کے ضمن میں ملتی ہیں اور مختلف مہمات نبوی میں بازوؤں کے افراد کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بازوؤں کی موجودگی اور ضرورت عددی اعتبار سے ایک بڑی فوج ہی میں ممکن اور موجود ہوتی تھی۔ اور چونکہ سرایا چھٹی فوجوں بلکہ دستوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ اس لئے عموماً ان میں یہ دستے یا بازو غیر ضروری ہوتے تھے۔ البتہ بڑی سرایا میں ان کے حوالے ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنے اگلے تجزیے میں دیکھیں گے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام و ارتقاء کے اولین مرحلہ میں اس فوجی بنادٹ کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی بلکہ کسی مخصوص فوجی تنظیم کی طرف ہی دھیان نہیں دیا گیا تھا۔ کیونکہ نہ تو کوئی مستقل فوج تھی اور نہ اس کی فوری ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ ساری بالغ مرد آبادی فوج تھی ۶۲۔ جسے یوقت ضرورت اکٹھا کیا جاسکتا تھا۔ مزید یہ کہ چونکہ مسلمانوں کو ابھی تک کسی باقاعدہ جنگ و جدال کا تجربہ نہیں ہوا تھا اس لئے انہوں نے اس قسم کی کسی تنظیم کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی ۶۵۔ بہر حال جلد ہی مسلمانوں کو میدان جلدی قریشی اشرافیہ کی مسلح اور منظم فوج سے پالا پڑا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم فوج کو متداول و معروف طریقہ کے مطابق میدان جنگ میں آراستہ کیا گیا۔ تاخذ میں کبیرت حوالے اس کے ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی نگرانی میں مسلم فوج کی صف بندی کرائی تھی۔ اگرچہ اس غزوہ کے ضمن میں ہمیں اس اصطلاح کا واضح حوالہ نہیں ملتا ہے تاہم اس کا ذکر مضمر طور سے ملتا ہے جو پورے بیان جنگ بدر میں موجود اور جاری دساری ہے ۶۷ و اقدی نے فوج نبوی کے دو بازوؤں مینہ اور میسرہ کا واضح طور سے ذکر متعدد جگہوں پر کیا ہے۔ یہ بھی معلوم و معروف حقیقت ہے کہ بطور سالار اعظم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں موجود تھے اور جنگ کے دوران مسلسل ہدایات جاری فرماتے رہے تھے اس سلسلہ میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ میدان جنگ سے ہٹ کر ایک جھونپڑی (عریشہ) میں صرف دعا و سجدہ میں مصروف رہے تھے وہ ایک نازک ادا نام ملحوظ تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد الہی کی دعا فرمائی تھی درنہ لقیہ وقت آپ شریک جنگ اور فوج کے درمیان موجود رہے تھے۔ طریش کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کوئی خائفانہ یا مسعد نہ تھے بلکہ ایک ایسی اوجھڑ چٹان پر ایک فوجی چوکی تھی جہاں سے سالار اعظم پرے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکیں ۶۸۔ بہر حال ایک روایت کے مطابق مینہ کے سالار حضرت ابو بکر صدیق تھے اور اس سے کیا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میسرہ بھی کسی افسر کے ماتحت نگرانی میں دیا گیا ہو گا ۶۹۔ لیکن تاخذ میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس غزوہ میں نہ تو مسلم فوج میں دونوں بازوؤں کے افسر مقرر ہوئے تھے اور نہ ہی فوج میں ۶۹۔ بہر حال اس سے

السران مینہ اور میسرہ کی تقرری کی تردید تو ہوتی ہے مگر ان دونوں بازوؤں کی غیر موجودگی کی تائید نہیں ہوتی۔ عین ممکن ہے کہ دونوں طرف افسروں کی تقرری نہ ہوئی ہو۔ لیکن تاخذ کی یہ زیادہ قوی روایت پہلی حدیث طور پر جمعیت حدیث سے زیادہ قوی

نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تو زایدہ مسلم فوج اپنی نا تجربہ کاری و در قلت وقت کے سبب اپنے بازوؤں کو ترقی نہیں دے سکی حتیٰ اور خمیس طریقے کو نہیں اپنا سکی تھی تو کئی فوج کو کیا ہوا تھا؟ وہ تو تجربہ کار بھی تھی اور وقت کی کمی بھی اس کے پاس نہیں تھی پھر جنگ فجار میں وہ خمیس نظام اپنا سکتی تھی۔ تم اس کے تیس پتیس برس بعد مدبر کے میدان میں اس کو اپنانے میں کیہ چیز مانع تھی؟ اس کے علاوہ اسلامی فوج تین قبائلی دستوں میں بھی منقسم تھی: ایک مہاجرین کا دستہ تھا اور باقی دودھ سے مدینہ کے انصاری قبیلوں کے تھے یہ عرب کے قبائلی عسکری نظام کے عین مطابق تھے۔

جنگ احد کے بارے میں ہم کچھ زیادہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی فوج خمیس کے اصولوں پر مبنی تھی کیونکہ ماخذ کا اصرار ہے کہ کئی فوج اس نظام پر مرتب کی گئی تھی اس لئے اسلامی فوج کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ ان کی چالوں کی کاٹ کرنے کے لئے وہی نظام اپنائے۔ واہمی کا بیان ہے کہ کئی سالاروں نے خالد بن ولید مخزومی کو اپنی فوج کے مہینہ پر اور عکرمہ بن ابی جہل مخزومی کو اپنے میسرہ پر سالار مقرر کیا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج میں بھی یہ دونوں بازو بنائے تھے اور ظاہر ہے یہ دونوں بازو اپنے متعلقہ سالاروں کی کمان میں تھے۔ اس کی تصدیق اسد الغابہ کی ایک روایت سے اگرچہ جزوی طور سے ہی ہوتی ہے اس کے مطابق حضرت منذر بن عمرو اس غزوہ میں اسلامی فوج کے میسرہ کے سالار تھے۔ ”بہر حال اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ دائیں بازو کا بھی کوئی سالار ضرور تھا جس کا نام ماخذ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ مزید تصدیق طبری کے اس بیان سے ہوتی ہے جس کے مطابق حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس موقع پر مقدمہ کا سالار مقرر کیا گیا تھا۔ اگرچہ بقیدہ بازوؤں یا ان کے سالاروں کا ذکر نہیں ملتا ہے تاہم یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ خمیس نظام اسلامی فوج کا بنیادی طور سے جزو بن چکا تھا اس کے علاوہ غزوہ مریضہ کے ضمن میں ہم سافہ کا ذکر بھی پاتے ہیں جبکہ بنو قریظہ کے غزوہ میں ایک بار پھر مقدمہ کا ذکر ملتا ہے۔ متوجہ الذکر کے سالار حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی تھے۔“

سیرت نبوی میں توقیفی اعتبار سے پہلی بار خمیس کی اصطلاح کا واضح ذکر فاقدی کے یہاں خبیر کی مہم کے بیان میں ملتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی فوج کا جب بھی ذکر آتا ہے۔ خمیس کا حوالہ وضاحت کے ساتھ یا منہم طور سے ضرور ملتا ہے۔ چنانچہ غزوات عمرہ القضاء، موند، فتح مکہ، حنین، اوطاس، طائف اور تبوک کے ضمن میں اس کے حوالے ملتے ہیں۔ عمرہ القضاء میں مقدمہ کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ اوسی تھے۔ اور ان کے ماتحت سپاہی تھے سب کے سب شہسوار (اطیل) تھے جبکہ چھپاروں اور اسلحہ جات کا افسر حضرت بشر بن سعد خزرجی کو مقرر کیا گیا تھا۔ چھ ماہ بعد حضرت قطیب بن قنادہ کو غزوہ موتہ کی اسلامی فوج میں مہینہ کا سالار مقرر کیا گیا تھا۔ خمیس نظام کی سب سے اچھی مثال اور ثبوت حضرت خالد بن ولید مخزومی کی اس حربی تہذیب میں ملتا ہے جو انہوں نے اس غزوہ میں اپنائی تھی اس عظیم سالار نے تین نامزد سالاران نبوی کی شہادت کے بعد اپنی فوج کی ترتیب و بناوٹ میں مکمل تبدیلی یوں پیدا کی تھی کہ مہینہ کو میسرہ کی جگہ متعین کیا تھا۔ بازوؤں کی اس نئی ترتیب سے دشمن دھوکہ کھا گیا کہ مسلمانوں کی تازہ ملک آگئی ہے اور اس سبب سے اس نے جنگ سے گریز کیا اور اس طرح مسلمانوں کو با عزت پسپا ہونے کا موقع مل گیا۔ فتح مکہ کے غزوہ میں ہم کو یہ یقینی علم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید مخزومی نے مقدمہ کی کمان کی تھی۔ جو تقریباً (۲۰۰)

سواروں پر مشتمل تھا۔ جبکہ باقی دو لڑائی بازو اپنے اپنے سالاروں کی لکمان میں تھے اور اصل قیادت فوج کی خود جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے بارے میں مزید شہادت یہ ملتی ہے کہ تمام کتائب (دستوں) بازوؤں پر آپ کا اختیار تھا اور ان کو ہدایات دے رہے تھے۔ یہ دسٹے مختلف قبیلوں نے جیتا کئے تھے اور ان کے اپنے اپنے سالار تھے۔ جتنی وفائت کی مشترکہ ہم کے حصے میں تھی جیسے کا ذکر ملتا ہے اور جیل (شہسوار دست) کا ذکر اس کے عظیم المرتبت سالار حضرت خالد بن ولید کے نام سے ملتا ہے۔ ان کثیر دستوں اور شہادتوں کی روشنی میں یہ فرض کیا جانا جائز ہوتا ہے کہ غزوہ بنو نضل میں بھی اسلامی فوج اس نظام پر مبنی تھی۔ بہر حال ان تاریخی واقعات اور شواہد کی بنیاد پر یہ نتیجہ بخوبی نکالا جاسکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر جیسے نظام کا تجربہ اپنے ہی عظیم ہم سے کرنا شروع کر دیا تھا اور رفتہ رفتہ یہ نظام مکمل اور پختہ ہو گیا تھا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ کچھ مدت کے بعد ہی اسلامی فوج ایک طاقت بن کر ابھری۔ ایک ایسی طاقت جس نے مغرب عرب قبائل کی مزاحمت کو توڑا بلکہ عربوں کی سب سے بڑی فوجی قوت قریش مکہ کا سرنگوں کیا اور عہد نبوی کے متا بعد اسلامی فوج نے نہ صرف وقت کی دو عظیم ترین طاقتوں سے موازنہ کیا بلکہ ان میں سے ایک کو مختصر کی مدت میں نیست و نابود کر دیا اور دوسری کو اپاہج بنا دیا۔

عہد نبوی کے عظیم ترین بازوؤں کے سالاروں میں حضرات منذر بن عمروؓ، ادس بن خولیٰ خزرجیؓ، علی ابن ابی طالبؓ، ہاشمیؓ، حمزہ بن عبد المطلبؓ، ہاشمیؓ، زبیر بن عوامؓ، اسدیؓ، ابو عبیدہ بن جراحؓ، فہریؓ، اور خالد بن ولیدؓ، خزومیؓ کے علاوہ قطیبہ بن قنادہؓ، سدیؓ، دربن خالدؓ، سلمیٰؓ اور ابو عامرؓ (اشعریؓ) کے اسمائے گرامی نمایاں نظر آتے ہیں جنہوں نے مختلف غزوات و سرایا میں شاندار خدمات انجام دی تھیں۔

الحرس (محافظ فوج)

جنگ کے زمانے میں جب اسلامی فوج دشمنوں سے مقابلے کرنے یا ان کی مزاحمت کو کچھنے کے لئے باہر گئی ہوتی تھی تو ریاست کے پایہ تخت کو بلا کسی محافظ فوج کے نہیں چھوڑا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اس صورت میں شہری آبادی اور گرد کے دشمن یا مخالف قبائل کے حملہ کا خوف ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ شہر کے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر سکتے تھے خاص کر اس صورت میں کہ جب اندرونی دشمن جیسے منافقین اور یہود اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ان حالات میں صدر مقام کی حفاظت اور دفاع کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی تھی بہر حال یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بینی اور فوجی سوجھ بوجھ تھی کہ آپ نے شہر کے دفاع کے مکمل انتظامات کئے تھے۔ چنانچہ جب کبھی آپ کسی جہم یا سفر پر شہر سے باہر تشریف لیا کرتے تو شہر کی حفاظت کے لئے ایک فوج چھوڑ جاتے تھے۔ جو دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتی تھی یا ان کو بشارت سے باز کر سکتی تھی۔ یہ انتظامات صرف اپنی غیر حاضری میں ہی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اپنی موجودگی میں بھی جب حالات غیر معمولی ہوتے تھے۔ ان کی طرف پوری توجہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا ایک جانشین و خلیفہ، نائب، بھی چھوڑ کر جاتے تھے۔ جو مسلمانوں اور اسلامی ریاست کے مفادات کو دیکھ بھال آپ کی غیر حاضری میں کرتا تھا۔ ان علماء یا نوآب سے ہم اگلے باب میں بحث کریں گے کیونکہ ان کے فرائض منصبی کسی قدر مختلف تھے۔

تقریباً تمام اہم غزوات کے بیان میں ہم کو ایک محافظ فوج (الحرس) کا ذکر ملتا ہے۔ غزوہ احد کے دوران قبیلہ ادس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اسی کو حرس کا سالار مقرر کیا گیا تھا۔ خندق کی جنگ کے پر آشوب خطرناک موقع پر دو سالہ ان حرس حضرت

زید بن حارثہ کبھی اور حضرت سلمیٰ بن اسلم اوسی کو باری باری سے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی اور وہ بالترتیب ۵۰۰ اور ۲۰۰ شہسواروں پر مشتمل دستوں کے ساتھ شہر کا گشت لگاتے رہتے تھے۔ کیونکہ غدر یہ تھا کہ یہود بنی قریظہ کہیں عقب سے حملہ نہ کریں ۹۵۔ اسی طرح بروج الشانی ۶۲۶ء میں جب آپ عطفان کے خلاف ایک مہم میں مشغول تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ خزرجی کو تین سو سپاہ پر مشتمل ایک محافظ فوج کا، جو پوری طرح انہی کے قبیلہ والوں کی تھی، سالار مقرر کیا گیا تھا ۹۶۔ اگرچہ شہر مدینہ کی محافظ فوج کے لئے اس سے زیادہ اطلاعات نہیں ملتی ہیں۔ تاہم اتنی شہادتیں اس بات کے لئے کافی ہیں کہ شہر کے دفاع اور حفاظت کا پورا انتظام کیا جاتا تھا۔ عموماً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محافظ فوج کے سپاہی مدینہ کے انصاری قبیلوں اوس و خزرج ہی سے لئے جاتے تھے۔ جیسا کہ آخری مہم میں خزرجی سپاہیوں کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ مزید شہادتیں اس ضمن میں الحرس کی ایک اور قسم کے بارے میں بھی ملیں گی۔

الحرس یا محافظ فوج کی ایک اور قسم تھی جن کو ہم چوکشی کی فوج یا دستہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مہموں کے دوران رات میں اسلامی محکمہ یا کیمپ کی حفاظت کرتی تھی یا دشمن کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتی تھی تاکہ شب خون سے بچا جاسکے ۹۷۔ بد کے غزوہ کے دوران اس قسم کا کوئی انتظام کیا گیا تھا یا نہیں ہم نہیں جانتے۔ امکان غالب یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کیا گیا ہو گا۔ بہر حال غزوہ احد کے بارے میں ہم یقینی طور سے جانتے ہیں کہ اس قسم کی محافظی چوکشی کی فوج اور اس کا سالار مقرر کیا گیا تھا ۹۸۔ مختلف غزوات و سرایا کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ شب بیدار محافظوں پر مشتمل دستے اپنے سالار دل کے ماتحت مقرر کئے جاتے تھے اور یہ ایک معمول تھا چنانچہ حضرات محمد بن مسلمہ اوسی عباد بن بشر اوسی، اوس بن خولی خزرجی اور عمر بن خطاب مدوی قریشی ایسے شب بیدار محافظوں کے نمایاں سالار تھے ۹۹۔ لیکن احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ اوس اس فرض منصبی ادا کرنے میں پیش پیش تھا۔ دوسرا اہم نکتہ اس ذیل میں یہ بھی ہے کہ اکثر حالات میں یہ شب بیدار محافظ صرف شخص واحد ہوتا تھا۔ بہر حال ۶۲۵ء سے ۶۲۷ء تک کے عرصے میں اوس کے دو افراد نے یہ فرض چھ موافق پر انجام دیا تھا۔ ۱۰۰ تاخذ کا بیان بھی ہے اور واقعات سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ اوّل الذکر دو محافظ یعنی حضرات محمد بن مسلمہ اور عباد بن بشر نے اس اہم اور ذمہ دارانہ کام میں مہارت حاصل کر رکھی تھی اور وہ اس کے لئے معرّف و مشہور تھے ۱۰۱۔ عرۃ القضیہ کے موقع پر تین حضرات محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر اور اوس بن خولی نے باری باری سے پہرہ دیا تھا ۱۰۲۔

شب بیدار محافظوں کے علاوہ الحرس میں کیمپ محافظ بھی تھے۔ یہ محافظ اسلامی کیمپ کا گشت لگاتے رہتے تھے اور اپنے ساتھی مجاہدین کی حفاظت کرتے تھے۔ کبھی ایک پورا دستہ اس کام کو انجام دیتا تھا اور کبھی ایک یا دو آدمی کافی سمجھے جاتے تھے ۱۰۳۔ انعام کر محافظین کی تعداد حالات اور مواقع کے تقاضوں کے مطابق ہوتی تھی۔ خطرہ کم ہوتا تھا یا مہم جھوٹی ہوتی تھی تو ایک دو آدمی کافی ہو جاتے تھے یا ایک ضرورت پیش آجائے تو پھر ایک آدمی کفایت کر جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جنگ خندق کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گشت کرنے والے ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں سے خندق پار کی جاسکتی تھی۔ آپ نے بذات خود اس کی نگرانی فرمائی۔ تا آنکہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کی جگہ سنبھال لی ۱۰۴۔ اسی غزوہ میں مکمل محافظ دستہ حضرت عباد بن بشر انصاری کی قیادت میں برابر گشت لگاتا رہا تھا۔ بہر حال ان تمام شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ الحرس یا محافظ فوج کا ایک باقاعدہ نظم تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہموں کے دوران اس کے انتظامات کرتے تھے۔ یہ عہد نبوی کی عسکری تنظیم کا ایک شعبہ تھا۔ اگرچہ مختصر سا تھا۔

معسکر سالار

خیمہ گاہ (معسکر) کا سالار عموماً اسلامی فوج کا سالار اعلیٰ ہوا کرتا تھا اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو آپ افواج کے ساتھ ساتھ کیمپ کمانڈر بھی ہوتے تھے۔ بہر حال دو واضح مثالیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی غیر حاضری میں اپنا ہاشمیین سالار معسکر بنایا تھا۔ واقعہ کا بیان ہے کہ آپ نے غزوات بنو نضیر اور خیبر کے دوران حضرت علی بن ابی طالبؓ ہاشمیؓ اور عثمان بن عفانؓ امویؓ کو اپنا ہاشمیین سالار لشکر بنایا تھا۔ آپ کی عارضی غیر حاضری میں یہ دونوں حضرات سالار افواج بھی مقرر کئے گئے تھے (بخاری، خیر کی ہم کے سلسلہ میں اس عہدہ کی کچھ تفصیلات ملتی ہیں جن کے مطابق آپ کسی ضرورت سے رجیع کے مقام سے ہٹ گئے۔ جہاں اسلامی لشکر ضمیمہ زن تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی غیر حاضری میں حضرت عثمان بن عفانؓ امویؓ کو کیمپ اور لشکر دونوں کا سالار مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ امویؓ کی اس عہدہ پر تقرری خاصی اہم بات ہے کیونکہ ان کی شہرت عموماً فوجی امور کے لئے نہیں ہے۔

عرض

عہد نبوی کی عسکری تنظیم کا ایک اہم پہلو فوجی معائنہ (عرض) تھا۔ عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہم کام اپنے کسی صحابی کے سپرد کر دیتے تھے جو اس فن میں ماہر ہوتا تھا۔ معمول یہ تھا کہ اسلامی فوج کے سپاہیوں کا معائنہ اس کے اٹھا ہونے کے بعد ہوتا تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی فوج کوئی مستقل فوج نہیں تھی جس کا معائنہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے۔ کبھی کبھی یہ معائنہ فوج کے کوچ سے پہلے یا اسکے دوران یا جنگ شروع ہونے سے کچھ پہلے کیا جاتا تھا۔ بہر حال یہ یقینی ہے کہ معائنہ کا طریقہ پہلی اہم ہم سے شروع ہو گیا تھا۔ واقعہ کے مطابق جب اسلامی فوج بدر جانے کے لئے بترابی غنہ نامی مقام تک پہنچ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت قیس بن ابی صعصعہؓ کو مجاہدین کے معائنہ کا حکم دیا۔ چنانچہ تعین حکم میں انہوں نے سپاہیوں کا شمار لگایا (عَدَّ حُوسًا) اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ابن سعد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ معائنہ اس وقت ہوا تھا جب اسلامی فوج شہر سے ایک میل دور جا چکی تھی اور معائنہ میں جن مجاہدین کو حکم عطا کیا گیا تھا ان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر بھی اسلامی فوج کا معائنہ کیا گیا تھا اور اس پر ہاشمیین کے مقام پر ہوا تھا۔ واقعہ کے مطابق اس بار گیارہ مجاہدین کو ان کی کم عمری کے باعث مسترد کر دیا گیا تھا۔ جب کہ ان میں سے دو حضرات رافع بن خدیجؓ اور سمرہ بن جندبؓ کو ان کی جسمانی طاقت اور فن جنگ میں بہارت کے سبب کم عمری کے باوجود اجازت دیدی گئی تھی۔ عرض یا معائنہ کی دوسری مثال غزوہ خندق کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ غزوہ احد میں مسترد کئے جانے والے متعدد مجاہدین جیسے حضرات عبداللہ بن عمرؓ، زید بن ثابتؓ اور براء بن عازبؓ وغیرہ کو فوجی عمر تک پہنچ جانے کے سبب اس بار اجازت جہاد دے دی گئی تھی۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ فوجی عمر یا فوجی خدمت کی کم از کم عمر پندرہ سال تھی۔ عام حالات میں اس سے کم عمر کے لوگوں کو فوج میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔

اگرچہ غزوہ خیبر کے بیانات میں ابتدائی ماخذ معائنہ (عرض) کا کوئی حوالہ نہیں دیتے ہیں تاہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اہم غزوہ میں بھی

عمر بن مسعودؓ کیا گیا تھا۔ مآخذ کا یہ مستفاد بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابتؓ عرجی کو اس سوال غنیمت میں مجاہدین کے حصے متعین کرنے کی غرض سے مجاہد شامی کا طریقہ سونپا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس بیان میں عرجی مضمر ہے۔ بہر حال اس ضمن میں ایک اہم ترین نکتہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد حضرت زید بن ثابتؓ کو عرجی کا مستقل افسر مقرر کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اپنی کم عمری کے وجود پر کام عہد نبویؐ میں بقیہ تمام مہموں کے زمانے میں انجام دیا تھا اور ان میں فوج مکہ، حنین، طائف اور تبوک جیسی بڑی مہمیں شامل تھیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کم از کم عرجی (مجاہد کے افسر) کا عہدہ اور منصب مستقل طور سے ایک عہدہ دار کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت زید بن ثابتؓ اس کے مستقل افسر تھے ۱۱۳

اسلامی فوج کے ڈویژن

اسلامی فوج نے اپنے پیشرو جاہل نظام فوج سے بہت سی چیزیں مستعار لی تھیں اور ان میں فوجی ڈویژن یا دستے شامل تھے۔ چنانچہ عرب فوج میں چارے وہ اسلامی جو یا غیر اسلامی پانچ اہم ڈویژن ہوتے تھے۔ پیادہ فوج (المشاة) شہسوار فوج (الفرسان) تیراندازوں کا دستہ (القواۃ) مسلح وکیل کمانے سے لیس دستہ (أهل السلاح) اور سامان رسد کا نگران دستہ (الحفّاء) اونٹ (بکیر) سواری اور نقل و حمل کے ذرائع تھے اور غالباً ان پر مشتمل کوئی دستہ نہیں ہوتا تھا۔ ان تمام دستوں کے حوالے مختلف مہمات نبویؐ کے بیانات میں ملتے ہیں۔ بدر کی مہم کے ذیل میں حضرت قیس بن ابی معیطؓ عرجی کو داؤد بن اسودؓ اور ابن سعدؓ پیادہ فوج (مشاة) کا سربراہ بناتے ہیں جبکہ ابن اسحاقؓ اور طبریؓ نے ان کو ساقہ (فوج کے کچھلے حصہ) کا افسر بنایا ہے ممکن ہے کہ ساقہ پیادہ فوج ہونے کے سبب یہ تضاد پیدا ہوا ہو اور چاروں مآخذ کی مراد اس سے ساقہ کے پیدل مجاہدین سے ہو۔ بہر حال یہ معلوم ہوتا ہی ہے کہ پوری فوج بدر میں ایک دستہ کے سوا یا دوں پر مشتمل تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہی میں تھے ۱۱۴ اور ساقہ بہر حال اصل فوج سے کچھ پیچھے ہوتا تھا اس لئے اس کا ایک علیحدہ افسر جو نامزدوری تھا۔ خیبر کی مہم میں حضرت اوس بن خولیٰ اصل السلاخ کے افسر تھے ۱۱۵ جبکہ حضرت علیؓ کی مہم فلسطین میں حضرت عبداللہ بن عقیقؓ عرجی مشاة اور ریشہ کے افسر تھے ۱۱۶ بہر حال ان مثالوں سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ پیادہ فوج عہد نبویؐ کی عسکری تنظیم کا ایک لازمی حصہ تھا۔ جہاں تک شہسوار فوج کا تعلق ہے تو مختلف غزوات کے بیانات میں اس کے حوالے ملتے ہیں چونکہ اسلامی فوجی نظام میں اس کا ارتقاء ایک اہم عنصر تھا اس پر الگ سے بحث کرنا مناسب معلوم ہے۔

شہسوار فوج (الحیل) کا ارتقاء

اسلامی فوج میں شہسوار فوج ابتدائی مہموں کا نظر نہیں آتی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے تین سو چودہ سپاہیوں میں سے کل دو کے پاس گھوڑے تھے جبکہ ان کے ملی مقابلوں اور حریفوں کے پاس ایک سو شہسوار تھے ۱۱۷ بدر کے مال غنیمت میں مسلمانوں کو دس گھوڑے ملے تھے ۱۱۸ جس سے ان کی شہسوار فوج کی غالباً بنیاد پڑی تھی۔ اس کے چھ ماہ بعد فدائے امر کے غزوہ میں مسلم فوج میں سے منفرد مجاہد شہسوار تھے۔ لیکن ان کی حتمی تعداد انہیں معلوم ہوتی ہے ۱۱۹ غزوہ احد میں مسلم فوج کے پاس کم از کم پچاس گھوڑے تھے جبکہ سر ہزاری

کئی فوج کے پاس دو سو گھوڑے، تین ہزار اونٹ اور سات سو زره بکتر تھے ۱۲۶ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سو تیر اندازوں پر مشتمل دستہ تھا۔ جبکہ مسلمانوں کا بھی دستہ کل پچاس تیر اندازوں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن جبریر غزرجی کی قیادت میں تھا ۱۲۷۔
مشرقیہ کی فوج کے ذیل میں مسلم شہسواروں کی تعداد محض تیس رہ گئی تھی ۱۲۸ لیکن خندق کی فوج کے دوران مسلم شہسواروں کی تعداد پانچ سو صد ہوئی ہے کیونکہ دو شہسوار دستوں کا ذکر ملتا ہے جو بالترتیب تین سو اور دو سو پر مشتمل تھے اور حضرات زید بن حارثہ اور سلمی بن اسلم اسی کی کمان میں تھے ۱۲۹ اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ واقعی کے بیان میں اس غزوہ کے دوران فریقین کے عسکری اعداد و شمار کا تقابلی مطالعہ ملتا ہے جس سے دونوں کی حربی طاقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بیان اور دوسرے ماخذ کے بیانات کے مطابق یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنگ خندق دراصل شہسواروں اور تیر اندازوں کی لڑائی تھی اس کے علاوہ وہ فوجی حربہ کی بعض باریک و پیچیدہ تدابیر کی بھی جنگ تھی۔

اس کے بعد تمام دوسرے غزوات نبوی میں ہم کو شہسوار دستوں کی مسلسل موجودگی کے حوالے ملتے ہیں۔ چنانچہ ہمات عنان ۱۳، غابہ ۱۴، مدینہ ۱۵، خیبر ۱۶، اور غزوة الفضا ۱۷ جو ۶۲۷ء تا ۶۲۹ء کے دور میں کی گئی تھیں شہسواروں (الحلیے) کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام معمول میں ان کی تعداد کافی کم معلوم ہوتی ہے اس کا ایک ہی سبب ہے اور وہ یہ کہ فوجی نقطہ نظر سے یہ تمام مہمیں بہت معمولی تھیں۔ بہر حال فوج کے دوران اسلامی فوج میں شہسواروں کی تعداد ڈھائی ہزار کے قریب تھی ۱۳۵ ایک سال سے کچھ زیادہ مدت کے بعد غزوہ تبوک میں شہسوار (الحلیے) دس ہزار کی عظیم تعداد کو جا پہنچے تھے۔ جبکہ سپاہ سپاہ کی تعداد بیس ہزار تھی ۱۳۶ اس تجزیہ سے اسلامی عسکری تنظیم بالخصوص اس کے اس شعبے کے ارتقاء کا اندازہ ہوتا ہے کہ آٹھ برس کی مدت میں اسلامی فوج کی کل عددی طاقت تین سو کچھ زیادہ سپاہ سے بڑھ کر نفیس ہزار ہو گئی اور گھوڑوں کی تعداد دس سے بڑھ کر دس ہزار ہو گئی تھی اور یہ عہد نبوی کی عسکری تنظیم کا ایک شاندار کارنامہ تھا۔

یہاں دو اہم سوال پیدا ہوتے ہیں: اول یہ کہ شہسوار فوج کی ترقی دینے کا کیا کیا محرک یا محرکات تھے؟ اور دوم یہ کہ اسکے لئے کیا ذرائع اختیار کئے گئے تھے؟ جہاں تک محرکات و عوامل کا تعلق ہے تو وہ ظاہر تھے، اول یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طاقت کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور چونکہ ان کی فوج میں شہسوار ہوتے تھے اس لئے آپ نے بھی اس کی ترقی پر توجہ دی۔ دوم یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تجربہ بھی ہوتا گیا کہ گھوڑ سوار فوج میں حملہ اور اقدام کی زیادہ اور کارگر صلاحیت ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ ان کی وجہ سے مسافت کا مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے اور فیل عرصے میں صدر مقام سے مقام جنگ یا جگہ سے جگہ پہنچا جاسکتا ہے ان اسباب سے نہ صرف آپ نے بنفس نفیس شہسوار فوج کی ترقی پر توجہ دی بلکہ مسلمانوں کو بھی گھوڑے حاصل کرنے کی پوری ترغیب دی اس میں ترغیب الہی بھی شامل تھی ۱۳۷ اور اس کا یقیناً خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ مسلم فوج میں شہسوار دستوں کی ترقی بلکہ زور و تیز رفتاری کا ایک اہم سبب شہسواروں کا دو گنا حصہ بھی تھا جو ان کو پیادوں کے مقابلے میں اموالِ غنیمت میں سے زیادہ و تیز رفتار ترقی کا ایک اہم سبب شہسواروں کا تین گنا حصہ بتایا گیا ہے۔ لیکن واقعی کے مطابق اول الذکر تناسب پہلی فوج سے ملتا تھا۔ بلکہ بعض روایات میں تو شہسواروں کا تین گنا حصہ بتایا گیا ہے۔ لیکن واقعی کے مطابق اول الذکر تناسب پہلی فوج سے ملتا تھا۔ آخری فوج تک عہد نبوی میں برابر قائم و جاری رہا تھا ۱۳۸ ظاہر ہے کہ اس محرک نے مسلمان مجاہدین کو گھوڑے زیادہ سے زیادہ

حاصل کرنے کی عملی ترغیب دی تھی اس کے علاوہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ایک بڑی اسلامی ریاست کی جانب سے اپنائی تھی اور وہ یہ تھی کہ اموالِ غنیمت کے غنم کے ایک حصہ کو اور اکثر حالات میں اضافی آمدنی کو گھوڑوں اور اسلحوں کی خرید پر خرچ فرماتے تھے۔ متعدد مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لئے آپ نے عرب دنیا کے بازاروں سے گھوڑے خریدنے کے لئے اپنے افسر مقرر کئے تھے ۱۳۹ اس پالیسی کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور مختصر سی مدت میں اسلامی ریاست کے پاس اتنی بڑی شہسوار فوج ہو گئی کہ پورے عرب میں اس کا کوئی مقابل نہ تھا۔

عہدِ نبوی کی فوج میں ڈیڑھ لاکھ قبائلی بیادوں پر مرتب ہوتے تھے اور یہ ان حالات کے اعتبار سے ناگزیر تھا۔ کیونکہ لوہا نظامِ حیات قبائلی تھا۔ یہ قبائلی فوجی کردار چھوٹی مہموں میں زیادہ واضح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی سپاہ کی تعداد ہی بہت مختصر ہوتی تھی۔ لیکن بڑی مہموں میں وہ پوری طرح سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ چونکہ اسلامی فوج مستقل اور دائمی نہیں تھی اور وقتِ ضرورت قبیلوں سے کہا جاتا تھا اور وہ اپنے قبائلی دستور کے ساتھ جمع ہو جاتے تھے اور یہی قبائلی دستے اسلامی فوج بناتے تھے عام طور سے کم اہم مواقع پر اسلامی فوج کے تین دستے ہوتے تھے۔ ایک مہاجرین کا اور باقی دو دستے مدینہ کے دو انصاری قبیلوں اوس اور خزرج کے ہوتے تھے لیکن مخصوص حالات اور مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبائلِ عرب کو بھی اپنے دستوں کے ساتھ طلب فرماتے تھے جیسا کہ فوجِ مکہ اور تبوک کے غزوہ کے دوران بہت واضح طور سے نظر آتا ہے۔ عام طور سے قبائلی روایات کے مطابق یہ قبائلی دستے اپنے سرداروں کی کمان میں ہوتے تھے ۱۴۰ لیکن جب وہ اسلامی فوج میں متغلب ہو جاتے تھے تو ان کے قبائلی سردار ریاستِ اسلامی کے سالار اعلیٰ کے ماتحت ہو جاتے تھے۔ بہر حال یہ قبائلی کردار اول مہم سے آخری مہم تک پورے عہدِ نبوی میں نظر آتا ہے۔ مثلاً جنگِ بدر میں انصاری اور مہاجرین کے بالترتیب دو اور ایک یعنی کل تین دستے تھے۔ خندق سے پہلے تقریباً تمام مہماتِ نبوی میں یہی صورت حال برقرار رہی تھی اس کے بعد کی مہموں میں خاص کر غزوہ فجع مکہ اور غزوہ تبوک کے مواقع پر کئی مسلم قبائلِ عرب جیسے سلیم، اشج، فزارہ، خفار، اسلم، خزیمہ، جہینہ، خزاعہ، اسد اور متعدد اوروں کے دستوں کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ قبائلی کردار ان کے سرداروں کی تسکین خاطر اور اعزاز و اکرام کے لئے بھی برقرار رکھا ضروری تھا کیونکہ وہی قبائل سپاہیوں کو قابو میں رکھ سکتے تھے لیکن بہر حال آہستہ آہستہ اسلامی فوجی نظام میں مرکزیت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی جس کا بھرپور مظاہرہ خلافتِ راشدہ میں عموماً اور خلافتِ حضرت معاویہ میں خصوصاً ہوا۔

صوبائی فوجی تنظیم

عہدِ نبوی میں معمول یہ تھا کہ صوبوں جن کو ولایات کہا جاتا تھا میں فوجی تنظیم من جملہ فرائض والی یا گورنر ہوتی تھی لیکن بعض مخصوص حالات میں بعض ولایات میں فوجی انتظامات گورنر یا والی کے دائرہ اختیار سے نکال کر یا اسی کے اندر ایک خاص افسر فوج (جند) کے حوالے کر دیے جاتے تھے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں وہاں کے مخصوص حالات کے سبب کیا تھا۔ اسد الغابہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن ربیع مخزومی کو یمن کی مرکزی اسلامی افواج (الجند) کا افسر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ تقرری غالباً ۳۹ھ/۳۸ھ اور ۳۲ھ کے درمیان کسی وقت ہوئی تھی جب حضرت معاویہ بن جبل خزرجی وہاں کے گورنر جنرل تھے۔ ماخذ کا مزید بیان ہے کہ حضرت عبداللہ

غزوہ میں اس عہدے پر مدلول سرفراز رہے تھے ۱۳ خلافت فاروقی میں ایک مرکزی دیوان الجند (فوجی محکمہ) قائم ہوا تھا۔ جس کے ماتحت صوبائی محکمے یا شعبے ہوتے تھے اور ان کے الگ الگ افسر مقرر کئے جاتے تھے۔

آخر میں ایک دو لفظ حضرت ابوبکر صدیق کے مقام و اختیار کے بارے میں کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو انکو غزوہ تبوک کے دوران حاصل تھے۔ واقعہ کی کا بیان ہے کہ جب اسلامی فوج کے مختلف دستے کیمپ یا خیمہ گاہ میں اکٹھا ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو لشکر پر اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ (استخلف) اور وہاں وہ امام لشکر کی حیثیت سے مجاہدین کی نمازوں کی امامت بھی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ سالار اعظم نے ان کو اپنا سب سے بڑا پرچم (لواء الاعظم) بھی فوج کے کوچ سے ذرا قبل عطا فرمایا تھا ۱۴ کیا اس بیان سے یہ مقصد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو لشکر کے بڑے ہونے کے سبب اپنا نائب سالار اعظم مقرر فرمایا تھا؟ تمام قرآن اس سوال کا جواب اثبات میں دیتے ہیں۔

افسرانِ فوجِ اسلامی کی قبائلی نمائندگی

عہدِ نبوی کی فوجی تنظیم کے بیان میں عام طور سے اور افسرانِ فوج رسالت کے بیان میں خاص طور سے ہم پہلے ہی متعدد افسروں کی قبائلی شناخت کو دیکھ چکے ہیں۔ یہاں ان افسروں کی قبائلی شناخت پر جو عزواتِ نبوی میں بازوؤں، ڈویرٹوں، حرس وغیرہ کے افسر ہوتے تھے بھل رو شنی ڈالنے کے لئے ذیل میں ایک جدول دی جا رہی ہے۔ جو ان افسروں کی سالانہ تقرری بھی ظاہر کرتی ہے۔

نمبر شمار	سن	۴۲۲	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۸	۴۲۹	۴۳۰	۴۳۱-۲۳
۱	قریش	-	-	-	-	-	-	-
(الف)	بنو ہاشم	-	۷	-	۱	-	-	-
(ب)	بنو اسد	-	۱	-	-	-	۲	-
(ج)	بنو امیہ	-	-	-	۱	-	-	-
(د)	بنو تمیم	۱-	-	-	-	-	-	۱
(س)	بنو عدی	-	-	-	۱	-	۱	-
(ص)	بنو فہر	-	-	-	-	-	۱	-
(ط)	بنو خزوم	-	-	-	-	-	۳	۱
میزان		۱	۳	۱	۲	-	۴	۲
(۲)	خزرج	۱	۱	-	۱	۲	۲	-
(۳)	اوس	-	۴	-	۶	-	۱	-

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

میزان

جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ قریش نے بطور ایک قبیلہ سب سے زیادہ تقریباں یا عہدے حاصل کئے تھے تاہم اس و خزرج نے مل کر اس سے کہیں زیادہ عہدے حاصل کئے تھے۔ صرف اس کا تناسب نمائندگی کی جابجائی کے تناسب کے قریب تھا قریشی سالاروں یا امیروں میں تقریباً سب کے سب مشہور و معروف جنگجو اور ماہر فن حرب اشخاص تھے اور ان میں سے بعض نے ایک سے زیادہ مرتبہ عہدے حاصل کئے تھے۔ مثال کے طور پر حضرات زبیر بن عوام اسدی، خالد بن ولید مخزومی اور عمر بن خطاب عدوی نے اس شعبہ میں دوبارہ سر فرائزی حاصل کی تھی۔ مآخذ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید مخزومی اسلامی فوج میں مقدمہ کے افسر مستقل طور سے ہو گئے تھے اور بعد میں عمرۃ الغنائہ فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک وغیرہ تمام غزوات نبوی میں وہ ان کے افسر رہے تھے۔ اس لحاظ سے نہ صرف ان کا عہدہ مستقل تھا بلکہ وہ خود بھی مستقل فوجی سالار تھے۔ یہ بات پچاسی سے خالی نہ ہوگی کہ حضرت خالد بن ولید مخزومی اسلام سے قبل کی اشراقیہ کی فوج میں مقدمہ اور خیل ہی کے مستقل افسر تھے اور اس حیثیت سے انہوں نے اعدا و رخنہ میں کارنامے انجام دیئے تھے۔

انصاری افسروں میں حضرت محمد بن مسلمہ اوسی، عباد بن بشر اوسی، اسید بن حضیر اوسی، اور عبداللہ بن جبیر اوسی بہت نمایاں افسر تھے جبکہ حضرات زید بن ثابت، عبداللہ بن عقیق، اوس بن خولہ اور سعد بن عبادہ خزرج کے اہم ترین افسر تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شب بیدار افسروں (الحرس) کا عہدہ تقریباً انہیں دو لڑائی قبیلوں کی جاگیر بن گیا تھا۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت افسر عرض (معائنۃ لشکر) مستقل طور سے بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ تقسیم اموال غنائم کے بھی وہ مستقل افسر تھے باقی عرب قبائل میں سلیم کے علاوہ بقیہ دوسروں کی نمائندگی نام بھر کی ہے۔ اگرچہ یہ حتمی امر ہے کہ اس قسم کے تمام افسروں کا ذکر ہمارے مآخذ نے محفوظ نہیں رکھا ہے ظاہر ہے کہ تمام غزوات نبوی میں اس قسم کے فوجی انتظامات کئے گئے تھے اور ان کے متعدد افسر بھی تھے۔ لیکن ان کا ذکر محفوظ نہیں رہا ورنہ اس شعبہ کے تمام افسروں کا شمار موجودہ اعداد سے کہیں زیادہ ہوتا۔

جہاں تک ان افسروں کی علاقائی نمائندگی کا تعلق ہے تو مرکزی عرب کے قبیلوں کا تقریباً مکمل قبضہ ان مناصب پر رہا تھا۔ دوسرے علاقوں کو کوئی خاص نمائندگی حاصل نہیں تھی بلکہ بعض علاقوں کی نمائندگی نام بھر کی تھی۔ اس کا اولین سبب تو یہی تھا کہ اسلامی فوج کوئی مستقل فوجی ادارہ نہیں تھی اور کچھ سبب یہ بھی تھا کہ بہت کم جمعیں بڑی تھیں جن میں مستقل دستوں اور ان کے افسروں کی ضرورت پڑتی اور یہ بھی ایک سبب تھا کہ باقاعدہ جم کر لڑائی جانے والی مہموں کی تعداد بہت کم تھی۔

ذیل کی جدول سے معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔

علاقہ	نمبر شمار	قبیلہ	تقریباً سال
مرکزی عرب	۱	قریش	۱۶
	۲	خزرج	۸
	۳	اوس	۱۳
شمالی عرب	۱	کلب	۱
	۲	سعد بنیدیم	۱
مشرقی عرب	۱	سلمیم	۳
جنوبی عرب	۱	اشعر	۱
میزان		تقیبہ	۲۳

اگر ہم ان افسروں کے زمانہ قبولِ اسلام کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی اکثریت بعد کے کئی اور مدنی زمانے کی مسلمان تھی۔ اس سلسلہ میں یہ نکتہ زیادہ واضح ہوتا ہے کہ جو نبی کوئی قابلِ قدر شخص اور موزوں افسر مسلمان ہوتا تھا اسے بلا کسی پس و پیش کے عہدہ دیدیا جاتا تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولیدؓ، حضرت درود بن خالدؓ اور حضرت عبداللہ بن ربیعہؓ مخزومی کے معاملے میں بالکل واضح نظر آتا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ مگر فوراً اپنے ان اعلیٰ مناصب پر فائز کر دیئے گئے تھے۔

تلمیذ دار (اصحابِ الاولیۃ والریات) ۱۴

عرب کی فوجی روایات میں ہم کے دوران یا میدانِ جنگ میں پرچم یا علم کا محافظ ہونا بڑی عزت کی بات تھی ۱۴ اور عام طور سے کسی ایک قبیلہ کے ایک خاص خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا ایک مشہور مستشرق رابرٹ لیوی (RUBEN LEVY) کا بیان صحیح ہے کہ ”مسلم فنِ جنگ میں پرچم کی ایک اور اہمیت تھی“ ہر قبیلہ کا اپنا پرچم ہوتا تھا جو جنگ کے میدان میں اس کا فقط اجتماع اور نشان دہا ہوتا تھا کہونکہ اسی کے قریب سالار موجود ہوتا تھا ۱۵ اس کے علاوہ پرچم قبائلی یا قومی آن و عزت کا نشان بھی ہے۔ کئی اشراقیہ میں علم برداری کا اعزاز قریش کے خاندانِ بنو عبدالمدار کو زمانہ قدیم یعنی قضی بانی مشہر کہ کے زمانے سے موروثی طور سے حاصل تھا اور زمانہ جاہلیت یا بعد نبوی میں یہ بھی قریش نے جنگیں لڑی تھیں۔ ان سب میں اسی کو قومی پرچم اٹھانے کا افتخار ملا تھا ۱۶ اسلامی ریاست نے بھی اسی عربِ دولتِ قدیم کو اپنا تھا اور پہلی ہم میں یہ اعزاز سالار سر یہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ ہاشمی کو ملا تھا ۱۷ چنانچہ عربی میں لواء باندھنا (عقود لواء کا) کا مفہوم ہی ہم بھیجنا ہو گیا تھا۔ بہر حال سرایہ میں یہ اعزاز ہمیشہ سالارانِ سرایہ کو حاصل رہا تھا۔ لیکن غزواتِ نبوی میں اس کا ایک مخصوص افسر ہوتا تھا۔ جب کبھی اسلامی فوج میں مختلف قبائلی دستے ہوتے تھے تو ان میں سے ہر ایک کا ایک یا کئی پرچم ہوتے تھے اور دستے ہی اس کے افسر ظاہر ہے کہ اس بنا پر عسکری تنظیم کے اس شعبہ میں بھی قبائلی کردار باقی رہا تھا۔ بہر حال ان قبائلی پرچموں کے علاوہ اسلامی ریاست کی نمائندگی کرنے کے لئے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مخصوص علم (سرایہ یا لواء) ہوتا تھا جسے آپ اپنے کسی عظیم صحابی کے

سپر ڈگرتے تھے ۱۳۸ جیسے کہ بدر اور احد کی جنگوں میں آپ نے یہ خدمت عظیم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھی اور اس میں ان کے قیدی رہا خاندان کی رعایت بھی منظور تھی۔ بہر حال ذیل میں ایک جدول دی جا رہی ہے جس سے تمام مذکور علمبرداران نبوی کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔

نمبر شمار سنہ	۴۲۳	۴۲۴	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۷	۴۲۸	۴۲۹	۴۳۰	۴۳۱	۴۳۲	تقریباً علمبردار
(۱) - مہاجرین											
(الف) قریش	۵	۳	۴	۱	۲	۴	-	۶	۲۰	-	۲۶
(ب) قیس عیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱
(ج) قضاعہ	-	-	-	-	۱	-	-	-	-	-	۲
(د) کلب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱
(۲) خزرج	-	۱	-	-	۲	۴	-	۱۱	۶	-	۲۶
(۳) اوس	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	-	۱۰
(۴) سلیم	-	-	-	-	-	-	-	۲	-	-	۳
(۵) غطفان	-	-	-	-	-	-	-	۱	-	-	۱
(۶) مرزبہ	-	-	-	-	-	-	-	۴	-	-	۴
(۷) حبشہ	-	-	-	-	-	-	-	۴	-	-	۴
(۸) خزاعہ	-	-	-	-	-	-	-	۳	-	-	۳
۹ اسلم	-	-	-	-	-	-	-	۲	۱	۱	۴
میزان سالانہ	۵	۶	۱	۴	۸	-	۴۱	۱۱	۱	۸۶	۵۲

یہاں اس اعتراف کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ فہرست بہت ہی نامکمل ہے۔ کیونکہ متعدد اہم غزوات نبوی جیسے تبوک وغیرہ کے علمبرداروں کے نام نہیں معلوم ہو سکے ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ اس شعبہ کے فوجی افسروں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی لیکن بہر حال موجودہ فہرست سے بھی اس کے افسروں کا کچھ اندازہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قریش اور انصار نے سب سے زیادہ عہدے حاصل کئے تھے۔ اس کے دو سبب تھے: اول یہ کہ وہ دس سالہ مدنی دور میں برابر تمام مہمات میں شریک رہے تھے اور دوم یہ کہ ان کی تعداد خاص کر انصار کی تعداد مجاہدین دوسروں کے مقابلے میں زیادہ رہی تھی۔ اگرچہ قریش کی تقریباً سب سے زیادہ فطرتاً ہی لیکن ان کے علمبرداروں کی تعداد اس تناسب سے نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ خزرج کے کافی پیچھے ہیں۔ کیونکہ مؤخر الذکر کے افسروں کی تعداد ان کی تقریباً دو گنا ہے۔ اسی طرح انصار کے دوسرے طبقہ کی تقریباً کم ہیں۔ لیکن ان کے افسروں کی تعداد قریش کے برابر ہے۔ اس سے بالواسطہ طور سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فوج بنیادی طور سے ان تین مسلم طبقات پر مشتمل ہوتی تھی جہاں تک دوسرے قبائل عرب،

کا تعلق ہے انہوں نے جہاد میں شرکت اور اس کے نتیجہ میں علمبرداری کے بعد بے صرفہ ان مہموں میں حاصل کئے جو بعد میں ہوئیں اور ان کا واضح بیان فتح مکہ کے ضمن میں ملتا ہے۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ علموں یا پرچموں کی تعداد کسی قبیلہ/خاندان کو اس کے سپاہیوں کی تعداد کے تناسب سے دی ہوتی تھی اس کا اظہار ایک جدول کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے جو ذیل میں ہے۔

نمبر شمار قبیلہ/خاندان سپاہ کی تعداد علم برداروں کی تعداد

(۱)	خزرج
	بنو ساعدہ
	بنو سلمیٰ
	بنو نجار
	بنو حارث
	بنو بکبار
(۲)	ادس
	بنو داقف
	بنو عبد اللہ شہل
	بنو معاویہ
	بنو عظمہ
	بنو عظمہ
(۳)	خزرج
	بنو ساعدہ
	بنو ظفر
	بنو حارثہ

میزان	۱۳ خاندان	۲۰۰۸ سپاہ / ۵۰۰ گھوڑے	۱۳
(۴)	قریش	۶۰۰ سپاہ / ۵۰۰ گھوڑے	۳
(۵)	مزینہ	" ۱۰۰ / ۱۰۰۰	۳
(۶)	ہبنیہ	" ۵۰ / ۸۰۰	۴
(۷)	اسلم	" ۳۰۰ / ۴۰۰	۲

(۸) خزاعہ / کعب

۵۰ سپاہ / گھوڑے

۳

(۹) اشجعیہ

چونکہ سپاہیوں کی تعداد اور علمبرداروں کی تعداد کا تناسب واضح طور سے مذکور نہیں ملتا ہے۔ اس لئے اندازہ ہی کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دو سو اتر تین سپاہ پر ایک علم مل جاتا تھا۔ جیسا کہ اوپر کی جدول سے معلوم ہوتا ہے۔

عسکری تنظیم کے اس شعبہ میں نمایاں ترین افسروں میں شامل تھے حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی، جن کو کم از کم دس مواقع پر یہ سعادت اختیار حاصل ہوا۔ حمزہ بن عبدالمطلب ہاشمی، سعد بن ابی وقاص زہری، زبیر بن عوام اسدی، مصعب بن عمیر عدوی، ابو بکر صہمی اور عمر بن خطاب عدوی یہ قریشی علمبردار تھے۔ خزرج میں حضرات سعد بن عبادہ، جابر بن منذر، زید بن ثابت، عمارہ بن خرم نمایاں تھے۔ جبکہ سعد بن معاذ اور انس بن حنفیہ اوس کے عظیم نمائندے تھے۔ بدوی قبائل میں اسلم کے حضرت بزیذہ بن حصیب بہت اہم شخص تھے۔ بقیہ دوسرے عرب قبائل کے علمبردار دراصل ان کے قبیلوں کے سردار اور سربراہان تھے اور اس حیثیت سے ان کو یہ اعزاز عطا ہوتا تھا۔ جہاں تک علاقائی نمائندگی کا سوال ہے تو زیادہ تر عہدے مرکزی عرب کے قبیلوں کو ملے تھے۔ ان کے بعد مغربی قبیلوں کا نمبر تھا۔ جبکہ بقیہ کو کوئی خاص نمائندگی حاصل نہیں تھی صورت حال ذیل کی جدول سے واضح ہو جائے گی۔

علاقہ	قبیلہ	تقریریاں	علمبردار
مرکزی عرب	۱۔ قریش	۲۶	۸
	۲۔ خزرج	۲۶	۱۵
	۳۔ اوس	۱۰	۸
شمالی عرب	۱۔ کلب	۱	۱
	۲۔ قضاعہ	۲	۱
مشرقی عرب	۱۔ سلیم	۳	۳
	۲۔ عطفان	۱	۱
	۳۔ قیس عیلان	۱	۱
مغربی عرب	۱۔ مزینہ	۳	۳
	۲۔ جہینہ	۳	۳
	۳۔ اسلم	۳	۳
	۴۔ خزاعہ	۳	۳
جنوبی عرب	-	-	-
میزان	-	۸۶	۵۲

طلیعه (گشتی دستے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری تنظیم میں طلایعہ (گشتی دستے) کے شعبہ کو ضروری اہمیت دی گئی تھی کیونکہ وہ فوج کے لئے بعض اہم کام انجام دیتا تھا۔ اس بحث میں ہم نے بعض ایسے کارکنوں کو بھی شامل کر لیا ہے جو اگرچہ اصطلاحاً طلایعہ نہیں کہے گئے ہیں مگر ان کا کام طلایعہ جیسا تھا اور وہ بھی فوجی نظام کا ایک اٹوٹ حصہ تھے۔ طلایعہ کا کام دشمنوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنا، ان کے سپاہیوں کو کھینچ کر لانا، خیمہ گاہ کے لئے مناسب جگہ تلاش کرنا، پانی اور چارہ وغیرہ کی جگہوں کا پتہ لگانا وغیرہ تھا۔ چونکہ طلایعہ اور جاسوس (عمین) کے کام میں بہت نازک سافرق ہے۔ غالباً اسی سبب سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے طلایعہ کے کام کو بھی فوجی جاسوسی کے شعبہ کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے ۱۳۹۔ بہر حال جاسوسوں کا طلاع (طلایعہ کی جمع) کے کام اور نوعیت میں خاصا فرق تھا۔ طلایعہ عموماً ایک چھوٹی سی جماعت ہوتی تھی جو دو تین نفر سے لیکر بیس نفر تک پر مشتمل ہو سکتی تھی جبکہ جاسوس عموماً ایک یا دو کے بھیجے جاتے تھے۔ طلایعہ علانیہ کام کرتی تھی جبکہ جاسوسوں کا کام خفیہ تھا۔ پھر طلایعہ فوج کا ایک حصہ ہوتی تھی جو ضرورت کے مطابق آگے یا ادھر ادھر بھیجی جاتی تھی جبکہ جاسوسوں کا فوج کا حصہ ہونا ضروری نہیں تھا۔

بہر حال طلایعہ کی پہلی مثال ہم کو جنگ بدر کے ضمن میں ملتی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نفر حضرت زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب، سبّس بن عمرو اور سعد بن ابی وقاص پر مشتمل ایک جماعت جنگ بدر سے ذرا پہلے دشمنوں کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے بھیجی تھی ۱۵۱۔ اگرچہ تاغذ اس جماعت کے لئے لفظ طلایعہ کا استعمال نہیں کرتے۔ تاہم وہ اپنے کام کی نوعیت کے سبب طلایعہ ہی معلوم ہوتی ہے ۱۵۱۔ طبری کا بیان ہے کہ آپ نے ایک جماعت (عصَب) حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ یا گمان میں بھیجی تھی ۱۵۲۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک طلایعہ ایک افسر کی ماتحتی میں روانہ کی گئی تھی۔ بہر حال یہ جماعت بدر کے کنوئوں تک پہنچی جہاں اس نے مکی فوج کے پانی پلانے والے ہشتیوں (سقاؤ) کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی جن سے پہلی بار یہ راز کھلا کہ مکی فوج بدر کے نواح میں پہنچ چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسلم طلایعہ اور دوسرے مسلم فوج بھی اس جماعت ستاد کو ابوسفیان بن حرب اسوی کی قیادت میں شام سے لوٹنے والے کار وال سے متعلق بھٹے تھے۔ حالانکہ وہ بیچا سے بار بار اعتراف کر چکے تھے کہ ان کا تعلق مکی فوج سے ہے۔ بہر حال جب یہ معاملہ صاف ہو گیا تو اس خبر نے مسلم فوج کو بدر پہنچ کر جنگی اعتبار سے اہم ترین مقامات پر قبضہ کرنے میں مدد دی تھی اور دشمن کو اپنی پسند کے میدان جنگ میں خیمہ زن ہونے اور لڑنے پر مجبور کیا تھا ۱۵۲۔

اسد الغابہ کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کے دو شخص حضرات مالک بن علف اور ان کے بھائی نعمان بن خلف اس طلایعہ کے رکن تھے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد سے کچھ قبل اطلاعات فراہم کرنے کے لئے بھیجا تھا اور وہ دونوں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ۱۵۵۔ اس کے بعد حضراء اسلم کی ہم میں اسلم ہی کے تین آدمیوں پر مشتمل ایک طلایعہ مکی فوج کے منصوبوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اس ہم میں بھی طلایعہ کے جاں نثاروں نے شہادت پائی تھی ۱۵۶۔ تاریخ الاول ۱۵۷۔ جولائی ۶۲۷ء میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لہیان کے غلات ایک ہم کی قیادت کی تھی تو آپ نے حضرت ابوبکر کو ایک

جماعت کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ الغم نامی مقام تک جا کر دشمن کے ارادوں کا پتہ لگا لیں۔^{۱۵۷} واقدی اور ابن سعد کے مطابق حدیبیہ کی ہجرت کے دوران مسلم طلبہ میں شہسواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عباد بن بشر اوس کے زیرِ کمان بھیجا گیا تھا۔^{۱۵۸} انہیں حضرت عباد بن بشر کے زیرِ کمان خیرہ کی ہجرت کے دوران بھی ایک مسلم طلبہ روانہ کیا گیا تھا جو شہسواروں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے یہودیہ کے ایک جاسوس کو جو قبیلہ انجج سے تعلق رکھتا تھا پکڑ لیا تھا اور اس نے نہ صرف تمام ضروری معلومات مسلمانوں کو بتا دی تھیں بلکہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس ہجرت کے دوران حضرت محمد بن مسلمہ اوس کے سپرد یہ فریضہ کیا گیا تھا کہ وہ مسلم فوج کے خیرہ زن ہونے کے لئے کوئی عمدہ جگہ تلاش کریں جو انہوں نے کر لی تھی مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے لئے رہا نہ ہونے سے قبل پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام کو ایک عورت سے ایک خط وصول کرنے کے لئے بھیجا جسے ایک نیک اور متقی مسلم حضرت عاقل بن ابی بلتہ عقی نے اپنی سادہ لوح بی بی مکہ والوں کے نام لکھا تھا اور مکہ پر مسلمانوں کے حملہ کی خبر کر دی تھی۔^{۱۵۹} تب تک کے غزوہ کے دوران حضرت اسید بن حضیر اوس کو ایک چتر آب کا پتہ لگانے کی خدمت سپرد کی گئی تھی۔^{۱۶۰} اس طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ طلبہ گونا گوں قسم کے کام انجام دیتا تھا جو نہ صرف مسلم فوج کے لئے ضروری تھے بلکہ ان کے سبب اکثر و بیشتر مسلم فوج کو دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ فوجی فوائد حاصل ہوتے تھے اور اس طرح طلبہ مسلم کامیابیوں کی ایک کلید بن جاتا تھا۔

دوسری قسم کا فوجی کارکنوں میں وہ منادی اور خبر نگار شامل ہوتے تھے جو مسلم فتح کی خبر مدینہ پہنچاتے تھے۔ یاد درواز کی مہموں کے زمانے میں مسلم آبادی کو تسکین خاطر فراہم کرنے کے لئے ان کی خیر و عافیت کی خبریں لیکر آتے تھے محمد بن حبیب بغدادی نے ایسے خوشخبری دینے والوں کو بشراء الرسول کی سرخی کے تحت بیان کیا ہے اور اپنی کتاب کا ایک باب ان کے لئے مخصوص کیا ہے۔^{۱۶۱} مثال کے طور پر غزوہ بدر کی فتح کی خبر مدینہ والوں کو پہنچانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تھا۔^{۱۶۲} اسی طرح جلال بن سراقہ صغریٰ کو ذات الرقاع کی ہجرت کے دوران اپنی اور مسلم فوج کی خیر و عافیت سے مطلع کرنے کے لئے مدینہ روانہ کیا تھا۔^{۱۶۳} ایک اور بشیر یا خوشخبری دینے والے حضرت سلمہ بن اسلم اشہلی تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے کامیاب معاہدے کی خبر مدینہ والوں کو پہنچائی تھی۔^{۱۶۴} جبکہ حضرت ہبیک بن اوس خزرجی نے فتح حنین کی خوشخبری اہل مدینہ کو سنائی تھی۔^{۱۶۵}

کچھ مختلف النوع کاموں کو جو فوجی مہمات کے دوران لازمی طور سے انجام دیتے ہوتے ہیں کرنے کے لئے مختلف و متفرق لوگوں کا کنٹرول مقرر کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرات ابولیلیٰ خزرجی اور عبداللہ بن سلام کو ایک غزوہ کے دوران کھجور کی ایک خاص قسم کے درختوں کو جن کو قرآن کریم میں لینہ کہا گیا ہے۔ کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ محصور دشمن کو سختی اڑانے پر مجبور کیا جائے۔ اسی قسم کے بہت سے کاموں کے لئے مختلف لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا۔

آخر میں یہ نتیجہ اخذ کرنا مناسب ہو گا کہ طلبہ کو مہموں کے دوران دشمنوں کی خبر لینے کے لئے روانہ کیا جاتا تھا اور ان کی کامیاب کارگزاری سے مسلم فوج کو بے انتہا قیمتی فوائد حاصل ہوتے تھے جو بالآخر کامیابی کی راہ کھولتے تھے اس شعبہ عسکری کے افسروں اور کارکنوں میں جن کا نام کاغذ میں ملتا ہے متعدد تبدیلیں اور علاقوں کے لوگ شامل تھے جن کو ذیل کی جدول میں جاگہ لیا گیا ہے۔

علاقہ	قبیلہ	تقریریاں	افسر
مرکزی عرب	۱۔ قریش	۵	۳
	۲۔ خزرج	۴	۴
	۳۔ ادوس	۶	۴
	۴۔ قینقاع	۱	۱
شمالی عرب	۱۔ کلب	۱	۱
مغربی عرب	۱۔ حمیرہ	۱	۱
	۲۔ اسلم	۵	۵
	۳۔ ضمرہ رکنانہ	۱	۱
جنوبی عرب	۱۔ ازد	۱	۱
قبائل پراگندہ	۱۔ تميم	۱	۱

۲۲

۲۴

۱۰ قبیلے

میزان

مذکورہ بالا جدول کے مطابق زیادہ تر تقریریاں مرکزی عرب کے قبیلوں کو ملی تھیں اور ان کا مجموعی تناسب ۵۵ فیصد تھا۔ لیکن واضح رہے کہ یہ طریقہ کے تمام افسروں کی جدول نہیں ہے۔ متعدد بلکہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کا ذکر نہیں آسکا۔ بہر حال اس شعبہ کے اہم ترین اشخاص میں حضرات زبیر بن عوام اسدی، علی ابن ابی طالب ہاشمی، عباؤ بن بشر اوسی، اسید بن حضیر اوسی اور عبداللہ بن سلام قینقاعی تھے۔ ۱۰۔ جہاں تک ان کے زمانہ قبول اسلام کا تعلق ہے تو ان میں سے چند ابتدائی مسلمان تھے۔ بقیہ بعد کے زمانے کے۔

جاسوس (میسون)

موجودہ زمانے میں بھی قرون وسطیٰ کی مانند جنگی چالوں کی کامیابی جاسوسوں کی خبر گیری پر کافی منحصر ہوتی تھی چنانچہ آج کل بھی ہر ملک میں فوجی جاسوسی کا شعبہ الگ اور منظم و فعال ہوتا ہے۔ اسی طرح عہد وسط میں بھی جاسوسوں کا کام بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ ان ہی کے ذریعہ دشمنوں کی عددی طاقت، ہتھیاروں کی تعداد، جنگی منصوبوں، راستوں کے انتخاب وغیرہ بہت سے اہم معاملات کی خبر حاصل کی جاسکتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی تنظیم کے اس شعبہ کی بھی باقاعدہ ترتیب و تنظیم کی تھی اور اپنے وہ سالہ دور میں جاسوسوں سے بڑے اہم کام لے تھے۔ گمان ہے کہ آپ نے اپنی تمام مہموں کے دوران ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا تھا، ۱۱۔ فوجی جاسوسی کی پہلی دستاویزی مثال کا تعلق غزوہ بدر سے ہے کیونکہ آپ نے حضرات طلحہ بن عبید اللہ تمیمی اور سعید بن زید عدوی کو بدر کی جنگ سے کچھ پہلے شام سے لوٹنے والے قریشی کارواں کی خبر حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ ۱۲۔ اس مہم کے دوران جب قریشی کارواں

کے نکل جانے کے بعد مسلمانوں کا سالہ قریشی فوج سے پڑا تھا تو آپ نے بدر پہنچ کر دو اور جاسوسوں حضرات بسیر بن عمرو اور عدی بن ابی الزناد کو بدر کے کنوؤں کی طرف خبریں حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا جب مسلم طریقہ کے ذریعہ قریشی سقوں کے پکڑے جانے سے قریشی فوج کی بدر کے نواح میں موجودگی یقینی ہو گئی تھی تو آپ نے دو ابتدائی کئی مسلمانوں حضرات عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود کو قریشی سقوں کی خبر کی تصدیق کرنے کی غرض سے روانہ کیا تھا۔^{۱۸} غزوہ احد کے دوران دو نزر جی حقیقی صحابی حضرات الس اور موسیٰ فرزند ان فضالہ نزر جی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ وہ دشمن کی خبریں لائیں چنانچہ وہ دونوں وادی عقیق تک سفر کر کے پہنچے اور جوہی ان کو موقع ملا وہ قریشی سپاہیوں میں اس طرح مل گئے کہ ان کو کوئی پہچان بھی نہ سکا۔ قریشی فوج کے ساتھ انہوں نے اللہ کے مقام تک سفر کیا اور پھر موقع پاتے ہی نکل کر سیدھے بارگاہ نبوی میں ضروری اطلاعات کے ساتھ پہنچے اور آپ کو آگاہ کیا اس وقت تک قریشی لشکر احد نہیں پہنچا تھا۔^{۱۹} اس کے وہاں خیمہ زن ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عظیم مہاجر اور عرب اور عالم فنون جنگ صحابی حضرت حباب بن منذر نزر جی کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ دشمن کی طاقت اور اردو کا پتہ لگائیں۔ ان کو یہ بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ تخلیف میں اپنی اطلاعات عرض کریں اور مسلمانوں کے سامنے نہ بیان کرنا شروع کر دیں جس سے ان کے جو صلے پست ہو جائیں۔ بہر حال انہوں نے ارشاد نبوی کے مطابق مکمل اور بالکل صحیح اطلاعات فراہم کی تھیں،^{۲۰} جنگ کے بعد جب دشمن پیادہ ہو کر حمراء الاسد کی طرف روانہ ہونے والا تھا تو حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی کو ان کے اگلے منصوبوں کے بارے میں پتہ لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔ جس کی انہوں نے پر جوش تعمیل کی تھی۔^{۲۱}

مُسند الغابہ کا بیان ہے کہ واقعہ رجب کے بعد حضرت امیر بن خویلد ضمری کو قریش کے منصوبوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے کی غرض سے جاسوس بنا کر بھیجا گیا تھا۔^{۲۲} اس مقصد سے ان کے بعد ان کے فرزند حضرت عمر بن امیر ضمری کو بھیجا گیا تھا۔^{۲۳} جب مدینہ منورہ میں جو مصطلق کے سرسبز کے مقام پر جمع ہونے کی خبر پہنچی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حبیب اسلمی کو تحقیق حال کیلئے بھیجا۔ انہوں نے جلد ہی فتنہ و فساد پر پہنچ کر خبروں کی تصدیق کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے باخبر کر دیا۔^{۲۴} جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو غزوہ بنی مصطلق میں فتح حاصل ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ دلچسپ واقعہ مسلم جاسوسوں کے اس کارنامے سے متعلق ہے جو انہوں نے خندق کے غزوہ کے زمانے میں انجام دیا تھا۔ اس زمانہ میں جبکہ محاصرہ کافی طویل چکا تھا اور مسلمانوں کو احزاب کے صحیح اردو کی خبر نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خوات بن جابر کو ان کے منصوبوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے کو کہا اور انہوں نے اپنا فریضہ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔^{۲۵} اس سے کچھ پہلے حضرت زبیر بن عوام نے بنی قریظہ کے احزاب میں شامل ہونے کی خبر کی تصدیق کر دی تھی۔^{۲۶} محاصرہ کے آخری دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذافہ بن یمان کو قریشی خیمہ گاہ میں خبریں فراہم کرنے کی غرض سے بھیجا۔ وہ قریشی فوج میں مل گئے اور ایک جماعت کے ساتھ جا بیٹھے جو اللہ کے گرد بیٹھی تھی کسی نے ان کو نہیں پہچانا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ قریش کے سالار اعلیٰ ابوسفیان بن حرب اموی آگئے اور انہوں نے اپنے پاسیوں کو دشمن کے جاسوسوں سے خبردار رہنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے بارے میں واقفیت حاصل کر لے یہ بڑا خطرناک موقع تھا لیکن مسلم جاسوس بھی ہوشیار رہتے تھے۔ قبل اس کے کہ کوئی ان سے سوال پوچھتا انہوں نے خود ہی اپنے دامن سے اور بائیں بیٹھے ہوئے

صاحبتوں کے نام دیتے پوچھنا شروع کر دیے اسی طرح ان کے شبہات کا ازالہ کر دیا۔ آخر وہ دشمن کے پسپائی کے ارادے اور منصوبے سے آگاہ ہو گئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باخبر کر دیا۔ ۱۸۳ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت کُتیب بن لیثیؓ نے مکہ سے خبر لائے تھے کہ قریش مسلمانوں کے شہر میں داخلہ کی سخت مزاحمت کریں گے۔ ۱۸۴ آخر وہ جنین کے دوران حضرت عبداللہ بن ابی جہلؓ اسلامی نے جاسوسی کا کام انجام دیا تھا اور دشمن کے بارے میں ساری ضروری اطلاعات اکٹھا کی تھیں۔ ۱۸۵

مذکورہ بالا جاسوسوں کے علاوہ متعدد ایسے جاسوس تھے جن کی خدمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہموں کے دوران حاصل کی تھیں مگر ان کے نام ناغزیں محفوظ نہیں رہ سکے۔ بہر حال انہوں نے مسلم افواج کی کامیابی میں خاصا اہم حصہ لیا تھا اور شلذہ ارتداد انجام دی تھیں۔ چونکہ جاسوسی کا کام بڑا اہم اور خطرناک تھا اس لئے عموماً کم معروف یا غیر معروف لوگوں کے ذریعہ لیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب وہ دشمن کی فوجوں میں جا گھسے تھے تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ جیسا کہ حضرت بریدہ بن حبیبؓ کی اور ان سے بھی بڑھ کر حضرت حذیفہ بن یمانؓ کے واقعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ذیل میں ان مسلم جاسوسوں کی ایک جدول دی جا رہی ہے جن کے نام ناغزیں مذکور ہوئے ہیں۔ اس جدول میں ان کی سالانہ تقرری اور علاقائی تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔

علاقہ	تقبیلہ	تقرریاں باعتبار سنہ	۴۲۳	۴۲۴	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۷	۴۲۸	۴۲۹	جاسوس
مرکزی عرب	۱۔ قریش	۲	-	۱	-	۱	-	-	-	۲
	۲۔ خزرج	۳	-	۳	-	-	-	-	-	۳
مشرقی عرب	۱۔ ہذیل	۱	-	۱	-	-	-	-	-	۱
	۲۔ قبیلہ عیلام	۱	-	-	-	-	-	-	-	۱
	۳۔ غطفان	۱	-	-	-	-	-	-	-	۱
مغربی عرب	۱۔ جہینہ	۲	-	۲	-	-	-	-	-	۲
	۲۔ مضرہ	۳	-	-	-	-	-	-	-	۲
	۳۔ خزاعہ	۱	-	-	-	-	-	-	-	۱
	۴۔ اسلم	۲	-	-	-	-	-	-	-	۲
جنوبی عرب	۱۔ مذحج	۱	-	-	-	-	-	-	-	۲
میزان	۱۰۔ تقبیلہ	۱۴	۴	۴	۲	۳	۱	۳	۱۴	

جیسا کہ جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تقرریاں اس شعبہ میں مغربی قبیلوں نے حاصل کی تھیں۔ اسکی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ غالیین میں کم معروف تھے یا بالکل اجنبی تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ان تمام ہموں کے متعلقہ علاقوں سے بخوبی واقف تھے اور ظاہر ہے کہ جاسوسی کے لئے دونوں چیزیں بڑی اہم اور سودمند تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز ترین جاسوسوں

یہ حضرات عمرو بن ابیہ صمری، سبسن بن عمرو جہنی، بویہ بن حصیب اسلمی اور حذیفہ بن یمان مذحجی بہت اہم تھے۔ ان سب نے عظیم ترین خدمات اور شہداء ترین کارنامے انجام دیے۔ مسلمانوں کی کامیابی کی راہیں کھولیں۔ جہاں تک ان کے قبول اسلام کے زمانے کا تعلق ہے تو مذکورہ سولہ جاسوسوں میں سے پانچ ابتدائی مسلمان تھے جبکہ پانچ اور آخری مکی عہد کے یا ابتدائی مدنی دور کے مسلمان تھے اور بقیہ چھ حضرات نے صلح حدیبیہ سے قبل اسلام قبول کیا تھا۔ گویا کہ ان کی اکثریت کو ہم سابقین اولین میں نہیں شمار کر سکتے۔

راہبرِ ادلیل

جزیرہ نمائے عرب میں بالعموم اور اس کے صحراؤں میں بالخصوص جہاں کوئی راستہ یا کمپاؤنڈ میسج نہیں ہوتی کار وائلوں مسافروں اور فوجوں کے گم ہو جانے کا انتہائی شدید خطرہ رہتا ہے اور وہ اپنی اس گمشدگی کے دوران قہر و کدورت میں بھی گر سکتی تھیں اس لئے تمام کار وائلوں، مسافروں اور فوجوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ راہبروں (دلیل خیریت) کی رہنمائی حاصل کریں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دونوں وسطی میں کوئی بھی شخص راہبر کے بغیر سفر کرنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ کار وائلوں اور مسافروں کو تو صرف حفاظت و سلامتی کی فکر ہوتی ہے مگر فوجوں کے لئے وقت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ بروقت جائے واردات پر نہ پہنچیں تو شدید نقصانات کا احتمال رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی حد تک ان کی تیز رفتاری کی ضمانت بھی راہبر ہی فراہم کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ مختصر راستوں سے واقف ہوتا ہے۔ روایتی کا بیان ہے کہ تمام عرب لوگوں کے لئے راہبروں کی خدمات از بس ناگزیر تھیں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ درہمیشہ کیساتھ ساتھ راستوں (سنن) اور مختصر راستوں (تنکیب) سے واقف ہوتے تھے۔ فوجوں کے لئے یہ اور بھی ناگزیر تھے۔ کیونکہ اس طرح وہ دشمنوں کے سر پر جا پہنچتے تھے اور ان کو خبر بھی نہ ہوتی تھی^{۱۸۸}۔ عام طور پر ان راہبروں (دلیلوں) کا تعلق بدوی عرب قبائل سے ہوتا تھا اور اجرت پر کوئی بھی ذریعہ ان کی خدمات حاصل کر سکتا تھا^{۱۸۹}۔

سیرت نبوی کے ضمن میں چاہے اس کا تعلق سماجی، مذہبی اور معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی اقتصادی اور فوجی پہلوؤں سے ہو ہم کو قدم قدم پر راہبروں کے حوالے ملتے ہیں وہ نہ صرف حاجیوں کے کار وائلوں اور زائرین کے قافلوں کی رہنمائی کرتے تھے بلکہ مسافروں کو راہ دکھاتے تھے اور لوگوں کو ان کی منزلوں پر پہنچاتے تھے وہ سیاسی جماعتوں اور فوجی اور تجارتی کار وائلوں کی بھی رہنمائی کرتے تھے۔ اس لئے یہ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ تمام مہمات نبوی کے دوران راہبروں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں چاہے ان کا بڑا ذمہ لے یا نہ لے۔ بہر حال یہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کا مشہور سفر عبداللہ بن ابی قحافہ کی رہنمائی میں^{۱۹۰} عرج کے مقام تک طے کیا تھا اور وہاں سے مدینہ تک حضرت سعد العرجی کی راہ نمائی میں^{۱۹۱}۔

جہاں تک مہمات نبوی کا تعلق ہے یہ مسلم امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی راہبر ضرور ہونا تھا اگرچہ بدر تک ابتدائی مہموں میں ان کا وضع ذکر نہیں ملتا ہے۔ بہر حال احد کی مہم کے دوران ایک راہبر کا واضح حوالہ ملتا ہے۔ واقف کی زیادہ مستند روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابو جہلہ مارثی نے راہبری کے فرائض انجام دیئے تھے^{۱۹۲}۔ حرار الاسد کی مہم میں جو دراصل احد کا تکملہ اور تتمہ تھی حضرت ثابت بن ضحاک خزرجی نے جو غالباً حضرت زید بن ثابت خزرجی کے والد تھے^{۱۹۳} مسلم فوج کی رہنمائی کی تھی۔

واقعی کا بیان ہے کہ حضرت ابوسلمی بن عبدالاسد مخزومی کے سر یہ قطن کے دوران ولید بن زبیر نامی ایک طائی شخص کو بطور راہبر منتخب کیا گیا تھا ۱۹۲ اسی مہم کی واپسی کے سفر کے دوران ایک دوسرا راہبر اجرت پر رکھا گیا تھا جس نے مسلمانوں سے ان کے مال غنیمت کا خسر بطور اجرت مانگا تھا جو اسے دیا گیا تھا کیونکہ وہ مزید اموال غنیمت حاصل کرنے کا سبب بنا تھا ۱۹۳ غزوہ دومتہ الجندل میں جو غزوہ کے ایک مشہور راہبر حضرت مذکور نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرِ کمان فوج کی راہنمائی کی تھی انہوں نے ایک طلبہ کا کام بھی کیا تھا اور مسلمانوں کے لئے ایک موزوں مقام خیرہ گاہ کے لئے تلاش کیا تھا ۱۹۴ اسی سال غزوہ مریسہ کے لئے حضرت مسعود بن ہبندہ اسلمی نامی ایک مشہور راہبر نے مسلمانوں کو ان کی منزل تک پہنچایا تھا ۱۹۵ اسد الغابہ کا بیان ہے کہ حضرت ابوسدرد اسلمی نے ۱۹۶ میں عطفان کے علاقہ ایک غزوہ میں یہی خدمت انجام دی تھی ۱۹۷ پھر اسی برس واقعی کے بیان کے مطابق نبوخذہ کے ایک گناہم راہبر نے حضرت زید بن حارثہ کی سر یہ حسی کی راہنمائی کی تھی ۱۹۸ حدیبیہ کی طرف سفر نبوی میں اسلم کے ایک راہبر حضرت عرو بن عبدہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہبر ہونے کی سعادت حاصل کی تھی ۱۹۹

یہ امر دلچسپ بھی ہے اور قابلِ ذکر بھی کہ خیر کے مقامی یہودیوں کے تین افراد نے الگ الگ مواقع پر مسلمانوں کی راہ بری کا فرض رضا کارانہ طور سے انجام دیا تھا اسی ہم کے ذیل میں طبری اور ابن اثیر نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے ان کے مطابق حضرت حبیب بن نوسیہؓ / خارجہ جو قبیلہ عطفان کے خاندان اشجع سے تھے اور خیر کے فواح میں رہتے تھے اتفاقاً مدینہ کے بازار میں خرید و فروخت کی خاطر گئے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی مہم کی تیاری کر چکے تھے بازار ہی میں آپ سے انکی ملاقات ہو گئی اور آپ نے ان کو میں صاب کھجور کی پیشکش کی مگر وہ رہبری کا کام انجام دے سکیں انہوں نے پیشکش قبول کر لی اپنا وعدہ ایفا اور فریضہ انجام دیا اور دلچسپ بات یہ کہ ہم انجام دینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے ۲۰۰ اسد الغابہ کے مطابق اس مہم میں ایک اور راہبر جنگو اجرت پر ماسل گیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن نعیم اشجعی تھے ۲۰۱

غزوہ خیر کے سات ماہ بعد جناب نامی مقام کی طرف جانے والی حضرت بشیر بن سعد خزرجی کی مہم کے دوران انہیں حضرت حُصیل نے پھر رہنمائی کے فرائض انجام دیئے تھے ۲۰۲ اسد الغابہ کی ایک روایت سے ایک انتہائی اہم واقعہ کی اطلاع ملتی ہے اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی سے فوج تکم سے ذرا پہلے مکہ کے محقر راستے کی نشاندہی کرنے کی درخواست کی اور پھر ہم کے دوران انہیں نے مسلم فوج کی رہنمائی کی تھی ۲۰۳ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عظیم مہم غزوہ تبوک میں حضرت علقمہ بن خفوفہ غزامی کو اپنا راہبر بنایا تھا اور آپ کی مقرر کردہ آخری مہم یعنی سر یہ اسامہ بن زید کے دوران ایک عذری راہبر نے رہنمائی کی خدمات انجام دی تھیں ۲۰۴ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین مہم سے آخری مہم تک برابر راہبری کی خدمات حاصل کی جاتی رہی تھیں ان متعدد راہبروں میں سے چودہ کے نام بصراحت مذکور ہیں اور یہ یقینی ہے کہ مختلف سرایا اور غزوات میں اس سے کہیں زیادہ راہبروں نے کام کیا ہوگا اگرچہ ان کے نام محفوظ و مذکور نہیں رہ سکے یہ بات دلچسپی سے غالی نہیں ہے کہ جہاں تک راہبروں کا تعلق ہے مغربی، شمال، مشرقی اور مرکزی عرب کے قبیلوں نے اسی ترتیب کے ساتھ خدمات انجام دی تھیں ان کو ذیل کی جدول میں اور واضح کر دیا گیا ہے۔

ملاقہ	قبیلہ	تقریباً	راہبر
مغربی عرب	۱۔ اسلم ۲۔ کنانہ	۴	۴
شمالی عرب	۳۔ خزاعہ ۱۔ عذرہ ۲۔ یہود خیبر	۱	۱
مشرقی عرب	۱۔ غطفان	۳	۳
مرکزی عرب	۲۔ غزرج ۲۔ ادکس	۱	۲
میزان	۸۔ قبیلہ	۱۵	۱۴

جہاں تک ان راہبروں کی سبقت اسلام یا زمانہ قبول اسلام کا تعلق ہے تو چودہ مذکورہ اور نامزد اشخاص میں سے چار ابتدائی مدنی یا آخری مکی عہد کے مسلم تھے، پانچ دوسرے صلح حدیبیہ کے زمانے سے پہلے کے اور چار ۶۲۸ء اور ۶۳۰ء کے درمیانی عرصہ کے اور باقی ایک حیات نبوی کے آخری دو برسوں میں کسی وقت مسلمان ہوئے تھے ۲۰۶ لیکن اس سلسلہ میں سب سے زیادہ دلچسپ بات غیر مسلم راہبروں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے پوری وفاداری اور ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیئے تھے۔

اموال غنیمت اور قیدیوں کے نگران افسر (۲ صحابہ المغانم)

میدان جنگ میں فتح کے نتیجہ میں مسلمانوں کو اموال غنیمت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی قیدی بھی ہاٹھ لگتے تھے۔ ان قیدیوں کو عموماً زبردستی لیکر آزاد کر دیا جاتا تھا کچھ اسلام لانے کے سبب آزاد ہو جاتے تھے اور کچھ کو رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر حال قیدی اور اموال دونوں ہی ۱۔ مختلف قسم کی وسیع اصطلاح میں آتے تھے۔ مآخذ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام غزوات و سرایا میں جن میں اموال اور قیدی ہاٹھ لگے۔ ان کے لئے مخصوص افسر مقرر کرتے تھے۔ ہر حال ہم ایسے افسروں کی تقرریوں کی متعدد مثالوں کو پہلی جنگ سے لیکر آخری جنگ کے زمانے تک دیکھتے ہیں۔

فطری طور پر اموال غنیمت اور قیدیوں کے افسروں کی پہلی مثال کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ واقدی کے بیان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب خزرجی کو تمام مغانم کا افسر مقرر کیا تھا۔ مگر ایک اور روایت کے مطابق اس افسر کا نام حضرت خباب بن ارت تھیں۔ لیکن پہلی روایت بوجہ معلوم زیادہ صحیح ہے۔ اس غزوہ میں قیدیوں کی افسری خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مولیٰ دغلام حضرت صالح شقران کے سپرد کی گئی تھی ۲۰۸ ان کو غلام ہونے کے

مگر کبھی کبھی ایک شخص کو اسوال غنیمت اور قیدیوں کا افسر مقرر کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت مہو بن مسلمہ اسی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو غزوہ بنی قنیقہ میں دو تول کا افسر مقرر کیا گیا تھا۔ ۲۱۳- اسی غزوہ میں دو اور افسروں کو دو مختلف النوع کاموں کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت منذر بن قدامہ کو تمام گم گشتہ قیدیوں کو ہتھکڑیاں لگانے کا کام سونپا گیا تھا۔ ۲۱۵ جبکہ حضرت عبادہ بن صامت خزرجی کے مدینہ کی شہری حدود سے بنی قنیقہ کو جلا وطن کرنے کے انتظامات کی نگرانی سپرد کی گئی تھی ۲۱۶ حضرت محمد بن مسلمہ نے اسی قسم کا کام بنو نضیر کے غزوہ میں انجام دیا تھا۔ جبکہ دشمن نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیئے تھے ۲۱۷ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور غلام حضرت البراء بن مالک کو اس موقع پر اسوال غنیمت پر افسر مقرر کیا گیا تھا۔ ۲۱۸ یہو مدینہ کے خلاف آخری غزوہ میں کئی افسروں کی تقرری کے حوالے ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام قیدیوں کے اعلیٰ افسر تھے تو حضرت مجہد بن زبیر زبیری خمس کے ۲۱۹ حضرت مہو بن مسلمہ کے سپرد قیدیوں کو ہتھکڑیاں لگانے کا تھا ۲۲۰ تو حضرات زبیر بن عوام اسدی اور علی بن ابی طالب ثقیفی کو (مشہور روایت کے مطابق) بنو قریظہ کے قتل کے جرم قیدیوں کے قتل کے انتظامات کا نگران مقرر کیا گیا تھا ۲۲۱ اسد الغابہ کا بیان ہے کہ حضرت مسلم بن ہریرہ جو ایک گناہ صحابی ہیں۔ ان قیدیوں کے افسر مقرر کئے گئے تھے جن کے بارے میں حکم حضرت سعد بن معاذ اویسی نے قتل کا فیصلہ کیا تھا ۲۲۲ ان کے علاوہ دو مزید افسروں کے نام ملتے ہیں۔ یہ تھے حضرات سعد بن عبادہ اور سعد بن زید ۲۲۳ جن کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا کہ یہودی بچوں اور عورتوں کو جو قیدی بنائے گئے تھے۔ تمام اور سجد کے بازاروں میں بالترتیب بیچ دیں یہودی عیب کے خلاف کامیاب جم کے بعد کہ ان کے تین افسروں کی تقرری کے حوالے ملتے ہیں۔ واظہی اور ان کے شاگرد و کاتب ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت فوہ بن عمرو دیاضی خزرجی کو صاحب المغانم (اسوال غنیمت کا افسر) بنایا گیا تھا۔ ۲۲۴ جبکہ ابن اشیر کا دعویٰ ہے کہ حضرت مرداس بن مردان خزرجی کو بھی اس ضمن میں کچھ ذمہ داری سونپی گئی تھی ۲۲۵ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ غالباً موخر الذکر کو خمس یا مسلمانوں کے حصول کی دیکھ بھال سپرد کی گئی ہوگی۔ اسد الغابہ کے مطابق تیسرے افسر ابو جہشیمہ انصاری تھے جن کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ تمام مولیٰ اور مالور جو اموال غنیمت میں دشمنوں سے حاصل ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی مدد سے انکو مدینہ لیکر پہنچیں ۲۲۶

اگرچہ فتح مکہ کے ضمن میں واقعہ نے کسی مال غنیمت کے حصول کا ذکر کیا ہے اور نہ اس کے کسی افسر کی تقرری کا۔ تاہم ابن اشیر کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ ساز دن حضرت خزاعی بن عبد بنم کو مال غنیمت کا افسر مقرر کیا تھا ۲۲۷ ممکن ہے

کہ یہ تقرری اس مال غنیمت کے سلسلے میں ہوئی ہو جو مکہ کے ان مزاجین سے حاصل ہوا تھا جو حضرت خالد بن ولیدؓ کے دستے کے بالمقابل آئے تھے۔ طبری اور ابن خلدون دونوں کا اتفاق ہے کہ حضرت مسعود بن عمرو غفاری کو فتح حنین میں حاصل شدہ اموال غنیمت اور قیدیوں کو جبرانہ میں اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ۲۳۰ مگر اسد الغابہ کا بیان ہے کہ اس کے افسر حضرت مسعود بن عمرو غفاری تھے۔ ۲۳۱۔ بہر حال یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جب جبرانہ میں تمام اموال غنیمت کو اکٹھا کر لیا گیا تو اس کے افسر علیؓ ایک نو مسلم حضرت بديل بن ورقاء خزاعی کو مقرر کیا گیا۔ ۲۳۲ یہاں رحمت نبوی اور رافت محمدی کے ایک واقعہ کا ذکر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوازن کے قیدیوں کے پچھٹے پرانے کپڑوں پر پڑی، آپ کی رحمت جو عرش میں آئی اور آپ نے حضرت بسر بن مہیانؓ خزاعی کو ان کے لئے نئے کپڑے خریدنے کا حکم دیا جس کی فوری تعمیل کی گئی، ۲۳۳ حضرت زید بن ثابتؓ خزرجی جو عہد نبوی میں فرائض (اموال غنیمت کے حصوں) کے مستقل افسر بن چکے تھے کے سپرد ان قیدیوں کو لگنے اور ان کی ایک فہرست تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ۲۳۴ اس واقعہ کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تو حضرت عمر بن خطابؓ عدوی، حضرت زید بن ثابتؓ خزرجی اور حضرت ابو جحیم غفاری کو مقرر کیا کہ وہ بالترتیب قریش، انصار اور قبائل عرب کے سپاہیوں کو اپنے حصے کے قیدی آزاد کرنے پر آمادہ کریں۔ ۲۳۵

صرف غزوات ہی میں ان افسروں کی تقرری نہیں کی جاتی تھی بلکہ بعض مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے انتظامات سرایا کے لئے بھی کیے جاتے تھے چنانچہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ کی مہم اُتْلُس کے دوران ایک صحابی حضرت الزقافہ خزرجی کو اموال غنیمت اور قیدیوں کا افسر مقرر کیا گیا تھا۔ ۲۳۶ اگرچہ یہ سرایا کے سلسلے میں خبر واحد ہی ہے لیکن اس سے شہادت ملتی ہے کہ سرایا میں بھی اس قسم کے افسروں کی تقرری کا معمول تھا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ بعض سرایا میں کافی مال غنیمت اور بعض قیدی بھی مسلمانوں کو ملے تھے۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اور ظاہر ہے کہ ان کے سلسلہ میں مگر انوں کا تقرر بھی ہوا ہو گا۔ یہ ممکن ہے کہ اس قسم کے انتظامات یا تقرریاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سر یہ اور ہر ہم کے لئے بعض نفیس نہ فرمائی ہوں۔ بلکہ ان کو امیر سر یہ کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہو مگر یہ تصور کرنا کہ سرایا میں اموال غنیمت اور قیدیوں کے لئے افسر مقرر کئے ہی نہیں گئے تھے حقیقت کے منافی ہو گا۔

ذیل میں ایک جدول دی جا رہی ہے۔ جس میں اس شعبہ کے تمام مذکور افسروں کا قبائلی اور علاقائی تعلق ظاہر کیا گیا ہے۔

علاقہ	قبیلہ / خاندان	سنہ	۴۲۴	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۸	۴۳۰	تقرریاں	افسر
۱۔ قریش	۱۔ قریش	-	-	-	۲	-	۱	۳	۳
۲۔ خزرج	۲۔ خزرج	۲	-	-	۱	۲	۳	۸	۸
۳۔ اوس	۳۔ اوس	۲	۱	۲	-	-	-	۵	۲
۴۔ انصار (غیر متبعین)	۴۔ انصار (غیر متبعین)	-	-	-	۱	۱	-	۲	۲
۵۔ قینقاع	۵۔ قینقاع	-	-	-	۱	-	-	۱	۱

۱	۱	۱	-	-	-	-	۱- قارہ	سری عرب
۱	۲	-	-	۲	-	-	۱- اسلم	مغربی عرب
۱	۱	۱	-	-	-	-	۲- مزینہ	
۲	۲	۲	-	-	-	-	۳- غفار	
۲	۲	۲	-	-	-	-	۴- خزاعہ	
۱	۲	-	-	۲	-	-	۱- زبیب	جنوبی عرب
۲	۲	-	-	۱	-	-	۱- حبشی	غیر عرب مسلم
۱	۱	-	-	-	۱	-	۱- مولیٰ رسول کریم	غیر معروف

میزان

۲۸

۳۲

۱۰

۳

۱۲

۲

۵

جیسا کہ جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر تقرریاں مرکزی عرب کے قبیلوں کو حاصل ہوئی تھیں اور ان میں بھی خزرج کا سب سے زیادہ حصہ تھا اور ان کے بعد اوس کا جبکہ قریش کی نمائندگی بہت کم تھی۔ دوسرے نمبر پر مغربی عرب کے قبیلے تھے اگرچہ ان میں انفرادی طور پر کوئی بھی بہت اہم نہیں تھا۔ حالانکہ ان کو اجتماعی طور سے سات تقرریاں حاصل تھیں۔ بہر حال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حقیقتاً جتنے افسر مقرر کئے گئے تھے۔ ان میں سے صرف چند کا ذکر ہے۔ ورنہ اگر تمام غزوات اور سرایا کے تمام افسروں کا ذکر ملتا تو فہرست اس سے کہیں بڑی ہوتی اور ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے قبیلوں اور علاقوں کا تناسب بھی ہوتا۔ بہر حال اس شعبہ میں اہم اور نمایاں ترین افسروں میں حضرات محمد بن مسلمہ اوسی، عبداللہ بن کعب غزرجی، زید بن ثابت غزرجی، براء بن حبیب اسلمی، مسعود بن ہنیدہ اسلمی، مجہد بن جزد نبیدی اور شتران (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبشی غلام) تھے۔ ان میں سے کم از کم دو یعنی حضرات عبداللہ بن کعب غزرجی اور مجہد بن جزد نبیدی بالترتیب اسوالات غلبت اور جس رسول کے مستقل افسر معلوم ہوتے ہیں۔ کہ انہوں نے یہ ذمہ داری کئی سرایا اور غزوات میں انجام دی تھی جہاں تک ان افسروں کے زمانہ اسلام کا تعلق ہے تو ۲۸ میں سے صرف پانچ کو سابقین، اولین کے طبقہ میں شمار کیا جاسکتا ہے جبکہ نو دوسرے آخری مکی عہد کے مسلم تھے اور گیارہ مدنی عہد میں اسلام لائے تھے اور بقیہ حیات نبوی کے آخری دو برسوں میں ۲۳۔

اسلم اور گھوڑوں کے افسر (اصحاب السِّلَاحِ وَالْفَرَسِ)

اگرچہ اسلم اور گھوڑوں کے افسروں کے بارے میں ہماری معلومات بہت ناقص ہیں تاہم یہ حتمی ہے کہ عسکری تنظیم کے اس شعبہ میں ہمیں کئی تقرریاں ہوئی تھیں ۲۸ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں اور گھوڑوں کے حصول کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ابتدا میں اسلامی ریاست کے پاس بہت کم ہتھیار تھے اور اس سے کم گھوڑے تھے۔ مؤرخ الذکر کے ارتداد کے بارے میں

ہم دیکھ چکے ہیں اور اول الذکر کے ذخیرہ یابی کے بارے میں ہم ابھی کچھ دیر میں مطالعہ کریں گے لیکن وقت کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں اور ان سے شدید تر تقاضوں نے اسلامی ریاست کو اسلحہ اور گھوڑوں کی فراہمی کے لئے تمام امکانی کوششیں کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس لئے قیاس اور منطقی دونوں کا تقاضا ہے کہ یہ باور کر لیا جائے کہ ان کے افسر بھی متحرک کئے گئے تھے اور یہ قیاس بلا سند شہادت بھی نہیں ہے، اسد الغابہ کا بیان ہے کہ بدر سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گھوڑے حاصل کئے تھے اور ان کو حضرت سعد بن اسد بن زرارہ خزرجی کو دیکھ بھال کر دیا تھا ۲۳۹ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک یا اس کے کچھ مدت بعد تک ہتھیار اور گھوڑے مسلم مجاہدین کی ذاتی ملکیت ہو کر تھے اور اسلامی ریاست کی اپنی فوجی تنظیم کے نہیں ہوتے تھے لیکن جوں جوں جنگی تقاضے بڑھے اور اس کے ساتھ اسلامی نظام عسکری میں تنظیم و تربیت پیدا ہوئی۔ اسلامی ریاست نے اس کے حصول اور ملکیت کے انتظامات کئے۔ غزوہ حنین کے ضمن میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن اذہر زہری کو گھوڑوں کا افسر مقرر کیا گیا تھا ۲۴۰ ممکن ہے کہ اس قسم کے انتظامات اور دوسرے غزوات میں بھی کئے گئے ہوں۔ اس سلسلہ میں اسلامی ریاست کی روز افزوں ہتھیاروں کی طاقت کا ایک مفصل مطالعہ دلچسپی کا سبب ہو گا۔

اسلامی ریاست کا روز افزوں ذخیرہ حربی

مہد نبوی کی تمام فتوحات اور پیش قدمیوں میں مسلمانوں کو اموال غنیمت میں متعدد چیزوں کے علاوہ گھوڑے بہت ہتھیار بھی ہاتھ لگتے تھے۔ ان کے حصول کی دو صورتیں تھیں۔ اول سلب کی صورت میں یعنی جنگ سے پہلے دوران مبارزت یا جنگ کے دوران عام مغلوبہ حملہ میں فاتح مسلم سپاہی اپنے مقتول دشمن کی ذاتی چیزوں کا جن میں ہتھیار بھی شامل ہوتے تھے۔ حذر دار ہوتا تھا۔ ۲۴۱ دوسری صورت دشمن کی سپاہی یا ملکیت کی صورت میں جو کچھ مسلمان فاتح کو اجناسی طور سے حاصل ہو۔ پہلی قسم سر بہ نخلہ میں جس میں مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت میں ملتا تھا غالباً ہتھیار شامل نہیں تھے ۲۴۲ البتہ جنگ بدر میں اونٹوں، گھوڑوں، چمڑے، کھالوں، کپڑے کے تھانوں اور روزمرہ کی ضروریات زندگی کے علاوہ کچھ ہتھیار (سلاح) ۲۴۳ بھی ہاتھ لگے تھے جن میں تلواریں (سُیُوف) ۲۴۴ زره بکتر (دُرْدُخ) کپڑے پانچڑے کے خود (رَحَضُ، مَخَانِ) لوہے کے خود (بَنْبَنَہ، بَنْبَنَہ) ۲۴۵ تیرے (رَفِجَہ، رَہَاہ) اور چھوٹے تیر یا عربی آہے (عَنْقَہ، عَنْقَہ) وغیرہ شامل تھے ۲۴۶ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اس غزوہ میں دس گھوڑے مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگے تھے ۲۴۷ ماخذ میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ ان ہتھیاروں کی تعداد کتنی تھی اور نہ ہی یہ ذکر ملتا ہے کہ آیا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے گئے تھے یا ریاست کے خزانے میں ان کو مخصوص و محفوظ رکھا گیا تھا۔ بہر حال کوئی بھی صورتحال رہی ہو۔ یہ امر مسلم ہے کہ مسلم مجاہدین کے سلاخ خانہ میں خاصا اضافہ ہوا تھا اور اس سے ان کی حاکم کرنے کی طاقت بڑھتی تھی۔ قریشی اشرافیہ سے دوسرے نقادوں میں مسلمان ہر قسم کے اسلحہ سے لیس نظر آتے ہیں اور کم از کم سوم مجاہدین زره بکتر پوش (دَارِغ) ۲۴۸ اس کے علاوہ ان کے پاس کم از کم پچاس سوار بھی تھے اس غزوہ میں عارضی فتح کے مختصر زمانے میں مسلمانوں کو کچھ غنیمت بھی ملی تھی۔ لیکن وہ طویل افراطی کے عالم میں گھوٹ گئی تھی۔ بہر حال یہ دو مدینہ اور خیبر وغیرہ سے مسلمانوں کو نضام اور غزوات میں کافی ہتھیار مال غنیمت میں ملے تھے اور اس سے

ان کے ذخیرہ حربی میں خاطر خواہ یا قابل قدر اضافہ ہوا تھا۔ بنو قینقاع کے پہلے تصادم میں یہودی سپاہ کی تعداد سات سو تھی۔ جن میں سے چار سو زرہ بکتر پوش تھے اور باقی تین سو اس کے بغیر (حاسب) تھے۔ پندرہ دنوں کے محاصرہ کے بعد جب انہوں نے بنو نضروط پر ہتھیار ڈالے تو ان کے غالباً تمام چار سو زرہ بکتر مسلمانوں کے قبضے میں آگئے تھے۔ کیونکہ معاہدہ کے مطابق یہودیوں کو تمام ہتھیار مسلمانوں کے حوالے کرنے تھے۔ ۲۵۱ اس کے علاوہ مسلمانوں نے ان کے قلعوں یا گڑھوں (آبادی) میں کافی تعداد میں ہتھیار اور زاری زرگری کے اوزار پائے تھے۔ کیونکہ وہ اس فن کے ماہر کاریگر تھے۔ ۲۵۲ مونٹگمری واٹ کا یہ خیال صحیح معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ان کی دکانوں میں مسلمانوں کو اسلحہ سازی کے اوزار بھی ملے تھے۔ کیونکہ وہ ماہر اسلحہ ساز بھی تھے۔ ۲۵۳ مدینہ کے دوسرے یہودی قبیلہ بنو نغیر کے خلاف ہم میں مسلمانوں کو بہت کم حلقہ یعنی ہتھیار ملے تھے۔ وہ پچاس زرہ بکتر توں، اتنے ہی آہنی خودوں اور تین سو چالیس تلواروں پر مشتمل تھے۔ کاغذ کا الزام یہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ بنو نغیر مدینہ سے علاوہ ملنی کے سفر کے وقت بہت سے ہتھیار معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے اپنے کجاوہ میں چھپا کر لے گئے تھے اور اس طرح ان کی کافی بڑی تعداد سے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا۔ ۲۵۴ مشہور عام روایت کے مطابق مدینہ کے آخری یہودی قبیلہ یعنی بنو قریظہ کے خلاف ہم میں مسلمانوں کو ہتھیاروں کی کافی بڑی کھپ پاتھ لگی تھی وہ پندرہ سو تلواروں، تین سو زرہ بکتر توں، دو ہزار نیزوں اور پندرہ سو لوہے اور چمڑے کی ڈھالوں (شترس و حجفہ) پر مشتمل تھے۔ ۲۵۵ اس کے علاوہ بنو قریظہ کے قتل عام کی کہانی اگر صحیح ہے تو تقریباً ایک ہزار یہودی عورتیں اور بچے بطور غلام ہاتھ لگے تھے جنکو بازار میں بیچ دیا گیا تھا اور ان کی قیمت سے مزید ہتھیار اور گھوڑے (السلاح والخيول) خریدے گئے تھے۔ ۲۵۶

ہتھیاروں اور دوسرے آلات حرب پر مشتمل سب سے بڑی تعداد غزوہ خیبر کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی، وادی کا بیان ہے کہ قلعہ نطاۃ کے زوال کے بعد مسلم ذخیرہ حربی ۲۵۷ میں ایک قابل مرمت منہج اور دو بالوں دبّابہ ۲۵۸ کے علاوہ کافی بڑی تعداد میں زرہ بکتر توں، آہنی خودوں اور تلواروں کا اضافہ ہوا تھا۔ منہجین کی فرار مرمت کر کے اسے قابل استعمال بنالیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ مقبوضہ ہتھیار خصوصاً منہجین اور دبّابے اگلے قلعوں کو فتح کرنے میں بہت کام آئے تھے۔ انہی کی بدولت قلعہ شق، قلعہ زہار، قلعہ قنوس اور قلعہ صاحب بن معاذ فتح ہوئے تھے۔ صرف قلعہ قنوس میں اسلامی فوج کو ایک سو زرہ بکتر، چار سو تلواریں ایک ہزار نیزے اور پانچ سو عربی گمانیں مسلحہ پانچ ترکشوں (جعبات) کے حاصل ہوئی تھیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دوسرے خیبر کے قلعوں میں اور کتنے ہتھیار ملے ہوں گے۔ بہر حال بطور آخری تجزیہ یہ بات اب زیادہ قطعیت کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔ کہ دوسرے اسباب و سامان جیسے کپڑوں، مولیشیوں، چمڑوں، کھانے پینے کے برتنوں اور دوسرے ضروری روزمرہ کے سامان کے ساتھ کافی بڑی تعداد میں اسلحہ بھی خیبر کے مال غنیمت میں شامل تھا۔ جیسا کہ وادی کا بیان بھی ہے۔ ۲۶۲

لیکن کیا یہ ہتھیار اور اسلحے مسلم فوج کی روز افزوں ضرورت کے لئے کافی تھے؟ اس سوال کا جواب مفصل طور سے کہیں اور دیا جا چکا ہے مگر یہاں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ یہود مدینہ اور یہود خیبر سے حاصل شدہ ہتھیار اتنے زیادہ تھے کہ وہ مسلم فوج کی مکمل ضروریات تو درکنار اس کے ایک تہائی یا چوتھائی کو بھی کافی نہ تھے۔ بلکہ وہ مسلم فوجیں جنہوں نے ان یہودی قبیلوں کے خلاف اقدامات کئے تھے ان کی ضرورت کے لئے بھی کافی نہیں تھے۔ اس کی تصدیق ان تمام ہتھیاروں کی مجموعی تعداد سے ہوتی ہے جو مسلمانوں

نے یہودی قبیلوں سے حاصل کئے تھے۔ ان کا میزان یہ تھا: ۸۵۰ زرہ بکتر، ۵۰ آہنی خود، ۲۲۴۰ تلواریں، ۳۰۰۰ نیزے، ۱۵۰۰ ڈھالیں اور ۵۰۰ عربی کمائیں معد پلنے ترکشوں کے اس کے علاوہ اس میں ایک منجیق، دو دباے اور ہتھیاروں کی وہ غیر متعین تعداد بھی شامل کر دی جائے۔ جو دوسرے قلعوں سے ملے تھے۔ تب بھی آلات حرب اور ہتھیاروں کا اس سے کافی کم تناسب نکلتا ہے جو مسلم افواج کو چاہیے تھا۔ بہر حال اس سب کے باوجود یہ تسلیم کرنا، ہر دیانت دار مورخ کا فرض ہے کہ یہودی قبیلوں سے حاصل شدہ ہتھیاروں اور آلات حرب کی تعداد نے مسلم سلاح خانے کی قوت میں کافی اضافہ کیا تھا اور مسلم سپاہیوں کو لیس ہونے میں کافی مدد کی تھی ۲۶۳۔

یہاں ایک مقررہ طریقہ کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ غزوہ احزاب کے زمانے میں مسلمانوں نے کافی بڑی مقدار میں زمین و خندق کھودنے اور مٹی پٹانے کے اوزار اور ترن بنو قریظہ کے یہودیوں سے مستعار لئے تھے۔ ان میں آہنی پھاڑے (مساحی)، چرسے کے قیصلے (کراڑین)، اور کھجور کی پتیوں کی بنی ہوئی بڑی بڑی قیصیاں اور چھبیاں جنہیں ۵ صاع وزن آجاتا تھا۔ (سکائین) شامل تھیں ۲۶۴۔ مؤرخ الذکر دو چیزیں مٹی پٹانے کے لئے استعمال کی گئی تھیں۔ خندق کی مٹی سلع کے پہاڑ کے دامن میں جمع کر دی جاتی تھی اور واپسی میں انہیں چھابیوں اور قیصلوں وغیرہ میں پتھر بھر کر لائے گئے تھے۔ جن کو ترتیب کے ساتھ اس طرح لپیٹے بنا کر رکھا گیا تھا کہ وہ کھجوروں کے پہاڑ معلوم ہوتے تھے۔ واقعہ کی بقول یہ پتھر بعد میں جنگ کے دوران بطور ہتھیار استعمال ہوئے تھے اور روایات کے بموجب مسلمانوں کے سب سے زیادہ کارگر اور مؤثر ہتھیار تھے جن کی مار سے کوئی کچ کر نہیں نکلتا تھا ۲۶۵۔ بہر حال یہودیوں سے تصادم میں مسلمانوں کو کافی ہتھیار اور اوزار وغیرہ ہاتھ لگے تھے جن سے ان کی جارحانہ قوت میں اضافہ ہوا تھا۔ عہد نبوی کی دوسری ہموں میں مسلم فوج کافی کیل کانٹے سے لیس اور ضروری ساز و سامان سے مسلح نظر آتی ہے۔ مثال کے

طور پر ۶۲۹ء میں عمرہ القضاء کی جہم کے دوران دو ہزار مسلم مجاہدین پوری طرح سے مسلح اور زرہ بکتر میں غرق تھے اور ہر قسم کے کیل کانٹے سے لیس تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسلحے اور ہتھیار حرم مکہ کے باہر چھوڑ دیئے تھے ۲۶۶ اور حضرت بشیر بن سعد انصاری کو ان کا نگران افسر مقرر کیا تھا ۲۶۷۔ بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سلاح خانہ کی حفاظت کے لئے دو سو سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ حضرت اوس بن خولی کے زیر کمان تعینات کیا تھا ۲۶۸۔ ایک سال بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ارادے سے کوچ فرمایا تو دس ہزار مسلم فوج پوری طرح سے لیس تھی اگرچہ پوری مسلم فوج کے ہتھیاروں کا سرکھی ذکر ناخذ میں نہیں ملتا ہے۔ تاہم مفسر متفقہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ کی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو سلیم کا آٹھ سو یا ایک ہزار سپاہیوں پر مشتمل دستہ لوہے میں غرق تھا۔ کیونکہ ان کے زرہ بکتر چمک رہے تھے اور ان کے نیزوں کی چھوٹ پڑ رہی تھی ۲۶۹۔ اسی طرح واقعہ کی بنو سلیم اور بنو فزارہ کا مسلح ہونے کا حال اس مغارت میں دیا ہے جو ان دونوں قبیلوں نے اس موقع پر کی تھی ۲۷۰۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان اصل فوج ”لوہے میں اتنی غرق تھی کہ ان کے آخری آدمی تک کی آنکھوں کی صرف پتلیاں (معدن) نظر آتی تھیں“۔ ایک روایت کے مطابق صرف آپ کے دستے میں جو انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھا۔ ایک ہزار یا ہی زہہ بکتروں سے مسلح تھے۔ مگر کے عظیم ترین قریشی سردار ابوسفیان بن حرب اموی نے اسلامی فوج کی شان و شوکت بیکھر

جنتہ کیا تھا۔ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں جو دس ہزار لوہے (حَدِید) میں غرق سپاہیوں کے ساتھ آرہے ہیں^{۲۸۷} غزوہ حنین کے آغاز سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپاہ کے لئے مکہ کے ایک دولتمند تاجر صفوان بن امیہ تجی سے ایک ہزار زرہ بکتر منتعار لئے تھے^{۲۸۸} اسد الغابہ کا بیان ہے کہ مشہور صحابی رسول حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ہم نام بیٹے حضرت عبدالرحمن بن ابراہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں گھوڑوں کا افسر مقرر کیا تھا^{۲۸۹}۔

حلف کے محاصرہ کے دوران اسلامی فوج کی تعداد میں نہ صرف چار سپاہیوں کا اضافہ ہوا تھا۔ جو حضرت طفیل بن عمرو زدی اپنے قبیلہ سے لاتے تھے بلکہ ایک دباہ اور ایک معینی کا بھی اضافہ ہوا تھا^{۲۹۰} اس اختلاف کے باوجود کہ دباہ اور حنین کون لایا تھا^{۲۹۱} واقعی کا یہ بیان بڑا دلچسپ ہے کہ اس زمانے میں دباہ عام طور سے گائے کی کھالوں سے بنائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں اور دفاع کے لئے قدرتی چیزوں سے فائدہ اٹھایا تھا۔ روایات کے مطابق آپ نے اپنے خیمے کے ارد گرد سسکت نامی کانٹے دار جھاڑیوں کو پھیلا دیا تھا کہ دشمن اپنا تک شب خون نہ مار سکے^{۲۹۲} معینی اور دباہ کو آپ نے محاصرہ ختم کرنے کے لئے استعمال کرا چکا تھا۔ مگر بعض اصحاب کے مشورہ پر اس کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اگرچہ غزوہ تبوک کے دشمن میں اسلامی فوج کے ہتھیاروں کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے تاہم یہ یقین کرنے کی وجہ ہیں کہ پوری فوج ہر طرح کے کیل کانٹے سے ایس تھی کیونکہ یہ عہد نبوی کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ طاقتور فوج تھی۔ اس غزوہ کے دوران حضرت خالد بن ولید جزوی کی قیادت میں ایک اسلامی ہم نے دمنہ الجندل کے یسائی بادشاہ سے تلواروں، نیزوں اور زرہ بکتروں پر مشتمل کم از کم آٹھ سو ہتھیار حاصل کئے تھے^{۲۹۳}۔

مذکورہ بالا مفصل بحث سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست اپنے سلاح خزانے کے ذخیرہ کو ترقی دینے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اور اس کے لئے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی تھی لیکن اس بحث سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہونی چاہیے کہ اسلام ریاست تمام تر ذخیرہ حربی صرف اموال غنیمت کے ذریعہ حاصل ہوا تھا^{۲۹۴} یقیناً وہ بھی ایک اہم ذریعہ تھا اور اس کے سبب اسلامی ریاست کے سلاح خانے میں خاصا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن صرف وہی تہا ذریعہ نہ تھا۔ اس کے حصول کے متعدد ذرائع تھے۔ کیونکہ اسلامی فوج کے تمام ہتھیاروں کا اگر اموال غنیمت میں لینے والے ہتھیاروں سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ اس کی چوتھائی ضرورت کو بھی کافی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ملاحظہ نہیں معلوم ہوتا کہ دس ہزار گھوڑے صرف جنگوں اور مہموں میں حاصل شدہ مال غنیمت کے نتیجے میں حاصل ہوئے تھے۔ بلکہ یہ گھوڑوں اور ہتھیاروں کی زیادہ تر تعداد عہدِ فدک و خندق کے ذریعہ حاصل کی گئی تھی۔ آئندہ سے معلوم تھا کہ جس کا ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خرید پر صرف فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے آلات حرب بھی بعض صلہ پسند قسم کے ذرائع سے حاصل کئے گئے تھے۔ ان میں مسلم امن کے چندوں اور عقیلوں کا فیاضانہ حصہ تھا۔ مسلمانوں میں سے متمول افراد نے ہر اہم موقع پر دوسرے درجے اور قدمے عطیات دیئے تھے اور اسلامی فوج کو مسلح کرنے میں بھرپور مدد کی تھی۔ اس کی تفصیل تو آگے آئے گی۔ یہاں یہ کہنا کافی ہوگا کہ تنہا حضرت عثمان بن عفان نے غزوہ تبوک کے ایک تہائی لشکر کو اپنی جیب خاص سے مسلح کیا تھا^{۲۹۵}۔

بہر حال مذکورہ بالا تجزیے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سات آٹھ سال کے قبل عرصے میں اسلامی فوج ایک لڑی پھوٹی، ہتھیاروں سے تہی اور شہسواروں سے خالی اور غیر تربیت یافتہ وغیرہ فوج سے ترقی کر کے ایک منظم و مرتب، ہتھیاروں اور اسلحوں سے لیس، شہسواروں پر مشتمل اور عظیم جنگی مشین میں ڈھل گئی تھی۔ وہ اپنے وقت کی نہ صرف جزیرہ نمائے عرب میں ایک عظیم ترین فوج بن گئی تھی، بلکہ غالباً پورے وسطی ممالک اور ریاستوں میں بھی کوئی ایسی جنگی قوت نہ تھی جو اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی۔ اس عظیم فوج نے نہ صرف اس سیاسی نظام کی بنیاد رکھی جس نے غیر منظم، وحشی اور نظم و نسق کے دشمن عربوں کو مدینہ کی مرکزی اسلامی حکومت کا فرمانبردار شہری بنادیا بلکہ وقت کے ساتھ ایک ایسی جنگی مشین میں ڈھل گئی جس نے کچھ مدت کے بعد عالمگیر فتوحات کے ہیڈے گاڑے۔

محافظہ جسمِ پیادے

عسکری تنظیم کے آخر میں محافظہ جسم و منتول (body - guards) کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک اہم ترین کام یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتہائی نازک فریضہ انجام دیتے تھے۔ چنانچہ اس شعبہ میں ان تمام حضرات کو شامل کیا گیا جو جنہوں سے مہول یا جنگوں کے دوران یا زمانہ جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حفاظت کی تھی۔ آپ کی جسمانی حفاظت محض اس لئے ضروری نہیں تھی کہ آپ خدا کے رسول اور مسلمانوں کے محبوب سردار تھے۔ بلکہ اس لئے بھی کہ آپ کی ذات اقدس ہی پر اس وقت اسلامی ریاست منحصر تھی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی ذات کو انسانی زمانے میں کوئی گزند پہنچ جاتا تو وہ پوری عمارت زمین پر دھڑام سے اگر تکی جس کو اتنی جان فغانوں اور قربانیوں سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے تعمیر کیا تھا۔ زمانہ جنگ میں آپ کی ذات کیلئے خطرات کی گنا بڑھ جاتے تھے۔ کیونکہ عرب روایات میں قبیلوں کے سرداروں کو اچانک قتل کر دینے کی اجازت تھی۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جاتا اور یقینی تھا کہ وہ سارا کام ملیا میٹ ہو جاتا۔ جس کے لئے اتنے پاڑے بیلے گئے تھے۔ بہر حال اس ذیل میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کی حفاظت کے انتظامات مسلمانوں نے از خود کئے تھے اور ان کے لئے آپ نے احکامات یا ہدایات نہیں دی تھیں تاہم ان انتظامات کو آپ کی پسندیدگی ضرور حاصل تھی جس کو حدیث کی اصطلاح میں تقریر (تصدیق) کہتے ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معیت عقبتہ نامیہ میں انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج نے جو آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اسے انہوں نے نازندگی لکھن و غوی نہمایا۔ لہذا یہ حیرت انگیز بات نہیں معلوم ہوتی چاہیے کہ آپ کی ذات کی حفاظت میں پیش پیش یہی دونوں قبیلے تھے۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم اور نمایاں ترین حضرات دونوں قبیلوں کے سردار حضرت سعد بن معاذ اوس اور حضرت سعد بن عبادہ خزرجی تھے۔ بدر کی ہم کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف فرما اور سجدہ میں مشغول تھے تو آپ کی حفاظت حضرت سعد بن معاذ اوس نے کی تھی ۲۸۴ غزوہ احد کے بعد جب دشمن عمار الاسد کی جانب لپکا ہو گیا تو مسلمان مدینہ لوٹ آئے تھے مگر دونوں مدنی سرداروں نے اپنے محبوب اور زخمی رسول کی حفاظت کی طرف سے غفلت نہیں برتی تھی اور رات بھر وہ دونوں اپنے خستہ حالی کے باوجود اپنے آپ کو اور ساتھی حضرت اسید بن حضیر کے ساتھ آپ کے مکان کا پہرہ دیتے رہے تھے۔ کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ پر شب خون نہ مارا جائے ۲۸۵ عمار الاسد کی ہم کے دوران جب آپ وہاں خمیر زن ہوئے تو اوس و خزرج کے ممتاز و

مہر برادرہ اشخاص باری باری آپ کی حفاظت کے لئے پہرہ دیتے رہے تھے۔ ان میں سے چار حضرات سعد بن معاذ، عباد بن بشر، حذیفہ بن اوس اور قتادہ بن نفعان کا تعلق اوس سے تھا تو باقی تین حضرات سعد بن عبادہ، حباب بن منذر اور اوس بن خولی کا تعلق خزرج سے تھا۔ ۲۴۱ ہجری کے بعد اوس و انصار کے درمیان جو نزاع، جدلیہ، وادی القراءہ اور متعدد دوسرے غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظان جال نثاروں کا ذکر آتا ہے۔

اس طبقہ جال نثاروں میں سب سے عظیم شخصیت بلاشبہ حضرت عباد بن بشر اوس کی تھی۔ وہ اپنے محبوب رسول کی حفاظت کے لئے ہمیشہ تیار اور پیش پیش رہتے تھے۔ ان کا بار بار ذکر آتا ہے اس سلسلہ میں ملتا ہے۔ بعینہ دوسرے ممتاز حضرات کا ذکر پہلے ہی آچکا ہے لہذا ان کے ناموں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہہ دینے کی ضرورت ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی اپنے محبوب و مکرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوئی حقیقہ نہیں فروگذاشت کیا تھا۔ انہوں نے بھی اسی محبت، خلوص اور جال نثاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کی تھی۔ ان کے اسمائے گرامی عموماً ماخذ نے محفوظ نہیں رکھے۔ پھر بھی بعض نام مل ہی جاتے ہیں مثلاً حضرت عمار بن یاسر مدجنی اور حضرت بلال بن رباح حبشی نے آپ کی متعدد مواقع پر محافظت کا خوشگوار فرض انجام دیا تھا۔ ۲۴۲

بہر حال جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ زیادہ تر محافظین کا تعلق اوس و خزرج کے قبیلوں سے تھا۔ جو نام مذکور ہوئے ہیں۔ ان میں آٹھ اوس کے ہیں اور چار خزرج کے اور ان اوس اور خزرجی جال نثاروں نے یہ سعادت محبوبی طور سے پندرہ مواقع پر حاصل کی تھی۔ جہاں تک اس طبقہ کے جال نثاروں کے زمانہ اسلام کا تعلق ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر ابتدائی مسلمان تھے۔ یا تو وہ ابتدائی مکہ عہد کے مسلم تھے یا ابتدائی مدنی عہد کے۔ ذیل میں ایک مختصر سی جدول دی جا رہی ہے تاکہ ان سے متعلق اعداد و شمار واضح ہو سکیں۔

علاقہ	قبیلہ	تقریبات	آخر محافظ
مرکزی عرب	۱۔ اوس	۱۰	۶
	۲۔ خزرج	۵	۴
جنوبی عرب	۱۔ مدجن	۱	۱
یمن عرب مسلم	۱۔ حبشی	۱	۱
میزان	۴ طبقات	۱۷	۱۲

خلاصہ بحث

تاریخی نقطہ نظر سے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام و ارتقاء ایک عظیم تہذیبی سنگ میل تھا خاص کر اسلامی تاریخ میں اس کے قیام، توسیع اور ارتقاء میں خالص انسانی کوششیں اور جدوجہد کی کارفرمائی رہی تھی۔ یہاں مذہبی نقطہ نظر سے اہم غلام برسیے

نصرت و توفیق الہی سے براہ راست ہمیں بحث نہیں ہے۔ تاہم اس ضمن میں بحیثیت پیش نظر رہنی چاہیے کہ نصرت غیبی اور توفیق الہی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے راستے میں کوشش و جدوجہد کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ نصرت الہی جدوجہد کے ساتھ مشروط ہے اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس و خیال نہ رہا ہو۔ تاریخی تناظر میں دیکھتے تو معلوم ہوگا کہ مسیحی بھرانوں نے تیرہ برس تک مسلسل جدوجہد کی تھی۔ بے نظیر قربانیاں دی تھیں۔ بے مثال تلک و دود کی تھی۔ تب جا کر اس ریاست کی اول بنیاد فراہم ہوئی تھی اور یہ اولین بنیاد تھی اسلامی امت کا پھر مدینہ منورہ کے وہ سالہ دور میں اسی امت اسلامی نے جدوجہد اور کوشش کی ایک نئی جہت نئی سمت تلاش کی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں کی جدوجہد گوناگوں عناصر سے مرتب ہوئی تھی اور ان میں ایک اہم ترین عنصر فوجی تھا۔

بحث گذر چکی ہے کہ جغرافیائی سیاسیات اور سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو اپنی ایک فوجی تنظیم قائم کرنے پر مجبور کیا تھا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کی زندگی محال اور اسلامی ریاست کا قیام ناممکن تھا۔ یہ اسلامی فوجی تنظیم ایک دن میں یا چانک ایک دم سے وجود میں نہیں آئی تھی بلکہ حالات و واقعات کے تقاضوں کے تحت رفتہ رفتہ وجود میں آئی اور ارتقاء پذیر ہوتی رہی تھی۔ مختلف مرحلوں اور منزلوں سے گذرتی ہوئی وہ عہد نبوی کے آخری برسوں میں پایہ تکمیل کو پہنچی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست کے قیام کے بعد ارد گرد کے قبائل سے تعلقات تمام کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی مشن مرتب دیئے۔ حالات اور حفاظت خود اختیاری کے تحت ان پر امن جماعتوں کی حیثیت فوجی بھی ہو گئی۔ یہ ابتدائی تھیں جن میں غزوات و سرایا دونوں شامل تھے۔ بنیادی طور سے ان کی حیثیت عسکری نہیں تھی لیکن مخالف عرب قبائل سے بالعموم اور قریشی اشرافیہ سے بالخصوص مسلح تصادم نے غزوات و سرایا کو صرف فوجی و عسکری نوعیت عطا کر دی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک خالص اسلامی عسکری تنظیم رفتہ رفتہ وجود میں آگئی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف شعبے اور ان میں کام کرنے والے کارکن بھی وجود میں آئے۔

پیغمبر خدا ہونے کے ناطے محمد بن عبد اللہ ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی امت کے سربراہ تھے اور اس حیثیت سے عسکری تنظیم کے صدر بھی۔ آپ کے تمام اختیارات کا مرکز حقہ آپ کی رسالت تھی۔ چنانچہ جنگ و صلح کا کلی اختیار صرف آپ کو حاصل تھا۔ امت مسلمہ آپ کو مشورہ دینے کی مجاز تھی بلکہ اس سے مشورہ کرنا آپ کے لئے ضروری بھی تھا۔ مگر آخری فیصلہ صرف آپ کے ہاتھ میں تھا۔ چنانچہ اس حیثیت سے اسلامی فوج کے واحد مستقل کمانڈر اور جنرل صرف آپ تھے اور تمام امت اسلامیہ کی بالغ مرد آبادی اسلامی فوج تھی جس پر آپ کے احکام کی تعمیل بہر صورت واجب و فرض تھی۔ اپنے انہیں اختیارات کے تحت آپ متعدد اضداد اور کارکنوں (امراء و عمال) کو مقرر فرماتے تھے۔ عسکری تنظیم میں اہم ترین عامل میں سرایا کے امراء ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی ہم کی قیادت کی سبب سے بغض نفیس کرنا نہیں پسند کرتے تھے تو اپنی جگہ اپنے کسی صحابی کو اس ہم کا قائد مقرر کر دیتے تھے۔ یہ قائد عارضی ہوتا تھا جس طرح کہ وہ ہم عارضی ہوتی تھی۔ وہ صرف اسی ہم کا قائد مقرر کیا جاتا تھا اور جو بھی ہم پوری ہوتی تھی۔ قائد کی تقرری بھی یا عہدہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح پورے مدنی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ۴۲ ہمیں بھیجے تھے اور اتنی ہی تقرریاں کی

نہیں۔ مگر قائدین نبوی کی کل تعداد صرف ۴۹ رہی تھی۔ کیونکہ ان میں سے بعض نے ایک سے زیادہ مہموں کی قیادت کی تھی۔ ان میں دو صحابہ نے تین تین اور دو اور صحابہ نے چار چار مہموں کی قیادت کی تھی۔ حضرت زبیر بن عارضؓ کبھی مولائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آقا و مولا کے بعد سب سے زیادہ یعنی باختلاف روایت تیرہ یا گیارہ مہموں کی کمان کی تھی اور ہر ایک میں سرخرو رہے تھے۔ تقرری کا معیار صلاحیت و لیاقت تھی جس کے لئے حالات و زمانہ کی رعایت بھی کی جاتی تھی عموماً امراء سرایا کی تقرریوں میں تمام مسلم طبقات اور ان کے علاقوں کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ لیکن فطری طور سے مرکزی عرب کے قبائل - قریش اور انصار - کو زیادہ مناسب اور عمدے سے ملے تھے کہ وہی اسلامی امت کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ جہاں تک ان قائدین نبوی کی مہموں کی عددی طاقت کا تعلق ہے تو وہ مختلف عناصر کی بنیاد پر ملے ہوتی تھی۔ ان میں دشمن و مخالفت قبیلہ کی طاقت، خطرہ کی نوعیت اور مدینہ سے جانے نقد و فساد کی مسافت اہم ترین عناصر تھے۔ متعدد قریشی، انصاری اور بدوی عرب مسلمانوں سے ۲۱ بڑی مہموں کی قیادت کی تھی تاہم عددی لحاظ سے سب سے طاقتور مہموں کی قیادت کی سعادت حضرت زبیر بن عارضؓ اور ان کے فرزند اسامہ یعنی ایک مولا اور مولیٰ آزادہ کے نصیب میں آئی تھی یہ اس بات کا مزید ثبوت تھا کہ صلاحیت اور صرف صلاحیت قائد کے منصب پر تقرری کا معیار و کسوٹی تھی، خاندانی شرافت اور رنجابت نہیں تھی۔ مہموں کی روانگی سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امراء سرایا کو عام فوجی اور اخلاقی ہدایات دیتے تھے مگر اپنی مہموں کے سلسلے میں امراء سرایا کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہوتی تھی۔ امراء کو یا ان کے سپاہ کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ وہ مال غنیمت میں برابر کے حصہ دار ہوتے تھے۔ امراء سرایا کی یہ تقرریاں ہجرت نبوی کے چھ ماہ بعد شروع ہوئی تھیں اور حیات نبوی کے آخری لمحہ تک برابر جاری تھیں۔

تمام بڑی اہم مہموں کی قیادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کی تھی۔ اصطلاح میں ان کو غزوات کہتے ہیں اور ذیات کے مطابق ان کی کل تعداد ۲۸ تھی۔ ایک غزوہ کی عددی طاقت، ۶۰ تھی اور ایک اور کی ایک سو پچاس اور دوسو کے درمیان، پانچ غزوات میں مسلم سپاہ کی تعداد دو سو تھی جبکہ اتنے ہی غزوات میں تین سو سے چار سو تک، چار اور غزوات میں چھ سو مسلم سپاہ تھی اور ایک ڈیڑھ ہزار سپاہ پر مشتمل پانچ غزوات تھے۔ باقی غزوات میں مسلم سپاہ کی تعداد تین ہزار سے لیکر تیس ہزار تک تھی غزوات میں کثرت سپاہ کے سبب اور دوسرے فوجی اسباب سے بھی ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عرب فوجی روایات کے مطابق ایک مسلم فوج کے پانچ حصے، مقدمہ، میمنہ، قلب، میسرہ اور ساقہ ہوتے تھے۔ اس لئے وہ خمس کہلاتی تھی۔ اپنے نظام و تنظیم کے سبب اسے تعبیر بھی کہتے تھے۔ مسلم فوج کے ہر بازو یا حصہ کا ایک سالار بھی ہوتا تھا اور وہ سالار اعظم یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہوتا تھا۔ طریق جنگ صف آرائی کے نظام پر مبنی تھا۔ جو عربوں نے اسلام سے کچھ قبل عجم سے مستعار لیا تھا اور عموماً غزوات نبوی اور بالخصوص جم کر لڑی جانے والی جنگوں میں عربوں کا پڑا طریق جنگ اللہ تعالیٰ (صلواتہ علیہ) اور پلٹ جانا ترک کر دیا گیا تھا۔ جم کر لڑنے کو اصطلاحاً زحف بھی کہا جاتا تھا۔ یہ طریق جنگ اور خمس نظام دو تول لازموں پر مبنی تھے اور دونوں ہی شروع سے موجود تھے۔ چنانچہ بدر سے اس کی مثالیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہ نظام غنیمت مکمل و منظم ہو گیا تھا اور بعد کی جنگوں اور غزوات میں مکمل طور سے موجود رہا تھا۔ غزوات کے نتیجہ میں اسلامی ریاست کے حدود اور رقبہ میں

کانی اسلاد ہوا تھا اور وہ ایک شہری ریاست سے ترقی کر کے ملک گیر ریاست بن گئی تھی۔ اسلامی عسکری تنظیمیں یہ محافظ فوج (الحرب) ایک اہم شعبہ تھا۔ یہ محافظ فوج مختلف طرح کی ہوتی تھی۔ ایک قسم وہ تھی، جو جنگی لمنے میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے غیر حاضری کے زمانے میں شہری ریاست کے صدر مقام کی حفاظت کے لئے تعینات کی جاتی تھی چنانچہ بدر، احد، حراء الاسد، خندق وغیرہ متعدد مواقع پر اس محافظ فوج کے حوالے لکھ دیے ہیں اسکے علاوہ محافظ فوج کی ایک قسم وہ ہوتی تھی جو دورانِ ہم مسلم فوج کی حفاظت کرتی تھی۔ ہم اس کو شب بیدار محافظ فوج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ عموماً اس کی ضرورت رات کی تاریکی میں پڑتی تھی۔ یہ محافظ فوج کبھی ایک پورا دستہ ہوتی تھی اور کبھی چند افراد پر مشتمل ہوتی تھی۔ خطرہ نہ ہونے کی صورت میں ایک دو محافظ کافی سمجھے جاتے تھے۔ عموماً ہم کا سالار مسلم فرد و گاہ کا سالار بھی ہوتا تھا لیکن کبھی کبھی سالار اعظم اپنا جانشین بھی مقرر کر دیتے تھے۔ تب تک کے مزوہ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق نائب سالار اعظم نظر آتے ہیں

عرض یا حکمران مسلمانہ اسلامی فوجی تنظیم کا ایک اہم پہلو تھا۔ مستقل فوج نہ ہونے کے سبب عرض وقتاً فوقتاً نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے عموماً وہ مجاہدین کے اکٹھا ہونے کے بعد یا کوچ کے دوران یا جنگ شروع ہونے سے پہلے کیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت کے لئے کسی صحابی کو مامور فرما دیتے تھے جو اضر عرض ہوتا تھا۔ متعدد اضر دل کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت خزرجی جنگ خندق کے بعد سے مستقل اضر عرض مقرر کر دیئے گئے تھے کیونکہ وہ ریاضی و حساب کے ماہر صحابی تھے۔

جہاں تک اسلامی فوج کے دستوں (ڈویژن) کا تعلق ہے وہ بنیادی طور سے پانچ ہوتے تھے۔ زیادہ دستے (المشائخ) شہسوار دستے (المخیل) تیراندازوں پر مشتمل دستہ (السواۃ)، ہتھیاروں سے مسلح دستہ (احصل السلاح) اور سامانی رسد اور اسباب کا مگران دستہ (احصل السوتہ) بعد میں یمنی اور بابہ کو چلانے والا بھی دستہ خیبر کی ہم سے بڑھ گیا تھا۔ نقل و حمل کے لئے عربوں میں واحد ذریعہ اونٹ تھے۔ ابتدا میں اسلامی فوج صرف پیدل سپاہ پر مشتمل ہوتی تھی اور اس میں شہسوار بالکل نہیں تھے۔ احد کی جنگ سے شہسوار دل کی تعداد میں اضافہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ جو خندق اور فتح مکہ میں کافی تناسب رکھتا تھا۔ خندق میں تین ہزار سپاہ میں سے پانچ سو یعنی پانچواں حصہ اور فتح مکہ میں دس ہزار سپاہ میں سے ڈھائی ہزار یعنی پانچواں حصہ شہسوار تھا جو مزوہ تبوک میں بڑھ کر ۱۰۰۰۰ یعنی تیس ہزار سپاہ میں سے دس ہزار شہسوار ہو گیا تھا۔ شہسوار فوج کے اس روزا خروں ارتقا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حکمت کا اصل حصہ تھا اور آپ نے ہر ممکن طریقہ سے شہسواروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسلامی دستوں کی ایک نمایاں خصوصیت اس دور میں یہ تھی کہ وہ قبائلی خطوط پر مرتب و منظم ہوتے تھے۔ یعنی متغیر مسلم قبائل اپنے دستے جمع کرنے تھے جن سے اسلامی فوج بنتی تھی۔ ہر قبائلی دستہ اپنے قبائلی سردار کی ماتحتی میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ تمام سردار اسلامی فوج کے سالار اعظم کے احکامات کے پابند ہوتے تھے۔ ابتدا میں اور چھوٹی جموں میں صرف تین دستے ہوتے تھے۔ ایک مہاجرین کا اور باقی دو انصار کے دو قبیلوں اوس و خزرج کے۔ لیکن پھر بعد میں اور بڑی جموں میں عرب قبائل کے دستے بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس قسم کی ہمیں عام طور سے خندق، حیدرہ، خیبر، فتح مکہ اور تبوک مقصود۔ قبائلی کردار کے باوجود اسلامی عسکری تنظیم میں مرکزیت اور اجناسیت پیدا ہونے لگی تھی کیونکہ سالار اعظم کا حکم سب کے لئے واجب القبول تھا۔ فتح مکہ کے بعد صوبائی فوجی تنظیم بھی ابھرنے لگی تھی۔ کیونکہ وقت ضرورت مرکز سے فوج کے

انے میں تاخیر ہونے کے سبب صورت حال بگڑ سکتی تھی۔ چنانچہ یمن وغیرہ دور دراز کے صوبوں میں صوبائی فوج جو سرکاری مسلمانوں کے علاوہ بیشتر علاقائی مجاہدین پر مشتمل ہوتی تھی بنائی گئی تھی اور اس صوبائی فوج کا اقتدار علی عموماً گورنر والی ہوتا تھا۔ مگر بعض حالات میں ایک خاص فوجی انسٹرکشن بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ جو گورنر کا ماتحت ہوتا تھا۔

اسلامی عسکری تنظیم نے جاہلیت کے عروج سے علم پرچم اور علمبرداروں کی روایت بھی ترک نہیں پائی تھی۔ فوجی پرچم عزت و آبرو کا نشان ہوتا تھا اور مہموں کے دوران اس کا علمبردار ہونا افتخار کا معاملہ تھا۔ عرب روایت کے مطابق پرچم بردار ہونا کسی ایک قبیلہ کا حق ہوتا تھا۔ لیکن اسلام نے اسے کسی طبقہ کا جاگیر ہی حق نہیں بننے دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلم قبائلی دستوں کو پرچم عطا فرماتے تھے اور ایک پرچم اسلامی ریاست کی نمائندگی کے لئے ہوتا تھا۔ جو عموماً کسی عظیم صحابی کو عطا کیا جاتا تھا۔ عام پرچم کو لوا اور خاص پرچم کو رابہ کہتے تھے لیکن بسا اوقات یہ فرق زیادہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ سرایا میں عموماً ایک ہی پرچم ہوتا تھا۔ لیکن غزوات میں کم از کم تین یا اس سے زیادہ ہوتے تھے۔ ان پرچموں کے علمبردار افسر ہوتے تھے جو پہلی ہم سے آخری ہم تک برابر مقرر ہوتے رہتے تھے ان کا عہدہ عارضی ہوتا تھا اور بعض علمبرداروں کو یہ سعادت بار بار ملی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب ہاتھی کو کم از کم دس مہموں میں علمبرداری کا افتخار ملا تھا۔ لہذا وہ یہ ہے کہ دو تین سو پر مشتمل دستہ کو ایک علم عطا کیا جاتا تھا۔

ان افسروں کے علاوہ متعدد کارکن بھی اسلامی فوجی تنظیم کا ناگزیر حصہ تھے۔ ان میں طلبہ (دستی دتے) کے سپاہی اور افسر ہوتے تھے۔ طلبہ عموماً ایک جماعت ہوتی تھی جو دینین افراد سے لیکر میں سپاہیوں تک مشتمل ہوتی تھی اور ان کا ایک سالار ہوتا تھا۔ طلبہ فوج کا ایک حصہ ہوتا تھا جو ضروری اطلاعات فراہم کرنے کی غرض سے بھیجا جاتا تھا۔ وہ دن میں کھلم کھلا کام کرتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ جاسوسوں (عیون) سے مختلف ہوتے تھے۔ جاسوس عموماً ایک یا دو کر کے بھیجے جاتے تھے اور وہ خفیہ طور سے کام کرتے تھے۔ دونوں کا کام اطلاعات فراہم کرنا اور دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوتا تھا۔ تمام مسلم مہموں میں چاہے وہ سرایا ہوں یا غزوات طلبہ اور جاسوسوں نے کام کیا تھا اور بڑی حد تک ان کی وجہ سے اسلامی افواج کو کامیابی ملی تھی۔ اس طرح تمام مسلم مہموں میں لازمی طور سے راہبر و دلیل کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں کہ ان کے سبب نہ صرف منزل مقصود پر پہنچنا یقینی ہو جاتا تھا۔ بلکہ گمشدگی کا خطرہ جاتا رہتا تھا اور مختصر سے وقت میں مختصر سے راستے کے ذریعہ اپنا تک دشمن کے سر پر پہنچا جاسکتا تھا۔ راہبروں کا تعلق عام طور سے بدوی قبائل سے ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ جغرافیائی حالات سے واقف ہوتے تھے اور ان کی خدمات فریقین میں سے کوئی بھی مراد خطہ پر حاصل کر سکتا تھا۔

اسی طرح اسلامی عسکری تنظیم میں افسروں کی ایک قسم وہ ہوتی تھی جو اسوال غنیمت اور قیدیوں کے لئے مقرر کئے جاتے تھے کبھی کبھی ان دونوں کے لئے ایک ہی افسر کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور کبھی الگ الگ اسوال غنیمت اور قیدیوں کے افسر مقرر ہوتے تھے بعض اوقات غنیمت میں جس کے لئے علیحدہ اور مسلمانوں کے حصوں کے لئے الگ افسر مقرر کیا جاتا تھا۔ یہ ان کی نگرانی کے افسر ہوتے تھے۔ تقسیم اسوال غنیمت کے افسر الگ ہوتے تھے۔ خبر کی مہم کے زمانے سے حضرت زید بن ثابت خزرجی تقسیم اسوال غنیمت کے مستقل افسر ہو گئے تھے۔ اس قسم کے افسروں کا نفر غزوات اور سرایا دونوں کے لئے ہوتا تھا۔ کبھی سرایا کے لئے یہ تقریری توڑوں مشمول

علی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کبھی کبھی اس کو امیر سر یہ کی صوابدید پر چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح اسلحوں اور گھوڑوں کے لئے بھی اہل اللہ افسر مقرر کئے جاتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اسوال غنیمت کا افسر صاحب المغنم ہی ان دونوں کا افسر بھی بننا تھا۔ مسلم سالخ فائے یاد خیرہ سہری کی کرتی کے ایک بلائے سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں مسلمان فوج کے پاس ہتھیار خاصے کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ ان میں کچھ تو اضافہ مال غنیمت میں حاصل شدہ ہتھیاروں کے سبب ہوا تھا لیکن زیادہ تر وہ مسلمانوں کی خریدار اور عطیہ کار ہوں منت تھا۔ مسلم عسکری تنظیم کا آخری کارکن محافظ جسم دشمنہ اور اس کے پیاسی ہونے تھے جو اپنے سالار اعظم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حفاظت کرتے تھے۔ خاص کر مہوں کے دوران یا زمانہ جنگ میں اس شعبہ میں اختیار مدبرہ کے انصار قبیلوں خاص کر اوس کو حاصل تھا۔ جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں کئے گئے وعدہ کو پوری طرح سے دیا تھا کہ یہی شرط بیعت تھی۔

اسلامی عسکری تنظیم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مختلف قبیلوں اور علاقوں کے عربوں میں ایک فوجی و عسکری اتحاد پیدا کر دیا تھا اور ان کے اندر دینی قبائلی اور علاقائی اختلافات کو بھل کر ان کو ایک بے پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایک متحد و منظم فوج میں ڈھال دیا تھا۔ جن کا واحد نصب العین اپنی اسلامی ریاست کا دفاع اور ارتقاء تھا۔ مادی لحاظ سے یہی اسلامی عسکری تنظیم تھی۔ جس نے مدینہ کی شہری ریاست کے اندرونی دشمنوں خاص کر مدینہ کے یہودی قبائل کی سرکوبی و بیخ کنی کی تھی اور اس کے نتیجہ میں ریاست کی حدود و رقبہ میں خاصا اضافہ ہوا تھا۔ پھر اسی فوجی تنظیم نے ارد گرد کے قبائل کی طاقت کو توڑا تھا۔ امدان کو اسلامی ریاست یا اسلامی امت کا رکن بنایا تھا۔ شمال میں یہودی قبیلوں اور عیسائی مملکتوں اور آزادانہ جنگجو قبیلوں کو اس قدر مرعوب و دہشت زدہ کیا تھا کہ انہوں نے عراق و شام میں ممکن ایرانی اور رومی آقاؤں سے منہ پھیر کر اسلامی ریاست کے ساتھ اپنی قسمت و المیتہ کر لی تھی۔ مگر ان سب سے بڑھ کر اسی فوجی طاقت نے عرب کی سب سے بڑی فوجی قوت اور منظم اشرافیہ قریش کو کاکس بل بکال دیا تھا اور بالآخر اس کو اسلامی ریاست کا ایک ماتحت و محکوم حصہ بنا دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد یوں جنوبی اور مشرقی عرب اسلام اور اسلامی پرچم کے تلے آگیا تھا لہذا یہ بلا خوف و خطر کہا جاسکتا ہے کہ اگر اسلام نے دلوں کو فتح کر کے اسلامی ریاست و امت کی دائرہ جیل ڈالی تھی تو اسلام کی عسکری تنظیم نے انسانی جموں کو فتح کر کے ان کی گردنوں میں اطاعت کے طعنے ڈالے تھے اور اس کی بدولت شمال میں سد و شام سے جنوب میں عدن تک اور مغرب میں بحر احمر سے مشرق میں خلیج فارس و حدود ایران و عراق تک پورا کنترستان عرب لامہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کی رعب پور صداؤں سے گرجنے لگا تھا۔

اسلامی ریاست کا شہری نظم و نسق

ایک دہائی کی مدت سے کم عرصے میں مدینہ منورہ کی شہری ریاست ترقی کر کے مسلمانوں کی قومی ریاست بن گئی تھی اگرچہ وہ عربوں کے قبائلی نظام پر استوار ہوئی تھی لیکن جلد ہی وہ ایک مرکزی سلطنت اور حکومت کی شکل میں ارتقاء پذیر ہوئی یہ عربوں کے لئے ایک بالکل نیا سیاسی تجربہ تھا اس سے پہلے پورا جزیرہ نمائے عرب کبھی بھی کسی ایک مرکزی اقتدار کے تابع اور محکوم و مطیع نہیں رہا تھا۔ اگرچہ عربوں کی فطری مرکزیت مخالف فطرت الی کو ہمیشہ کسی غیر کے اقتدار بلکہ مرکزی حکومت کے تصور کے خلاف بھی اگتی اور بنیادت پر آمادہ کرتی رہتی تھی۔ لیکن نئے دین ————— یعنی اسلام — نے ایک سیاسی آئیڈیالوجی کے بطور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی طاقت و اقتدار کے سامنے اپنے سرخونے کی ضرورت کا قائل بنا دیا تھا۔ دراصل اسلام کی مذہبی اجتماعیت کے تصور نے مسلم قوم ہونے یا اسلامی قومیت کے تصور کو جنم دیا تھا۔ ایک دین سے وابستگی اور اس کے نتیجے میں برادرانہ اخوت نے علاقہ، قبیلہ، وطن، رنگ، نسل اور زبان وغیرہ کے امتیازات کو مٹا دیا تھا اور پورے جزیرہ نمائے عرب کے مسلمان ایک دوسرے کو اپنا اسلامی بھائی سمجھتے تھے اور اسی احساس و ادراک اخوت نے ان کو ایک قوم بنا دیا تھا۔ عربوں یا دوسری تہذیبوں کے معاشرتی اصولوں اور بنیادوں ————— نسل، وطن، رنگ ————— کی جگہ اسلام نے اپنی معاشرت کی بنیاد مذہب پر رکھی تھی اور خون کے رشتہ کی جگہ مذہبی تعلق نے لے لی تھی۔ اس انقلاب آفرین معاشرتی تصور نے ہی مدینہ کی اسلامی ریاست کو ایک قومی ریاست میں تبدیل کر دیا تھا جس سے تمام مسلمانوں کو جذباتی وابستگی اور روحانی محبت تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دین و دنیا کے فرق کو مٹا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو ایک دوسرے کا مترادف بنا دیا تھا۔ اسلامی ریاست کی خدمت، دراصل اسلام کی خدمت تھی کیونکہ دین و ریاست دونوں توام تھے، اور ان دونوں کے سربراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

اسلامی سیاسی تصور کے مطابق اسلامی ریاست کا حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور انہی کے احکام و مرضی کے مطابق اسلامی ریاست کو چلایا جانا تھا۔ یہ احکام و مرضی کچھ تو اس کی نازل کردہ کتاب میں موجود تھے اور کچھ کا مہبط و مادہ دایم قلبِ محمدی تھا جس سے وہ جب عمل میں منتقل ہوتی تو سنتِ محمدی میں ڈھل جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مرضی الہی اور احکام خداوندی کو اور کون جانتے اور سمجھنے اور تعبیر کرنے والا تھا۔ لہذا فطری بات تھی کہ اس کائنات دگ دلو میں آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور اس حیثیت سے مملکت اسلامی کے جانشین حاکم خداوندی تھے۔ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے آپ کو تمام مذہبی اور سیاسی اختیارات حاصل تھے۔ سیاسی اختیارات میں قانون سازی، انتظامیہ، عدلیہ اور فوجی اختیارات شامل تھے۔ بشریت کے سب اور ایک ریاستی نظم و نسق اور انتظامیہ بنانے کی عرصہ سے بھی آپ اپنے بہت سے اختیارات کو تالاری طور سے اپنے بہت سے صحابہ کو

عمل کر دیتے تھے اور ان کو مختلف، حمدوں اور منصبوں پر مقرر کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کارکن، عارضی ہوں یا مستقل، آپ کی مرضی اور پسندیدگی کی ہی صورت میں اپنے مناسب پر برقرار رہ سکتے تھے اور اس اعتبار سے وہ آپ کے ماتحت و محکوم تھے۔ آپ کے شہری نظم و نسق میں مرکزی، صوبائی یا علاقائی اور محلی تنظیمیں اور انتظامیہ کے کارکن شامل تھے۔ ذیل کے صفحات میں ہم عہد نبوی کے شہری نظم و نسق کے تاریخی ارتقاء سے بحث کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ نکتہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ عہد نبوی میں ملکہ فردن و سہلی کی تمام بائیس تنظیموں میں شہری، فوجی، عدلیہ وغیرہ کے شعبوں کی تقسیم نہیں تھی۔ یہ تقسیم ہم اپنی آسانی کے لئے کرتے ہیں۔ تاکہ حکومت کے مختلف شعبوں کے تاریخی ارتقاء اور ان کی کارکردگی کو سمجھا اور اجاگر کیا جاسکے۔ ہر لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرکزی حکومت کے شہری نظم و نسق سے بحث کی جائے۔

مرکزی شہری منظم و نسق

اگرچہ تمام سیاسی اختیارات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں مرکوز تھے۔ تاہم آپ اپنی مدد بہتر نظم و نسق اور انتظامیہ کے ارتقاء کے لئے اپنے متعدد صحابہ کو حکومت کے کاروبار میں شریک کرتے تھے۔ اس سلسلے میں جن تنظیمیں اور کارکنوں (عمالِ اداء) افراد کے حوالے نامزد ہیں ملتے ہیں۔ ان میں خلفاء و نائبین نبوی، مشیروں، سیکریٹریوں (کاتبین)، سفیروں (رسل) مخصوص کاموں کے اشہدوں (شعراء)، خطیبوں (خطباء) کے علاوہ متعدد کم درجہ کے کارکنوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے وفار و افتخار کے لحاظ سے سب سے ممتاز منصب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا تھا۔ لہذا اسی سے بحث کا آغاز کیا جاتا ہے۔

۱۔ مدینہ منورہ میں خلفاء (نائبین) رسول

جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے مدینہ منورہ کے باہر تشریف لیجاتے تھے تو انہیں ایک جائیں شہر میں چھوڑ جاتے تھے۔ اگرچہ عام تصور یہ ہے کہ یہ جائیں رسول نماز کی امامت کے لئے مقرر کیا جاتا تھا۔ کیونکہ عموماً نماز اس کے لئے فقرہ **حَلِّی الصَّلَاةَ** (نماز پر کے لئے) استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی رائج ہو گئی کہ آپ کی غیر موجودگی میں نائب و خلیفہ رسول صرف امام نماز ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نماز میں ان نواب رسول کے فرائض و انتیارات کی صراحت کہیں نہیں ملتی ہے مگر تاہم اس جائیں کے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بڑا معنی غیر ہے۔ عام طور سے جائیں کے لفظ خلیفہ اور جائیں کے لئے **اِسْتَخْلَفَ** (جائیں بنایا) یا اس کا مضارع **يَسْتَخْلِفُ** (جائیں بناتے ہیں) استعمال کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں اصطلاحات میں جن کے مخصوص اور وسیع معنی ہیں تاریخی شواہد سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جائیں رسول محض نماز کے لئے آپ کا نائب نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ آپ کا بحیثیت سربراہ مملکت کے جائیں و خلیفہ ہوتا تھا اور وہ آپ کی غیر موجودگی میں مدینہ میں موجود و مقیم امت مسلمہ کی خلا و بہبود اور ریاست اسلامی کے مفادات کا نگران ہوتا تھا وہ اصطلاحی معنی خلیفہ الرسول یعنی آپ کا سیاسی جائیں ہوتا تھا۔ نماز پر تقرری یا نیابت کی اصطلاح بڑے وسیع معنی اور مفہوم کی حامل تھی اور عہد خلا

راشدہ بالخصوص عہد فاروقی میں گورنروں (ولایت : والی) کی تقرری کے لئے محمد بنی فقرہ استعمال ہوتا رہا تھا۔ جو دراصل عہد بنوں کی میراث تھی۔ کیونکہ نماز دین کا اہم ترین ستون اور نماز کی امامت امت مسلمہ کی امامت کے مترادف وہم معنی تھی۔ اس شعبہ انتظامیہ کے تاریخی ارتقاء سے نابین رسول کے مقام و مرتبے، اختیارات و وظائف اور کارکردگی کا بخوبی علم ہوگا۔

پہلے دو عزوات و دوران اور بواط میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب خزع اور ادس کے قبائلی سرداروں حضرت سعد بن عبادہؓ اور سعد بن معاذؓ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ دو مقامی سربراہ اور وہ مسلمانوں اور قبائلی سرداروں کی یکے بعد دیگرے تقرری آپ کی سیاسی دوراندیشی اور انتظامی حکمت عملی کی دلیل تھی۔ اس طرح آپ نے شعری یا غیر شعوری طور سے نہ صرف مدینہ کے دو اہم ترین اور طاقت ور ترین مسلم طبقات کو ریاستی و حکومتی معاملات میں شریک و بہیم ہونے کا احساس دلایا تھا۔ بلکہ ان کی وفاداری اور محبت بھی حاصل کر لی تھی۔ اس منصب جلیل پر تیسری تقرری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا و محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہ کلبی کی ہوئی تھی۔ حضرت زید کی تقرری کو وسیع تر تاریخی تناظر اور پیچیدہ تر سماجی پس منظر میں دیکھنا چاہیے وہ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز افزوں سیاسی طاقت کی دلیل تھی تو دوسری طرف اسلامی امت میں موالی (غیر عرب مسلمانوں) کی سماجی قدر و منزلت بلکہ اسلامی مبادیات کی ایک روشن مثال تھی۔ جیسا کہ گذشتہ باب میں حضرت زید اور ان کے فرزند جلیل کے تقرر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کہا جا چکا ہے۔ یہ تقرری یہ بھی ثابت کرتی تھی کہ حکومتی عہدے اور ریاستی مناصب کے لئے صلاحیت و لیاقت ہی واحد بنیاد تھی۔ خاندانی قبائلی یا علاقائی اسباب و عناصر نہیں۔ بہر حال پہلے قریشی صحابی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا تھا حضرت ابوسلمہ بن عبد اللہ خزومی تھے۔ جنہوں نے اسی برس غزوہ ذات العشرہ کے دوران غیبت نبوی میں آپ کی جانشینی کا شرف حاصل کیا تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان مسلح تصادم کے دوران جانشینان رسول کی تعداد اور طریق تقرری کے بارے میں تاریخی اختلاف نظر آتا ہے۔ ابن اسحاق اور ان کے جامع ابن ہشام کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کو اس عہدہ پر سر فراز فرمایا تھا لیکن بعد میں کچھ مصالح کے پیش نظر آپ نے ان کی جگہ حضرت ابولبابہ البکیری بن عبد المذخر خزرجی کی تقرری فرمادی تھی اور ان کو آپ نے بدر کی طرف اپنے کوچ کے دوران مصحار نامی مقام سے واپس بھیجا تھا کہ وہ حضرت ابن ام مکتوم کی جگہ لیں۔ جبکہ بعض دوسرے مآخذ کا خیال ہے کہ حضرت ابولبابہ نے جس نائب رسول کی جگہ سنبھالی تھی وہ حضرت ابن ام مکتوم نہیں تھے بلکہ حضرت عاصم بن عدی اوسی تھے۔ لیکن ان تمام مآخذ کا اتفاق ہے کہ غزوہ بدر کے دوران دوسرے نائب رسول حضرت عارث بن حاطب تھے۔ جن کو شہر کے بالائی حصے (العالیہ) کے لوگوں کی دیکھ بھال کا فریضہ سپرد کیا گیا تھا۔ دوسری طرف ابن سعد کی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کم از کم تین حضرات کو شہر کے تین مختلف حصوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی: حضرت ابولبابہ کو خاص شہر مدینہ کی، حضرت عاصم بن عدی بھلائی کو شہر کے بالائی علاقے (العالیہ) کی، اور حضرت عارث بن حاطب (بنو عمرو بن عوف) کو اپنے قبیلہ کے علاقے کی۔ کیونکہ ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خبریں سننے کو ملی تھیں! بہر حال اس کے بعد حضرت ابولبابہ کو اس عہدہ عظیم پر ۶۲۳ء کے وسط (سلسلہ کے اواخر) میں غزوات بنو قیتع اور سولہ تین کے دوران دوسرے تقرریوں کی سعادت ملی تھی اور اس طرح ان کو مجموعی طور سے یہ سعادت تین بار حاصل ہوئی تھی۔

اسراء و عمال نبوی کے اس شعبہ میں سب سے نمایاں شخصیت بلاریب حضرت ابن ام مکتوم کی تھی۔ صحابی موصوف کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ نابینا تھے مگر اس غلطی کمزوری کے باوجود انہوں نے بارہ یا تیرہ مواقع پر خلافت رسول کی سعادت حاصل کی تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم کی پہلی تقرری بدر کے غزوہ کے دوران ہوئی تھی اگرچہ وہ عارضی رہی تھی اور ان کو دوسرے جانشین رسول کے حق میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بہر حال چار ماہ بعد غزوہ اللد کے موقع پر ان کی دوسری تقرری عمل میں آئی تھی ربیع الاول ۱۰ ستمبر ۶۲۳ء میں ایک غزوہ کے سوا جب حضرت عثمان بن عفان اموی کو یہ سعادت ملی تھی ۱۳ حضرت ابن ام مکتوم کی جمادی الاول ۱۰ ستمبر ۶۲۳ء تا شوال ۱۰ ستمبر ۶۲۵ء تک تین متواتر مواقع پر اس عہدہ جلیل پر تقرری ہوئی رہی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات بجران، احد اور حرا والا سد کے زمانے میں شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ پھر ایک مختصر سے عرصے کے بعد ان کی چھٹی تقرری غزوہ بنو نضیر کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس کے دوسرے برس کے دوران چار دوسرے صحابہ کرام حضرات عبداللہ بن رواحہ خزرجی ۱۴، عثمان بن عفان اموی ۱۵، سباح بن عرفہ غفاری ۱۶ اور زید بن عاصہ کلبی کی بالترتیب اتنے ہی غزوات کے دوران تقرریاں ہوئی تھیں ان کے بعد حضرت ام مکتوم کی تقرریوں کا ایک سلسلہ دراز تھا جو ذی قعدہ ۶۲۲ء سے محرم ۶۲۳ء تک وسیع تھا اور جس کے دوران انہوں نے پانچ غزوات۔ خندق، بنو قریظہ، لیجان، غابہ اور حدیبیہ کے زمانے میں متواتر نیابت۔ رسول کی تھی صحابی موصوف کی آخری تقرری رمضان ۶۲۳ء میں فتح مکہ کے دن ملے میں ہوئی تھی ۱۸! تاخذ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تیرہ مواقع پر یہ سعادت حاصل کی تھی۔ مگر ان کی شواہد صرف بارہ کے لئے ہیں ممکن ہے کہ تاخذ کا دعویٰ کلی طور پر صحیح رہا ہو اور ایک موقع کی شہادت فراہم نہ کی جاسکی ہو۔ بہر حال اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ بڑی اہم تھی کہ ان کو اتنے کثیر مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل رہا تھا۔ یہ نکتہ اس حقیقت کے پس منظر میں اور بھی معنی خیز ہو جاتا ہے کہ وہ نہ صرف جسمانی طور سے معذور تھے بلکہ قریش کے ایک غیر اہم خاندان بنو عامر بن لؤی سے متعلق تھے جو سیادت و قیادت کے لحاظ سے دوسرے درجہ کے خاندان بلکہ قریش البطاح کے باہر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ بھی بہر حال ایک حقیقت ہے کہ اپنی تمام تر جسمانی اور خاندانی کمزوری کے باوجود وہ امت اسلامی کے اہم ترین افراد میں تھے۔ کیونکہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر متزلزل اعتماد حاصل تھا اور اس سے بڑھ کر ان کی عظمت کا شاہد خود قرآن کریم بھی ہے۔

مرکزی انتظامیہ کے اس شعبہ میں دوسرے اہم اور نمایاں افسروں میں حضرت سباح بن عرفہ غفاری کا ذکر خصوصی کرنا چاہیئے وہ بعض حدیث مورخین کے مطابق اگرچہ ایک نسبتاً چھوٹے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے تاہم ان کو خلیفہ رسول کے منصب عظیم پر تقرری کی تین بار سہ دست ملی تھی۔ ان کی پہلی تقرری ربیع الاول ۱۰۔ ثانی ۱۰ ستمبر ۶۲۳ء میں ہوئی تھی اذاتی دو مفرکہ ۱۰ ستمبر ۶۲۳ء اور ذی الحجہ ۱۰ ستمبر ۶۲۳ء میں باہر تشریف ہوئی تھیں غفار کے ایک اور فرد حضرت۔ الودھم کثوم بن حصیب غفاری کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے جن کو ذی قعدہ ۱۰ ستمبر ۶۲۳ء میں غزوہ عمرة القضیہ کے دوران یہ عہدہ عظیم ملا تھا ۲۰ اس عہدہ پر ایک اموی یعنی حضرت عثمان بن عفان کو دوبار تقرری کی خاص اہمیت ہے ۲۱! بالخصوص اس حقیقت کے پس منظر میں کہ کسی ہاشمی کو یہ عہدہ پورے در نبوی میں نہیں ملا تھا غزوہ تبوک کے دوران حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی کو صرف خاندان رسالت میں آپ کی جانشینی کا شرف ملا تھا ۲۲

جدہ ریاست اسلامی کی سربراہی ایک اسی صحابی حضرت محمد بن مسلمہ کے نصیب میں آئی تھی۔ یہ بھی اہم نکتہ ہے کہ بعض اہم ترین قریشی صحابہ کرام جیسے حضرات ابو بکر، عبدالرحمن بن عوف اور طلحہ، زبیر وغیرہ کو بھی اس شعبہ میں کوئی نائندگی نہیں ملی تھی۔ ثواب رسول کی طائفہ اور قبائلی نیز سال بسال تقرری کو بہتر طور سے سمجھنے کے لئے ذیل کی جدول کافی ہوگی۔

علاقہ قبیلہ/خاندان ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ تقرریاں خلفاء

مرکزی عرب	۱	۵	۴	۱	۴	۱	۱	۱	-	-	۱۶	۳
۱۔ قریش (الف) نبوایہ	-	۱	-	۱	-	-	-	-	-	-	۲	۱
۲۔ (ب) عامر بن لوی	-	۳	-	۲	-	۱	-	-	-	-	۱۳	۱
۳۔ (ج) مخزوم	۱	-	۱	-	-	-	-	-	-	-	۲	۱
۴۔ خزرج	۱	-	۱	-	-	-	-	-	-	-	۲	۲
۵۔ اوس	۱	۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۶	۵
۶۔ شمال عرب	۱	-	-	-	۱	-	-	-	-	-	۲	۱
۷۔ مغربی عرب	-	-	۱	-	۱	۱	-	-	-	-	۴	۲

میزان ۵ قبیلہ ۴ ۱۰ ۳ ۵ ۲ ۱ ۲ - ۱ ۳۲ ۱۳

مذکورہ بالا جدول سے تمام حقائق از خود واضح ہو جاتے ہیں نیز گذشتہ باب میں اس موضوع پر خاص کام کیا جا چکا ہے لہذا اسے دہرانے کی مزید ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی روشنی میں مذکورہ بالا جدول کی تشریح و تعبیر کی جا سکتی ہے۔ البتہ جانتا ہوں کہ اس شعبہ افسران کے زمانہ قبول اسلام کا تعلق ہے تو تیرہ صحابہ کرام میں اکثر و بیشتر کی دور کے سابقین اولین تھے اور باقی مدنی دور کے ابتدائی مسلمان۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں اکیس کے سوا بقیہ سے کہیں زیادہ قدیم مسلم تھے۔ مگر ان کو ریاستی مناصب نہیں ملے تھے۔

www.KitaboSunnat.com

۲۔ مشیرانِ نبوی (المشیرون)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قسم کے ”معاملہ میں مسلمانوں سے مشورہ کرنے“ کا حکم دیا ہے ۲۴ مشیرینِ عظام نے معاملہ الامر کی تشریح میں مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن حکم خداوندی کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام ایسے امور میں جو امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات سے متعلق ہوں۔ مسلمانوں سے مشورہ لینا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ یہ امور سیاسی، سماجی، اقتصادی اور فوجی اور مذہبی تک ہو سکتے تھے۔ جہاں تک مذہبی معاملات کا تعلق ہے تو وحی الہی ان کو فوقاً و قدماً

دی رہتی تھی۔ مگر ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے مذہبی معاملات خاص دین کے معاملات کے اسلامی امت میں نفاذ کا مسئلہ
مسلمانوں کے باہمی مشورہ سے بھی طے پایا ہے۔ بہر حال مشورہ لینا اور صلاح کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری ضرورت تھا
تاہم آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ ہی میں ہوتا تھا۔ اور جب آپ عزم مصمم کر لیتے تھے تو پھر اسے امت مسلمہ کا اجتماعی فیصلہ بھی تبدیل نہیں
کر سکتا تھا۔ اسی سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلامی سیاسیات میں امیر المؤمنین یا سربراہ مملکت کو وسیع اختیار حاصل ہوتے ہیں اور
وہ صرف مشورہ کا پابند ہوتا ہے۔ مگر اسے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور آخری فیصلہ کا وہ مجاز کل ہوتا ہے۔ بہر حال
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ثابت کرنے میں۔ تمام اہم اجتماعی امور پر قرآنی ہدایت کے مطابق مسلم صحابہ کرام سے مشورہ
کرتے تھے جن میں ریاستی و حکومتی امور بھی شامل تھے۔ یوں تو عام مسلمانوں سے مشورہ کرنے کا حکم تھا۔ جس کے سبب ادنیٰ سے ادنیٰ
مسلم مشورہ دینے کا مجاز تھا مگر جو وہ معلوم ریاستی معاملات میں مشورہ پر کسی دناکس کی بات نہ تھی۔ اس لئے ان تمام امور پر جن میں
موجہ لوجہ فہم و فراست اور معاملات کے ادراک کی ضرورت ہوتی تھی صرف عظیم ترین صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔
عہد نبوی میں مسلم امت کے اکابر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کو صلاح کرنے کی بیشتر مثالوں کا تعلق فوجی امور سے
ہے اور اس طرح واقعات کے اس عام تبصرے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جنگ (حرب) کے معاملات میں آپ صحابہ کرام سے اکثر
بیشتر صلاح مشورہ کرتے تھے۔^{۲۵} جہاں تک شہادت مل سکتی ہے کسی جنگی معاملہ پر مشورہ کا پہلا ثبوت غزوہ بدر سے
ملتا تھا ہے۔ ابن اسحاق، وادعی، یحیٰی اور طبری وغیرہ متعدد مورخین اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ جوں ہی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی فوج کی بدر کی جانب پیش قدمی کی خبر ملی۔ آپ نے اس اہم مسئلہ کو اپنے مشیروں کے حلقہ کے سامنے
عز و خوض اور مشورہ کے لئے رکھا۔ مہاجرین میں سے حضرات البکر، عمر اور مقداد بن عمرو خارجی نے آپ کے منصوبہ کی بھرپور
حمایت کی۔ جبکہ انصار میں سے حضرات سعد بن معاذ اوسمی، سعد بن عبادہ خزرجی اور جابر بن منذر خزرجی نے انصار کی طرف سے
آپ کو مکمل تعاون و حمایت کا یقین دلایا۔^{۲۶} یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسی متحدہ رائے اور شوریٰ نے جنگ بدر میں قتال کا بھی فیصلہ
کیا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بدر میں مسلم خیمہ گاہ کے لئے جگہ کا انتخاب اور کھدائی کے اندھا کئے جانے کا فیصلہ بھی آپ
نے مشہور ماہر اور عرب حضرت جابر بن منذر کے مشورہ پر کیا تھا۔^{۲۷} مشہور واقعہ ہے کہ جنگ کے خاتمے پر جنگی قیدیوں کے
ساتھ زہر و سوسک پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اور حضرت البکر صدیق کی صلاح کہ ان کو زہر
لے کر رہا کر دیا جائے کو قبول کر لیا تھا۔ جبکہ حضرت عمر فاروق کے قتل کرنے کے مشورہ کو آپ نے مسترد کر دیا تھا کہ یہی رحمت عالم
کے لئے مناسب بھی تھا اس میں دوسرے فوائد مضمر تھے۔^{۲۸}

اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر آپ کا مسلمانوں سے مشورہ کرنا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کی پختہ رائے تھی کہ دشمن کی
کثرت تعداد و بہتر جنگی لیانٹ کے پیش نظر شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ اتفاق دیکھئے کہ اس رائے سے مشہور منافق سردار عبداللہ بن
ابی بن سلول کو بھی اتفاق تھا اور بعض دوسرے اہم اور مخلص مسلمان صحابہ کو بھی لیکن اس کے باوجود آپ نے مسلم امت کے
اہل رائے سے مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک خاصے بڑے طبقہ کی رائے تھی کہ شہر سے باہر نکل کر کھسے میدان میں جنگ کرنا زیادہ
سودمند ہوگا۔ اس پر جوش و دلیر طبقہ میں نا تجربہ کار نوجوانوں کے علاوہ متعدد تجربہ کار اور صاحبان فہم و فراست بھی شامل تھے وادعی

مہاجرین حضرت حمزہ بن المطلب ہاشمی، سعد بن عبادہ خزرجی، عثمان بن مالک، مالک بن سنان، ابی بکر بن عبدالمطلب وغیرہمیں حادثہ انیس بن قتادہ جیسے سربراہ صدمہ لوگ پیش پیش تھے ۱۹ ہائی خراس طبعیت کی داسے کو ان کی پرورش و کادلت کے سبب آپ نے قبول بھی کر لیا اور کھلے میدان میں جنگ کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ مگر جب آپ زہرہ بکتروں سے یس سوکر میدان جنگ کے لئے گھڑت سکے۔ تو اس عبتہ کے بعض لوگوں کو مذمت ہوئی کہ انہوں نے آپ کو اپنی داسے کے خلاف اقدام کرنے کے لئے تقریباً مجبور کر دیا۔ اور انہوں نے فیصلہ پر نظر ثانی کی درخواست کی جسے آپ نے عزیمت رسول اور صلابت نبوی کے خلاف قرار دیکر فیصلہ کو بدلنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ آپ کے اس غزم بالجزم سے فوری طور پر علم فوج کی تعداد میں منافقین کے تقریباً ڈھائی سو پانہ کی پیاپی سے کافی کمی واقع ہوئی تھی تاہم اس کے دو فائدے بھی ہوئے تھے: اول یہ کہ مسلم صفوں سے گھر کے مجید لیل کا اور ان کے ساتھ ان کے کرد و فریب کا ناغہ ہو گیا تھا اور میدان جنگ میں مسلم فوج میں فوجی آہنگی کے سبب پر اتنا دو نظرم تھا جس کے سبب شکست کے لئے اندیشہ میں بھی مسلمانوں میں پشردگی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ بلکہ اس کی بدولت انہوں نے لازماً دشمن کی جینٹ کو پسپائی میں بدلا دیا تھا۔ دوم یہ کہ تقریباً ایک چوتھائی مسلم فوج کی اس طرٹ پیاپی کے اصل راکو دشمن فوج اور اس کے قائمین نے نہ پہنچا تھا اور وہ اس کو رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کی شہر کے دھارے کی ایک حرنی تدبیر سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے مدینہ پر اپنی فوج کے باوجود حملہ نہیں کیا تھا۔ اس طرح رحمت خداوندی انسانی ابتلا و آزمائش کا بھی پس بدل کر آتی تھی۔

اسلامی ریاست کے بعض غمخوارانہ دشمنوں کا قتل بھی باسی صلاح و مشورے کے بعد ہی کیا گیا تھا۔ ایسے قتل حملہ کا اجازت عرب کے ساجی نظام میں فوجی روایات دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اس ضمن میں یاد رکھنے کی ہے کہ اسلامی ریاست نے اپنے پیغمبروں اور مہاجرینوں کو اس طرح قتل کیا تھا کہ چونکہ دراصل یہ اسلامی ریاست کے غار دل اور باخونوں کا قتل تھا۔ ہر سال ہر وقت ہم کو اس سلسلے سے بحث نہیں ہے بلکہ اس کے پہلو سے بحث ہے۔ چنانچہ آخف کے مطابق مشہور بیرونیہ شاعر کعب بن اشرف جس نے جنگ احبار پر اکراتے میں مکیہ کی کردار ادا کیا تھا، کا قتل کبھی دونوں تک انصاف سے سربراہ اور وہاں شام اور سرداروں کے گرا کر کم جلائے اور صلاح و مشورہ کے بعد ہوا تھا۔ اگرچہ اس قسم کے دوسرے واقعات کے بارے میں صلاح و مشورہ کا واضح ذکر نہیں ملتا ہے۔ تاہم تمام ان ایسے ہی کہ دوسرے یا اس قتل بھی صلاح و مشورے کے بغیر نہیں کئے گئے تھے۔

جنگ احزاب کے موقع پر کثیر تعداد میں دشمن فوج کا مقابلہ کرنے کے ضمن میں شہر کے شمالی حصہ میں ایک غلیظہ ندی کو دھونے کا مشورہ مشہور صحابی حضرت سلیمان فارسی نے دیا تھا اور جسے رسول کریم علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا۔ یہ واقعہ آٹھ شہر ہے اس کی تفصیلات کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اسی غزہ کے دوران رسول کریم علیہ وسلم کے اپنے مشیروں سے صلاح و مشورہ کرنے کا ایک اور واقعہ قابل ذکر ہے۔ جب محاصرہ زیادہ طویل کینے لگا اور مسلمانوں کو اس کے سبب شدید رحتوں کا سامنا ہوا تو آپ نے احزاب کے ایک اہم رکن قبیہ مخضفان کو متحدہ مذاہ سے واپسی کے لئے سال بھر تک مدینہ پیداوار کا ایک تہائی حصہ دینے کی پیشکش کی اور اس سلسلے میں گفت و شنید شروع ہوئی۔ لیکن آخری فیصلہ سے قبل آپ نے مدینہ کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ اوسی، سعد بن عبادہ خزرجی اور اسید بن حضیر اوسی سے مشورہ کیا جنہوں نے ایسے کسی

میر معاہدہ کو قبول کرنے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی کوئی دشمن مدینہ سے خراج و جمل نہیں کر سکتا تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ ایسے کسی معاہدے کو قبول کرنے کے بجائے لڑ کر مر جانا پسند کریں گے۔ آپ نے ان کی صلوات ایمانی اور عزم باہر نہ دیکھ کر گفت و شنید منقطع کر دی۔ یہاں اس امر کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بنو علفان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی گفتگو صرف ایک حربی تدبیر معلوم ہوتی ہے۔ جس کا مقصد متحدہ حماز کے اراکین میں بھڑکاؤ ڈالنا تھا۔ وہاں مقصد پورے طرح سے حاصل ہوا تھا۔ کیونکہ مآخذ کے مطابق بنو علفان پہلے لوگ تھے جو میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔

تقریباً تمام مآخذ کا اس پر اتفاق ہے کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں اشراف مکہ سے صلح کی اور مکہ میں عمرہ کے لئے مسلمانوں کے داخلہ کی بات چیت کرنے کے لئے حضرت عثمان بن عفان کی بحیثیت مسلم سفیر اور نمائندہ کے تقرری حضرت عمر بن خطابؓ نے شروع کی۔ یہ سب کچھ ۱۲ھ اس طرح غزوہ خیبر کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے باغیوں میں کھجوروں کے بعض درختوں کو کاٹنے کی حضرت حباب بن مندر کی تجویز قبول کر لی تھی۔ لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مشورے پر اس کی مخالفت کے احکام صادر فرمائے تھے۔ انہیں ۱۳ درختوں کو کاٹنے اور حکمت علیؓ کے مظاہرہ دل کی انا دینت اور سخت کی طرف توجہ کریم کی ایک آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔^{۱۸}

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگی امور میں حضرت حباب بن مندر خورجی کی رائے ہمیشہ و بار رسالت میں منظور و قبول ہوتی تھی۔ چنانچہ متعدد غزوات جیسے بدر، خندق، خیبر، طائف وغیرہ میں ان کی آراء کو خاص کر مسلم فردرگاہ کے لئے جنگ کے انتخاب کے ضمن میں در سدرن پر ہمیشہ ترجیح ملتی تھی۔^{۱۹} اس طرح غزوہ خیبر کے موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اتحادی عرب قبیلہ علفان کو ان کا اتحاد سے واپسی یا غیر جانبداری کے لئے وہی شرائط پیش کی تھیں جو اس سے قبل ان کے اتحادی یہودیوں نے لے لی تھیں لیکن بعد میں آپؐ نے حضرت سعد بن عبادہ جیسے علم مشرور کی رائے پر اپنی پیشکش واپس لے لی تھی۔^{۲۰}

شوال ۱۲ھ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال میں بنی نضیر کے مقام کی طرف ایک مہم سمجھنے کا قصد کیا۔ مگر آپؐ اس کی قیادت کے مسئلہ کو طے نہیں کر سکے۔ چنانچہ آپؐ نے مآخذ کے مطابق حضرت ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کو مشورے کے لئے بلایا۔ بنو علفان کے ساتھ کہ وہ لوگ مشران نبویؐ نے حضرت بشیر بن سعد خورجی کو نامہ مقرر کرنے کا مشورہ دیا۔ جسے آپؐ نے فرما دیا۔ بخوشی قبول فرمایا۔ اگرچہ اس امر سے ایسا عمل نبویؐ کی تقرری کے سلسلے میں تقریباً بغیر واحد اور اکوئی شہادت سے تاہم اس سے اس خیال نظر یہ کو تقویت ملتی ہے۔ کہ حکومت کے دوسرے عہدیداروں خالص کر بڑے افسر و ان تقرری صلح و مشورے کے بعد ہی برقی تھی۔

طریق جنگ اور حربی تدابیر کے اختیار کرنے کے سلسلہ میں بھی مشورہ کے بعض واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ آخذ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران طریق جنگ کے بارے میں حضرت عمر فاروقؓ سے مشورہ کیا تھا اور غالباً ان کے مشورے کو قبول کیا تھا۔^{۲۱} اسی طرح طاقت معاہدہ کے دوران آپؐ نے محصورین کے خلاف حضرت سلمان فارسیؓ کی منہجیت استعمال

کئی نیک رائے کو نہ صرف قبول کر لیا تھا۔ بلکہ ان کو ایک منہج بنانے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ بعد میں آپ نے غالباً کسی اور صحابی کے مشورے پر یا اپنی رائے سے منہج استعمال نہیں کی تھی ۴۰۔ اسی طرح بالآخر آپ نے شہر کا محاصرہ حضرت نوفل بن سعدیہ رضی اللہ عنہ کے جو عرب قبائل کے عادات و اطوار کے ماہر تھے کے مشورے پر اٹھالیا تھا۔ اس ضمن کا آخری واقعہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے زمانے میں جب تبوک میں مسلمانوں کا قیام کافی طویل ہو چکا اور دشمن نظر نہ آیا تو آپ نے آئندہ اقدام کے بارے میں حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا جنہوں نے مدینہ واپسی کا مشورہ دیا اور دوسرے دن ہی مسلم فوج اپنی واپسی کے سفر پر مدینہ کی جانب گامزن تھی ۴۱۔

حرفی امور و معاملات کے علاوہ دوسرے مذہبی، سماجی اور سیاسی معاملات پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں سے مشورہ کرنے کی مثالیں ملتی ہیں۔ چند مثالیں کافی ہوں گی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ اذان ایک مذہبی شعار ہے اور نماز باجماعت کا ایک لازمی جز۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے مسجد میں کیسے اکٹھا کیا جائے؟ مختلف جمادیز کے بعد آخر کار ایک صحابی کے مشورے پر اذان کی تجویز قبول کر لی گئی تھی ۴۲۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی جگہ کا انتخاب صلاح و مشورہ کے بعد ہی کیا گیا تھا ۴۳ اور اس کے بعد مواخاۃ کا نظام بھی مسلمانوں کی پسندیدگی اور مرضی سے قائم کیا گیا تھا۔ خاص طور سے دو مسلمانوں کے باہمی رشتہ اخوت و محبت میں ان کے مزاج و طبیعت کی ہم آہنگی کے علاوہ ان کی رائے کو بھی مدنظر رکھا گیا تھا ۴۴۔ مدینہ کے یہودی قبیلوں سے مال غنیمت میں حاصل شدہ اراضی کی غریب ہمار بن (اور بعض غریب انصار میں بھی) تقسیم انصار کے سربراہ درودہ لوگوں کے صلاح و مشورے اور مرضی کے بعد ہی عمل میں آئی تھی ۴۵۔ اسی طرح جب بحرین اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انصار کے لوگوں کو کچھ اراضی اور قطعہ دینے چاہے تو انصار نے بمثال جذبہ اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ذلت تک قطعہ لینے سے انکار کیا۔ جب تک اتنے ہی ان کے مہاجر بھائیوں کو نہ دیتے جائیں ۴۶۔

غزوہ بدر میں گرفتار ہونے والے قریشی قیدیوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کا ذکر آچکا ہے۔ اسی قبیل کے بعض اور واقعات کا ذکر یہاں کیا جاسکتا ہے۔ اس کا قری امکان ہے کہ بدر کے قیدیوں کے رہا ہونے کے لئے زرنیر کی مختلف شرعیں اور غریب مگر چرھے لکھے قیدیوں کے لئے مدینہ کے دس بچوں کو کھانا پڑھا کھانے کی ذرخدیہ کی جگہ شرط رہائی غالباً صلاح و مشورے کے بعد ہی طے کی گئی تھی ۴۷۔ اس سے زیادہ دلچسپ اور اہم واقعہ یہ ہے کہ اسی موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت زینب نے اپنے کافر و قیدی شوہر ابوالعاص بن ربیع کی رہائی کے لئے مکر سے بطور زرخدیہ اپنا گلہ بند بھینچا تھا۔ جو ان کی مرحوم والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر بطور تحفہ دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ و مرحوم بیوی کی آخری یادگار کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور اس کو واپس کرنا چاہتے تھے مگر مسلمانوں کی مرضی کے بغیر آپ نے ایسا نہیں کیا تھا ۴۸۔ اسی طرح جب کچھ سال بعد ابوالعاص بن ربیع ایک مسلم مہم کے دوران قریشی سلمان تجارت سمیت

کھڑے گئے نگران کا سازد سامان اور سامان تجارت مسلمانوں کے مصالح و مشورے کے بعد ہی واپس کیا گیا تھا۔ اور جس کا یہ خوشگوار نتیجہ نکلا تھا کہ حضرت ابوالعاص بن ربیع اموی امت مسلمہ کے ایک فرد فرید بن گئے تھے۔ ۵۸ واقعہ انک کے دوران

جو غزوہ مرلیس کے دوران پیش آیا تھا اور جس نے سچا دن تک مسلم مدنی سماج کو زیرِ برکھاتھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی چنا کر ام سے متعدد مواقع پر صلح و مشورہ کیا تھا۔ اگرچہ آپ نے اپنے مشیروں میں سے کسی کا مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ اور قبیلہ کو خداوند قدوس پر چھوڑ دیا تھا اور شانِ کرمی کے حصے جیسے کہ اس نے مصوم ملزمہ کے حق میں اپنے کلام پاک میں برأت کی آیات انکلی تھیں جو ناقیم قیامت جگہ تا بد اس عظیم شخصیت کی پاکیزگی اور تقدس کی ربانی شہادت بن گئیں۔

عبدالنبوی کے مختلف برسوں میں بعض سماجی معاملات سے متعلق قوانین نافذ کئے گئے تھے۔ اگرچہ ان میں سے بیشتر کا نفاذ وحی الہی کے نزول کے بعد ہوا تھا۔ تاہم ان میں متعدد کا مشورہ صحابہ کرام نے اس سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس سلسلہ میں حضرت عمر بن خطاب کا نام نامی داسم گرامی نافذ میں نمایاں طور سے نظر آتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ ”حق عمر کی زبان سے بولتا ہے۔ اور ان کی مائے دجی و کتاب سے متفق ہوتی تھی۔“ مثال کے طور پر عورتوں کے پردے اور عوام یا بازار میں ان کے طرزِ عمل کے سلسلہ میں جو احکام نافذ کئے گئے۔ ان کا مشورہ حضرت عمر نے ہی دیا تھا ۵۳۔ اس ضمن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی کا ذکر کیا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی تکمیل کے بعد مسلمانوں پر پشردگی اور احساسِ شکست طاری تھا اور اتنا شدید کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے احرام کھولنے اور قربانی کرنے کو کہا تو مائے غم کے کوئی نہیں اٹھا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے ان کی سردمہری کی شکایت کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ خود قربانی کریں اور مسلمان آپ کی مثال کی تقلید کریں گے اور ان کی رائے کس قدر صحیح ثابت ہوئی ۵۴۔ خیبر کی جہم میں چند عورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا اجازت و مرضی شریک ہو گئی تھیں۔ دورانِ سفر جب آپ کو ان کی سوجدگی کا علم ہوا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ مگر بالآخر ان کی دروندانہ درخواستوں پر ان کو شرکت کی اجازت دیدی ۵۵۔ فتح مکہ کے مواقع پر اسلام کے بعض مخالفین بالخصوص حضرت ابوسفیان بن حرب، حضرت عکرم بن ابی جہل وغیرہ کو امان عطا کرنا اور پھر ابوسفیان کے گھر کو دارالامان قرار دینا دراصل بعض مسلمانوں کے مشورے ہی پر رویہ لیا گیا تھا ۵۶۔ ۹ھ / ۶۳۱ء میں ایلاء (ازدواج مطہرات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی جدائی کے واقعہ کے دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا ۵۷)۔ اگرچہ معاہدات امن و صلح اور سیاسی اتحادوں کے سلسلہ میں شریکی کی واضح مثالیں ہمیں ملتی ہیں تاہم یہ فرق کرنا جائز ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشیروں کو ضرور اپنے اعتقاد میں لیا ہوگا جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی صلح حدیبیہ کے لئے بطور فرستادہ و نمائندہ رسول تفری سے ظاہر ہوتا ہے ۵۸۔ اس کی مزید تصدیق خندق اور خیبر کے غزوات کے دوران بنو عطفان کے معاملہ میں انصار کے سرداروں سے مشورہ کی دو مثالوں سے ہوتی ہے۔

ان واقعات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا جائز ہو گا کہ دوسرے معاملات میں شوری سے کام لیا جاتا تھا۔ اور خالص کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار و اقتدار خصوصی تھا جس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا تھا۔

میشران نبوی میں جن صحابہ کرام کے اسمائے گرامی نمایاں نظر آتے ہیں ان میں حضرات ابوبکر و عمر سر فرست تھے۔ ان کے علاوہ حضرات عثمان، علی، حباب بن منذر، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، طلحہ، زبیر وغیرہ متعدد بڑے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ ۱۹ شوری کا رکن بننے کے لئے کسی رسمی طریقہ کار کی ضرورت نہ تھی، البتہ مصلحت و طاقت ناگزیر تھی اور وہی کسی شخص کو اہل الرای کے طبقہ میں شامل کرتی تھی اور اسی کی بنیاد پر وہ شوری کا رکن بناتا تھا، اگرچہ رکن شوری کسی تنخواہ کا حقدار نہیں ہوتا تھا مگر اس کو اسلامی امت میں کافی قدر و منزلت حاصل ہوتی تھی۔

۳۔ سکریٹری (کاتبین)

کاتب کے لغوی معنی لکھنے والے، نو لکھنے اور ناقل کے ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ لفظ اصطلاح بن گیا۔ اور حکمرانوں میں سکریٹری کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یہ لفظ بطور اصطلاح اسلامی عہد سے قبل عرب میں مستعمل تھا۔ کیونکہ لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ حتیٰ کہ مکہ میں جو عرب کا ہر لحاظ سے عظیم ترین شہر تھا۔ چند ہی لوگ لکھنے کا فن جانتے تھے۔ جو لوگ لکھنا اکتاہت جانتے تھے۔ ان کو سماج میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی اور احتراماً ان کے نام کے ساتھ الکاتب دیکھنے والا، لکایا جاتا تھا۔ ۶۱۔ اسلام کی آمد کے بعد کاتب کے فن کو خاص طور سے اور دوسرے علوم و فنون کو عام طور سے ترقی ملی۔ کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و حجاز ہی میں وحی الہی اور سیاسی و تصدیقات کی کتابت کے لئے متعدد کاتبوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین کاتبوں میں حضرت شریک بن حنظلہ شامل تھے جو اہل انصاف مسلمان ہونے کے علاوہ اس فن کے ماہر تھے۔ ۶۲۔ مجموعۃ الثمالتی میں منقول ایک و تصاویر نبوی سے اس کی تصدیق ہوتی ہے جس کے مطابق انہوں نے دارین الخیم کے کچھ لوگوں کے لئے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ملاقات کی تھی۔ ایک خطا مان لکھ کر دیا تھا ۶۳۔ مکہ عہد میں اور جن صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھا تھا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، عامر، ابوبکر تیمی، عمر خطاب عدوی، عثمان بن عفان اموی اور علی بن ابی طالب ہاشمی کے علاوہ متعدد دوسرے بھی غالباً شامل تھے۔

مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد کاتبوں کے کام کی نوعیت مذہبی ہونے کے ساتھ سیاسی رنگ بھی اختیار کر گئی تھی۔ چودھویں صدی کا ایک متاخر مصنف القلقشنڈی اپنے زمانے کے ریاستی شعبہ دیوان الانشاء و شعبہ مراسلات و رسل و رسائل کے نقطہ آغاز سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پہلا دیوان تھا جو اسلام میں پہلی بار اس وقت متعارف ہوا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں وہ اس نام سے نہیں جانا جاتا

نہا۔ بہر حال یہ ناقابل انکار و تردید تاریخی حقیقت ہے کہ اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فوجی افسروں، افسر اسرایا، سالاروں، گورنروں اور صوبائی و مقامی منتظموں، قبائلی سرداروں، حکم و بیرون ملک کے حکمرانوں اور مسلم عوام کے نام خطوط و فرامین لکھنے پڑتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے متعدد عرب، عیسائی اور یہودی قبیلوں سے صلح و اجماعی تعاون کے معاہدے کئے تھے۔ بعد کے زمانے میں غیر مسلم طبقات کے نام فرامین صادر کئے تھے۔ متعدد افراد اور گروہوں کو خط امان و آزادی عطا فرمائے تھے اور بہت سے لوگوں کو قتل عطا کئے تھے تو ان کے پردانہ ہائے قبض و دخل بھی لکھوائے تھے۔ ان تمام اور ان جیسے دوسرے متعدد مفاد کے لئے کاتبوں کے ایک پورے شعبہ کی ضرورت تھی اور رفتہ رفتہ یہی شعبہ پہلے دیوان رسالت اور پھر دیوان الانشاء کہلایا تھا۔

ان کاتبوں کی تعداد جنہوں نے عہد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھنے کی سعادت حاصل کی تھی مختلف مصنفین کے نزدیک مختلف ہے۔ ابن اسحاق اور ان کے جامع ابن ہشام نے اپنی سیرت میں ان میں سے محض چند کے نام گنائے ہیں ۱۵ جبکہ واقدی نے متعدد کاتبوں کا ذکر کیا ہے ۱۶ ابتدائی مصنفین میں ابن سعد نے صرف سولہ کاتبین رسول کا حوالہ دیا ہے ۱۷ جبکہ بلاذری اور طبری نے صرف دس نام گنائے ہیں ۱۸ بہر حال یہ متاخر مصنفین اور سیرت نگاروں کی کاوشیں تھیں جنہوں نے تمام کاتبین رسول کا استقصا کرنے کی کوشش کی اور اپنے بس بھران کی تعداد بتائی۔ ابن عساکر نے اپنی تصانیف تاریخ و مشرق اور بحجۃ الحافل میں بالترتیب ۳۲ اور ۲۲ کاتبین نبوی کا ذکر کیا ہے ۱۹ ان میں سے بیشتر کا ذکر ابن سعد کی طبقات میں ملتا ہے ۲۰ اتنی ہی تعداد کا ذکر ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں کیا ہے ۲۱ قرطبی کی تفسیر قرآن میں ۲۲ کاتبوں کا ذکر ملتا ہے۔ جبکہ شبر المسی کی فہرست میں پورے چالیس کاتبوں کا حوالہ ملتا ہے۔ حافظ زین الدین عراقی کی منظوم سیرۃ میں اس سے زیادہ ۴۲ کاتبوں کے نام ملتے ہیں۔ جبکہ سب سے زیادہ نام گانے کا شرف برہان علی کی کتاب حواشی الشفاء کو حاصل ہے۔ جس کے مطابق ان کی کل تعداد ۴۳ تھی ۲۲ بہر حال اس تمام ترکیبی و تفتیش کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہی آخری فہرست یا مکمل حقیقی تعداد تھی۔ کیونکہ اس کا امکان بہر حال موجود ہے کہ متعدد دوسرے صحابہ نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھا ہو۔ اور ان کے ناموں کو آخذ میں سے کسی نے محفوظ نہ رکھا ہو۔

بہر حال سہرست ہماری گفتگو کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں کی تقرری اور انکی کارکردگی ہے۔ یہ نکتہ شروع میں ذکر کرنے کے قابل ہے کس زمرہ کارکنان ریاست اسلامی میں مستقل کاتبوں سے لے کر نیم مستقل اور عارضی یا جزوقتی کارکنوں تک کا ذکر ملتا ہے۔ ذیل میں ہم ان کاتبوں کی کارکردگی کا مطالعہ کریں گے۔

اسلام کی اہم ترین کتاب قرآن پاک ہے۔ جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ روایات کے مطابق اس کی کتابت اہم ترین اہمیت کی حامل تھی اور چونکہ وہ ایک انتہائی ذمہ داری کا کام تھا جس میں محض فن کتابت کی مہارت کے علاوہ خلوص و ایمان اور ایمان داری بھی ضروری تھی۔ اس لئے اس کی کتابت کی ذمہ داری صرف چند مخلص و دبیر صحابہ کرام کے سپرد کی جاتی تھی مگر یہاں میں اس کی سعادت حضرت شریعل بن حسنہ کنفی، ابوبکر تیس، عمر عدوی، عثمان اموی اور علی ہاشمی کے علاوہ ایک روایت کی مطابقت

ابن سعد بن ابی سرح عامری کو بھی ملے تھے، لیکن مآخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی الہی زیادہ تر اس زمانے میں
عثمان اموی اور علی ہاشمی لکھا کرتے تھے۔ جبکہ مدینہ منورہ میں سعادت بشیر حضرات ابی بن کعب خزرجی اور زید بن ثابت
خزرجی کے نصیب میں آئی تھی۔ بعد میں یہ سعادت حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی کے نصیب کا مستقل و لازمی حصہ بن گئی تھی،
بلاربب مؤخر الذکر تینوں صحابہ کرام وحی الہی کے مستقل کاتب تھے۔ ان میں سے روایات کے مطابق حضرت ابی بن کعب
کاتب اکبر تھے کہ ان کو موجودگی میں کسی اور کو یہ سعادت نہیں ملتی تھی، روایت ہے کہ ان کی غیر حاضری میں حضرت زید بن
ثابت کاتب ثابت وحی الہی کیا کرتے تھے۔ متعدد مستند مصنفین و محدثین جیسے ابن عبد البر، بخاری، نووی، اور حورانی وغیرہ کا
اتفاق ہے کہ ہجرت کے بعد حضرت زید بن ثابت مستقل خدمت نبوی میں حاضر رہتے تھے۔ اس لئے ان کو خطوط و فراہم نبوی
اور وحی الہی لکھنے کی جس قدر سعادت ملی کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ لیکن فتح مکہ یا عمرہ القضا کے بعد حضرت معاویہ
بن ابی سفیان اموی نے کچھ اس عزیمت و محبت، پابندی و دلچسپی اور استعجال کے ساتھ صحبت نبوی اختیار کر کے کوئی ان کا ان
معاملہ میں ٹائی نہیں رہا۔ چنانچہ روایات کے مطابق انہوں نے بقیہ عہد نبوی میں مسلسل کلام الہی کی کاتبت کی سعادت حاصل کی تھی،
اس شعبہ ریاست اسلامی کے مطالعہ میں ایک دلچسپ پہلوان و تداویزات و معابدات نبوی کا تجزیہ بھی ہیں جو
مجموعۃ الوثائق میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے جمع کر دیئے ہیں۔ اس کے تجزیے سے بھن بہت اہم اور دلچسپ نکات سامنے آتے
ہیں۔ اس میں منقول کلی و تداویزات کے تعداد ۲۴۶ ہے۔ جن کا تعلق عہد نبوی سے ہے۔ ان میں سے متعدد خطوط مختلف حرب
حکم لڑنے، قبائلی سرداروں اور غیر ملکی بادشاہوں یا مسلم گورنروں اور افسروں کے ہیں۔ جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت اقدس میں بھیجے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی بھی و تداویزیں ہیں جن کا متن نادر ہے۔ لہذا ان کی حیثیت محض حوالوں
کی ہے۔ جن سے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ سو اس کے کہ آپ نے یہ خطوط و معابدات لکھوائے تھے۔ بہر حال کم از کم
۴، و تداویزیں ایسی ہیں جو اپنے کاتبوں کے نام بھی رکھتی ہیں، ان کا تجزیہ ذیل میں پیش ہے۔

تعداد و تداویزات مکتوبہ

نمبر شمار کاتب کا اسم گرامی

۱	حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی	۱۷
۲	حضرت ابی بن کعب خزرجی	۱۱
۳	حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی	۱۱
۴	حضرت خالد بن سعید اموی	۹
۵	حضرت میسر بن شعبہ ثقفی	۷
۶	حضرت علاء بن عقبہ	۴
۷	حضرت ارقم بن ارقم مخزومی	۴
۸	حضرت ثابت بن قیس بن اشماس خزرجی	۴
۹	حضرت عثمان بن عفان اموی	۲
۱۰	حضرت شریک بن حسنہ کنذی	۲

۱۱	حضرت جہیم بن حلت
۱۲	حضرت علاء بن حضرمی
۱۳	حضرت عبداللہ بن زید
۱۴	حضرت عبداللہ بن ابی بکر تیمی
۱۵	حضرت محمد بن مسلمہ اوسی
۱۶	حضرت زبیر بن عوام اسی

اس واقعاتی تجربے سے مذکورہ بالا مصنفین کے بیانات کی کسی حد تک تصدیق ہوتی ہے اس فہرست سے سب سے اہم اشخاص حضرت زید بن ثابت خزرجی کا ہے جن کا نام کسی ایک بھی دستاویز میں نہیں ملا۔ حالانکہ ناخذ کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل کاتبوں میں سے ایک تھے۔ اس کی یہی توجیہ کی جاسکتی ہے کہ صحابی موصوف زیادہ تروجی ملی، فرائض اور عہدہ و ترکہ کے متعلق امور اور سہان (مال قیمت کے حصص) کی کتابت کیا کرتے تھے۔ جبکہ مذکورہ بالا تجربے میں جن دستاویزات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق سیاسی و انتظامی قسم کے معاملات و امور سے تھا۔

دوسری قسم کی دستاویزات میں صلح کے معاہدوں اور پروانہ نامے امان و تحفظ کو اہم مقام حاصل تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی زیادہ تر صلح و باہمی تعاون کے معاہدوں کی کتابت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بعض ابتدائی مصنفین کا دعویٰ بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا معاہدات و دستاویزات نبوی کا تجزیہ بھی اس کی پوری طرح سے تصدیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قریش کے ساتھ معاہدہ (صلح حدیبیہ) کے علاوہ انہوں نے معنا، بنو زیاد، بنی الحارث بن کعب کے لوگوں ۳۰ ہمدان کے ایک سردار عبیدہ، امیر بن معاویہ تمیمی، اور نعیم بن مسعود اشجعی وغیرہ سے جو معاہدے مذکور ہیں۔ وہ سب حضرت علی ہاشمی نے ہی تحریر کئے تھے۔ مذکورہ بالا تمام سولہ کاتبوں کو اس شعبہ میں بھی شمار کرنا چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے ایک یا دو خط اس زمرہ میں بھی لکھے تھے۔ اس فہرست میں حضرت ابوبکر صدیق کے مولیٰ حضرت عامر بن فہیرہ کا ذکر نہیں آیا ہے۔ جنہوں نے سفر ہجرت نبوی کے دوران سراقہ بن مالک مدلعج کو پروانہ امان لکھ کر رکھا تھا۔

کسانی کا دعویٰ ہے کہ حضرات عبداللہ بن ارقم اور زید بن ثابت وہ خطوط و فرائض نبوی لکھا کرتے تھے۔ جو غیر ملکی حکمرانوں، اسلامی ریاست کے مختلف گورنروں اور اسلامی لشکروں کے سالاروں کا نام ہوتے تھے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ غیر ملکی حکمرانوں کے نام لکھے گئے خطوط نبوی میں جن کے متن دستیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی کے کاتب کا نام نہیں مذکور ہوا ہے۔ دوسری جانب مدائن کے اس دعوے کی کہ حضرت معاویہ اموی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب قبائل کے درمیان معاہدے لکھا کرتے تھے۔ یہ تصدیق شدہ حقائق سے ہوتی ہے۔ نہ کہ ایک خاندان بنو قریظہ، بنی سہل طبعات، ربیعہ بن ذی المرجب اور حضرموت کے قبیل (حکمران) حضرت دائل بن حجر کے نام تحریر کردہ تمام فرائض حضرت معاویہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ ۹ ممکن ہی نہیں لکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے خطوط و دستاویزات ہوں گی جو ان کے قلم کی رہیں منت رہی ہوں گی

بحرۃ الوثائق میں منقول متعدد قسائع کے فرامین مختلف کاتبوں جیسے حضرات علی، معاویہ، خالد بن سعید، الارقم، علاء بن عبیدہ، زید بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، جہیم بن صلت، قلیس بن ثابت اور ابی بن کعب وغیرہ کے تحریر کردہ تھے^{۹۱}۔ تاہم یہ بھی بیان ہے کہ دو صحابی حضرات حصین بن نمیر اور مغیرہ بن شعبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعض خاص معاملات اور خفیہ امور کے بارے میں لکھا کرتے تھے جبکہ حضرات زبیر بن عوام اور جہیم بن صلت صدقات و محاصل سے متعلق امور کی تحریر و کتابت کے ذمہ دار تھے۔ حضرت خدیجہ بن بیان اراغی کی پیداوار کے معاملات تحریر کرتے تھے۔ جبکہ حضرت شریعل بن حسنہ کندی بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام خطوط نبوی تحریر کیا کرتے تھے^{۹۲}۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف کاتبوں کو مختلف کام انکی صلاحیتوں اور فنی مہارتوں کے سبب عطا کئے گئے تھے۔

اس بحث میں عہد نبوی کے طریق کتابت اور طرز تحریر کا مطالعہ بھی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تحریر لکھوانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ کا کاتب اس طرح فرماتے تھے کہ کاتب لکھنے کے لئے اسرار و معانی جیسے قلم، روشنائی، کاغذ یا پرے یا چھال کی تختیوں یا دراقی کے ساتھ حاضر ہوتا تھا اور خدمت نبوی میں دو زانو بیٹھ کر آپ سے املا لیتا تھا^{۹۳}۔ نامہ مبارک کی ابتداء بسم اللہ^{۹۴} سے ہوتی تھی جو بالکل اوپر لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد لکھنے والے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اُسکرامی لکھا جاتا تھا اور اس کے بعد مکتوب الیہ کا نام^{۹۵}۔ ان دونوں ناموں کے ساتھ مناسب خطابات یا القابات ہوتے تھے۔ مختصر سے تشبیہی یا دعائیہ کلمات کے بعد آتا بعد کا سکرند فقرہ آتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اصل متن شروع ہو رہا ہے۔ اصل متن کے بعد عام طور سے خط کا خاتمہ والسلام کے فقرہ سے ختم ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد کبھی کبھی کاتب خط کا نام بھی ضبط تحریر میں آجاتا تھا۔ معاہدے کی زبان فقوڑی سی مختلف ہوتی تھی اور اس کے آخر میں اکثر و بیشتر گواہوں کے نام بھی مذکور ہوتے تھے^{۹۶} خط کے آخر میں مہر رسالت لگائی جاتی تھی۔ یہ مہر دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم (انگوٹھی) تھی جو چاندی کی تھی اور جسے روایات کے مطابق آپ نے پہلی بار صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت بعض صحابہ کرام کے مشورے پر بنوایا تھا۔ جب آپ نے غیر ملکی پڑوسی حکمرانوں کو خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا تھا^{۹۷} اس مہر میں کلمہ طیبہ کا آخری جملہ (محمد رسول اللہ) محمد اللہ کے رسول ہیں، کندہ تھا اور الفاظ کی ترتیب یہ تھی کہ آپ کا نام سب سے نیچے اور اللہ کا نام سب سے

۹۸ رسول اللہ

اوپر کندہ تھا اور درمیان میں لفظ رسول^{۹۸}۔ تاہم خط کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کا ایک محافظ بھی تھا۔ بخاری کی تاریخ میں ایک روایت ہے جس کی تائید اسد الغابہ سے بھی ہوتی ہے^{۹۹} کہ حضرت معتب بن ابی طاہر دوسری جو خاندان سعیدی رہنوا امیہ کے ایک حلیف اور قدیم کی مسلم تھے، صاحب خاتم الرسول تھے اور جب کبھی آپ انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پھنپنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ اس کو ان کی حفاظت میں دے دیتے تھے اور وقت ضرورت طلب کر کے استعمال فرماتے تھے۔ القند العزیز کے مصنف نے اس عمل میں دور و اطمینان بیان کی ہیں۔ ایک مذکورہ بالا روایت کی مکمل تصدیق کرتی ہے۔ مگر دوسری خاتم رسول کے محافظ صحابی کا نام حضرت خطلہ بن ربیع اسد بن ہاشم تھا^{۱۰۰} اگرچہ امکان کم ہے تاہم اس سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس سعادت کو حاصل

کرنے والے دونوں ہی صحابی ہرے ہوں اور پہلے ایک کو یہ سعادت حاصل رہی ہو اور بعد میں دوسرے کے حصہ میں آئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی زمانے میں باری باری سے دونوں کو یہ خدمت سونپی جاتی رہی ہو۔ اس بحث کے خاتمہ پر ذیل میں تمام کاتبوں کی ایک جدول دی جا رہی ہے جس میں ان کے قبائلی تعلق، علاقہ اور ہر قبیلہ کے مجموعی کاتبوں کی تعداد ظاہر کی گئی ہے۔

علاقہ	قبیلہ / خاندان	کاتبوں کی تعداد
مرکزی عرب	۱۔ قریش	۲۲
	(الف) ہاشم	۱
	(ب) امیہ	۷
	(ج) مطلب	۱
	(د) مخزوم	۳
	(س) زہرہ	۷
	(ص) تنیم	۳
	(ط) عدی	۱
	(ع) ہم	۱
	(ف) عامر بن لوئی	۲
	(ق) اورم	۱
	۲۔ خزرج	۶
	۳۔ اوکس	۲
	۴۔ انصاری (بلاقیین)	۱
مشرقی عرب	۱۔ ثقیف	۱
مغربی عرب	۱۔ اسلم	۱
	۲۔ دوس	۱
شمالی عرب	۱۔ عذرہ	۱
جنوبی عرب	۱۔ کنذہ	۱
	۲۔ یسائی نو مسلم	۱
	۳۔ حضرموت	۱

قبائلا پر اگندہ
تیر معرفت
میزان

۱۔ تسمیم
۱۳۔ قبیلے

۱
۵
۲۴

حضرت بلال حبشی کا مقام

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹریوں پر بحث کے اختتام پر حضرت بلال حبشی کے مقام و مرتبے پر گفتگو ضروری معلوم ہوتی ہے۔ غالباً وہ کبھی اسلامی ریاست کے شعبہ کاتبین میں شامل نہیں رہے۔ لیکن جہاں تک لفظ سیکرٹری کا تعلق ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اس کے حقدار تھے وہ سفر و حضر، دکھ و سکھ، امن و جنگ کسی بھی عالم میں صحبت نبوی سے دور نہیں رہتے تھے۔ تعلق خاطر ان کو کہیں اور چین نہیں لیتے دیتا تھا۔ اور خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ماخذ کا بیان ہے کہ وہ آپ کے بشیر ذاتی اور سرکاری کاموں اور ضروریات (حوائج) کی تکمیل کرتے تھے۔ چند مثالیں اس بیان کی تصدیق کے لئے کافی ہوں گی۔

جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور رنجی ضروریات کا تعلق ہے تو حضرت بلال حبشی آپ کے تمام گھریلو کاموں جیسے بازار سے روزمرہ کا سودا سلف خریدنا، قرضوں کی فراہمی اور ادائیگی کے انتظامات کرنا، آپ کے مہمانوں کے آرام آسائش کا خیال رکھنا۔ اور اس جیسے متعدد کاموں کی دیکھ بھال کرتے تھے^{۱۲}۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات اور جماعت کی تیاری کی اطلاع بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ واقعہ ی اور بلاذری کا بیان ہے^{۱۳}۔ بلاذری کے ایک بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی آپ کے وضو کے پانی کے انتظام کے بھی نگران تھے اور نمازوں میں آپ آگے سترہ کے لئے نیزہ رکھا کرتے تھے^{۱۴} اور خاص خاص مواقع پر وہ نیزہ بیکر آپ کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔

اسد الغابہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال حبشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن (خزائنچی) بھی تھے^{۱۵} اور وہ اپنے کپڑے دیا جبب ایس چاندی رکھا کرتے تھے^{۱۶}۔ یہ عام پابندی بھی ہوتی تھی جو وزن کے اعتبار سے سکوں کی جگہ استعمال ہوتی تھی یا ڈھلے ہوئے سکے بھی ہوتے تھے۔ اس بیان کی تصدیق ابن اسحاق جیسے متعدد ابتدائی ماخذ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقع کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک اونٹ ایک اوقیہ چاندی (چالیس درہم) میں خریدا تھا تو اس کی ادائیگی حضرت بلال ہی نے ہدایت نبوی کے بموجب کچھ اضافہ و النام کے ساتھ کی تھی^{۱۸} اس کے علاوہ بعض اور خریداریوں کی رقم بھی حضرت بلال نے ادا کی تھی جس کے حوالے ماخذ میں مابجائے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت جن لوگوں کو انعامات سے نوازتے تھے۔ ان کی ادائیگی حضرت بلال ہی کے ہاتھوں سے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر جبرائیل میں اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش و عرب قبائل کو انعامات سے مشرف کیا تھا۔ تو حضرت معاویہ اور یزید فرزندان ابوسفیان اموی کو فی کس چالیس اوقیہ چاندی

حضرت بلال حبشیؓ نے اپنے دست مبارک سے عطا کی تھی^{۱۹}۔ امکان ہے کہ اس موقع پر دوسرے سرداروں کو جو چاندی کی تہا ملی تھی وہ ان ہی کے توسط سے ملی تھی۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی مساوات کے مظاہرہ کی پالیسی بھی کارفرما تھی کہ ایک حبشی مولیٰ کے ہاتھوں اشرف قریشؓ عرب کو انعامات دلائے گئے۔ واقعہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال ہمیشہ اپنے ساتھی چاندی رکھا کرتے تھے اور جب اور جہاں کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عطا یا دینا چاہتے تھے وہ حضرت بلال کو اشارہ کرتے تھے اور اس کی وہ فوری تعمیل کرتے تھے^{۲۰}۔ اسی طرح متعدد دحوالے ان انعامات کے بھی ملتے ہیں جو حکم نبویؐ حضرت بلال حبشی نے عرب و فود کے بعض ارکان کو عطا فرمائے تھے۔ ان میں جو تعمیم کے وفد کا ذکر صریحاً ملتا ہے^{۲۱}۔ غالباً وہ خراج اور صدقات کی شکل میں آنے والی سرکاری رقوم کے مصارف کے بھی نگران تھے۔ جیسا کہ فذک اور بحرین کے صدقات و خراج کے بارے میں معلوم ہوتا ہے^{۲۲}۔

مآخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشیؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل منادی (اعلان کرنے والے) تھے۔ غزوات حمراء الاسد اور بنو قریظہ کے زمانے حضرت بلال حبشیؓ ہی نے مسلم مجاہدین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے باخبر کیا تھا کہ^{۲۳} دشمنوں سے آخری وقت تک جنگ کریں^{۲۴}۔ غزوہ خیبر میں انہوں نے ہی اپنے اعلان کے ذریعہ محصور دشمنوں کے باغات میں کھجور کے درختوں کے کاٹنے کی ممانعت کر دی تھی اور اس طرح پہلے حکم نبویؐ کو منسوخ کیا تھا^{۲۵}۔ غزوہ حنین میں بھی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو مسلم مجاہدین تک پہنچایا تھا^{۲۶}۔ ان وقتی اعلانات کے علاوہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل منادی تھے کہ مسلمانوں کو مسجد نبویؐ میں حکم و اذان نبویؐ پر جمع کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے کوئی عام یا خاص خطاب کرنا چاہتے تھے تو کبھی حضرت بلال مسجد نبویؐ سے اذان دیتے تھے اور کبھی مدینہ کی گلیوں میں اصرارۃ جامعہ (نماز جمع کرنے والی ہے) کی صدا میں دیتے گذرتے اور مسلمانان شہر کو دعوت نبویؐ پہنچاتے تھے^{۲۷}۔

ان کے علاوہ حضرت بلال حبشیؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد دوسرے مقرر ق کام بھی انجام دیتے تھے مثال کے طور پر غزوہ ذوالحجہ میں ایک نو مسلم کی مذہبی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھائی تھی^{۲۸}۔ وہ مہمانان رسولؐ کی مستقل طور سے ضیافت کے انتظامات کے نگران تھے۔ چنانچہ متعدد دوفود کی ضیافت انہوں نے ہی کی تھی۔ اس سلسلے میں تمیم اور ثقیف کے ارکان و فود کی ضیافت کے صریح حوالے ملتے ہیں^{۲۹}۔ خیبر کی مہم کے دوران حضرت بلال نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حضرت صفینہ کو خیبر نبویؐ میں پہنچانے کا نازک کام انجام دیا تھا^{۳۰}۔ سریہ دومۃ الجندل کی روانگی سے قبل حضرت بلال ہی نے امیر سریہ حضرت عبدالرحمن بن عوف زہریؓ کو علم دلاوا عطا فرمایا تھا^{۳۱}۔ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حضرت طلحہ بن عثمان عذریؓ متولی کعبہ سے بیت اللہ کے دروازے کی چابی لانے کو کہا تھا۔ جس کی انہوں نے تعمیل کی تھی^{۳۲}۔ اور یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے دو صحابہ میں متولی کعبہ کے علاوہ حضرت بلال حبشیؓ ہی تھے یہ تمام اور ان جیسے دوسرے متعدد امور اور واقعات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشیؓ کو نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی ضروریات کی نگرانی حاصل تھی بلکہ وہ ریاست اسلامی میں حکومتی شعبہ میں سلسلہ اخترا ل میں بھی تھے اور کافی اہم اور محبوب مقام رکھتے تھے۔

۴ سفیران نبوی (مُرسَل)

سفارہ کا ادارہ یا عہدہ اسلام سے قبل جزیرہ نمائے عرب میں یا کم از کم یہ معروف تھا۔ کیونکہ قریشی اشرافیہ میں وہ بخود تھا ۱۲۲! روایتی لحاظ سے خاندان بنو مدی مدت مدید سے اس کا منصب دار تھا۔ اور اسی کے اراکین اس اہم عہدے پر نائز ہوتے چلے آئے تھے۔ بعثت نبوی کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب عدوی اس کے منصب دار تھے جنہوں نے غالباً اپنے باپ خطاب سے یہ عہدہ پایا تھا۔ ان کے دادا نضیل کے بارے میں صراحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ وہ اس منصب کے منصبدار ہونے کے علاوہ قریشی رؤسا و شیوخ میں شمار ہوتے تھے۔ بہر حال حضرت عمر اسلام سے قبل کے سیاسی نظام قریش میں اس کے آخری عہدیدار تھے اور اس حیثیت سے وہ عرب قبائل اور قریش کے درمیان تعلقات کے ضمن میں قریش کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس سے زیادہ ہم اس عہدے کی کارکردگی کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے کیونکہ تفصیلات معدوم ہیں ۱۲۳۔

بہر کیف مآخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست نے جاہلی عربوں کے ادارہ سفارہ کو ترک کر میں پایا تھا اور پھر اپنی ضروریات اور عصری تقاضوں کے تحت اس میں نئی جہتوں کا اضافہ کیا تھا اور اس کو ایک مخصوص شکل میں ترقی و وسعت دی تھی۔ قدیم جاہلی عہدہ سفارہ اسلامی ریاست کے انتظامیہ میں رسالت اور سفیر رسول کہلانے لگا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور امتیاز یہ پیدا ہوا تھا کہ جاہلی نظام میں سفیر مستقل منصبدار ہوتا تھا، جو تازنگی اپنے عہدے پر نائز رہتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ عہدہ اسی کے خاندان کے افراد کو ملتا تھا۔ اس طرح سے یہ منصب موروثی بھی تھا، مگر اسلامی سیاسی نظام میں موروثی عہدوں کی اصولاً گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی تازنگی منصبداری کے حق کی ضمانت، کیونکہ عہدے دار کے لئے اہلیت و لیاقت کے سوا حسن عمل اور بہتر کارکردگی اور خوشنودی سربراہ مملکت بھی لازمی تھی۔ جو حالات کے تحت بدل سکتی تھی۔ بہر حال اسلامی ریاست میں رسالت کا عہدہ تو مستقل تھا۔ مگر رسول کے عہدے دار عارضی ہوتے تھے اور ان کو وقت و ضرورت کے مطابق مقرر و تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی ریاست میں متغیر بلکہ بہت سے لوگ اس عہدہ جلیل پر سرفراز ہوئے۔

ایک اچھے سفیر یا رسول کے لئے ضروری اوصاف اور خوبیوں کا ذکر صراحت کے ساتھ مآخذ میں کہیں نہیں ملتا۔ تاہم ان سے ان کو مستنبط کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ گنتانی نے اس موضوع پر لوری ایک فصل باندھی ہے اور اس کے مطابق ایک عہدہ سفیر کے لئے کم از کم چار اوصاف لازمی و ناگزیر تھے۔ اعلیٰ فراست و ذہانت، عمدہ زبان و طرزِ ادا، جاذبِ نظر شخصیت اور علاقہ تقرری و ادائیگی فرائض کی زبان پر قدرت۔ یہ وہ اوصاف تھے، جو ایک اچھا سفیر بناتے تھے ۱۲۴۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقعہ عمل کی مناسبت سے مخصوص و موزوں شخص کا انتخاب کرتے تھے اور اس کی روانگی سے قبل حسب معمول اس کو ہدایات دیتے تھے کہ نرم اور اچھی گفتگو کریں، رحمت و نرم دلی کا مظاہرہ کریں، سختی اور سخت روی سے پرہیز کریں، آسانی پیدا کریں اور اختلاف و تصادم سے گریز کریں، خوشخبری سنائیں۔ نفرت و عدولت سے اجتناب کریں، اور رحمت و اتفاق کا رویہ اپنائیں ۱۲۵۔

عہد نبوی میں مقرر ہونے والے تمام سفیروں (رسل) کو کثانی نے مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے اور ہر ایک طبقہ سے ایک فصل میں گفتگو کی ہے۔ اس کے مطابق کچھ سفیر تبلیغ اسلام کے لئے بھیجے گئے تھے تو کچھ دوسرے صلح کے معاہدے کرنے کے لئے، کچھ نے دوسروں کو امان دی تھی تو کچھ اور نے بادشاہوں سے مسلم طبقات کی واپسی کی درخواست اور اپنے علاقہ یا ملک میں منقر ایک مسلمان عورت سے اہام کی شادی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بعض سفیروں نے امام کی جانب سے دوسروں کو تحائف پہنائے تھے اور بعض دوسروں نے کافروں کو ان کے کفر کے برے نتائج سے آگاہ کیا تھا^{۱۲۱}! ظاہر ہے کہ یہ تقسیم دلچسپ کارزد تو مکمل و ہم گیر ہے اور نہ ہی غزوری ہے۔ ذیل میں عہد نبوی کے استقامیہ کے اس شعبہ کی تاریخ اڑتالیسے بحث کی جا رہی ہے۔

جہاں تک واقعات شہادت دیتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں کسی سفیر کی پہلی تقرری عسکری یا نیم عسکری جموں کے دوران ہوتی تھی۔ اگرچہ ان کا کنوں یا انصروں کے لئے لبا اوقات مآخذ رسول کی اصطلاح نہیں استعمال کرتے ہیں مگر ان کے کاموں کی نوعیت ان کو اسی شعبہ احسن میں شامل کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی بعض سفیروں کا تقرر ہوا جو مگر مآخذ میں پہلی مثال یا شہادت کا تعلق ۳۵ھ سے ہے جب بنو نضیر کے غزوہ کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو سفیر بنا کر بنو نضیر کے یہودیوں کے پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے معاملہ میں آخری فیصلے سے آگاہ کر دیں^{۱۲۲}۔ دو برس بعد جب مدینہ احزاب کے محاصرہ میں گھبراہٹ میں سفیروں کی تقرری ہوئی تھی۔ ان کے نام تھے حضرات سعد بن معاذ اوسی، سعد بن عبادہ خزرجی اور عبد اللہ بن رواحہ خزرجی^{۱۲۳}۔ ان کو بنو نضیر کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ ان کو ان کا عہد و معاہدہ یاد دلایں جو انہوں نے اسلامی ریاست کے دفاع کے لئے کیا تھا اور ان کو احزاب میں شامل ہونے سے روکیں^{۱۲۴}۔ صلح حدیبیہ کے دوران کم از کم تین مسلم سفارتیں یکے بعد دیگرے کو بھیجی گئی تھیں۔ مسلم جماعت زائرین کے حیدیبہ میں قیام کے بعد حضرت خراش بن امیہ خزاعی کو مکہ کے اشراف و رؤساء کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ وہ حرم مکہ میں مسلمانوں کے داخلے اور عہد کرنے کی اجازت حاصل کریں۔ لیکن ان کی یہ سفارت ناکام رہی^{۱۲۵}۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد حضرت عثمان بن عفان اموی کو حضرت عمرؓ کے مشورہ پر اسی غرض سے بھیجا گیا تھا^{۱۲۶}۔ ہر حال اس پوری مدت میں قریش کی جانب سے بھی متعدد سفیر آئے تھے اور آخر کار ان کی آخری سفارت قریش کے شاعر و خطیب ہبیل بن مغیرہ اور حلیطہ کی سرکردگی میں آئی تھی جس نے معاہدہ حدیبیہ لکھا تھا۔ مسلم جماعت کی نمائندگی اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا حضرت علی بن ابی طالبؓ نے ہی کی تھی اور انہوں نے ہی صلح کے معاہدہ کی تحریر بھی لکھی تھی۔ صلح حدیبیہ دراصل انہی تمام گفت و شنید کا نتیجہ تھی^{۱۲۷}۔

عام طور پر خیال یہ ہے کہ اسلامی ریاست نے پہلی بار محرم ۳ھ سرزمین جون ۶۲۵ء میں سفیروں کی تقرری کی تھی اور متعدد سفیروں کو حزیہ نمائے عرب کے مختلف حصوں کے علاوہ بعض پڑوسی ملکوں کے حکمرانوں کے پاس بھی بھیجا تھا لیکن تمام کی روایت ہے کہ تین سفیروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کیلئے مختلف ملکوں میں روانہ کیا تھا :

- ۱: حضرت وجیہ بن خلیفہ کلبی کو رومی شہنشاہ ہرقل کے پاس
- ۲: حضرت عبد اللہ بن حذافہ سہمی کو خسرو ابرہان پرویز کے پاس
- ۳: حضرت عمرو بن امیہ غمری کو نہماشی حبش اصمہ کے پاس

۴: حضرت، عاقل بن ابی بلتعہ لکھی کو
۵: حضرت شجاع بن وحب اسدی کو

موقوف مصر کے پاس
ملک مخوم شام کے پاس

ابن سعدؒ نے مذکورہ بالا سفیروں میں ایک چھٹے سفیر کا اضافہ کیا ہے کہ اسی دن حضرت سیبط بن عمر عماری کو شاہان میامہ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ نامہ نبوی کے متون ۱۳۶ کے علاوہ ماخذ ۱۳۷ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ان سفیرانِ حرم کو تبلیغِ اسلام کے لئے بھیجا گیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں سیاسی طور سے ان سفارتوں کا مقصد یہ تھا کہ پڑوسی شاہان وقت کو اسلامی دعوت کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کے ساتھ کسی قسم کی مغابہت اور صلح کے لئے آمادہ کیا جائے تاکہ ایک طرف تو اسلام کی عالمگیر تبلیغ کا دروازہ کھلے تو دوسری طرف تصادم و جارحیت کے امکانات یا خطرات میں کمی پیدا ہو۔ سوائے ایک سفارت کے یہ تمام سفارتیں اپنی مہموں میں کافی کامیاب رہیں اور انہوں نے اپنے اپنے علاقہ کے حکمرانوں میں خیر سگالی اور دوستی کے جذبات پروان چڑھانے میں کافی مؤثر کردار ادا کیا۔ ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ رومی شہنشاہ نے نبوتِ محمدیؐ کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ اپنے عوام کو اسلام کے لئے آمادہ بھی کیا۔ اگرچہ وہ ریاستِ دربار و امراء سے ڈر گیا تاہم اس نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحائف بھیجے۔ اسی طرح موقوف مصر اور نجاشی حبش نے نذرانے بھیجے تھے اور سفیرانِ نبویؐ کا خیر مقدم کیا تھا۔ اور اسلامی ریاست سے دوستی کا دم بھرا تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے علاقوں کے سفراء بھی شادال و فرحال ہو گئے تھے۔ صرف کرائے ایران خسرو پرویز نے سخت بادشاہت و غرور طاقت میں دعوتِ نبویؐ کو علائقہ ٹھکرا دیا اور یہی نہیں بلکہ نامہ نبویؐ کو نہ صرف چھاڑ کر پھینک دیا تھا بلکہ اس نے گورنرین کے ذریعہ اسلامی ریاست کے خلاف کسی فوجی اقدام کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ خود ہی اپنے تختِ مگر کے ہاتھوں مارا گیا اور اس طرح اپنے انجام کو پہنچا۔ ۱۳۸

ان سفارتوں کے علاوہ متعدد دوسری سفارتوں کے حوالے ماخذ میں ملتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت علامہ ابنِ حجر مزیہؒ نے عمرو بن عاصؓ، سہمی اور حضرت مہاجر بن ابی امیہ مخزومیؓ کو بالترتیب بحرن، عمان اور حمیر (مین) کے بادشاہوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ۱۳۹ ابن سعد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اول الذکر دونوں سفیروں کو شہر ۱۳۸ میں کسی وقت غالباً فتح مکہ کے فوراً بعد بھیجا گیا تھا۔ جبکہ مؤخر الذکر کو کچھ تاخیر سے روانہ کیا گیا تھا۔ ۱۴۰

یہ غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ صرف مذہبی سفارتیں عہدِ نبویؐ میں بھیجی گئی تھیں۔ حالانکہ ماخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ متعدد اور سفارتیں ملکی حکمرانوں کے درباروں اور علاقوں میں روانہ کی گئی تھیں۔ ۱۴۱-۱۴۲ میں کم از کم سات سفیروں کو جزیرہ نما کے عرب کے مختلف حکمرانوں اور قبیلوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ذیل میں ان سفراءِ نبویؐ کے اسمائے گرامی اور ان کے علاقوں کے نام دیے جا رہے ہیں۔

علاقے یا قبیلے / حکمران

سفراءِ نبویؐ کے نام

طائف کے قبیلوں کے پاس

۱- حضرت مکر بن خزیمہ لکھی

قبیلہ مکر بن وائل

۲- حضرت علی بن مرشد سدوی

- ۳۔ حضرت عمارت بن عیاز دی
- ۴۔ حضرت عیاض بن ابی ربیعہ مخزومی
- ۵۔ حضرت وجیہ بن خلیلہ کلبی
- ۶۔ حضرت علقمہ بن فخواہ خزاعی
- ۷۔ حضرت عمرو بن فخواہ خزاعی

ابن سعدؒ نے ان میں پہلے پانچ سفراء کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ باقی دو کا ذکر ابن اثیر نے کیا ہے^{۱۲۱}۔ پہلی پانچ سفارتیں کلی طور پر سیاسی مقاصد یا مذہبی یا دونوں مقاصد پیش نظر تھیں جبکہ آخری دو سفروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم دے کر مکہ بھیجا تھا تاکہ غریب قریشیوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن امیہ حمیری کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کو بھی کسی وقت اسی مقصد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسفیان اموی کے پاس بھیجا تھا^{۱۲۲}۔

حیات نبوی کے آخری برس یعنی ۱۰ھ - ۱۱ھ میں کسی ایک سال میں سب سے زیادہ سفارتوں کا مشاہدہ کیا جن کی کل تعداد سولہ تھی۔ ان سب کا ذکر اسد الغابہ کے مختلف تراجم میں ملتا ہے۔ مگر ان میں سے بعض کی تصدیق دوسرے ماخذ سے بھی ہو جاتی ہے۔ ابن سعد نے ان میں سے دو کا ذکر کیا ہے^{۱۲۳}۔ یہ تھیں حضرت عمرو بن امیہ حمیری اور جریر بن عبد اللہ بکلی کی سفارتیں جو بالترتیب قبیلہ بنو حنیفہ کے جھوٹے نبی مسیلہ کذاب اور کلاع اور ظلم کے حکمرانوں کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ طبری نے ان میں سے آٹھ کا ذکر کیا ہے^{۱۲۴}۔ ان کا بیان ہے کہ جریر بن عبد اللہ کی روانگی کے بعد سات سفراء کو جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تھا جو حسب ذیل تھے۔

- ۱۔ حضرت ذہب بن عقیس خزاعی کو
- ۲۔ حضرت فرات بن حیان عجمی کو
- ۳۔ حضرت اقرع بن عبد اللہ حمیری
- ۴۔ حضرت صلصل بن شریصیل کو
- ۵۔ حضرت حزار بن الازد اسدی کو
- ۶۔ حضرت زیاد بن خطلہ تميمی کو
- ۷۔ حضرت لغیم بن مسعود شحجی کو
- ۸۔ ابناہ بن اوران کے سرداروں کے پاس
- ۹۔ بنو حنیفہ کے ایک مسلم سردار حضرت ثمامہ بن اثال کے پاس
- ۱۰۔ رؤد اور کثران کے حکمرانوں کے پاس
- ۱۱۔ قبیلہ بنی عامر کے پاس
- ۱۲۔ قبیلہ بنو اسد کے خاندان بنو حیدار اور قبیلہ بنو دیل کے پاس
- ۱۳۔ بنو تميم کے پاس
- ۱۴۔ بنو غلفان یا بنو اشجع کے پاس

بقیہ سفروں کے اسمائے گرامی اور ان کے علاقوں کے ناموں کے لئے جن کا ذکر صرف اسد الغابہ میں ملتا ہے۔ کتاب کے آخر میں متعلقہ ضمیمہ دیکھنا مفید ہوگا^{۱۲۵}۔ جہاں تک ان سفارتوں کا تعلق ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کا سیاسی اور مذہبی دونوں مقصد تھے غیر مسلم حکمرانوں اور قبیلوں کے پاس جو سفارتیں گئی تھیں ان کا مطلوب تھا۔ ان کا اسلام اور اسلام قبول کرتے ہی سیاسی مقصد حاصل ہو جاتا کہ وہ از خود اسلامی ریاست کے مطیع و فرمانبردار بن جاتے۔ مسلم سرداروں کے پاس یا تو اس غرض

سے سفیر بھیجے گئے تھے کہ ان سے ان کے اپنے قبیلہ یا پڑوس کے قبیلہ میں تبلیغ اسلام کا کام لیا جائے۔ یا ان کے قبیلہ کے بائیسوں کی سرکوبی کے لئے ان کے مسلح طبقات کی حمایت اور مدد حاصل کی جائے جیسا کہ انبیا میں اور حضرت ثمامہ ضمی کے نام سفارتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض سفارتیں انتظامی مقاصد کے لئے بھیجی گئی تھیں اور قبیلوں یا حکمرانوں سے صداقت و جزیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عموماً یہ تمام سفارتیں کامیابی سے ہمکنار ہوتی تھیں۔ سوائے مسلمان کذاب اور شاہ بصری کے نام کی سفارت کے۔ اول الذکر کے بارے میں ہم ابھی مزید دیکھیں گے۔ جبکہ شاہ بصری عارض بن عبید اللہ نے سفیر نبوی حضرت عارض بن عبید ازوی کو قتل کر دیا تھا۔ جس کے نتیجے میں اسلامی ریاست کو فوج کشی کرنی پڑی تھی جس کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔

یہاں مسلمان کذاب کے پاس مختلف نبوی سفارتوں کی روانگی کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہو گا۔ اس سے ایک طرف تو ان مدعیان نبوت کے اصل عزائم پر روشنی پڑے گی تو دوسری طرف ان سرکشوں کے بارے میں اسلامی ریاست کی پالیسی واضح ہو گی۔ مزید یہ کہ قبائل عرب کے بارے میں اسلامی ریاست کے رویہ پر بھی روشنی پڑے گی۔ اس ضمن میں پہلی سفارت حضرت عمر بن ابیہ ضمری کی معلوم ہوتی ہے۔ جو غالباً سنہ ۳۱ھ میں بھیجی گئی تھی۔ اس نامہ مبارک سے جو سفیر موصوف لیکر مدعی نبوت کے پاس گئے تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوابی سفارت تھی۔ اس سے پہلے مسلمان کذاب نے خدمت نبوی میں ایک عریفہ بھیجا تھا۔ جس میں اس نے یہ تجویز رکھی تھی کہ وہ لغاتوں کے لئے تیار رہے۔ بشرطیکہ جزیہ ملتے عرب کو دوا زاد و خود مختار مملکتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جس میں سے ایک اس کے زیرِ اقتدار ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ بلکہ اس کو مخالفتانہ و معاندانہ رویہ سے باز رہنے کی بھی تلقین کی تھی ۱۳۷۔ بظاہر یہ سفارت پوری طرح ناکام رہی تھی۔ کیونکہ وہ مسلمان کذاب کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکی تھی۔ چنانچہ بلاذری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد دو مزید سفارتیں حضرات حبیب بن زید خزرجی اور عبداللہ بن وہب اسلمی کی سرکردگی میں بھیجی گئی تھیں۔ بظاہر ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمان کذاب کو کمی لفت کی راہ اپنانے سے روکا جائے ۱۳۹۔ لیکن اس کا انجام برا نکلا کہ مسلمان کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو اتنا ستایا کہ ان کو مار ڈالا مگر کسی نہ کسی طرح سے حضرت عبداللہ اسلمی پر چکر نکال آئے اور سارا قصہ خدمت نبوی میں جا کہہ سنایا ۱۴۰۔ اظہری کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس المناک حادثہ کے بعد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرات بن حیان کو عملی کی سفارت بنو حنیفہ کے سردار حضرت ثمامہ بن اثال کے پاس بھیجی تھی جس میں ان سے مسلمان کذاب کے شر کا انکار کرنے کی ہدایت تھی ۱۴۱۔ اگرچہ یہ آخری سفارت مسلمان کذاب کے فتنہ کو مکمل طور سے ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تاہم بنو حنیفہ کے جیسے خاصے طبقہ کو اس کے جال سے آزاد کرنے اور اسلامی ریاست کا ہمہواہ بنانے میں یقیناً کامیاب ہوئی تھی۔ اس ضمن میں انبیا میں کے نام حضرت ویر بن عیس کی سفارت آتی ہے۔ جس نے یمن کے ایرانی اشراف و حکمرانوں سے وہاں کے مدعی نبوت و فائدہ لیاوت اسود عسی کے فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ سفارت مکمل کامیاب رہی تھی۔ کیونکہ انبیا میں نے ایک متحدہ محافظانہ لڑکھوئی کا خاتمہ کر دیا تھا ۱۴۲۔

کتابی نے فتح مکہ کے بعد اس کے مغروین کو تحفظ و ضمانت عطا کرنے والے سفراء نبوی کے ذیل میں دو سفیروں کا

ذکر کیا ہے جن کے نام تھے۔ حضرات عمیر بن وحب، جحجی اور ام حکیم بنت ہشام مخزومی۔ ان دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بالترتیب صفوان بن امیہ جحجی اور عکرمہ بن ابی جہل مخزومی کو تحفظ کی ضمانت دی تھی اور بالآخر ان کو دوبار رسالت میں لاکر انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کا سبب بنے تھے۔ سفراء نبوی کی جو فہرست حافظ زین الدین عراقی نے تیار کی ہے اس میں ان دونوں سفیروں کا ذکر نہیں ہے^{۱۵۵}۔ اس فہرست میں کل سترہ سفراء نبوی کے نام شامل ہیں۔ ان مذکورہ بالا تمام سفیروں کے علاوہ ماخذ سے متعدد اور سفیران نبوی کے حوالے ملتے ہیں۔ مگر ان کے نام نہیں مذکور ہوئے ہیں۔ جیسے فروہ بن عمرو جداجی بنو مددر حمیر، حدس بن الحکم کے مسلمانوں، خالد بن ضداد زدی، عمرو بن خزیم، تمیم اوس، یزید بن طفیل اور یزید بن الحارث کے پاس متعدد سفیر بھیجے گئے تھے۔ امکان ہے کہ ان کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد سفیر عرب اور بیرون عرب بھیجے ہوں جن کے نام اور کام محفوظ نہیں رہ سکے بہر حال تمام سفیران نبوی جن کے نام ماخذ میں مذکور ہوئے ہیں کی کل تعداد میری تحقیق کے مطابق ۳۸ ہے۔ جبکہ اس شعبہ میں کل تقریبوں کی تعداد ۴۲ ہے۔ ذیل کی جدول میں ان کا قبائل اور علاقائی تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔

علاقہ	قبیلہ / خاندان	تقریرات	سفراء
مرکزی عرب	۱۔ قریش	۴	۴
	(الف) بنو ہاشم	۱	۱
	(ب) بنو امیہ	۱	۱
	(ج) بنو نسہم	۲	۲
	(د) بنو عامر بن لوی	۱	۱
	(س) بنو مخزوم	۲	۲
	۲۔ خزرج	۳	۲
	۳۔ ادس	۲	۲
شمالی عرب	۱۔ کلب	۳	۲
	۲۔ نخم	۱	۱
مشرقی عرب	۱۔ عطفان	۱	۱
	۲۔ ہوازن	۳	۳
	۳۔ خزیمہ	۲	۲
مغربی عرب	۱۔ خزاعہ	۴	۴

۱	۳	۲۔ کناہ	
۱	۱	۳۔ ازدشنومہ	
۲	۲	۱۔ بجیلہ	جنوبی عرب
۱	۱	۲۔ حضرموت	
۱	۱	۳۔ حمیر	
۲	۲	۴۔ سدوس	
۱	۱	۱۔ تمیم	قبائل پر لگندہ
۲	۲	-	غیر معروف
۳۸	۴۲	۱۶ قبیلے	میزان

۵۔ مخصوص افسران نبوی (کشنر)

مکہ میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام انتظامی امور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس انجام دیتے تھے لیکن بعض معاملات میں آپ اپنے اختیارات اپنے صحابہ کو منتقل کر دیتے تھے اور ان کے سپرد بعض معاملات کا نفاذ بھی کر دیتے تھے۔ مذکورہ بالا افسران حکومت کے علاوہ آپ نے بعض ایسے افسروں کو بھی مقرر کیا تھا جن کو ہم کسی خاص خانے میں نہیں رکھ سکتے۔ اور نہ ہی ماخذ ان کے لئے کسی مخصوص اصطلاح کا ذکر کرتے ہیں کہ افسران نبوی کا ایک نیا طبقہ بنا دیا جاتا۔ اس کے باوجود بھی یہ طبعاً افسران حکومت نبوی بالکل جدا تھا۔ اور اس کا تعین ہم نے ان کے کاموں کی نوعیت کے لحاظ سے کیا ہے۔ بعض مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو مخصوص قسم کے کام سونپے تھے۔ یہ کام بھی عارضی تھے اور ان کے افسر اور عہدے بھی عارضی۔ اس لئے ہم ان کو افسران بکار خاص یا کمشنر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان خصوصی افسروں اور عاملوں کے کاموں کی نوعیت جدا گانہ تھی۔ ان میں سے بعض کو اہم ترین کام اور فرائض سونپے گئے تھے۔ جبکہ بعض دوسروں کے کام معمولی نوعیت کے تھے۔ مشہور واقعہ ہے اگرچہ اب جدید مؤرخین نے اس کی صحت پر شک کا اظہار کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے بہریوں کی غداری کے سلسلہ میں فیصلہ کا مجاز یا حکم مقرر کیا تھا اور پھر ان کے فیصلے کو نافذ بھی کیا تھا۔ ۱۵۷

ایک خصوصی افسر نبوی حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی تھے جن کو تین مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا ان میں سے دو بار وہ بنو جذیمہ کے قبیلہ کے مسلمانوں کا خون بہا اور دیت ادا کرنے گئے تھے۔ جن کو مسلمان سپاہیوں اور مالاًؤں نے غلطی سے قتل کر دیا تھا یہ تقرری سوال شدہ / فروری ۳۳ھ میں ہوئی تھی۔ اس سے ایک ماہ قبل حضرت علی کو فتح مکہ کے دوران اسی مقدمہ سے ہی مقرر کیا گیا تھا جس میں کچھ مسلمانوں نے جوش میں غلطی کی تھی۔ ۱۵۸ اس سے قبل حضرت علی کی اس شعبہ خاص میں تقرری حجاز کے قبیلوں اور مال غنیمت کی واپس کے لئے ہوئی تھی۔ جن کو مسلمان فرج نے غلطی سے پکڑ لیا تھا ۱۵۹ دوسرے

دو معاملات میں ہم کو اسلامی ریاست کی سازشوں کے بارے میں پالیسی اور طرز عمل کا علم ہوتا ہے۔ دونوں واقعات کا تعلق اس زمانے سے ہے جبکہ اسلامی ریاست اپنے اوج و کمال پر تھی۔ یہ غزوہ تبوک کے ذرا قبل اور ذرا بعد کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی کو مدینہ میں منافقوں اور سازشیوں کے اس گھر کو منہدم کرنے کا حکم ملا تھا جہاں وہ بیٹھ کر اسلامی ریاست کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ انہوں نے حکم نبوی کی پوری طرح سے تعمیل کی تھی^{۱۲۰}۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے بعد بحکم نبوی حضرت مالک بن الدخشم اور معن بن عدی اسی گھر منافقوں کے اس مرکز سازش و جانے فتنہ و فساد کو گرا دینے کا حکم دیا گیا تھا^{۱۲۱} جس کو انہوں نے مسجد کا نام دے رکھا تھا۔ مگر جسے قرآن کریم نے مسجد خضر (تکلیف و بناوت کی مسجد) کا نام دیا ہے^{۱۲۲}۔ مآخذ نے ان مرکز فتنہ و فساد کے انہدام کا ذکر تو کیا ہے۔ لیکن ان کے بھرموں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ اس لئے کچھ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بناوت اور فتنہ جوئی کا سد باب کرنا کافی سمجھا تھا اور ان کو عذاب آخرت کے لئے چھوڑ دیا تھا۔

ان سیاسی نوعیت کے مخصوص کاموں کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اخلاقی جرائم کی سزاؤں کے نفاذ کے لئے بھی چند افسروں کو مقرر کیا تھا۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ حضرت انیس بن عھاگ اسلمی کو ان کے قبیلہ کی ایک زانی عورت کو رجم (سنگ سار) کرنے کے لئے مامور کیا تھا اور انہوں نے اس کی تعمیل کی تھی^{۱۲۳}۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب عدی کی تقرری کا بھی ذکر کرنا چاہیے جن کو اسد الغابہ کے مطابق ایک عیسائی کی آدمی دولت ضبط کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا^{۱۲۴}۔ مآخذ کا آخری جملہ ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ قبول اسلام سے انکار اسلامی قانون میں تعزیری جرم نہیں ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ عیسائی محاصل کی عدم ادائیگی کا مجرم تھا یا اس نے کسی اور تعزیری جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ایک روایت میں ہم کو دو حقیقی بھائیوں کے درمیان جائیداد کے معاملہ پر اختلاف کا علم ہوتا ہے۔ جس کو اٹلے کرنے کے لئے حضرت عظیم بن عمان کو مامور کیا گیا تھا اور انہوں نے بطریق احسن اسے سمجھا دیا تھا^{۱۲۵}۔ کئی نے حضرات، علاء بن عقبہ اور ارقم کو اسی قسم کے مخصوص افسروں کے طبقہ میں شمار کیا ہے^{۱۲۶}۔ اگرچہ ان کے طبقہ کی یہ نشاندہی نہیں کی ہے۔ اصحاب کے مطابق حضرت ابوامامہ بایلی کو خون کھانے کی تحریم کا اعلان کرنے کے لئے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تھا^{۱۲۷}۔ تحریم ماکولات کے ذیل میں بعض افسروں کی تقرری کے امکانات ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کی ۹۰ھ میں سورہ توبہ کی چند آیات جن کا تعلق مکہ میں کافروں کے قیام و داخلہ سے تھا کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جس کی انہوں نے تعمیل کی تھی^{۱۲۸}۔ بہر حال امکان ہی نہیں یقین ہے کہ مذکورہ بالا افسروں کے علاوہ بہت سے اور بھی افسر تھے جو بہار خاص مقرر کئے گئے تھے ذیل میں ایک جدول دی جا رہی ہے جو مذکورہ بالا افسروں پر مبنی ہے اس سے ان کے علاقائی اور قبائلی تعلق کا علم ہوتا ہے۔

میزان

۳۲ - ۲۲۲

۴۳۱

۴۳۰

۶۲۴

سنہ تقرری

قبیلہ / خاندان

علاقہ

۴

۲

۲

۲

۱

۱۔ قریش

مرکزی عرب

	۱	۲	۱	۱	(الف) بنو ہاشم
	-	-	-	-	(ب) بنو عدی
	-	-	-	-	(ج) بنو تیمم
	-	-	-	-	(د) بنو مخزوم
۲	-	۲	-	۱	۲ - اوس
۱	-	-	-	-	۱ - اسلم
۱	-	-	-	-	۲ - بابلہ
۱	-	-	-	-	۱ - غطفان
۱	-	-	-	-	غیر معروف
۱۴	۴	۲	۲	۲	۵ قبیلے

۴۔ شعراء و خطباء (شاعر اور خطیب)

آج کے زمانے میں شعراء اور خطباء کو سرکاری یا ریاستی افسروں میں شمار کرنا مضحکہ خیز سمجھا جائے گا مگر قدون وسطیٰ میں ان کی ایک سرکاری اہمیت ہوتی تھی اور عرب میں تو ان کو ایک بیشمال اور عظیم النظیر حیثیت اور مقام حاصل تھا ایک جدید مورخ و مستشرق نے شعراء کو اپنی قوم کے قلب، ضمیر کا محافظ، بجا طور سے کہا ہے چونکہ عرب اہل زبان تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اس لئے ان کو اپنے شاعروں اور خطیبوں پر بہت ناز تھا۔ دوسری طرف شاعر و خطیب نہ صرف اپنے قبیلہ اور لوگوں کی آواز تھے اور ان کے جذبات و خیالات کی وہ ترجمانی کرتے تھے بلکہ وہ آراء و خیالات کو بجاتے بگاڑتے بھی تھے۔ وہ جذبات برانگیختہ کرتے، اپنی قوم یا قبیلہ کو اکستے اور ان کی ذہنی نشوونما کرتے تھے عرب شاعری میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ انہیں شاعروں اور خطیبوں نے جذبات میں ہیجان برپا کر کے جنگ تک بھڑکائی۔ اس کے علاوہ خیالات، نظریات اور آراء کے رسل و رسائل کا بھی ایک اہم ذریعہ تھے بہر حال عرب سماج میں ان کا اہم مقام تھا اور اس سے کوئی عرب حکومت صرف نظر نہیں کر سکتی تھی۔

اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعرانہ ببالغہ آرائی اور فاحش نگاری اور فحش مخفی کو کبھی پسند نہیں کیا بلکہ ان کی سختی سے مخالفت کی لیکن اس کے باوجود آپ نے شاعری کے خوبصورت و دلآویز پہلوؤں کو ہمیشہ بنظر تحسین دیکھا اور بہتر شاعری کی ہمیشہ تعریف فرمائی اور اس کو پسند کیا آپ اس کے غیر معمولی سماجی اثرات سے واقف تھے۔ لہذا اس کو آپ نے اسلامی امت اور اسلامی ریاست کے مفاد میں بہتر سے بہتر طریقے پر استعمال بھی کیا۔ اگر اسلام اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں تنبیہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو عام طور سے اور

آپ کو خاص طور سے اپنی پوری عوامی زندگی کے دوران سخت ترین عقلی و ذہنی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسلام اور اسلامی اصولوں کا اسی شاعری و خطابت کے ذریعہ مذاق اڑایا گیا تھا، مسلمانوں خاص کر مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو سے کھیلایا گیا تھا۔ ان کے نسب و حسب پر کچھ اچھالی گئی تھی۔ مختلف مسلم طبقات کے درمیان نسلی اور علاقائی منافرت اور دشمنی پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کے ذاتی مصائب پر بھینٹیاں کس گئی تھیں۔ اسلامی ریاست کے خلاف اس کے دشمنوں کو آمادہ و یکا یک کیا گیا تھا اور وہ ساری کوششیں کی گئی تھیں جن سے مسلمانوں کی سبکی ہو، آپ کی مخالفت ہو اور اسلامی ریاست کی بے یار و مددگار بن جائے۔ جواب ایٹھ سے دہینے کے لئے ضروری تھا کہ اسلامی ریاست بھی شاعری اور خطابت کو اپنے دفاع اور مسلمانوں کی عزت و دفاع کے تحفظ کی خاطر استعمال کرے چنانچہ مآخذ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم شاعروں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ جو آپ کا اور اسلامی ریاست کا دفاع کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت حسان بن ثابت خزرجی عظیم ترین شاعر و بار رسالت تھے۔ جو عرب کی اسلامی شاعری میں ایک خاص ممتاز مقام کے مالک ہیں۔ اسد الغابہ کا بیان ہے کہ حضرت حسان عربوں کے حسب نسب (النساب) پر تنقید کیا کرتے تھے جبکہ حضرت کعب بن مالک ان کو جنگ کے ہلکے اثرات و نتائج سے آگاہ کرنے رہتے تھے اور تیسرے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی ان کو ان سے کفر پر عار دلاتے رہتے تھے۔ ابن اشیر نے اس بیان میں ان شعرا عربوں کی اہم ترین خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں شاعر ناموس رسول کے محافظ اور اسلامی ریاست کے ترجمان تھے جو ہر موضوع اور سخن کے ماہر تھے۔ آبیہ ابن اسحاق کی سیرت نبوی اور دوسرے مآخذ کے ادراک الیہ اور ویکہ میں کہ اسلامی ریاست کو جاہل شعراء اور خطباء سے کس قسم کی تنقید کا سامنا تھا اور اس کے جواب میں مسلمانوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے اختیار کئے اور ان کے ان تینوں شعراء نے کس طرح سے اپنے رسول اور اپنے اسلامی بھائیوں کا دفاع کیا۔ اس سے ہم کو ان کے عرب سماج میں تاثیر اور تسخیر کی قوت کا اندازہ بھی ہو سکے گا۔

پہلے ہم حضرت حسان بن ثابت خزرجی کی کاوشوں کا مطالعہ کریں گے۔ انہوں نے ہجرت سے پہلے جن موضوعات کو اپنی شاعری کی اساس بنایا تھا۔ ان میں جو ہاشم کے قریشی اشرافیہ کے پانچوں سماجی مقاطعہ اور اس کی مسوخی اور ہجرت نبوی پر ان کی تنقید وغیرہ کا جواب شامل تھا۔ ابن اسحاق کی سیرت رسول اللہ ان کی شاعری کے نمونوں سے بھری ہوئی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ اسلام و رسول دشمنی میں یہودی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ اور انصار کے اوس و خزیج کی صفوں میں منافقین کی صورت میں ان کے ہمدردوں اور خیر خواہوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے ایک موقع پر بنو کعب کے ایک شخص حنک بن ثابت کو منافقت اور یہودیوں سے اسلام کے خلاف ساز باز کے لئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جنگ بدر میں قریشی فوج کی شکست پر ان کی زبردست تنقید نے اہل مکہ کے سر شرم سے جھکا دیئے تھے۔ مشہور یہودی شاعر کعب بن اشرف کے خلاف جو مکہ والوں کو بدر کا انتقام لینے پر اکسانے کی خاطر مل گیا ہوا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کی شاعرانہ تنقید اور اس کے مکی مہربانوں پر چڑا اتنی گہری تھی کہ کعب بن اشرف کو مکہ سے بھاگنا پڑا تھا۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اپنے خاں سے قبل وہ مکہ میں بدر کے انتقام کے لئے آگ بھڑکا چکا تھا اور اس نے ایک طرح اعدا کی جنگ کے براہ کھنچ کر نہ میں کھینچ کر داراوا

کیا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت نے جنگ احد کے دوران بعض سردارانِ قریش کے غیر انسانی رویہ اور غیر معیاری سلوک کی خلاف ورزی کی تھی۔ واقعہ درج ذیل کے خلاف حضرت حسان کی تنقید اتنی شدید اور گہری تھی کہ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا اس کا نتیجہ تھا کہ اس قبیلہ نے اپنے قاتل کے خلاف اقدام کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ اور اس طرح مسلمانوں کے ساتھ کئے گئے ظلم کی تلافی کرنی چاہی تھی۔ اسی طرح بزمودہ کے واقعہ کے بعد حضرت حسان بن ثابت نے ابوالبراء اور ان کے خاندان والوں کو اپنے عہد کا تحفظ نہ کر سکنے پر اتنی عار دلائی تھی کہ انہوں نے واقعہ کے ذمہ دار عامر بن طفیل کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر مختصر طور سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت حسان کی شاعری کے منہ نے ابنِ اسحاق کی سیرت میں تقریباً ہر موضوع پر مل جاتے ہیں اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور اسلامی ریاست کے دفاع میں ان کی کس قدر زبردستی تھی۔ یہی بات حضراتِ کعب بن مالک اور عبد اللہ بن رواحہ باقی دو شاعرانِ دربار رسالت کے بارے میں بھی صحیح ہے۔^{۱۸۰}

مذکورہ بالا شعراء کے علاوہ عہدِ نبوی میں بہت سے شاعر تھے جن میں سے بعض عرب شاعری اور ادب کی آبرو میں ان میں سے بھی بعض نے اپنے نجی مقام اور حیثیت میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظتِ لسانی کی تھی اور ریاستِ اسلامی کی ہر طرح سے خدمت کی تھی۔ مشہور سیرت نگار رسول ابنِ سید الناس (م ۳۲۸ھ) نے ۳۳-۳۴ھ کے اپنے تصنیف ”مروج الدج“ میں عہدِ نبوی کے دو سو شعراء کو شمار کیا ہے۔ ان میں اہم ترین تھے: حضرت کعب بن زہیر، لبیدہ، عضاء، علی بن ابی طالب، عامر بن اکوع اور عباس بن مرداس سلمی وغیرہ۔^{۱۸۱}

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری خطیبوں میں صرف ایک حضرت ثابت بن قیس بن شماس خزرجی کا ذکر ملتا ہے جو انصار کے قومی خطیب تھے۔ ان کی خدمات کا ذکر بنو تمیم کے اس وفد کی آمد اور اس کے شاعروں اور خطیبوں کی مفاخرت کے ضمن میں ملتا ہے جس میں حضرت زبیر بن عوف وغیرہ شامل تھے۔ اس موقع پر انہوں نے تمیمی مفاخریندوں سے اپنی برتری منوائی تھی۔^{۱۸۲} ان کے علاوہ متعدد صحابہ کرام وقت کے شعلہ ناز خطیب تھے۔ ان میں حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، سہیل بن عمرو، عامر وغیرہ بہت ممتاز مقام کے مالک تھے۔ ان کے جواہر بارے آج بھی دلوں کو گرم مانتے ہیں لیکن یہ کتنی خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ اس زمانے کے سب سے بڑے اور پرشکوہ خطیب خود جناب رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جن کے کلمات طیباتِ عربی ادب کی آبرو اور عربی خطابت کی شان ہیں اور جن کا ادبیت کے لحاظ سے مرتبہ صرف کلامِ اللہ کے بعد ہے۔

۴۔ متفرق ماتحت اور چھوٹے کارکن

ماخذ ایک ایسے دلچسپ طبقہ کارکنان کا حوالہ دیتے ہیں جو عہدِ نبوی میں چھوٹے موٹے کام انجام دیتا تھا اور جبکہ مختلف ناموں آؤں (اجازت دینے والا، کوآب (چوکیار، دروازہ کا نگران) حاجب (دروازہ پر لو پوچھ، روک ٹوک کرنے والا)

سے پکارا جاتا تھا۔ مختلف ماسول کے سبب بعض متنازع مصنفین کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ تینوں مختلف افسر تھے اور اسی لحاظ سے ان پر بحث کی ہے۔ حالانکہ ان تینوں کارکنوں کے فرائض کی نوعیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کارکن صرف ایک تھا۔ جس کے لئے مختلف اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ وہ دراصل ستر اوقات ہیں اور ان کا مفہوم یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے اجازت کی ضرورت ہوتی تھی جو یہ کارکن ملاقاتی کے لئے فراہم کرتے تھے۔ لیکن یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول خدا اور کیا بحیثیت سربراہ ریاست و حکومت، اذان سے اذان مسلمان بلکہ ہر شہری کو پہنچ کے اندر تھے اور ہر شخص آپ سے ہر وقت ملاقات بلا کسی روک ٹوک کے کر سکتا تھا جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے۔ واضح ہوتا ہے ۸۳ تا ۸۴ تاہم بعض اوقات سیاسی تعلق اور وقتی ضرورت اس بات کا مطالبہ کرتی تھی کہ خدمت نبوی میں آنے والوں پر پابندی لگائی جائے۔ یہ اہم مواقع ہوتے تھے جب اس قسم کی روک ٹوک کے لئے کسی چوکیدار یا بواب کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایسے مواقع پر بلا اجازت نبوی بڑے سے بڑے صحابہ کو بھی داخلہ کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ جیسا کہ ہم اپنے اس بیان میں دیکھیں گے۔

ایسے کسی کارکن کی پہلی تقرری کی شہادت ہم کو ستر ۶۲۲ھ میں غزوہ بنو قینقاع کے بیان کے ضمن میں ملتی ہے وادی کا بیان ہے کہ جب یہود بنی قینقاع کے اخراج مدینہ کا فیصلہ نبوی لوگوں کو معلوم ہوا تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بنی سہل نے جو ان کا قدیم حلیف تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر بات کرنی چاہی مگر اسے در نبوی پر حضرت عیسیٰ بن سائد نے جو اس دن بآب کے فرائض انجام دے رہے تھے روک دیا اور بلا اجازت داخل نہیں ہونے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے حضرت عیسیٰ کو دھکا دیکر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ مگر دربار نبوی کے محافظ نے اس کے چہرے پر اس زور کا ہاتھ مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا بعد میں جب رئیس المنافقین نے حضرت عیسیٰ کو شکوکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے اس کو مردار لازم ٹھہرایا کیونکہ اس نے کارکن نبوی کی حکم دہی کی تھی اور غلط طور سے خدمت نبوی میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ ۸۴ یہ واقعہ کچھ تفصیل سے اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ اس عامل نبوی کے کام کی نوعیت کے ساتھ ساتھ اس کے مقام و مرتبہ کی حیثیت بھی اجاگر ہو جائے۔

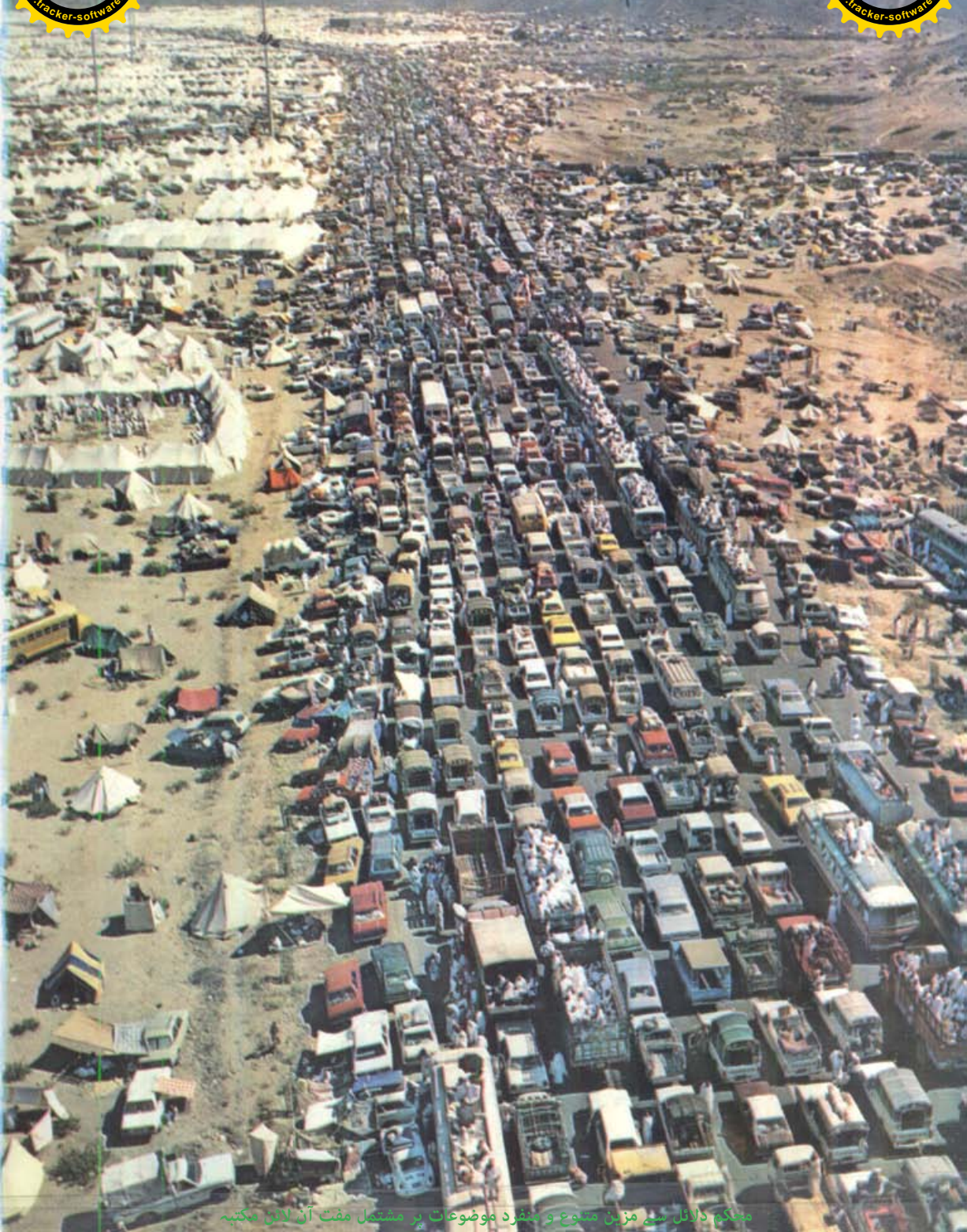
دوسری متعین شہادت کا تعلق واقعہ ایلا ۸۵ھ سے ہے جو ۸۵ھ میں پیش آیا تھا اور جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور سے اپنی ازدواجی مطہرات سے جدائی اختیار کر لی تھی اور مشربہ ام ابراہیم یا مشربہ عائشہ میں رہائش اختیار کر لی تھی ۸۵ اسی اثناء میں یہ افواہ بازاروں میں گشت کرنے لگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازدواجی مطہرات کو طلاق دیدی ہے ہر شخص مضطرب اور بے چین تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن سائد نے اس واقعہ کو معلوم کرنے کے لئے آپ کے دولت کدے پر پہنچے مگر آپ کے دروازے پر متعین چوکیدار (آؤن) حضرت رباع حبشی نے دوسری بار اجازت مانگنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ پہلی بار اجازت طلبی پر آپ نے سکوت اختیار فرمایا تھا۔ بہر حال بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت عطا کر دی تھی اور حضرت رباع حبشی نے ان کو داخل ہونے دیا تھا ۸۶

بلادی اور اطبری کا بیان ہے کہ حضرت رباع حبشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دربان (آؤن) تھے ۸۷ یہی دونوں

مؤرخین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مولیٰ حضرت انسہ کہ بھی دربانوں میں شمار کرتے ہیں ۱۸۹۔ جبکہ محمد بن حبیب بغدادی نے ان کو حاجوں میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ ان کے لئے لفظ آذن ہی استعمال کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت حضرت ابوہریرہ اشجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقعہ پر دربان بتاتی ہے۔ جب انہوں نے حضرات ابو بکر و عمر و عثمان کے لئے خدمت نبوی میں داخلہ کی اجازت حاصل کی مٹی اور دوسروں کو آنے سے روک دیا تھا۔ اسی طرح قضاعی اپنی کتاب انباء الانبیاء اور ابن العربی اپنی تصنیف ”الاحکام“ میں کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک بھی یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے ۱۹۱۔ اسد الغابہ کی ایک روایت کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن زمرہ اسدی اپنے اسلام کے بعد زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درباری کرتے رہے اور اس طرح سے دربار نبوی میں آنے والوں کی آمد کو منظم کرتے رہے ۱۹۲۔ اس روایت سے ایک مستقل دربان کی موجودگی کا علم ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مستقل تفرزی اگرچہ رضا کارانہ مٹی زمانہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل تھی۔ مگر اس دربان کی تفرزی کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ شرف ملاقات حاصل کرنے میں کسی قسم کی تدغ ناک گئی مٹی۔ تمام مسلمان کسی روک ٹوک کے اب بھی آپ سے مل سکتے تھے۔ یہ صرف ان مواقع کے لئے مخصوص تھی کہ جب حکومت و ریاست کے اہم معاملات پر غور و خوض کر رہے ہوتے تھے یا اپنے مشیروں سے گفتگو اور صلاح و مشورے میں مشغول ہوتے تھے۔ کیونکہ فتح مکہ کے بعد ریاستی اور حکومتی اور خاصہ پیچیدہ اور اہم ہو گئے تھے۔ جن کو بھرپور توجہ کی ضرورت تھی۔ قسطلانی اور ان کے شارح زر قانی کے مطابق دربان نبوی کا عہدہ خالصتاً اعزازی تھا اور اس کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی ۱۹۳۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عہد نبوی میں سرکاری دربان کا عہدہ اموی اور عباسی عہد کے عہدے حاجب یا لواب سے قطعی مختلف تھا۔ ۱۹۴۔ بعد کے زمانے میں خلیفہ اور عوام کے درمیان ایک مستقل حد فاصل قائم کرنا مقصود تھا جبکہ عہد نبوی میں مخصوص مواقع پر غیر ضروری آمد پر قدغن لگانا تھا۔

اب، صوبائی انتظامیہ / شہری منظم و نسق

اسلامی فتوحات کے بعد خاص کر فتح مکہ کے بعد اسلامی ریاست کا رقبہ بہت وسیع ہو گیا تھا اور مختلف خطے مدینہ کی ریاست و حکومت کی ماتحتی میں آ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے علاقے تھے جن کی اپنی منظم حکومتیں تھیں اور باقاعدہ نظام حکومت تھا۔ جیسے یمن، بحرین، حضرموت، عمان، ایلہ، کندہ، وغیرہ کے علاقے۔ بقیہ علاقوں میں قبائلی یا سیاسی نظام قائم و جاری تھا۔ مدینہ کی نبوی حکومت سے ان تمام مفتوحہ و مغنوبہ و محدودہ علاقوں کو کسی نہ کسی قسم کا تعلق قائم کرنا تھا۔ ذکر آچکا ہے کہ ابتدائی زمانے میں اسلامی ریاست نے پڑوسی قبائل اور علاقوں سے باہمی تعاون اور دوستی و علف کے تعلقات استوار کئے تھے ۱۹۵۔ چنانچہ آغاز ۲۲ھ و وسط ۲۳ھ سے اواخر ۲۳ھ و اواخر ۲۴ھ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے نزاع میں آباد مختلف قبائل سے دوستی کے معاہدے کر لئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ علاقے اسلامی ریاست کے سیاسی اثر و نفوذ میں آ گئے اور بالآخر اس میں ضم ہو گئے۔ اسی طرح یہود مدینہ کے مفتوحہ علاقے بھی اسلامی ریاست کے حصے بن گئے۔ چونکہ یہ مرکز اسلامی سے

مزید ہے۔ لہذا ان کے انتظام و انصرام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ از خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی انتظامیہ کے ماتحت آگئے۔ مگر جب مرکز سے دور کچھ علاقے فتح ہوئے یا انہوں نے اپنی مرضی سے اسلامی ریاست کا حصہ بننا پسند کیا، تو ان کے انتظام و انصرام کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اسی دوران ریاست اسلامی کی قبائل عرب کے بارے میں پالیسی میں تبدیلی ہوئی اور اب باہمی تعاون اور حلف کے معاہدوں کے لئے کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ کیونکہ وہ ایک طرح سے سیاسی افتراق و انتظامی انتشار کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جبکہ اسلام کا مقصود مذہبی اتحاد کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی اتحاد بھی تھا۔ اسی پالیسی کے تحت مختلف علاقوں یا ولایتوں کے لئے مرکزی منتظم، والی یا گورنر مقرر کئے گئے تاکہ جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں کو مرکز حکومت سے وابستہ کیا جائے۔

۱۔ والی / ولایت گورنر

عام خیال ہے کہ عہد نبوی میں اسلامی ریاست کو صوبوں یا انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا نہیں گیا تھا۔ مگر یہ خیال غلط ہے۔ آئندہ سے عام طور سے اور طبری کے بیان سے خاص طور سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کو مختلف اور باقاعدہ ولایات میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اور بین بلکہ جنوبی عرب کے بارے میں توبہ حتمی طور پر بیان ملتا ہے کہ وہ مختلف ولایات میں نہ صرف تقسیم کیا گیا تھا بلکہ ان کی باقاعدہ سرحدیں یا حدود (حیثز) تھے۔ ممکن ہے کہ باقاعدہ جغرافیائی تقسیم اتنی پیچیدہ اور حتمی نہ ہو جیسے کہ موجودہ زمانے میں ہوتی ہے۔ تاہم یہ یقینی ہے کہ ہر والی کو اپنے علاقہ اور ولایت کے حدود کا بخوبی علم تھا۔ بہر حال اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں اسلامی ریاست ۲۷ ولایتوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ اور ان میں سے ہر ایک پر ایک والی مقرر کیا گیا تھا۔ جو اپنے علاقہ کے نظم و نسق میں خود مختار ہوتا تھا۔

غالباً واوی القرنی^{۱۸} پہلا علاقہ تھا جو کسی والی کی ماتحتی میں دیا گیا تھا۔ یہ والی بعض تاریخی قرائن کے مطابق ۳۷ھ میں کسی وقت مقرر کیا تھا اور ان کا نام حضرت عمر بن سعید اموی تھا جو بنو امیہ کے سعیدی خاندان کے ایک معزز فرد ہونے کے علاوہ قدیم مسلم تھے۔^{۱۹} ان کا مرکز حکومت یا صدر مقام واوی ہی میں تھا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایک خاصے وسیع اور بڑے خطے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا اور اس عہدہ عظیم پر وفات نبوی کے وقت تک فائز رہے تھے۔^{۱۹۹} اس کا مطلب ہے کہ وہ خاصے طویل عرصے یعنی ساڑھے تین چار سال تک گورنر رہے تھے۔ یہ عہد نبوی کی حکومت میں مرکزیت اور طبقہ اشراف و عمال کے استعمال کی واضح علامت اور بین شہادت تھی۔ حضرت عمر و اموی کے بھائی حضرت عبداللہ (حکم) بن سعید قرنی کو محمد بن حبیب بغدادی^{۲۰} کے بقول ”قرنی عربیہ“ کا والی غالباً اسی زمانے میں مقرر کیا گیا تھا۔^{۲۱} ایک اور گورنر جن کی تقرری اس زمانے میں ہوئی تھی حضرت یزید بن ابی سفیان اموی تھے جن کو تیمار کی ولایت سونپی گئی تھی۔^{۲۲} یہاں اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تین گورنروں کا تعلق بنو امیہ کے دو اہم ترین خاندانوں سے تھا۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بنو امیہ بیاقت و صلاحیت کے اعتبار سے ممتاز و فائق تھے۔ اسی زمانے میں غالباً چوتھے گورنر کی اسی علاقے میں تقرری

نہی جن کا نام سواہ بن غزیر تھا اور جو بنو بخار / غزیر کے ایک اہم فرد تھے۔ ان کو خیبر کے علاقے کی گورنری تفویض کی گئی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچی سمجھی پالیسی تھی کہ اسلامی ریاست کی مرکزی حکومت کے دائرے کو سب سے پہلے مرکز اسلام کے شمال میں وسعت دی گئی تھی اور بعض اہم شمالی علاقوں کو مرکزی حکومت کے ماتحت اور اقتدار کے تحت لایا گیا تھا؟ تمام تاریخی شواہد دوسرے قبائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بات کوئی طعنے نہیں مچھی کہ شمالی علاقے سیاسی اور فوجی لحاظ سے بہت اہم تھے۔ جزیرہ نمائے عرب کی شمالی سرحدوں پر وقت کی دو عظیم طاقتوں کی باہمی لڑائی اور ماتحت حدود میں سلطنتیں موجود تھیں اور ان کے پر سے ان کے سیاسی و فوجی آقا اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ان خطرات کی طرف سے آنکھیں نہیں موند سکتی تھی۔ جو ان طاقت در حکومتوں کی موجودگی سے اس کو لاحق تھے چنانچہ آپ نے شمالی علاقے میں اپنی طاقت کو شروع سے مستحکم اور پائیدار کرنا شروع کیا تھا۔ اور اپنی سیاسی بالادستی کو ہر طرح سے قائم کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ چنانچہ شمال کے غیر مسلم قبائل سے خراج اور جزیرہ کی وصولیابی جو اسلامی تاریخ میں اس کی پہلی مثالیں تھیں۔ اسی سیاسی بالادستی کی ایک علامت اور ان شمالی علاقوں کی حکومت اور زیردستی کی شہادت تھی۔ اور ان علاقوں پر مرکزی دایلوں کی تقرری مرکز کے مکمل اقتدار و انتظام کی ایک مزید علامت۔ صحیح تاریخی اور واقعاتی تناظر میں دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے قبل اس اہم ترین شمالی علاقے میں چار دایلوں کی مستقل تقرری دراصل سیاسی اور انتظامی مرکزیت کی تہذیب تھی۔ جس کے نتیجے میں پورا عرب ایک مرکز کے تحت مجتمع ہونے والا تھا۔ ۲۶

فتح مکہ کے بعد متصل زمانہ جزیرہ نمائے عرب کے تمام علاقوں اور خطوں کے ایک انتظامی مرکز سے وابستہ ہونے کا زمانہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی ریاست اور حکومت کی مرکزیت و اجتماعیت اب پورے عرب پر محیط ہو گئی تھی۔ مدینہ میں مقیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اور انتظامی اقتدار و اختیار عرب کے ہر قبیلہ، خطہ، بلکہ ہر فرد کے لئے ماننا ناگزیر تھا اور اس بالادستی کو تسلیم کرنے کی علامت محض بعض حدقات اور محاصل کی ادائیگی ہی نہیں تھی بلکہ ہر قبیلہ اور خطہ کے درمیان والی رسول کی موجودگی و ماتمکراتی بھی تھی۔ یہاں تک عرب کا سب سے اہم اور طاقت ور شہر مکہ بھی اسلامی ریاست کا ایک ماتحت علاقہ / ولایت بن گیا تھا جو سیاسی اور انتظامی اعتبار سے مدینہ کا ماتحت و محکوم تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے لئے روانہ ہونے سے قبل مکہ کا گورنر والی مقرر کیا تھا۔ ۲۷ مگر جلد ہی کو ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ مکہ ہی کے ایک باشندے اور قریشی خاندان سے خواہش کے ایک نمایاں فرد حضرت عتاب بن اسید اموی کو جو صرف اس سال کے نوجوان تھے اور فتح مکہ کے بعد ہی اسلام لائے تھے مکہ اور اس کے ماتحت علاقوں کا گورنر والی مقرر کر دیا گیا تھا۔ ۲۸ نوجوانی کی نا تجربہ کاری اور تاخیر سے اسلام قبول کرنے کی مضبوطیت کے ساتھ ساتھ حضرت عتاب بن اسید کی تقرری کی اہمیت اس حقیقت کے پس منظر میں اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو اس منصب جلیل کے لئے کثیر تعداد میں موجود اشراف مکہ اور اکابر قریش پر ترجیح دی گئی تھی۔ ۲۹ یہ حقیقت ان کی انتظامی صلاحیت و حسن تدبیر کی شہادت فراہم کرتی ہے۔ بہر حال معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی تقرری شوال ۳ھ / فروری ۳ھ میں کسی وقت عمل میں آئی تھی۔ اور وہ پورے عہد نبوی میں اپنے اس عہد پر برقرار رہے۔ بلکہ عافت صدیق میں بھی اس عہدہ کو انہوں نے سرفراز کیا تھا۔ ۳۰ گویا کہ وہ کل ملا کر پانچ چھ برس اس منصب پر فائز رہے تھے۔ تقریباً تین برس عہد نبوی میں اور انہی ہی مدت تک خلافت صدیقی میں۔ کیا یہ عہد نبوی کے انتظامیہ میں مرکزیت اور استعمال

ہونے کی ایک واقعاتی شہادت نہیں ہے؛ حضرت غناب بن اسید ہی کے معاملے میں ہم کمزید شہادت اس امر پر ہے کہ گورنر دل / والیوں کو ان کی خدمات کے لئے باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ تاکہ کے مطابق حضرت غناب کو چالیس اوقیہ چاندی ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ اور غالباً وہ ان کو ان کی تقرری کے آخری دن تک ملتی رہی تھی ۲۱۱

دوسرے برس طائف کے گورنر حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی اٹھارہ برس کے نوجوان تھے اور تاکہ کے مطابق وہ اس وفد کے اراکین میں سے ایک تھے۔ جس نے مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تھی اور طائف کے قبول اسلام و تسلیم اقتدار مدینہ کا اعتراف و معاہدہ کیا تھا۔ حضرت عثمان ثقفی حضرت غناب اموی گورنر مکہ سے بھی زیادہ مدت تک اپنے عہدے پر برقرار رہے تھے۔ تاکہ کے مطابق وہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ابتدائی زمانے تک وہاں کے گورنر رہے تھے ۲۱۲ ابن اسحاق کا ایک تبصرہ ان کی اس عہدہ عظیم پر تقرری کے سبب و اس اس کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن ابی العاص کو ان پر ان کی نوعمری کے باوجود اس لئے مقرر کیا تھا کہ وہ اسلام اور قرآن سیکھنے کے معاملے میں سب سے زیادہ پرجوش تھے ۲۱۳ اس تبصرہ سے ان کی مذہبی معلومات کا علم ہوتا ہے۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہی ان کی تقرری کی اصل یا واحد بنیاد تھی۔ یہ ان کی تقرری کی مزید بنیاد یا استحقاق تھا۔ ورنہ اصل سبب انتظامی اور تنظیمی بیافیت تھی۔ اس کی ایک شہادت تو ان کی وفد ثقیف میں شمولیت تھی اور دوسری شہادت اتنی مدت تک اس اہم عہدہ پر ان کا فائز رہنا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام اور قرآن میں ثقہ کا مطلب محض مذہبی معلومات نہیں بلکہ اسلامی قوانین سے واقفیت بھی تھی۔

ایک اور گورنر حضرت خذیفہ بن یمان ازدی تھے۔ جن کو طائف کے قریب واقع دہانامی ولایت سونہی گئی تھی اور انہوں نے حیات نبوی کے اواخر تک اس کے استخام والضرام کو سنبھالا تھا ۲۱۴ اسی زمانے میں ایک اور گورنر کی تقرری ہند کے لئے ہوئی تھی۔ اسد الغابہ کے مطابق حضرت حارث بن نوفل ہاشمی کو غالباً ۶۳ھ کے آغاز اور ۶۳ھ کے وسط میں اس منصب پر مقرر کیا گیا تھا ۲۱۵ ان کی تقرری کے سلسلے میں دو تین نکات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اول یہ کہ وہ واحد ہاشمی تھے جن کو یہ منصب عظیم عطا کیا گیا تھا۔ دوم یہ کہ وہ مدتوں تک اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن رہے تھے۔ سوم یہ کہ انہوں نے کافی تاخیر سے اسلام قبول کیا تھا۔ اور چہارم یہ کہ وہ حیات نبوی کے آخر تک اسی عہدہ پر برقرار رہے تھے اور خلافت راشدہ میں بھی اس عہدہ پر اسلامی ریاست کی خدمت کی تھی ۲۱۶

کہ فتح مکہ کے بعد اسلامی ریاست کی قبائلی عرب کے بارے میں پالیسی بدلی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جنوب، مشرق اور جنوب مشرق میں اسلام اور اسلامی ریاست کے اقتدار کے داخلہ کا دروازہ بھی کھل گیا تھا چنانچہ وہ تمام علاقے جو طاقت کے ذریعہ فتح کئے گئے تھے انہوں (عَنْوَ) یا صلح کے ذریعہ (حُصُلًا) اسلامی اقتدار کی ماتحتی میں آئے ہوں یکے بعد دیگرے گورنروں / والیوں کی ماتحتی میں دیدیئے گئے تھے۔ ان علاقوں میں ایک طرح سے دہرا انتظام حکومت قائم کیا گیا تھا۔ جن مملکتوں اور خطوں کے حکمرانوں اور بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو ان کے مقام پر برقرار رکھا گیا تھا مگر

اب ان کی حیثیت آزاد و خود مختار حکمرانوں کی بجائے ماتحت گورنروں کی تھی جن کو مدینہ کی مرکزی حکومت کا اقتدار تسلیم اور اس کی ہدایات و احکام کی تعمیل کرنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ نمائندوں کو بھی نگرانی یا مرکزی حکومت کے مفادات کے تحفظ کی خاطر تعینات کیا گیا تھا اور جن کی اطاعت دراصل مرکزی حکومت یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سمجھی جاتی تھی۔

اس پورے خطے میں سب سے پہلے مشرقی خطوں کے علاقوں میں گورنریاں والی مقرر کئے گئے تھے اور ان کی یہ تقرری فتح مکہ کے متوالید ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عاصؓ بھی کو مملکت عمان پر مرکزی منتظم کی حیثیت سے مقرر کیا گیا تھا۔ جہاں کے مقامی حکمران حضرت عبدالجبار بن عبدمنذر بن جندب نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلامی ریاست کے وفادار بن گئے تھے۔ اسی طرح بحرین کے بادشاہ حضرت منذر بن سادوی نے اسلام قبول کر کے اپنی مملکت کو اسلامی ریاست میں ضم کر دیا تھا اور ان کے علاقے کے لئے حضرت علامہ بن حصرمی کو مرکزی منتظم بنایا گیا تھا۔ لیکن محمد بن حبیب بغدادی کا خیال ہے کہ مملکت بحرین پہلے دو گورنروں یا مرکزی منتظموں کی تقرری ہوئی تھی: حضرت علامہ بن حصرمی کو قطیف کا علاقہ تفویض کیا گیا جبکہ حضرت ابان بن سعید اموی کو جزیرہ امیر کے خاندان سعیدی کے ایک ممتاز فرد اور متاخر مسلم تھے۔ الحظ کے علاقے پر مقرر کیا گیا تھا۔ ۱۹ بلا فزی نے اس سلسلے میں بالکل دوسری بات کہی ہے وہ اس روایت کو بیان ضرور کرتے ہیں۔ مگر اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت علامہ بن حصرمی کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابان بن سعید اموی کو بحرین کا گورنریا منتظم مقرر کیا گیا تھا۔ ۱۹ حضرت علامہ بن حصرمی کی تقرری اور معزولی کے بارے میں خاصا اختلاف و تناقض ہے جو کسی حتمی فیصلے اور قطعی رائے پر پہنچے ہیں خارج ہے۔ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ مملکت بحرین کے دو مختلف حصوں کیلئے دو مختلف مرکزی منتظم مقرر کئے گئے تھے۔ کہوں کہ تمام اختلاف و تناقض کے باوجود حضرت علامہ بن حصرمی کی مسلسل و متواتر موجودگی اس علاقے میں ملتی ہے۔

مدینہ منورہ کے شمال قریب کی چار ولاؤں کے علاوہ شمالی یبید میں وادی القریٰ اور شمالی حد و شام کے درمیان خاصا بڑا خطہ تھا جہاں متعدد عرب، عیسائی اور یہودی قبیلے اور مملکتیں تھیں۔ ان کے حکمران سروات (اشتراف) کہلاتے تھے۔ فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے زمانے میں ان سروات نے اسلامی ریاست کے صلح کے معاہدوں یا ہمت نبوی کے نتیجے میں تسلیم کر لیا تھا۔ ان میں کندہ کی مملکت و مزلجندل بھی شامل تھی جس کا حکمران ملک (بادشاہ) کہلاتا تھا۔ اور جس نے اسلامی ریاست کو جزیرہ ادا کرنا منظور کیا تھا۔ ان تمام طاقت کے علاقوں یا خطوں میں مرکزی منتظمین یا گورنر مقرر کئے گئے تھے اگرچہ ان منتظمین کے نام واضح طور سے مآخذ میں نہیں ملتے ہیں تاہم ان علاقوں سے کئے گئے معاہدات نبوی میں خاص کر صلح ناموں میں ان کے حوالے بکثرت ملتے ہیں۔ ان مرکزی منتظمین میں عالمین صدقات و جزیرہ (ٹیکس و محاصل کے افسروں) کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے ۲۰

بہر حال مملکت ایلہ کے ضمن میں اسلامی مرکزی منتظمین کے نام بھی بصراحت ملتے ہیں۔ جس سے اس علاقہ کی انتظامی مشن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ابن سعد وغیرہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایلہ کے مختلف علاقوں پر کم از کم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سبکدوش ہو کر واپس مدینہ چلے گئے تھے۔ تاکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ ماہ بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجاز میں
کا واقعہ پیش آیا تھا تو حضرت ابو عبیدہ مدنیہ میں موجود تھے۔ جبکہ حضرت عمرو بن حرم بخران میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے تھے
تاکہ میں دراصل بخران اور جرش کی ولایات پر تقرریوں کے بارے میں متنازع فیہ اور مختلف روایات میں جو ان علاقوں
کے انتظامی تبدیلیوں یا تقرریوں ہی کے بارے میں کسی صحیح یا قطعی نتیجہ پر پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، لیکن اس اختلاف و تضاد کے
باوجود جو صورت حال ابھرتی معلوم ہوتی ہے۔ وہ بخران کے سلسلہ میں اوپر پیش کی گئی۔ جہاں تک جرش کا تعلق ہے تو فتح البلدان
کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابوسفیان بن حرب اموی کو بخران کی ولایت میں حضرت عمرو بن حزم کی جانشینی میں مقرر کیا گیا
تھا۔ مگر یہ روایت واضح طور سے غلط ہے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بخران کے دو والی عبد نبوی میں یکے بعد دیگرے حضرت ابو عبیدہ
فہری اور حضرت عمرو بن حرم رہے تھے۔ اور مؤرخ المذکر نے وفات نبوی تک اپنے فرائض وہاں انجام دیئے تھے۔ ایک اور روایت
سے وضاحت ہوتی ہے کہ خود بلاذری کا پختہ خیال یہ تھا کہ حضرت ابوسفیان اموی کی تقرری جرش کے علاقے پر ہوئی تھی ۲۳۲ھ عبد
نبوی کے اواخر یا خلافت حدیثی کے اوائل میں جب حضرت ابوسفیان اموی نے سبکدوشی حاصل کی تو ان کی جگہ پر بنو امیہ کے ایک
علیف حضرت سعید بن قیس ازلی کو جرش کی ولایت سونپی گئی تھی۔ ۲۳۳ھ مؤرخ المذکر صحابی کے بارے میں ہماری معلومات کافی ناقص
ہیں۔ لیکن یہ روایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ ترقیاتی ترتیب کے عین مطابق ہے۔

یمن کے ایرانی گورنر حضرت باذان یا باذام کے قبول اسلام اور اس کے نتیجے میں ان کی اور ان کے بھوپن الابدانہ کی سیاسی
وفا داری نے جزیرہ نمائے عرب کی جغرافیائی سیاسیات میں ایک تاریخ ساز سنگ میل قائم کیا تھا۔ ہمارے مآخذ عموماً ان کے قبول اسلام
کے زمانے کے مسئلہ پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتے ہیں ۲۳۶ھ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ۳۳ھ میں کسی
وقت غالباً اس کے آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا کیونکہ ایرانی روایات کے مطابق شہنشاہ ایران خسرو پرویز ۳۳ھ میں اپنے بیٹے
کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایرانی سلطنت اترتی اور افغانی کا شکار ہو گئی تھی۔ صوبائی گورنریاں تو خود مختار ہو گئے تھے
یا انہوں نے اپنی سیاسی و فاداریوں کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت باذان کو اسلامی ریاست کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور طاقت کا
بیوفی احساس و ادراک تھا چنانچہ انہوں نے اپنی قسمت مدینہ سے وابستہ کر لی اور اس میں وہ پوری طرح سے مخلص تھے ۲۳۷ھ بہر حال
اس خوش آئند تاریخی موڑ کے سبب یمن کا صوبہ جو وقت کی تمام بڑی طاقتوں کے سیاسی کیسل کا اکھاڑہ بن کر رہ گیا تھا اسلامی ریاست
کا ایک الٹ حصہ بن گیا۔ جب تک حضرت باذان زندہ رہے وہ بلا شرکت غیر سے اس کے گورنر رہے ۲۳۸ھ ان کی وفات کے بعد
ان کے فرزند حضرت شہر بن باذان نے عارضی طور سے اقتدار سنبھال لیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات مدینہ لکھ بھیجے
آپ نے ان کی وفاداری اور خلوص کی توصیف و تحسین کی اور متبادل انتظامات ہونے تک ان سے کام کرتے رہے ۲۳۹ھ اس
کے بعد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جنوبی عرب یعنی یمن، عدان اور حضرموت کے پورے علاقے کے لئے کمزری منتظم
روانہ کئے ۲۴۰ھ جن کے سربراہ، منتظم اعلیٰ اور گورنر جنرل حضرت معاذ بن جبل خرزجی تھے۔

حضرت معاذ بن جبل کے مقام اور مرتبے کو جدید مؤرخ نے عام طور سے غلط سمجھا ہے ۲۴۱ھ۔ جنوبی عرب کے انتظامیہ میں انکو

ایک مذہبی مبلغ و معلم یا زیادہ سے زیادہ عامل صدقات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دراصل ان کے بارے میں متعدد روایات مآخذ میں ملتی ہیں جن میں سے ہر ایک میں ان کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے اور مؤرخین نے ان کو الگ الگ سمجھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کی ہے حالانکہ اگر تمام روایات کو جمع کر کے تجزیہ و تحلیل کی جاتی تو ان کے صحیح مقام کا عرفان کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ بہر حال تمام روایات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان کی حیثیت منظم اعلیٰ اور گورنر جنرل کی ملتی اور ان کے اختیارات و اقتدار اس علاقہ کے تمام والیوں، عاملین صدقات اور مقامی منتظمین پر قائم و حاوی تھا۔ ابن اسحاق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامہ مبارک کا متن نقل کیا ہے۔ جس میں آپ نے حضرت زرعذی بنی (علاقہ یمن کے حکمران) کو ہدایت کی تھی کہ وہ فرستادگان رسول کی نہ صرف اطاعت و فرمانبرداری کریں بلکہ اپنے علاقے کے تمام صدقات اور جزیرہ کی رقم کو جمع کر کے ان کے پاس لے کر آئیں۔ اس نامہ نگامی کا اس ضمن میں سب سے اہم فقرہ یہ تھا کہ ان فرستادگان (رسول) کے سردار و قائد حضرت معاذ بن جبلؓ ہیں۔ بلا ذری کی روایت ہے کہ ان کو الجند پر گورنر (والی) مقرر کیا گیا تھا۔ اور ان کو یمن میں قضا (تمام مقامات کے فیصلے کا اختیار) اور تمام صدقات وصول کرنے کا مجاز قرار دیا گیا تھا۔ ۲۳ بلا ذری نے اپنی دوسری تصنیف میں حضرت معاذ بن جبل کے اختیارات و وظائف کی تفصیل و تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کے تمام لوگوں کو اسلامی اصولوں، قوانین اور قرآن کریم کی تعبیر دینے کے علاوہ عدل و انصاف کرنے اور تمام صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ۲۴ اسی طرح دوسرے مآخذ جیسے ابن ہشام ۲۵ ابن سعد ۲۶ بخاری ۲۷ اور ابن اثیر ۲۸ اور ابن خلدون ۲۹ کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو تمام والیان جنوبی عرب پر ایک انتظامی لغوی و برتری حاصل تھی اور وہ پورے علاقے کے منظم اعلیٰ تھے۔ طبری کی ایک روایت سے اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے جو حضرت معاذ کو معلم قرار دیتی ہے۔ ۳۰ معلم کے ایک عام معنی استاد کے ہیں لیکن لغوی اعتبار سے یہاں اس کے دوسرے معنی آقا اور مالک کے مراد ہیں۔ ۳۱ اس روایت کے مطابق حضرت معاذ کا صدر مقام الجند تھا۔ مگر وہ مستقل طور سے یمن اور حضرموت کے ہر عامل یا گورنر کے علاقے (علاقہ) میں دورہ کرتے رہتے تھے۔ اور ان کے کاموں کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی عرب میں روہی تحریک کے خاتمے کے بعد جب تمام ولایت یمن و حضرموت ایک جگہ جمع ہوئے تو انہوں نے صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد حضرت معاذ بن جبل ہی کو اپنا سربراہ تسلیم کیا تھا۔ ۳۲ اس سے بڑھ کر ان کے مقام و مرتبے کی اور کیا شہادت ہو سکتی ہے۔

حضرت معاذ بن جبل کے جنوبی عرب کے انتظامیہ میں مقام و مرتبے کی مانند ان کی تاریخ تقرری بھی کافی مختلف قیہ ہے۔ ابن سعد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ربیع الثانی ۳۰ھ جولائی-اگست ۳۰ھ میں جنوبی عرب کیلئے روانہ ہوئے تھے ۳۱ جبکہ دوسرے مآخذ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کی تقرری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ سمجھتے ہیں ۳۲ لیکن متعدد وجوہ سے ابن سعد کی تاریخ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت یمن کی بغاوت کے بارے میں طبری کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ۳۰ھ کے وسط یا اوائل میں پیش آئی تھی جب اس نے حضرت شہربن باذان کو قتل کر کے صنعاء کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سلسلہ میں دو اہم نکات پر توجہ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ تمام مآخذ حضرت شہر کو صنعاء کا گورنر قرار دیتے ہیں۔ صحابی موصوف کی یہ تقرری مدینہ سے مرکزی منتظمین کے آنے کے بعد ہوئی تھی جبکہ وہ ان کی آمد

سے قبل یوسے یمن کے عارضی گورنر تھے۔ دوم یہ کہ ماخذ کا واضح بیان ہے کہ اسود غنی کی بغاوت کے زمانے میں تمام عربی منطقین اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ کر اپنے فرائض منصبی سنبھال چکے تھے ۲۵۵ اور پھر جب اس بغاوت کے نتیجے میں افراتفری اور سیاسی انارکی پھیلی تو وہ سب نجران کے علاقے میں جمع ہو گئے تھے اور بالآخر بغاوت کے استیصال کے بعد حضرت معاذ بن جبل کی امارت اعلیٰ پر اتفاق کیا تھا۔ اور اپنے اپنے علاقوں کے لئے پھر روانہ ہو گئے تھے۔ ان شہادتوں سے یہ صحتی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور ان کے ماتحت گورنروں / والیوں اور طبقہ افسران کی تقرری ۲۵۵ء کے آغاز میں یا وسط میں ہوئی تھی اور وہ اسی برس کے اواخر سے پہلے یمن پہنچ کر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے ۲۵۶

حضرت معاذ بن جبل خزرجی کے ماتحت گورنروں کی کل تعداد دس معلوم ہوتی ہے جن کو طبری کے مطابق ۲۵۶ء مخصوص علاقوں میں جن کی حدود معلوم و متعین تھیں اور جن کے صدر مقامات کی بھی نشاندہی کر دی گئی تھی تعینات کیا گیا تھا ان گورنروں اور ان کے علاقوں کی تفصیل ذیل میں دی جا رہی ہے۔

صنعا اور اس کے ماتحت علاقے۔

علاقہ حیدان

مارب کا علاقہ یامع، زبید، عدن اور سواحل کے علاقے ۲۵۹

نجران ربیع اور زبید کے درمیانی علاقے ۲۶۰

مکہ و اشعر کے علاقے۔ ۲۶۱

الحبکہ کا علاقہ ۲۶۲

نجران

حضرت موت ۲۶۳

بنو معاویہ / کنندہ کا علاقہ ۲۶۴

سکاک اور سکون کے علاقے ۲۶۵

۱۔ حضرت شہر بن باذان

۲۔ حضرت عامر بن شہر ہمدانی ۲۵۸

۳۔ حضرت ابوسوی اشعری

۴۔ حضرت خالد بن سعید اموی

۵۔ حضرت طاہر بن ابی ہالہ

۶۔ حضرت یعلیٰ ابن امیہ

۷۔ حضرت عمرو بن ترم خزرجی

۸۔ حضرت زیاد بن لبید

۹۔ حضرت مہاجر بن ابی امیہ مخزومی

۱۰۔ حضرت عکاشہ بن ثور غوثی

ان ماتحت گورنروں میں سے حضرت مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی تقرری کے بعد بیمار ہو گئے تھے۔ اس لئے ان کی روانگی میں تاخیر ہوئی تھی اور ان کی غیر حاضری میں ان کے فرائض کی انجام دہی حضرت زیاد بن لبید خزرجی کرتے تھے۔ ان کو غالباً اس لئے ان کے فرائض سونپے گئے تھے کہ ان کا علاقہ غیر حاضر گورنر کے علاقے سے متصل تھا۔ بہر حال ان میں سے تین مؤخر الذکر گورنر حضرت موت کے مختلف علاقوں یا ولایات کے حکمران تھے۔ جبکہ بقیہ سات یمن کے مختلف علاقوں پر مقرر کئے گئے تھے ۲۶۶

ان تمام ماتحت گورنروں کے علاوہ جو اپنے اپنے علاقہ کے خود مختار آزاد حکمران تھے۔ متعدد ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ متعدد افسر اور مددگار کارکن بھی بھیجے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی عرب کے انتظامیہ

میں ایک طبنتہ انسران یا سکریٹریٹ بھی قائم کی گئی تھی جو مختلف انتظامی امور کے نفاذ کا کام دیکھتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی شہادت حضرت زرعہ والی مین کے نام مذکورہ بالا نامہ نبوی سے ہوتی ہے۔ جس کے مطابق حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ متعدد انسر و کارکن (عمال) بھیجے گئے تھے ابن اسحاق، طبری اور دوسرے ماخذ سے ان میں سے صرف چار انسر وں کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ یہ تھے: حضرات عبداللہ بن زید، مالک بن عبادہ، عقیل بن مرہ، اور مالک بن مرہ۔ ان کے علاوہ بھی متعدد دھنئے جن کو مذکورہ بالا چاروں اصحاب کے سامنے کہہ کر بیان کیا گیا ہے ۲۸ مزید تصدیق اسد الغابہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ جس کے مطابق حضرت عبید بن جحش بن لؤذان انصاری بھی حضرت معاذ بن جبل خراجی کے ”اصحاب“ میں سے ایک تھے ۲۹ ان شہاد وں کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ مین و حضرموت کے تمام گورنروں کی ماتحتی میں مرکزی کارکنوں کا ایک طبقہ بھی کام کرتا تھا جو ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتا اور صوبائی انتظام و انصرام کو چلانے میں تعاون دیتا تھا۔ اس ضمن میں اسد الغابہ کی ایک اور روایت کا حوالہ دینا مناسب ہوگا۔ جس کے مطابق حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی کو مین اور اس کے ماتحت علاقوں کی صوبائی فوج کا امیر مقرر کیا گیا تھا ۳۰ اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ گورنروں / والیوں کے لئے کچھ فوجی انسر بھی مقرر کئے گئے تھے۔ اس بات کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ اس وسیع خطہ سے حد فاکت کی وصولی کے لئے بھی بہت سے انسر مقرر کئے گئے تھے۔ مؤخر الذکر کے بارے میں ہم اگلے باب میں تفصیل سے پڑھیں گے۔

مرکزی منتظمین اور والیوں کے سلسلے میں ایک اہم نکتہ ان کے مدت عہدہ کا تھا۔ مختلف گورنروں / والیوں کے سلسلہ میں ان کی مدت ملازمت و عہدہ کا ذکر بھی آچکا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں چند اہم نکات پر توجہ دلانا مقصود ہے اول یہ کہ تمام گورنروں مستقل عہدہ سے دار تھے۔ جو کافی مدت کے لئے مقرر کئے جاتے تھے۔ دوسرے مرکزی انسر وں کی مانند وہ عارضی انسر بھی ہوتے۔ دوم یہ کہ بیشتر گورنر پوری حیات نبوی کے دوران اپنے عہدوں پر برقرار و سر فراز رہے تھے اور صرف چند ہی کو ان کے عہدوں سے معزول یا تبدیل کیا گیا تھا۔ سوم یہ کہ ان میں سے بعض گورنر تو خلافت حدیثی کے پورے زمانے میں بھی برقرار رہے تھے۔ مکہ، بخران، بحرین اور جرش کے چار گورنروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے مختصر مدت کے لئے عہدہ سنبھالا تھا اور ان کی جگہ دوسروں نے سنبھالی تھی۔ دو گورنروں حضرات باذان اور ان کے فرزند شہر نے اپنے عہدوں کے زمانے ہی میں وفات پائی تھی جبکہ باقی پچیس گورنروں نے اسلامی ریاست کی حیات نبوی کے ادوار تک خدمت کی تھی۔ ذیل میں ان تمام ولایت نبوی کے قبائل اور علاقائی تعلق کو ظاہر کرنے کے ایک جدول دی جا رہی ہے اس جدول سے ان کی سال بسال تقرری کا بھی علم ہوتا ہے۔ جس سے صوبائی انتظامیہ کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

سنہ تقرری سے

علاقہ	قبیلہ / خاندان	۴۲۸ / ۷	۴۳۰ / ۸	۴۳۱ - ۴۳۸ / ۹	۴۳۱ / ۹	تعداد ولایت
مرکزی عرب	۱۔ قریش	۳	۲	۵	۲	۱۲
	۲۔ لائف، لاشم	-	-	۱	-	۱

۴	۱	۲	۱	۳	(ب) امیہ
۱	۱	-	-	-	(ج) مخزوم
۱	-	۱	-	-	(د) فہر
۱	-	۱	-	-	(س) مطلب
۱	-	-	۱	-	(ص) ہسم
۶	۳	۲	-	۱	۲ - (ع) خزرج
۲	-	۱	۱	-	(۱) ثقیف مشرقی عرب
۱	-	۱	-	-	(۲) طے
۲	۱	۱	-	-	۱ - ازد شمالی عرب
۱	۱	-	-	-	۲ - اشعر
۲	۱	۱	-	-	۳ - غوث بن مر
۱	-	-	۱	-	۴ - حضرموت
۱	۱	-	-	-	۵ - ہمدان
۲	۱	۱	-	-	۶ - ابلانہ ایرانی
۲	۲	-	-	-	۱ - تمیم قبائلی پرگندہ

میزان	۱۱ - قبیلے	۴	۲	۱۲	۱۲	۲۲
-------	------------	---	---	----	----	----

اس جدول سے بعض دلچسپ نکات سامنے آتے ہیں۔ والیوں یا سرگزنی منتظمین کی کل تعداد عہد نبوی میں ۲۲ تھی جن میں سے حصہ غالب یعنی ۱۲ والیوں کو قریش کے مختلف خاندانوں سے بالکل فطری طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ کے سات افراد کو یہ منصب ملیل حاصل ہوا تھا جو ایک لحاظ سے کارنامہ تھا۔ ان میں سے چار گورنروں کا تعلق بنو امیہ کے ایک خاندان بنو سعید بن العاص سے تھا اور وہ سب کے سب حقیقی بھائی تھے۔ اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے تین بھائی بیک وقت گورنروں کے عہدے پر سرفراز تھے۔ چوتھے کے بارے میں اختلاف ہے اور امکان ہے کہ وہ بھی اپنے بقیہ تین ممتاز و سربراہان و دروہ بھائیوں کے ساتھ ساتھ اس عظیم عہدے پر فائز رہے۔ یہ چاروں بھائی تھے۔ عبداللہ بن سعید، عرو بن سعید، ابان بن سعید، اور خالد بن سعید جنہوں نے بالترتیب قرنی عربیہ وادی القرنی، بحرین اور صنعاء کے اہم ترین ولایات سنبھال رکھی تھیں۔ ووادراہوی گورنروں حضرات البسفیان بن حرب اور ان کے فرزند یزید کا تعلق بھی مکہ کے ایک اہم و ممتاز ترین خاندان سے تھا جو اپنی انتظامی، فوجی اور سیاسی لیاقت کے علاوہ

اپنی اقتصادی دولت کے لئے بھی مشہور و معروف تھا اور آخری اموی گورنر حضرت عتاب بن اسید تھے۔ جنہوں نے سب سے پروتار و پرافتخار عہدہ ولایت مکہ کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ سوائے ابوسفیان بن حرب اموی کے جنگو اپنے عہد سے معزول کر دیا گیا تھا یا جنہوں نے از خود سبکدوشی حاصل کر لی تھی باقی تمام اموی گورنر کافی دلوں تک اپنے عہدوں میں سرخاڑ رہے تھے۔ ان میں سے عبداللہ بن سعید کا جلد ہی انتقال ہو گیا تھا جبکہ پانچ اموی گورنریات نبوی کے اٹاخر تک اپنے اپنے علاقوں کے گورنر رہے تھے۔ بلاذری نے اپنی متعدد روایات میں سے ایک میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وفات نبوی کے وقت صرف چار اموی گورنر اپنے عہدوں پر برقرار تھے لیکن مورخ موصوف نے حضرت یزید بن ابی سفیان اموی گورنر تھا کا نام اس فہرست میں نہیں لگایا ہے ورنہ تعداد پانچ ہوتی۔ بہر حال اتنی بھی تعداد میں عہد نبوی کے انتظامیہ میں اموی گورنروں کی شمولیت کی اہمیت اس پس منظر میں اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ حضرت ابوسفیان بن حرب اور سعید بن العاص نے مدلوں تک اسلام اور اسلامی ریاست کی مخالفت کی تھی۔ مسجد کا تو کفر ہی پر جنگ بدر کے بعد انتقال ہو گیا تھا جبکہ حضرت ابوسفیان نے فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے فزندیہ زید بھی کافی تاخر مسلمان تھے کہ انہوں نے سمرۃ القضیہ کے ننانے میں اسلام قبول کیا تھا صرف خاندان سعیدی کے دو گورنر حضرات خالد و عمر و ابتدائی مسلم تھے اور باقی دو سعیدی افراد نیز حضرت عتاب گورنر مکہ بھی فتح مکہ کے آس پاس کے زمانے کے مسلمان تھے۔ بہر حال اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ امویوں نے اسلام اور اسلامی ریاست کی بحیثیت قبیلہ یا خاندان کے مخالفت کی تھی۔ اس موضوع پر باب دوم میں مکمل و مدلل بحث کی جا چکی ہے جسے اب یہاں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سلسلہ میں اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ عہد نبوی کی ۲۷ ولایات میں سے ۷ پر کسی نہ کسی وقت اموی گورنر خاڑ رہے تھے اور ۵ ولایات پر تو بیک وقت انہوں نے حکمرانی کی تھی یہاں اس نکتہ کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دو گورنروں حضرات علاء بن حضرمی گورنر بحرین اور سعید بن قشیب ازوی گورنر جزیرہ کا تعلق بھی بنو امیہ کے خاندان سے تھا۔ کہ وہ دولوں ان کے حلیف تھے۔ اس لحاظ سے عہد نبوی کے اس شعبہ عمال و اہل میں امویوں کی کل تعداد ۹ ہو جاتی ہے۔ جو گورنروں کی کل تعداد کی ایک چوتھائی سے بھی کچھ زیادہ یا ایک تہائی سے کچھ کم ہے۔ باقی قریشی گورنروں میں سے ایک ایک بنو ہاشم، بنو فہر، بنو مطلب، بنو ہاشم اور بنو مخزوم میں سے تھا اور آخری خاندان سے ہیں میں اسلامی فوج کے صوبائی کمانڈر کا بھی تعلق تھا۔

امت اسلامی کا دوسرا اہم سماجی طبقہ خزرج کا تھا جن کے چھ ارکان نے ریاست اسلامی کی متعدد اہم ولایات پر گورنری کی تھی۔ ان میں سے سب سے نمایاں اور اہم مقام کے مالک حضرت معاذ بن جبل خزرجی تھے۔ جنہوں نے وسیع و عریض جنوبی عرب کے خطے کی تمام ولایات کے گورنر جنرل کی حیثیت سے تاریخ اسلامی میں اپنی انٹ چھاپ چھوڑی ہے، باقی خزرجی گورنروں نے غیر ایلہ، بخران اور حضرموت کے علاقوں کی ولایات پر حکمرانی کی تھی۔ اس طبقہ عمال نبوی میں مدینہ کے ایک اور اہم ترین قبیلہ اوس کی عدم شمولیت خاصی اہم اور حیرت انگیز ہے۔

دوسرے قابل عرب میں ثقیف، غوث بن مراور، تمیم ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ کیونکہ ان کے دو دو نمائندے اس

طبعاً انسان نبویؐ میں شامل تھے۔ اس سلسلہ میں یہ دلچسپ بات قابل ذکر ہے کہ دونوں عیسوی گورنروں نے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور قریش کے خاندانوں میں کسی نہ کسی کے حلیف بن گئے تھے۔ اس لحاظ سے ان کی تقریریاں دراصل قریش کی تقریریاں شمار ہونی چاہئیں۔

دلالتِ غوی کے بارے میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ان میں سے غالب اکثریت کا تقرر ان کے اپنے علاقے یا آبائی وطن میں نہیں ہوا تھا۔ صرف مکہ اور طائف کے گورنر اور کسی حد تک ہمدان کے گورنر اپنے اپنے علاقہ کے لوگ تھے ورنہ بیشتر گورنروں کا تعلق ان علاقوں یا قبائل سے نہیں تھا۔ جن پر ان کو حکمرانی کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ یہ عہد نبویؐ کے انتظامیہ یا حکومت کی مرکزیت کی ایک اہم علامت تھی کیونکہ عرب قبائل اپنے مزاج کے سبب جس کو قبائلی روایات نے بنایا تھا کسی ”غیر“ کی حکومت و حکمرانی کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے اور محبوباً کبھی ایسا ہو جانا تھا تو اس کی حکومت کے خلاف ہر موقع کی تاک میں رہتے تھے۔ بہر حال ان میں مدینہ کی مرکزیت حکومت کی اطاعت کا جذبہ دراصل اسلام کی ایک دین تھی۔

جہانگیر ان گورنروں کے زمانہ قبول اسلام کا تعلق ہے تو ۳۲ اشخاص میں سے صرف پانچ کو سابقین اولین کے زمرہ میں شمار کیا جاسکتا ہے جبکہ آٹھ دوسروں نے ہجرت سے ذرا قبل کچھ بعد اسلام قبول کیا تھا۔ بقیہ نے جواب بھی اکثریت میں ہی کافی تاخیر سے اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں سے سات نے صلح حدیبیہ سے کچھ پہلے یا اس کے بعد متا جبکہ باقی نے فتح مکہ کے زمانے میں امت مسلمہ میں داخل ہونا پسند کیا تھا۔

دایوں گورنروں کے اختیارات

اس بحث کے آخر میں چند الفاظ دایوں کے اختیارات کے ضمن میں کہنے ضروری معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے مختصر طور پر یہی گزرا کہ گورنروں کی اپنی دلاہیت کے نظم و نسق میں بالکل آزاد و خود مختار ہوتے تھے اور اس لحاظ سے ان کو کافی بلکہ غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ وہ نہ صرف شہری نظم و نسق کے ذمہ دار ہوتے تھے بلکہ وہ اپنے علاقہ کے فوجی سالار، تاجران اور عامل عدالت بھی ہوتے تھے۔ ان کو سیاسی و عدلیہ تقاضوں کے مطابق قوانین وضع کرنے اور نافذ کرنے کے بھی اختیارات ہوتے تھے۔ ان پر صرف کتاب و سنت کی پابندی تھی یا وقتاً فوقتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہدایات و احکام بھیجے رہتے تھے۔ ان کی تعمیل لازم تھی اور یہ آخری پابندی دراصل سنت میں ہی شامل ہے۔ اس سلسلہ میں ابن سعد اور ترمذی کی روایت کردہ حدیث اکثر نقل کی جاتی ہے جس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل خزرجی سے ان کی مین کو بطور گورنر جنرل روانگی سے قبل پوچھا تھا کہ داکس بنیاد پر فیصلہ کیا کریں گے۔ حضرت معاذ نے پہلے کتاب کی روشنی میں اور اس میں اگر ہدایت نہ ملے تو سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا۔ پھر سوال نبویؐ پر کہ اگر دونوں میں کوئی ہدایت نہ ملے تو وہ کیا کریں گے۔ اس پر انہوں نے اپنی رائے پر فیصلہ کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف و تحسین فرمائی تھی ۴۱۔ اس حدیث سے یہ نکتہ مزید واضح ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی عہد بندی کے اندر اندر

میں مگر نہ بلکہ افسران و عمال نبوی اپنے اپنے علاقوں میں انتظام و انصرام چلانے میں پوری طرح آزاد تھے۔ ایک طرح سے صوبائی نظم و نسق مرکزی انتظامیہ کی بالکل نقل و نقل تھی۔

بہر حال یہ معمول نبوی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے تمام افسروں، عاملوں اور گورنروں کو ان کی روانگی سے قبل ہدایات دیتے تھے۔ جیسا کہ حضرات معاذ بن جبل اور عمر بن خرم وغیرہ گورنروں کے معاملہ سے معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے علاقہ کے لوگوں کو جو اتفاق سے اہل کتاب تھے۔ اسلام کی دعوت دیں۔ نمازوں کا حکم کریں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہدایت دیں۔ آپ نے ان کو یہ بھی ہدایت دی تھی کہ وہ ان کی دولت کی بہترین چیزوں کو صدقات میں لینے سے اجتناب کریں۔ اور مظلوم و بیکیس کی بددعا سے بچیں۔^{۱۰۰} ایک اور روایت کے مطابق آپ نے ان کو لوگوں کے لئے دشواری کی جگہ آسانی پیدا کرنے کی ہدایت کی۔ اختلاف یکے کے بغیر ان کو بڑھاوا دیں اور نفرت کی جگہ محبت پیدا کریں۔^{۱۰۱} آپ نے ان کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور نرم رویہ اپنانے کی بھی ہدایت کی تھی۔^{۱۰۲}

اگرچہ ایک جدید مؤرخ نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے^{۱۰۳} تاہم اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر بن خرم کو جو ہدایات نبوی دی تھیں وہ مفصل بھی ہیں اور جامع بھی۔ آپ نے ان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر حال میں خلا کا خوف و تقویٰ اختیار کریں، سچائی و صداقت کا معاملہ کریں۔ لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، غلط کام کرنے سے روکیں ان کے اختیارات، حقوق اور فرائض سے آگاہ کریں، لوگوں کے صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اور غلط کام کرنے کی صورت میں ان کو سزا دیں۔ انہیں جنت کی بشارت دیں اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کریں۔ تاکہ ان کو آسانی سے دین کی تعلیم دے سکیں اور ان کو حج کے مراسم کی تعلیم دیں۔ ان کو ایک کپڑے میں جس کے دونوں سرے ان کے شالوں پر دھرے ہوں نماز ادا کرنے سے منع کریں۔ اسی طرح ان کو ایسا لباس پہن کر بیٹھنے سے روکیں جس سے ان کا جسم کھل جائے۔ اگر ان کے بال لمبے اور شانہ پر پڑے ہوں تو ان کو چوٹی گوندھنے سے روکیں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں ان کو قبیلے اور خاندان کی دہائی دینے سے روکیں بلکہ خدا سے استمداد کی ہدایت کریں اور جو لوگ خدا کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ اپنے قبائل اور خاندانوں ہی کی دہائی دیتے رہیں۔ ان کو تلواروں سے ٹھیک کریں حتیٰ کہ وہ خدا کی طرف رجوع ہو جائیں۔ لوگوں کو وضو اور پاکی کا حکم دیں، وقت پر نمازوں کا حکم دیں ان کو جب بلایا جائے وہ مسجدوں میں جمع ہو جایا کریں، اور جانے سے پہلے وہ پاکی اختیار کریں۔ ان کو حکم دیں کہ وہ مال غنیمت سے خدا کا خمس نکالیں اور اپنے اموال سے وہ صدقات ادا کریں جو تمام مسلمانوں کے لئے ان کی اراضی پر واجب ہوتے ہیں۔ یعنی چشمہ اور بارش کے پانی سے سیراب ہونے والی اراضی کی پیداوار میں عشر ہلہ اور بالیوں سے سینچی جانے والی اراضی کی پیداوار میں سے نصف عشر ہلہ۔ اور ان کے ہر دس اونٹوں پر دو بھڑیا بکری اور ہر بیس اونٹوں پر چار بھڑیا بکری لیں جبکہ ہر چالیس گائے پر ایک یا پچیس گائے اور ہر تیس گائے پر ایک بلی یا بھڑیا لیں اور ہر چالیس بکریوں پر ایک بکری بھڑیا وصول کریں۔ ایک یہودی یا عیسائی اگر غرض کے ساتھ اپنے آپ اسلام قبول کرے اور دین اسلام کی مخلصانہ پیروی کرے،

تو اسے ایک مسلمان کے سارے حقوق اور فرائض حاصل ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے تو اسکو زبردستی اس سے ہٹایا نہیں جائے گا، ہر بالغ مرد، عورت، آزاد اور غلام (غیر مسلم) کو ایک دینا رطلانی یا اس کی قیمت کا کپڑا (جزیرہ میں) دینا ہوگا جو کوئی اس کی پابندی و تعمیل کرے گا۔ اس کو خدا اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی اس کی مخالفت کرے گا وہ خدا، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کا دشمن تصور ہوگا ۲۶۶

یہ ہدایات نبوی ظاہر سے کہ مختلف النوع ہیں۔ ان میں انتظامی احکام کے علاوہ مذہبی اور سماجی ہدایات بھی شامل ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے قبائلی عصیت کے رجحانات کو ختم کرنے کی ہدایات اور ان لوگوں کے خلاف جو قبائلی عصیتوں کو بھڑکائیں اور اس طرح معاشرے میں ابتری پھیلائیں، تلوار اٹھانے کی اجازت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے ایک طرف تو قبائلی عصیت کو ختم کرنے میں مدد ملتی اور دوسری طرف اسلامی بلکہ عرب معاشرے میں مرکزیت و اجتماعیت کی سعادت پیدا ہوتی۔ جہاں تک مالی معاملات و امور کے بارے میں ہدایات نبوی کا تعلق ہے تو ہم ان پر بحث اگلے باب میں کریں گے۔ بہر حال مجموعی طور سے یہ مائدہ نبوی دلیات کے گورنر ولی کے نبوی انتظامیہ میں مقام و مرتبہ کے علاوہ ان کے اختیارات و فرائض کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ اصلی طور سے تمام گورنر مرکزی حکومت کے پابند بھی تھے اور اس کے سامنے جوابدہ بھی۔ لیکن اپنے اندرونی نظم و نسق کے معاملہ میں وہ قطعی آزاد اور خود مختار تھے۔ ان کا کافی وسیع سیاسی، انتظامی، فوجی اور مالی اختیارات حاصل تھے۔ کئی نے ان کے اختیارات کی وضاحت کے لئے ایک مشہور مصنف کا قول نقل کیا ہے کہ ولایتِ سر والی وہ عمال تھے۔ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقوں (البلد)، انصاف (الانصاف)، صدقات و محاصل (الصدقات) اور حج کا امیر مقرر کیا تھا۔ اس کی تصدیق مزید بلاذری کے بیان سے ہوتی ہے۔ جس کے مطابق کہ امیر وہ شخص ہوتا تھا جو کسی علاقہ کا حکمران ہوتا اور وہاں سے صدقات وصول کرتا تھا اور ذاتی کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۰/۳۱ھ میں حضرت عتاب بن اسید اموی نے حج اپنی امارت میں انجام دیا تھا کیونکہ وہ علاقہ کے گورنر امیر البلد تھے۔ حالانکہ اس روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اس فریضہ کی ادائیگی کا صریح حکم نہیں دیا تھا، ”بہر حال تمام تاریخی شواہد اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کے صوبوں و ولایتوں کی حکومت کا نظام گورنر مرکزی انتظامیہ کے مثل ہوتا تھا اور اسی کی مانند ان کے مختلف مالی، انتظامی اور فوجی شعبے ہوتے تھے جن میں متعدد افسر اور عمال کام کرتے تھے۔ یہ عملوں کے لئے ایک نیا سیاسی تجربہ تھا جس میں اختیار و اقتدار کا سرچشمہ مرکز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی اور بقیہ تمام مرکزی اور صوبائی عمال و افسر آپ کے ماتحت اور آپ کے سامنے جوابدہ تھے۔

۲۔ مقامی منتظمین

دوسرے معلوم اسباب و وجوہ کے علاوہ عرب کا قبائلی نظام بھی اس امر کا ذمہ دار تھا کہ مرکزی منتظمین، والی اور گورنر اور صوبائی افسر نہ تو مقامی معاملات و مسائل کو بوری طرح سمجھتے تھے یا ورنہ ہی ان کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے

علاوہ وہ مقامی لوگوں کی تسکین اور اطمینان کے مطابق بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہرزمانے میں اور ہر علاقے میں ایسے لوگوں کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے جو مقامی مسائل کو سمجھ اور حل کر سکیں اور ساتھ ہی اپنے لوگوں میں خود اعتمادی اور اعتماد بھی پیدا کر سکیں۔ چنانچہ ان اسباب و وجوہ سے مقامی منتظمین کی تقرری ناگزیر ہو گئی تھی۔ عام طور سے یہ مقامی منتظمین اپنے اپنے علاقوں کے قبائلی سردار ہوتے تھے۔ لیکن بعض علاقوں میں جہاں شیوخ قبائل نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اور ان کی معتد بہ تعداد نے اس شرف کو حاصل کر لیا ہو تو اس علاقے کے مسلمانوں کا ایک مقامی سردار مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اور اس تقرری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اختیار حاصل ہوتا تھا۔ لیکن اس اختیار کے باوجود آپ ہمیشہ اس قوم، یا قبیلہ کے لوگوں کے خواہشات و جذبات کا احترام کرتے تھے اور انہیں کے پسندیدہ اور سربراہ و درہ شخص کو سردار مقرر فرماتے تھے۔ بعض مسلم قبیلوں کے شیوخ و سادات کی تقرری اور تبدیلی بھی آپ کے حکم و مرضی سے ہوئی تھی۔ اور یہ آپ کی عظیم سیاسی طاقت اور اقتدار مطلق و مادی کی ایک علامت تھی۔ یہ نکتہ ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ یہ تمام مقامی منتظمین بلا استثناء عالمین صدقات بھی رہتے تھے۔ لہذا عالمین صدقات اور مقامی منتظمین دونوں ایک دوسرے کے مترادف تھے۔ مگر اس بحث میں ہم نے تکرار سے بچنے کی خاطر عالمین صدقات کو شامل نہیں کیا ہے اور صرف انہی سرداروں اور شیوخ (ژدوس = اس) کو شامل کیا ہے جن کو ماخذ میں صرف اس حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات یہاں واضح کرنی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا بحث میں تمام مقامی منتظمین یا قبائلی سرداروں کو شامل نہیں کیا جاسکا اور ہماری فہرست بہت ہی ناقص اور نامکمل ہے کیونکہ ان سب کا نام بنام ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مقامی منتظمین یا قبائلی سرداروں کی حقیقی اور اصل تعداد ان کے قبائل کی تعداد کے تناسب سے تھی۔ بلکہ ایک طرح ان سے کئی گنا زیادہ تھی کیونکہ ہر قبیلہ کی متعدد اہم شاخیں (بطون) ہوتے تھے اور ان بطون کی بھی ذیلی شاخیں ہوتی تھیں۔ جیسا کہ ہم باب دوم میں دیکھ چکے ہیں۔ اور ان تمام مادر قبیلوں کا ہم بطون اور ان کی ذیلی شاخوں کے سردار الگ الگ ہوتے تھے۔ اگرچہ ایک متاخر مصنف کا قبائل عرب پر تبصرہ کہ ان کی تعداد اتنی تھی جتنی کہ آسمان پر ستارے، مبالغہ آمیز ہے کہ لیکن وہ درحقیقت صورتحال کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ مؤرخ مگر یو اسٹ کا یہ خیال کہ بعثت نبوی کی جگہ قبائل کی جگہ بطون ہر لحاظ سے عرب سماج میں اہمیت اختیار کر چکے تھے صحیح ہے اور اس کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ قبائلی سرداروں کی جگہ اب بطون کے سرداروں نے لے لی تھی۔ اور ان کا اختیار اور فعال تھا۔

مقامی منتظمین اور قبائلی سرداروں کے بارے میں کافی حوالے اور معلومات پہلے دو ابواب میں آچکی ہیں۔ لہذا ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بحث میں صرف چند اہم نکات اٹھائے جائیں گے تاکہ اس تاریخی عمل کو سمجھ جا سکے جس کے نتیجے میں اسلامی حکومت جزیرہ نمائے عرب کے اندرونی، سرحدی اور دور و راز کے علاقوں میں قائم و مستحکم ہو سکی تھی۔

۳۱-۳۲۔ جس کو عام طور سے ماخذ میں عام الوفود (وفود کا سال) کہا جاتا ہے اندرون عرب اور دور دراز کے مقامات میں اسلامی حکومت بلکہ اسلام کے نفوذ کا نقطہ آغاز تھا۔ جب کہ تقریباً تمام قبائل عرب نے اپنے

اپنے وفود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مدینہ بھیجے تھے۔ لیکن صحیح تاریخی تناظر میں دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ہجرت کا نواں سال دراصل اس تاریخی عمل کا نقطہ شروع تھا جو مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد شروع ہوا تھا۔ بلکہ اسلام کی حد تک اس کا نقطہ آغاز مزید تیرہ سال قبل مکہ میں ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم اشعر، عبدالقیس، غفار، اسلم، جبیدہ، مزینہ، مدلیج، صمرہ اور متعدد دوسرے قبائل کے حشمن میں دیکھ چکے ہیں۔ قبائل عرب کے وفود کی آمد مدینہ پر ابن سعد کی بحث سے یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ ۶۱۰ء سے ۶۳۰ء تک پہلے عربوں کے وفود بارگاہ نبوی میں آنے شروع ہو گئے تھے۔ بہر حال انہیں زیارتوں کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے مختلف قبیلوں کے نمائندوں سے ملاقات کا موقع ملتا تھا۔ ان آپ حالات کے مطابق ان کے سرداروں کو برقرار رکھتے تھے۔ یا انہیں مقرر فرماتے تھے۔ چونکہ بیشتر وفود عرب ۶۱۰ء ہی میں مدینہ آئے تھے۔ اس لئے قبائلی سرداروں یا مقامی منتظمین کی یہ تقرری زیادہ تر اسی برس ہوئی تھی جس برس انہوں نے اسلامی ریاست کے سیاسی اقتدار کو تسلیم کیا تھا۔

اکثر حالات میں فطری طور سے کسی رکن وفد کو اس قبیلہ یا خاندان (اہل) کے مسلمانوں کا سردار اور مقامی منتظم مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اگر اس وفد میں سردار قبیلہ خود موجود ہوتا تھا تو عام طور سے اس کو بحال رکھا جاتا تھا۔ انہیں مقرر دی کی صورت میں دو اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کی تقرری قبیلہ والوں کی بجائے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عمل میں آتی تھی اور دوم یہ کہ منتخب سردار لازمی طور سے وفد کے سب سے زیادہ معمر یا تجربہ کار اشخاص میں سے نہیں ہوتا تھا جیسا کہ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کے معاملہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ عام طور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقامی منتظم کا انتخاب دو بنیادوں پر کیا جاتا تھا۔ ایک یہ کہ وہ مقامی اشخاص و انصار کی صلاحیت سے متصف ہو اور دوسرے یہ کہ اس کو اسلام کی کافی معلومات اور دین کا ثقہ ہو۔ دوسری بنیاد یا سبب بعض حالات میں دوسرے اسباب پر فوقیت رکھتا تھا۔ کیونکہ مقامی منتظم یا سردار قبیلہ سے تبلیغ اسلام کا کام بھی لینا ہوتا تھا۔ جو سردار زیادہ آسانی اور مؤثر طور سے انجام دے سکتا تھا۔

جہاں تک اسلام کے سیاسی اور انتظامی نظام میں مقامی منتظم یا مقامی سردار کے مرتبے کا تعلق ہے تو وہ خاصا دلچسپ اور ایک طرح سے بالکل نیا تھا۔ قدیم جاہلی نظام میں مقامی سردار، مقامی مسائل کا مدبر ہوتا تھا اور غالباً وہ قبائل سردار کے سامنے جوابدہ اور ماتحت بھی ہوتا تھا۔ اب اسکی نوعیت ذرا مختلف نظر آتی ہے۔ وہ قبائلی سردار کی بالادستی کے تحت ہونے کے ساتھ ساتھ مدینہ کی مرکزی حکومت کے سامنے بھی جوابدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ صوبائی اور مرکزی منتظمین اور مقامی مسلمانوں یا اسلامی ریاست کے شہریوں کے درمیان ایک رابطہ اور کڑی کا کام بھی کرتا تھا۔ بسا اوقات اس کو اختیار اور اجازت حاصل ہوتی تھی کہ وہ براہ راست مدینہ کی مرکزی حکومت سے رابطہ و تعلق قائم کرے ورنہ عموماً اور اصولاً اس کو اپنے علاقے کے مرکزی منتظمین کی اطاعت کرنی ہوتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی علاقوں کے مقامی منتظمین کا تعلق براہ راست مدینہ سے بھی ہو سکتا تھا جبکہ سرحدی مقامات یا دور دراز کے علاقوں کے منتظمین اور سرداروں کو لازمی طور سے اپنے اپنے علاقوں کے گورنروں یا دایوں کی اطاعت کرنی پڑتی تھی لیکن اس ضمن میں چند مثالیں دیکھیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ سرمدی مقامات پر چند مملکتیں اور حکومتیں قائم تھیں جن کے حکمران ماضی میں وقت کی بڑی سلطنتوں میں سے کسی نہ کسی کے باجگزار رہ چکے تھے۔ مشرقی علاقے میں ایسی دو مملکتیں بحرین اور عمان کی تھیں جن پر بالترتیب حضرات منذر بن ساوی اور جعفر و عبد حکومت کرتے تھے۔ ان حکمرانوں نے جب اسلامی ریاست کی سیاسی و انتظامی بالادستی قبول کی تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مرکزی منتظمین یا نمائندگان رسول کے قیام و سکونت کی بھی شرط قبول کی تھی۔ چنانچہ بحرین میں حضرت عمار بن حزمی اور ان کے ساتھ یا ان کے بعد حضرت ابان بن سعید اموی مدینہ کے نمائندے کی حیثیت سے مقیم تھے جبکہ اس حیثیت سے حضرت عمرو بن عاص بھی عمان میں قیام پذیر رہے تھے۔ اپنے علاقوں کے اندرونی نظم و نسق میں خود مختار ہونے کے باوجود وہ ان مرکزی نمائندوں کی نگرانی اور ہدایت کے پابند تھے۔ اور ان کی اطاعت ان پر لازمی تھی۔^{۲۸۰} اور ایسے معاملات میں جن کا تعلق مرکزی حکومت کے مفادات سے ہو یہ مقامی حکمران پوری طرح سے ان نمائندگان رسول کے تابع و محکوم تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات منذر بن ساوی اور فرزندان بلندی کے نام فراہمین سے اسکی مکمل شہادت ملتی ہے۔ اسی طرح ایران کے کسریٰ کے ایک اور باجگزار مقامی حکمران حضرت سائنخوت کو ایک نامہ گرامی میں عمال نبوی کی فرمانبرداری کی ہدایت کی گئی تھی۔^{۲۸۱} بحرین کے طاقت ور قبیلہ عبد القیس کے سردار کو بھی حضرت عمار بن حزمی کی اطاعت کی ہدایت کی گئی تھی۔^{۲۸۲} خیران میں انتظامی معاملات کے ضمن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ امین امت، حضرت ابو عبیدہ بن جراح فہری کی سیاسی بالادستی کو خیران کے سرداروں نے قبول کیا تھا۔^{۱۰} اور ان کے قبیلوں کو علاقہ کے حاکم اعلیٰ کی مانند تسلیم کیا تھا۔^{۲۸۳} اسی طرح حضرت زرم دالی یزین کے نام ناسر مبارک جس کا ذکر کئی بار آچکا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مرکزی منتظمین کی بالادستی کے تحت تھے۔^{۲۸۴} مختصر طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خطوط و فراہمین موجود ہیں جن میں مقامی حکمرانوں، بادشاہوں، قبائلی سرداروں سے فرستادگان مدینہ اور عمال نبوی کے احکام و ہدایات کی تالبداری کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جس کو انہوں نے بخوبی قبول و منظور کیا تھا۔ اس ضمن میں ہمدان۔^{۲۸۵} حضرت موت مہرہ۔^{۲۸۶} ہمدان اور قضاۃ۔^{۲۸۷} ہابلہ۔^{۲۸۸} دومتہ الجندل۔^{۲۸۹} بنو اسد۔^{۲۹۰} اور متعدد دوسروں کے نام فراہمین نبوی کے متون سے اس امر کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔

جزیرہ نمائے عرب میں اور شمالی عرب میں بھی بہت سے مقامی سردار اور منتظم تھے۔ جن میں سے کچھ کا ذکر ماخذ میں ملتا ہے۔ ان کے بارے میں دستیاب تمام مکمل معلومات تو اس کتاب کے آخر میں متعلقہ غمیمہ میں ملیں گی یہاں اس بارے میں چند اہم نکات کی طرف توجہ دلانا کافی ہوگا۔ مرکزی اور شمالی دونوں علاقوں کے سرداروں اور مقامی منتظمین کی تقریری یا بحالی اسلامی حکومت ہی نے کی تھی۔ ان میں ایک اہم قبائلی سردار حضرت اسد و القیس تھے جو ابن الاصبغ کے نام سے مشہور تھے اور وہ قبیلہ بنو کلب کی دومتہ الجندل کے علاقے کی شاخ کے سردار تھے۔ وہ قضاء کے متعدد سرداروں کے ساتھ اسلامی ریاست کے ہمیشہ فرمانبردار رہے تھے۔ حتیٰ کہ ردہ کے زمانے میں بھی وہ وفاداری کی صراط مستقیم سے نہیں ہٹے تھے۔^{۲۹۱} اسد النابغہ نے اس علاقے کے دواور سرداروں کا بھی ذکر کیا ہے جو بنو ذہل اور بنو غریب وائل کے تھے۔^{۲۹۲} مشرقی خطوں کے

قبائلی سرداروں میں جو دو اہم سرداروں حضرت مالک بن عوف لغری اور حضرت عدی بن ماتم طائی کا بہت نمایاں ذکر ملتا ہے ان میں سے اول الذکر کو ہوازن کے خاندانوں شمال، سلمہ اور فہم وغیرہ ۲۹۴ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا جبکہ مؤخر الذکر کو ان کے قبیلہ کے عہدہ پر برقرار رکھا تھا ۲۹۵۔ جنوبی عرب کے قبائلی میں سے تقریباً ایک درجن مقامی سرداروں کے ناموں کا ذکر ملتا ہے جن کا تعلق خولان، ازد جرش، بنو غارت، سہدان، مراد، زبید، مذحج، کلاب، ہریم، بنو رجب، سہدان، صدار، کندہ اور متغہ دوسروں سے تھا۔ ۲۹۶ اسی طرح حضرات جارد و بن مہلی اور زرقان بن بدر بالترتیب قبائل براگندہ عزہ میں سے قبیلہ عبد القیس اور بنو ادس نسیم کے بہت اہم سردار تھے۔ ۲۹۷ اس قسم کی بہت سی دوسری معلومات ہمارے مقامی مابین صدقات کے مباحثہ میں بھی آئیں گی۔ جس سے ان کے بارے میں ہمیں اور بھی معلوم ہوگا۔ آخر میں ایک جدول دی جا رہی ہے جس میں تمام نامزد مقامی منتظمین کی سال بسال تقرری کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہر حال یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ فہرست مکمل تو کیا تکمیل کے قریب بھی نہیں پہنچی ہے۔ اصل منتظمین کی فہرست اس سے کم از کم دس گنا بڑی ہوتی۔ لیکن مآخذ سے ان سب کے نام نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ بہر حال اس جدول سے مذکورہ بالا نکات کو سمجھنے میں مزید مدد ملے گی۔ اور عہد نبوی کے انتظامیہ میں ان کے مقام و مرتبہ کی تعیین میں سہولت ہوگی۔

سین تقرری

ملاقہ	قبیلہ / خاندان	۶۲۰	۶۲۱	۶۲۱-۲	غیر موزع	مقامی منتظمین
شمالی عرب	۱۔ کلب	-	-	-	۲	۲
	۲۔ بنو غزنی حاکم	-	-	-	۱	۱
	۳۔ ترائ / خذام	-	-	-	-	۱
مغربی عرب	۱۔ ادس	۱	-	-	-	۱
	۱۔ ہوازن	-	۱	-	-	۱
	۲۔ بنو ماسر	-	۱	-	-	۱
	۳۔ ذئل راسد	-	-	-	۱	۱
جنوبی عرب	۴۔ طے اور اسد	-	۱	-	-	۱
	۱۔ ازد جرش	-	۱	-	-	۱
	۲۔ سہدان	-	۱	۱	۱	۳
	۳۔ مراد	-	-	۱	-	۱
	۴۔ جرش	-	-	-	۱	۱
	۵۔ مذحج	-	-	۱	-	۱

۶	جعفی	-	-	-	۱	-	۱
۷	ربار	-	-	-	۱	-	۱
۸	حضر موت	-	-	-	۱	-	۱
۹	صداء	-	-	-	۱	-	۱
۱۰	کنذہ	-	-	-	۱	-	۱
۱۱	تقسیم	-	-	-	۱	-	۱
۱۲	عبد القیس	-	-	-	۱	-	۱
غیر معروف	-	-	-	-	۲	-	۲

میزان ۲۰ کیلیے ۲ ۲ ۴ ۸ ۶ ۲۵

۳۔ نقیب

نقیب (یعنی قبیلہ یا خاندان کا سردار، نمائندہ قوم) بہت قدیم ادارہ ہے جس کے آثار و شواہد یہودی اور عیسائی روایات میں پائے جاتے ہیں۔ مصر سے اخراج کے بعد جزیرہ نما کے سینائی میں یہود کے بارہ قبائل میں بطور مختلف قوموں کے تقسیم ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ پھر خدا نے ان میں سے بارہ نقیب (سردار) بنائے۔^{۲۹} اس نقیب کے ادارہ کی مکمل تصدیق اور مزید تشریح انجیل مقدس کی آیات میں ملتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتی ہیں کہ وہ تمام بنو اسرائیل کی جماعتوں اور طبقات کو شمار کریں اور تمہارے ساتھ ہر قبیلہ کا ایک شخص ہو۔ ہر وہ شخص جو اپنے آباء اجداد کے گھرانے کا سربراہ ہو۔^{۳۰} ان نقیبوں کی تقرری کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کی طرف سے ولایت کئے گئے الہامی فرائض کی ادائیگی میں حضرت موسیٰ کی مدد کریں اور اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ ان کے اپنے متعلقہ قبیلے صراطِ مستقیم سے نہ ہٹک جائیں۔ یا خداوند قدوس سے کئے گئے اپنے معاہدہ کو نہ توڑ ڈالیں۔ یہودی سوادِ اعظم میں ان کے مقام و مرتبہ کی مزید تشریح انجیل کی آیت نمبر ۱۹ کرتی ہے کہ یہ نقیب "سوادِ اعظم کے سربراہ اور وہ لوگ، اپنے آباء کے قبائل کے بادشاہ و شہزادے اور مملکت اسرائیل کے ہزاروں اشخاص کے سربراہ و سردار تھے"۔^{۳۱} مولانا اشرف علی تھانوی اور رچرڈ بیل (RECHARD BELL) نے متعلقہ آیت قرآنی میں لفظ نقیب کے معنی سردار LEADER کے دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان سربراہ اور دو (ELDERS) کا انتخاب اس لئے کیا گیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے (فرائض منصبی کے) بوجھ کو ہلکا کریں۔^{۳۲}

یہودی روایت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قبول و شائع کیا اور اس کی اتباع میں بھی انہوں نے بارہ نقیب (شاگرد

رواہی، سردار (Apostles Disciples) مقرر کئے تاکہ کلامِ مقدس کی وہ بنوا اسرائیل میں تبلیغ و اشاعت کر سکیں۔ ان کے ہر نام پر جدید باب و حکم کی آیات نمبر ۵۰ کا بیان ہے کہ ان بارہ (نقیبوں) کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روانہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ مشمنوں (Gentiles) کے راستے پر نہ جائیں اور نہ ہی سرتوں (Samaritans) کے کسی شہر میں داخل ہوں۔ بلکہ بنوا اسرائیل کی گمشدہ بیٹروں کے پاس جائیں اور جب تم پہنچو تو یہ کہہ کر نصیحت و تبلیغ کرو کہ جنت کی باو شاست قریب ہے۔ ۲۵۰

نقیب کی اس یہودی اور نصرانی روایت کو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶۲۲ء میں بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اسلامی تہذیب و دین میں جذب کر لیا اور اس کے اتباع میں آپ نے مدینہ کے دو قبیلوں اوس و خزرج سے بارہ نقیب منتخب کئے جن میں سے تین اول الذکر کے تھے اور نو مؤخر الذکر کے۔ ابن اسحاقؒ، ابن سعدؒ، بلاذریؒ، بغدادیؒ اور طبریؒ کے علاوہ متعدد دوسرے ماخذ میں مذکور متعدد روایات یہودیوں اور عیسائیوں کی روایت نقیب کے مستعار ہونے کی وافر شہادت دیتی ہیں۔ جیسا کہ ہم ابھی اپنے مباحث میں دیکھیں گے۔

اسلام میں نقیب کا تصور اور ادارہ تقریباً انہی خطوط پر قائم ہوا تھا جن پر یہودی مذہبی نظام میں ماضی میں قائم تھا۔ عیسائی تصور نقیب نسبتاً کچھ مختلف معلوم ہوتا ہے۔ مگر پیج ۱۷ سے کہ ان تینوں الہامی مذاہب میں کلمہ و بیش یکساں ہے۔ بلاذری رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنوا اسرائیل سے بارہ نقیب منتخب کئے تھے۔ اسی طرح سے میں بھی بارہ نقیب منتخب کر دوں گا۔ ۱۲۰ اس کے بعد رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ میں اکٹھا ہونے والے مدنی زائر مسلمانوں سے کہا تھا کہ ”میرے پاس اپنے بارہ سرداروں کو لاؤ جو اپنے اپنے لوگوں یا قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو سکیں۔“ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس ارشادِ نبوی کے بعد انصاری مسلمانوں اور قبیلہ والوں نے خود اپنے سرداروں کو منتخب کیا تھا اور ”نوخزرج سے اور تین اوس سے“ منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور آپ نے ان کی بحیثیت نقیب تقرری کی توثیق کر دی تھی ۱۲۱۔ یعنی مدینہ کے سرداروں کا انتخاب آپ نے بنفس نفیس نہیں فرمایا تھا۔ جیسا کہ عام خیال ہے۔ پھر آپ نے ”سرداروں سے فرمایا تھا: ”تم اپنے اپنے لوگوں (قوم) کے اسی طرح ذمہ دار (کفیل) ہو جس طرح عیسیٰ بن مریم کے حواری (شاگرد) ان کے سامنے جوابہ تھے۔ جبکہ میں اپنی قوم کے لئے ذمہ دار ہوں۔“ ۱۲۲ بلاذری اور ابن سعد کے مطابق رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار / خزرج کے ایک معزز فرد حضرت البرامہ اسعد بن زرارہ کو ان سب کا نقیب اعظم (نقیب القباۃ) اور سردار (مراسم) مقرر کیا تھا۔ بلاذری کا مزید بیان ہے کہ اس انتخاب و تصدیق انتخاب کے بعد تمام نقیبوں نے یکے بعد دیگرے کھڑے ہو کر بعد حمد و ثنائے رب جلیل اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے گئے معاہدہ و وعدہ کے ایذا کا حلف اٹھایا تھا ۱۲۳۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نقیب کا مقام و مرتبہ مدینہ کی شہری ریاست کے سربراہ و درہ ترین اشخاص اور مقامی منتظمین کے مقام و مرتبہ کے بہت مشابہ تھا جو اوس و خزرج کے مختلف خاندانوں کے لوگوں کے طرزِ عمل اور معاملات کے کفیل اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوابہ تھے۔

بلاریب یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ نقیب کے عہدہ و ادارہ میں مذہبی روح کار فرما تھی اور بنیادی طور پر وہ مذہبی اور صرف اس کے نتیجے میں سیاسی اور معاشرتی ادارہ بنا تھا۔ جیسا کہ تینوں الہامی مذاہب کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ نقیب کا تصور اور عہدہ پوری طرح سے قبائلی بنیادوں پر مبنی نہیں تھا یا قبائلی کردار نہیں رکھتا تھا اگرچہ نقیبوں کا انتخاب و تعلق بلاریب انصار کے مختلف خاندانوں اور قبیلوں سے تھا۔ بظاہر یہ بات متضاد نظر کرتی ہے مگر دراصل الہیات نہیں۔ چنانچہ اس کی وضاحت ایک دوسری دلیل سے بھی کی جاسکتی ہے۔ جو زیادہ جاندار اور واضح ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ بنیادی طور سے نقیبوں کی تعداد بارہ تھی اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں وہ ہمیشہ اور ہر مذہب میں بارہ ہی رہی نہ کبھی گھٹی اور نہ کبھی بڑھی جبکہ اس و خراج کے خاندانوں کی تعداد بارہ نہیں تھی۔ خاص کر اول الذکر کے تین نقیب اس کے بعض تین خاندانوں سے تھے اور بقیہ خاندانوں میں ایک بھی نقیب نہیں تھا۔ اسی طرح خراج کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعض خاندانوں کو بالکل نمائندگی نہیں ملی تھی۔ پھر بعض طاقتور قبائل کے خاندانوں میں دو دو نقیب تھے۔ جبکہ دوسرے اہم خاندانوں میں صرف ایک ایک نقیب تھا۔ کتاب کے آخر میں نقیبوں کی فہرست میں ان کے قبائلی اور خاندانی تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نقیبوں کا تعلق ان کے تین خاندانوں بنو عبد المطلب، بنو غنم، اور بنو عمر بن عوف سے تھا۔ جبکہ خراجی نقیبوں میں ایک ایک کا بنو النجار، بنو قحطامہ، بنو عذلق سے اور دو دو کا بنو الحارث، بنو ساعدہ اور بنو سلمہ سے تھا۔ اگر یہ قبائلی بنیادوں پر انتخاب ہوا ہوتا تو عہدہ میں موجود دوسرے خاندانوں کو بھی نمائندگی ملی ہوتی اور کبھی انصار کے خاندان کو اس سعادت سے محروم نہ ہوتا پڑا ہوتا۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں موجود و شریک حضرات و خواتین کی فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو یاسر میں ایک بھی نقیب نہیں تھا اور اسی طرح بنو النجار اور غنم کو جو کافی بڑے خاندان بلکہ قبیلہ بن گئے تھے۔ اور ان کی متعدد شاخیں تھیں تناسب نمائندگی نہیں ملی تھی۔ ۳۱۸

اس بحث سے بعض جدید مؤرخین کے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے کہ خاندانوں (Peptive Sentatives) یعنی نقیبوں کی خاندانوں میں تقسیم عہدہ میں موجود اس خاندان کے ارکان کی تعداد اور صلاحیت پر مبنی تھی ۳۱۹ اگر ایسا ہوتا تو بنو النجار کا خاندان جو عدوی اور صلاحیت کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا اور جس کی اس وقت انتخاب پر کافی نمائندگی بھی تھی۔ ایک سے زیادہ نقیبوں کی سعادت کا حقدار بنتا۔ حقیقت یہ تھی کہ نقیبوں کا انتخاب منتخب افراد کی ذاتی صلاحیتوں، باتوں اور اوصاف کے علاوہ مدینہ کے سماج و سیاست میں ان کے مقام و مرتبہ پر مبنی تھا اور بلاریب اس وقت کے نظام میں یہی لوگ سب سے زیادہ اہم تھے اسی طرح نقیبوں کی کارکردگی اور افادیت کے بارے میں بعض مؤرخین نے شبہات و شکوک کا اظہار کیا ہے اور یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ عہد نبوی میں ان عہدہ داروں نے کوئی کام نہیں کیا اور یہ ادارہ نقیب بے سود تھا ۳۲۰ لیکن تاخیر میں جو بھی غلطی بہت معلومات اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ وہ اس نظریہ و خیال کی تردید کرتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ نقیبوں کا یہ ادارہ تا آخر عہد نبوی کام کرتا رہا تھا اور اس کے نمائندے اپنے اپنے فرائض برابر انجام دیتے رہے تھے۔ تقریباً تمام ماخذ کا اتفاق ہے کہ نقیب النجار حضرت اسد بن زرارہ کے شوال ۱۰۰۰ء میں انتقال کے بعد بنو النجار کے لوگوں نے،

جن کے وہ خاندانی نقیب بھی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان کے لئے کسی نئے نقیب کی تقرری فرمادیں۔ آپ نے پہلے کسی نئے نقیب کو مقرر کرنے کے خود یہ ذمہ داری سنبھال لی تھی ۲۲۱۔ اس سے کم از کم مدینہ کے ابتدائی عہد نبوی میں نقیبوں کے ادارے کا کام کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ کی جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ سنبھالنا محض اس سبب سے نہ تھا کہ آپ اپنی پر وادی کے ذیلیوں و الخیار کے رشتہ دار اور عزیز تھے بلکہ اس بنا پر بھی تھا کہ آپ اب تمام مسلمانوں کے سردار کی حیثیت سے نقیب النقباء بھی بن گئے تھے۔ بہر حال اس کے علاوہ دوسرے واقعات اور حقائق بھی اس ادارہ کی کارکردگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایک اور نقیب حضرت برادر بن معرور جن کا تعلق بنو سلمہ کے گھرانے سے تھا صفر ۳۲۲ء میں انتقال کر گئے ۲۲۲ یعنی انکا انتقال ہجرت نبوی سے ایک ماہ قبل ہو گیا تھا۔ بہر حال آپ کی آمد مدینہ کے بعد ہی کسی وقت حضرت برادر کی جگہ ان کے فرزند حضرت بشر کو ان کے خاندان کا نقیب مقرر کیا گیا جیسا کہ اسد الغابہ کا خیال ہے ۲۲۳۔ افسوس یہ کہ اس تقرری کے ذمے کی تصریح و تعیین نہیں کی گئی ہے مذکورہ بالا ماخذ تین مزید الضار یوں کا ذکر کرتا ہے جن کو عہد نبوی میں نقیب مقرر کیا گیا تھا۔ یہ تھے حضرات عمرو بن جرجوج بنو خزیمہ کے خاندان بنو سلمہ کے نقیب تھے ۲۲۴۔ رافع بن خدیج جو اس کے خاندان عمرو بن مالک کے نقیب مقرر ہوئے تھے ۲۲۵ اور مسیب بن معرور جن کے خاندان اور میدان کا رکاز ذکر نہیں ملتا ۲۲۶۔ انی تینوں کے معاملے میں بھی زمانہ تقرری کی تصریح نہیں ملتی مگر حضرت رافع بن خدیج کے معاملے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقرری کم از کم غزوہ احد کے بعد ہوئی ہوگی کیونکہ وہ اس وقت تک نہ صرف نابالغ تھے بلکہ اس عہدہ کے لائق نہ تھے۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ یہ نقیب کسی طرح کام کرتے تھے اور کیا کام کرتے تھے ہم نہیں جانتے البتہ بعد میں اموی اور عباسی ادوار میں عباسی اور علوی نقیبوں کے کارنامے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنظیم جماعت کا کام کرتے تھے اور ان کا مقصد و مطلوب اپنے حامیوں اور مہنواؤں کی صفوں میں اتحاد و سماجی فوجی اور سیاسی ہم آہنگی اور اجتماعیت پیدا کرنا ہوتا تھا۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر نقیب اپنے اپنے علاقہ میں ایک تنظیمی مرکز قائم کرنا تھا۔ اور اپنے حامیوں خاص کر داعیوں (دعاة) کو جن کی کل تعداد ستر تھی مبلغین و مبلغین و منتظمین کی حیثیت سے مختلف علاقوں میں بھیجتا تھا اور ان کے ذریعہ سے دعوت پھیلا کر لیتا تھا۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶

۴۔ قصۃ قاضی

یہ غلط فہمی عام ہو گئی ہے اور کم از کم جدید مؤرخین اور مستشرقین کی حد تک راسخ بھی ہو گئی ہے کہ قصۃ عدل و انصاف کا ادارہ عہد نبوی میں ارتقاء پذیر نہیں ہو سکا تھا۔ اس غلطی اور غلط فہمی کے شائع ہونے کا اصل سبب مستشرقین اور جدید مؤرخین کی وہ طاقتور تحریریں ہیں جو انہوں نے اس موضوع پر سپرد فکر کی ہیں۔ اور جو عموماً جدید نظام عدلیہ کی روشنی میں اسلام کے کلاسیکی زمانے کے نظام عدل و انصاف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہر حال یہاں پر ایک نظر ڈالنے سے ہی اس نظام کے فعال و موجود ہونے کے دائرہ ثبوت اس عہد مبارک میں ملتے ہیں اور متاخر مسلمان مصنفین نے تو اس موضوع پر بڑا وسیع اور قیمتی ذخیرہ چھوڑا ہے۔^{۳۲۹} بہر حال قرآن کریم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف کا نہ صرف سرچشمہ قرار دیا گیا ہے بلکہ آپ کے فیصلوں کو واجب التعمیل اور حکم ناطق ہونے کے علاوہ مسلمانوں کو ان کو بلا کسی جھجک اور دل کی کھشک کے قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی طریقہ بھی یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اسلامی ریاست کی عدلیہ کے سربراہ ہونے کا منصب آپ ہی کو عطا کیا جاتا۔

ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کے سب سے بڑے قاضی یا حاکم کی حیثیت سے یا بطور عدالت عالیہ و مظاہرہ کے آپ نے مدنی دور میں متعدد و متقدمہ فیصلہ فرمایا تھا۔ جن میں سے بعض کا حوالہ مذکورہ بالا ایواب میں آچکے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک یہودی، زانی، ایک یہودی چور اور ایک مسلم زانی مرد اور چور عورت کے مقدمات میں آپ کے فیصلے بڑے اہم بنتے۔ آپ کے نظم و نسق کے اس پہلو کی حیثیت کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ متعدد مسلم مصنفین نے آپ کے مقدمات اور فیصلوں پر بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ اور جن جن کو ان کو جمع کر دیا ہے^{۳۳۰} کئی نے ان کو مختلف فصلوں اور ذیلی فصلوں میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر خاصی منسلک بحث کی ہے۔^{۳۳۱} انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی اور صوبائی قاضیوں پر بھی ایک علیحدہ فصل میں بحث کی ہے۔ کثیر قصۃ نبوی میں سے آٹھ حضرات کا نام بنام ذکر ملتا ہے۔ یہ تھے حضرات عمر، علی، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، عقبہ اور متھل بن یسار^{۳۳۲}۔

یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عہد نبوی کے تمام قاضی چاہے وہ مرکز اسلام مدینہ میں مقرر ہوتے ہوں یا صوبوں اور ولایتوں میں ان کی حیثیت مقامی انصران قضاء و انصاف کی تھی۔ یعنی ان کے اختیار اور اقتدار کی وسعت و احاطہ دوسرے قاضیوں پر نہیں تھی اور صوبائی یا مقامی قاضی ان کے ماتحت نہیں تھے۔ یہ اختیار تنہا ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ جو قاضی القضاۃ یا لوری اسلامی مسکات کے قاضی تھے۔ جن کا اختیار نہ صرف دوسرے قضاۃ پر حاوی و جاری تھا بلکہ وہ ان کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے سکتے تھے۔ بہر حال کچھ مدینہ کے مرکز میں قاضی مقرر کئے گئے تھے اور کچھ کو ولایات میں۔ موزن الذکر میں قضاۃ کے فرائض عموماً گورنریا والی انجام دیتا تھا۔ جیسا کہ حضرات معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری اور ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ کے بارے میں صراحتاً معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں والیوں کے فرائض و اختیارات پر گزشتہ بحث کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے، اور ان کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں کہ تکرار اور تحصیل حاصل ہوگی۔ مگر نرا دور والیوں کے علاوہ یہ اختیار کسی حد تک امر اور

نقش رسولؐ نمبر ۶۳۲

سالارانِ مہم اور عالمینِ صدقات کو بھی مخصوص حالات میں حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ماخذ، امیر، قاضی، جابی، تحصیل اور عامل رکاز، وغیرہ اصطلاحات کا استعمال مترادفات کے طور پر کرتے ہیں۔^{۳۲۱} بہر حال معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام مرکز، صوبائی اور مقامی مکتبوں کو قضا (فیصلہ کرنے)، اور عدل (انصاف کے اختیارات حاصل تھے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عہدِ نبویؐ میں نقشِ خزانہ کا جدید سیاسی نظریہ موجود نہیں تھا جس کے مطابق عدلیہ، مقننہ اور عدلیہ کو تین ناقابلِ اشتراک اور شدید تقسیم میں تقسیم کر دیا گیا ہے اس زمانے میں عدل و انصاف کا فریضہ اور کام دراصل عام نظم و نسق کا حصہ تھا۔ اور کوئی افسر و عامل نبویؐ اسکی انجام دہی کا جائز تھا۔ بہر حال عہدِ نبویؐ میں قضا کے اس مستقل بندوبست کے علاوہ ماخذ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اپنی موجودگی ہی میں بعض اصحاب سے مقدمات فیصلہ کرائے تھے۔ ترمذی، الطبرانی، ابن ماجہ اور حاکم کی بعض روایات سے معلوم ہے کہ تین مختلف مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمات و متنازعہ فریقین (دھماں) کے درمیان جو خدمت نبویؐ میں اپنے مقدمات لیکر آئے تھے، حضراتِ عمر بن خطاب، معقل بن یسار اور عقبہ سے فیصلہ کرائے تھے۔ اور انکی فیصلوں کو پسند بھی کیا تھا۔^{۳۲۵} ظاہر ہے کہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ریاست کے ان افسروں کو اپنی موجودگی میں تربیت دیں اور وقت کے روز افزوں مسائل کے حل کے لئے ایک عدلیہ کا نظام بھی مرتب کریں جو آپ کی موجودگی کا محتاج نہ ہو۔ اس نبوی نقطہ نظر کا بہترین اظہار آپ کے حضرت معاذ بن جبل کے درمیان اس گفتگو سے ہوتا ہے جو مؤخر الذکر کے بطور گورنر جنرل مین جانے سے پہلے ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ بھی نتیجہ نکالنا جائز ہے کہ عہدِ نبویؐ میں مختلف اصحاب قضا اور عدل و انصاف کا کام مستقل طور سے آزادانہ کیا کرتے تھے اور اختلاف کی صورت میں یا فریقین میں سے کسی کی بے اطمینانی کی صورت میں مقدمات آپ کی عدالت میں بھی لائے جاتے ہوں گے۔ جہاں آپ ان کی توثیق یا تردید کرتے تھے۔ اس کی مزید تصدیق متاخر مصنفین کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ آپ نے صرف اکابر و اصحاب سے ہی مقدمات فیصلہ نہیں کرائے تھے بلکہ مستقل طور سے ایک پسے گروہ (جماعت) کو اس کے لئے مقرر کر دیا تھا۔^{۳۲۶} صبحِ الاعشیٰ اسکے مطابق عہدِ نبویؐ میں اور بعد کے زمانے میں بھی قاضی کا کام یہ تھا کہ وہ شریعت کے تمام امور کے سلسلہ میں فریقین کے اختلافات اور جھگڑوں کو حل کیا کرتے۔^{۳۲۷} اس میں دیوانی اور فوجداری دونوں کے مقدمات شامل تھے۔ بہر حال جب بھی قاضی مناسب سمجھتے تھے تو وہ بعض پیچیدہ مقدمات اور معاملات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے لے لیتے تھے۔ کیونکہ دراصل آپ ہی اسلامی ریاست کی عدالت اعلیٰ تھے۔

۵۔ بازار کا انتظام اور اس کے افسر

چودھویں صدی عیسوی کے ایک عظیم ہندوستانی مؤرخ ضیاء الدین برنی کے مطابق بازاروں کا نظم و نسق ہمیشہ قرونِ وسطیٰ کی حکومتوں کے لئے دوسرا باب ہے۔ کیونکہ تاجر و سوداگر اور دوسرے بازار کے لوگ انتہائی شاطر، فریبندہ، صفت اور عیار و ہتکار رہے ہیں۔ ان پر قابو پانا ایک اسر حال رہا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام نے جو سماج کے تمام طبقات

کے عمل و کردار کی پاکیزگی کا علمبردار ہے تاجروں اور بازار کے لوگوں کے عمل و کردار کی بھی صحیح تعبیر و تشکیل کرنا چاہتا تھا چنانچہ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں اس قسم کی بہت سی ہدایات اور احکام ملتے ہیں۔ انتظامی طور سے یہ اسلامی ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ شریعی حدود کے اندر بازاروں کے نظم و نسق کے لئے اقدامات کرے کیونکہ محض اخلاقی و روحانی تعلیمات کسی نظام کی بقا اور اثر کے لئے کافی نہیں ہوا کرتیں۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بازاروں کا کلچر لگاتے اور دورہ کرتے تھے اور تاجروں اور خریداروں دونوں کے اعمال و اخلاقی کی درستگی کے لئے براہِ احکام و ہدایات جاری کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ کا گذر ایک بازار سے ہوا اور آپ نے وہاں ایک شخص کے پاس گیسوں کا ٹھہر دیکھا جو وہ فروخت کے لئے لایا تھا۔ آپ نے اس ڈبیر پر پانا ہاتھ ڈال دیا تو دیکھا کہ وہ اندر سے نم ہے۔ آپ نے تاجر کو سرزنش کی اور دھوکہ دینے سے منع کیا ۳۳۹۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غلہ اناج کی ایک جگہ خرید و فروخت کو بھی آپ نے ممنوع قرار دیا تھا ۳۴۰۔ آپ نے اناج کے تاجروں کو جو مجازفہ ۳۴۱ طریق تجارت سے خرید و فروخت کرتے تھے۔ دوسری تجارت کرنے کی ممانعت کی تھی تاکہ وہ اپنے علاقہ یا قیام گاہوں (درحالیہ) تک پہنچ جائیں ۳۴۲۔ اناج کی خرید و فروخت صرف بازاروں میں یا ان مقامات پر جائز قرار دی گئی تھی جہاں وہ عام طور سے ہوا کرتی تھی ۳۴۳۔ اس قسم کی تمام ہدایات کا مقصد یہ تھا کہ اناج کے تاجروں کی باقاعدہ نگرانی کی جائے اور ان کے پر فریب طریقوں کا انکشاف کیا جاسکے۔

اس مقصد کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے مختلف افسروں کی تقرری بھی کی تھی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد آپ نے نبو امیہ کے خاندان سعیدی کے ایک فرد حضرت سعید بن سعید بن العاص کو مکہ کے بازار کا افسر (السوق) مقرر کیا تھا ۳۴۴۔ مکہ کی اقتصادی دولت اور اس کی تجارت پر کل انحصار کی حقیقت کے پس منظر میں یہ تقرری بہت اہم تھی۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کو آپ نے مدینہ کے بازار کا افسر مقرر کیا تھا ۳۴۵۔ اور یہ ظاہر و بین حقیقت ہے کہ مدینہ کا بازار خاصی بڑی تجارتی اہمیت کا حامل تھا۔ اس لئے یہ تقرری بھی خاصی اہم تھی۔ مگر اس تقرری کا زمانہ نہیں معلوم ہو سکا۔ لہذا یہ ہے کہ یہ تقرری شروع ہی میں عمل میں آگئی تھی کیونکہ مدینہ کے یہودی تاجروں کے علاوہ جو اپنے پر فریب اقتصادی اور تجارتی معاملات کے لئے مشہور ہے۔ کچھ انصاری اور تمام تر مہاجرین بھی تجارت میں لگے گئے تھے ۳۴۶۔ اس کے علاوہ قریب حواری کے تاجران عرب اور شام جیسے دور دراز علاقوں کے بنی تاجر بھی وہاں آتے تھے ۳۴۷۔ گویا کہ وہ ایک بین الاقوامی تجارتی منڈی تھی اور ایسے اہم تجارتی مرکز کے نظم و انتظام کے لئے حضرت عمر فاروق جیسے عظیم دور بین منظم ہی کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں یہ نکتہ بھی ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ یہ دونوں افسران و عمال بازار نبوی مستقل افسر تھے۔ اگرچہ حضرت سعید بن سعید اسوی جلدی ایک مہم میں شہید ہو گئے تھے مگر ان کی جگہ قیاس کے مطابق کسی اور افسر کا تقرر ضرور عمل میں آیا ہوگا۔ بہر حال قرآن کہتے ہیں کہ تمام بڑے بازاروں اور تجارتی مراکز کے لئے اس قسم کے افسر مقرر کئے جاتے تھے۔ اگرچہ ان کے بارے میں تاریخی شواہد کم ملتے ہیں اور جہاں اس قسم کے مخصوص افسر نہیں تھے۔ وہاں بازاروں کی نگرانی اور ان کا نظم و نسق، سرکاری منتظمین، مگورزوں اور مقامی منتظموں کے فرائض و اختیارات میں شامل تھا کہ یہ بھی عام نظم و نسق کے شعبے کے دائرہ کار میں آتا تھا۔

خلاصہ بحث

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اسلامی کے سربراہ کی حیثیت سے جس قسم کے نظام حکومت کی بنیاد ہجرت کے بعد ڈالی تھی وہ رفتہ رفتہ دس سال کی مدت میں ترقی کے مختلف مراحل سے گذرتا ہوا نقطہ کمال کو پہنچا تھا۔ عربوں میں ایک تو قبائلی سیاسی نظام تھا جس میں ہر قبیلہ آزاد و خود مختار ہوتا تھا اور جس کا نظام حکومت اگر کوئی تھا تو وہ باہمی تعاون یا اشتراکیہ کے اصولوں پر چلایا جاتا تھا۔ اس قدیم قبائلی نظام میں شرکت کا اصول کارفرما تھا کہ ایک قبیلہ کے تمام خاندانوں کے سارے سربراہ اور شیوخ کی ایک مجلس منتخب تھی جو کی اشتراکیہ میں ملاؤ کہلاتی تھی اور یہی تمام قریشی معاملات کی دیکھ بھال کرتی تھی اس نظام میں مرکزیت نہیں تھی۔ لیکن دوسرا نظام جو عربوں میں معروف اور جزیرہ نمائے عرب کے سرحدی علاقوں میں رائج تھا۔ بادشاہت (ملاکیت) کا تھا اور وہ کلی طور سے مرکزیت کا حامل تھا۔ مگر جہاں دوسری خرابیاں تھیں جہاں کو بی بی خیال آیا تو انہوں نے مرکزیت کی خاطر اسی نظام بادشاہی کو اختیار کرنا چاہا۔ جیسا کہ علامہ وقت سید سلیمان ندوی نے واضح کیا ہے کہ یہ غلط فہمی عام ہو گئی کہ عربوں کے نزدیک بادشاہت یا ملکیت ناپسندیدہ طرز حکومت تھی۔ دراصل عربوں کو جو چیز اس نظام کی ناگوار تھی وہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی مرکزیت تھی جس میں ان کی آزادی کی گنجائش نہیں تھی۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نظاموں سے مختلف اسلامی نظام حکومت قائم کیا تھا۔ جس میں افراد اور شخصی آزادی کی فطری رعایت بھی رکھی گئی تھی اور اجتماعیت اور مرکزیت کے اصولوں کو بھی پوری طرح سے بروئے کار لایا گیا تھا۔ اس نظام نبوی میں انفرادی آزادی اور خود مختاری اجتماعیت اور مرکزیت کی دشمن اور متضاد نہیں بلکہ اس کی مدد و معاون اور تصدیق کرنے والی تھی۔

عصری ضرورتوں اور نئے حالات کے تقاضوں کے تحت حکومت اور انتظامیہ کے شعبے بھی وجود میں آتے گئے اور آپ نے ان میں مختلف سیاسی و انتظامی تجربات کئے اور ان کو رفتہ رفتہ ارتقائی شکل دیتے گئے چنانچہ تاریخی توقیت کہلاتی سب سے پہلے نابین رسول یا خلفاء رسول کا طبقہ انتظامیہ و جو میں آیا۔ ہجرت کے پہلے سال ہی آپ کو مدینہ سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی اور اس غیر حاضری میں آپ نے مدینہ کی نوزائیدہ ریاست کے معاملات کی دیکھ بھال اور اسلامی امت کے مفادات کی نگرانی کی خاطر شہر میں اپنا ایک خلیفہ نائب چھوڑا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد معمول ہو گیا کہ آپ جب کبھی باہر تشریف لے جاتے اپنے پیچھے ایک نائبین چھوڑ جاتے جو عموماً نماز کا امام یا امیر کہلاتا تھا مگر وہ آپ کا سیاسی و انتظامی نائبین ہوتا تھا اور آپ کی غیر حاضری میں سربراہ ملکیت کا قائم مقام بھی اس طرح پورے عہد نبوی میں کل ۲۲ تقریریں اس شعبہ افسران میں ہوتی تھیں مگر نواب رسول کی کل تعداد صرف ۳۱ تھی۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے متعدد کی تقرری ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی تھی، اور سب سے اہم شخصیت حضرت ابن ام مکتوم عامری کی تھی جو اس منصب جلیل پر تیرہ بار فائز ہوئے تھے۔ اسی سے یہ نکتہ بھی آشکارا ہوتا ہے کہ نابین رسول کا عہدہ تو مستقل تھا اور مستقبل میں منارۃ النور بننے والا تھا۔ مگر عہد نبوی میں اس کے عہدیدار عارضی ہوتے تھے کیونکہ مستقل سربراہ ملکیت موجود و باحیات تھے۔ دوسرے شعبوں میں تقرری کی بنیادوں کی طرح اس شعبہ میں بھی وہ ضر

ایاقت اور موزونیت تھی مگر یہ عہدہ اعزاز ہی تھا کہ عہدیدار کو کوئی تنخواہ یا مالی منفعت نہیں حاصل ہوتی تھی۔

اسلام کے سیاسی نظام میں سربراہ ریاست کے لئے مشورہ کرنا، امت کے افراد سے رائے لینا اور مباحثہ کرنا تو ضروری ہے لیکن مگر ان کے علمائے مشیروں کا مشورہ مان لینا عہدہ اسلامی کے زیر عہد میں کبھی کبھی لازمی اور ناگزیر نہیں ہوا۔ بہر حال اس حکم کے بموجب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات چاہے وہ سیاسی ہوں، انتظامی ہوں، سماجی یا اقتصادی اور حتیٰ کہ مذہبی ہوں آپ مسلمانوں کے اہل رائے سے مشورہ ضرور کرتے تھے اور اکثر و بیشتر ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ آپ کا اختیار تھا کہ انہیں تسلیم کریں یا مسترد کریں۔ اس عہد میں مجلس شوریٰ کی کوئی خاص شکل نہیں تھی اور نہ ہی مشیران حکومت کے لئے کسی قسم کی شرائط تعین تھیں۔ اصولاً ہر مسلم مشورہ دے سکتا تھا لیکن آپ علماء مسلمانوں کے مرکز کے سربراہ اور اہل رائے کے ایک مخصوص طبقے سے ہی رائے لیتے تھے۔ کبھی کبھی آپ پوری امت اسلامی کے مرکزی نمائندوں کو بھی جمع کر لیتے تھے جنگی معاملات میں آپ کے مشورہ لینے کے بہت کثیر حوالے ملتے ہیں اور اس ضمن میں سب سے بڑے مشیر نبوی جناب بن منذر خزرجی تھے۔ اگرچہ دوسرے شعبہ ہائے حیات میں مشورہ لینے کی اتنی شہادتیں نہیں ملتی تاہم یہ نتیجہ نکالنے کے لئے کافی ہیں کہ آپ کی حکومت شوریٰ کے نظام پر قائم تھی کہ یہی صفت جماعت مؤمنین تھی۔ آپ کے دوسرے مستقل مشیروں میں حضرات ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا درجہ سب سے بلند تھا اور تمام مشیران نبوی فی سبیل اللہ یہ کام انجام دیتے تھے۔

حکومت کا کام جو جو چل پھیل گیا اور اسلام کی جو جو تکمیل ہوتی گئی توں توں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگاروں اور سیکریٹریوں کی ضرورت اور دستاویزات وغیرہ لکھوانے کی حاجت پڑھتی گئی۔ باہلی عربوں میں لکھنا پڑھنا اگرچہ وصف محمود تھا تاہم علماء اس کے جاننے والے لوگ کم تھے خاص کر بدوی اور نیم متنہ علاقوں میں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلیظ صفت آپ کا امی ہونا تھا۔ لیکن آپ نے کتابت کی فن کی بڑی حوصلہ افزائی کی کہ یہی اسلام کا تقاضا بھی تھا۔ مسلمانوں کے لئے مذہبی اور سیاسی دونوں لحاظ سے قرآن کریم کی حفاظت سب سے بڑا کام تھا۔ جو کتابت کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ مکی عہد سے آپ نے قرآن کی نازل شدہ آیات کا اہتمام و انتظام کیا تھا۔ اس ابتدائی دور میں اس کے کام میں حضرت ابی بن کعب خزرجی، عثمٰ بن عفان اموی اور علی بن ابی طالب ہاشمی سرفہرست تھے۔ مدنی دور میں یہ سعادت مستقل طور سے حضرات ابی بن کعب خزرجی، زید بن ثابت خزرجی اور معاویہ بن ابی سفیان اموی کو حاصل ہو گئی تھی۔ قرآن کریم کے علاوہ سیاسی دستاویزات جیسے قبیلوں سے معاہدے، ازاؤ و قبائل کو خط عثمانیت اور پروانہ قتل کے آراغی مگر زور اور عاملوں یا عوام الناس کے نام ذرا بین و سرکاری خطوط اور غیر ملکی یا ملکی حکمرانوں کے نام خطوط وغیرہ بھی لکھوائے جاتے تھے اور ان کی کتابت کے کبھی کبھی الگ اور مخصوص افسران کتابت ہوتے تھے۔ اسی طرح انتظامی معاملات جیسے اسوائے غنیمت میں مسلمانوں اور ریاست کے حصص، صدقات و عشر و جزیرہ وغیرہ کی رقوم اور پیداوار اراضی کے اعداد و شمار رکھنے کی غرض سے مستقل افسران کتابت یا کاتبین مقرر کئے گئے تھے۔ یہ اسلامی ریاست کا دراصل دیوان رسالت تھا جو عہد نبوی میں شروع ہو کر بعد میں خلافت راشدہ اور اموی و عباسی عہد میں ارتقاء پذیر ہوا تھا، عہد نبوی میں کاتبین مستقل، نیم مستقل اور عارضی اور مزداتی ہوتے تھے جو اپنے اپنے ذمہ داران اللہ کے لئے انجام دیتے تھے۔ نامہائی گرامی کا طرز تحریر سادہ، سبائے و غلو سے

پاک اور مختصر ہوتا تھا۔ عموماً نام مبارک کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا تھا اور کاتب اور مکتوب الیہ کے ناموں کے بعد عبا کی کلمات ہوتے تھے۔ جن کے بعد اصل متن ہوتا تھا۔ نامہ کا خاتمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر ہوتا تھا۔ جو اصل میں آپ کی انگوٹھی تھی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ مآخذ کے مطابق جب کبھی آپ اسے استعمال نہیں فرماتے تھے تو ایک افسر خاتم کے سپرد کرتے تھے جو اس کی حفاظت کرتا اور بوقت ضرورت خدمتِ اقدس میں پیش کر دیتا تھا۔ اب تک کل کاتبوں کی تعداد ۴۴ مل سکی ہے، اور امکان ہے کہ کچھ اور بھی تھے جن کے نام محفوظ نہیں رہ سکے۔

لیکن اصل سیکرٹری کا مقام حضرت بلال حبشیؓ کو حاصل تھا جو اس عہدہ کے صحیح معنوں میں مصداق تھے وہ آپ کے گھریلو اور بیرونی کاموں (حاجات) کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ متعدد سرکاری کام انجام دیتے تھے۔ ان میں سرکاری ہمالوں کی میزبانی، سرکاری رقم کی ارشادِ نبوی کے مطابق تقسیم جن میں عطایا اور العانات بھی شامل تھے۔ وغیرہ شمار کئے جاتے ہیں۔ غرض کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے منتظم، خازن، سنادی، میزبان، محافظ اور نہ چلنے کیا کیا تھے۔

اسلامی ریاست کی توسیع کے ساتھ ساتھ غیر مسلم طبقات، قبائل، اقوام اور حکمرانوں سے تعلقات و روابط کی بھی ضرورت پڑی تھی اور ان سے مختلف مواقع پر گفت و شنید کی حاجت ہوتی تھی اس کام کے لئے مکہ کے جاہلی عرب نظام میں سفارہ کا عہدہ تھا۔ جس کے آخری عہدیدار حضرت عمر فاروقؓ تھے۔ عہدِ نبوی میں یہ عہدہ رسالت اور اس کے منصبدار رسولؐ رسل کہلاتے اور وہ جاہلی سفیروں کے مقابلے میں عارضی ہوتے تھے۔ جبکہ ان کا عہدہ مستقل تھا۔ عام خیال ہے کہ عہدِ نبوی میں پہلی بار سفراء کا تقریر سہارہ ۳۸ء میں صلح حدیبیہ کے معاہدہ ہوا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سات ملکی اور غیر ملکی حکمرانوں کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے اپنے سفیروں کو بھیجا تھا لیکن یہ اس شعبہ کے ارتقاء کا ایک اہم نمونہ تھا۔ رسالت کا عہدہ ”اور رسول“ کا تقریر پہلی بار غالباً غزوہ بنو قینقاع کے زمانے میں سہارہ ۶۲ء میں ہوا تھا اور حیرت و دلچسپی کی بات ہے کہ اولین سفراء نبوی کا تقریر فوجی اور نیم فوجی جموں کے دوران فزونیِ مخالف سے گفتگو کے لئے کیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ سفیروں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور بعد کے زمانے میں متعدد قبائل کے شیوخ اور غیر ملکی حکمرانوں سے گفت و شنید کے لئے بہت سے سفیر بھیجے گئے۔ عہدِ نبوی کے اس انتظامی شعبہ میں کل ۳۸ سفیروں کے نام ملتے ہیں جن کو ۴۴ بار تقریریاں ملی تھیں یعنی بعض کو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سعادت ملی تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کو کسی قسم کی تنخواہ ملتی تھی یا نہیں تاہم یہ حتمی ہے کہ تمام سفیروں کے سفر کے اخراجات کی کفالت کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی تھی۔

عہدِ نبوی کے انتظامیہ میں ایک شعبہ افسرانِ بکار خاص کا ہوتا تھا۔ جو مختلف قسم کے کام ارشادِ نبوی کے بموجب انجام دیتے تھے۔ یہ کام اہم بھی ہوتے تھے اور معمولی نوعیت کے بھی۔ بنو قریظہ کے معاملہ میں حضرت سعد بن معاذؓ اسی کی حکیم، تین مواقع پر حضرت علیؓ کا دیت ادا کرنا، منافقوں کے ایک گھر اور مسجدِ ضرار کو مہندہم کرنا، سزاؤں اور حدود کو نافذ کرنا۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کا اعلان کرنا وغیرہ کہ ان افسروں کا کام شمار کیا گیا۔ یہ طبقہ ہم نے اپنی آسانی کے لئے بنایا ہے۔ ورنہ حقیقتاً ایسا کوئی طبقہ اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ کیونکہ مآخذ اس کے لئے کسی خاص اصطلاح کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ افسر و عمال بھی عارضی ہوتے

ان کا کام بھی عارضی ہوتا تھا۔ ایسے افسروں کی کل تعداد محض اٹھ مل سکی ہے اور ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سے ہونگے۔ عربوں میں شاعری، زبان دانی اور زبان آدری کے سمجھی جاتی تھیں کہ وہ ان کے جذبات کی ترجمان تھیں اور وہ اس کو جذبات و خیالات کے رسل و رسائل اور البلاغ کے ایک موثر ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ شعراء اور خطباء کو سماج میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بقول ایک جدید مورخ وہ قوم کے قلب و ضمیر کے محافظ تھے، ”اسلامی ریاست نے بھی شعراء اور خطباء کی خدمات سے فائدہ اٹھایا تھا اور ان کو سیاسی و سماجی مقاصد کے لئے استعمال کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شاعر حضرات حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبد اللہ بن رواحہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے افراد اور اسلامی ریاست کے ترجمان تھے۔ وہ دشمنوں کے عقائد اور ذہنی حیلوں کا جواب دیتے اور مسلمانوں، اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی سیرۃ اور دوسرے ماخذ ان کی شاعری کے نمونوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے شعراء دقت، الفرادی، حیثیت میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ عہد نبوی میں یوں تو متعدد خطیب تھے۔ لیکن سرکاری حیثیت میں ”حرف“ حضرات ثابت بن قیس شامی، خزرجی، نظرائے ہیں۔ وقت کے سب سے بڑے خطیب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے کلمات طبعیات عربی ادب میں نثر کی آبرو ہیں۔

بخاری کی روایت صحیح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ و بارگاہ نبوی پر کوئی مستقل دربان تعینات نہیں تھا مگر ماخذ سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص مواقع پر جب تخلیہ چاہتے تھے یا صلح و مشورہ کر رہے ہوتے تھے تو کسی صحابی کو درباری کی یہ سعادت سونپ دیتے تھے۔ یہ عارضی اور مخصوص مواقع کے لئے انتظام ہوتا تھا۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسول خدا اور سربراہ ریاست و حکومت دونوں حیثیتوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان بلکہ انزل ترین شہری کی پہنچ میں تھے اور ہر شخص آپ سے ہر مناسب وقت پر مل سکتا تھا۔

فتوحات اور معاهدات صلح کے نتیجے میں جب مرکز اسلام سے خاصی دور واقع علاقے اسلامی ریاست کی سیاسی بالادستی کے پرچم تلے آگئے تو ان کو مرکزی انتظامیہ سے وابستہ کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے بغیر مرکزیت نہیں پیدا ہو سکتی تھی جو اسلامی سیاسی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت تھی چنانچہ جنوں جول علاقے جنگ کے ذریعہ (عسوق) یا صلح کے ذریعہ (صلحاً) اسلامی ریاست کا حصہ بنتے گئے تو انوں ان کے لئے مرکزی منتظم رگورزر والی مقرر ہوتے گئے۔ یہ انتظامی علاقے ولایات کہلاتے تھے اور طبری کے بقول ان کے جغرافیائی حدود تھے۔ عہد نبوی کماؤ و حیکم ایسی ۲۷ ولایات تھیں۔ ان کے والی مستقل عہدیدار تھے۔ جن کی تقرری خوشنودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران قائم رہتی تھی۔ اور علما ان کی غالب اکثریت اپنی تقرری کے زمانے سے وفات نبوی کے زمانے تک اپنے عہدوں پر قائم و برقرار ہی تھیں۔ صرف تین والیوں کو معزول کیا گیا تھا۔ جبکہ دو اور کا اپنے عہدے کے دوران ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرح کل دلاۃ نبوی کی تعداد ۳۲ تھی۔ والیوں کو ان کی خدمات کے لئے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ لیکن اس کی حتمی مقدار نہیں معلوم ہو سکی البتہ والی نمک کے ضمن میں وہ سولہ سو درہم معلوم ہوتی ہے اور وہ بھی مختلف ذریعہ سے۔ والیوں کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ جن میں سیاسی، انتظامی، فوجی، مالی اور عدل و انصاف وغیرہ کے اختیارات شامل

تھے۔ ان کے ماتحت تختت افندوں کا ایک عہد ہوتا تھا۔ جو ایک طرح سے صوبائی یا علاقائی سیکریٹریٹ کا کام کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمالی علاقوں اور جنوبی عرب کو دو بڑے انتظامی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جن پر ایک ایک منتظم اعلیٰ گورنر جنرل ہوتا تھا اور اس کی ماتحتی میں مختلف دلاتوں کے والی اپنے اپنے علاقوں کا نظم و نسق چلاتے تھے۔ شمال میں حضرت شریعت بن حسنہ کنہی اور جنوب میں حضرت معاذ بن جبل خراج گورنر جنرل تھے اور ان کو وسیع اختیار حاصل تھے۔ مدینہ کے شمال میں دلاتوں کی کل تعداد آٹھ تھی۔ جبکہ جنوب میں دس تھی اور باقی مرکزی اور مشرقی عرب میں واقع تھیں۔ مگر گورنر آزاد و خود مختار ہوتا تھا۔ صرف اس کو ہدایات نبوی یا سنت اور کتاب کی پابندی کرنی لازمی ہوتی تھی۔ نئی صورت حال میں وہ اپنی رائے سے کام لینے کا مجاز تھا۔ قریش کے بطور قبیلہ ۱۲ والی تھے جن میں سات اموی افراد تھے اور دو ان کے حلیف۔ مدنی قبیلوں میں خراج کے چھ والی مقرر ہوئے تھے۔ بقیہ قبائل کی نمائندگی معمولی تھی۔ بلکہ مغربی قبائل تو اس سے بالکل محروم رہے تھے۔

مدینہ کی مرکزی حکومت اور دلاتوں کی صوبائی حکومتوں کے عوام الناس سے رابطہ کا کام مقامی منتظمین کرتے تھے۔ جو عموماً قبائل اور ان کے اہم بطون کے شیوخ اور سردار تھے۔ اس لحاظ سے ان کی تعداد بہت تھی۔ مگر ان میں ان کی بہت تنوع تھی۔ لہذا ان کے ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ حال ان شیوخ و سادات قبائل کو ان کے قبول اسلام کے بعد اسلامی ریاست ان کے عہدوں پر عموماً برقرار رکھتی تھی۔ شاذ و نادر ہی ان کو ہٹایا جاتا تھا۔ البتہ جن قبیلوں کے سردار اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور ان کے خلاف افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلامی ریاست ان مسلمانوں کا سردار اپنی طرف سے مقرر کر دیتی تھی۔ مرکزی حکومت کا یہ اختیار اس کے روز افزوں اقتدار کا اور ساتھ ساتھ مرکزیت کی اندرون ملک میں توسیع کا بین ثبوت تھا۔ کیونکہ قبیلہ کی سرداری طے کرنا قبیلہ کا اندرنا معاملہ تھا۔ جس میں کوئی خارجی عنصر دخل نہیں دے سکتا تھا۔ ان مقامی منتظمین کے عموماً انتظامی اور مالی اختیارات و فرائض تھے۔ ان دامان قائم رکھنا اور صدقات وصول کر کے مرکزی حکومت یا اس کے عاملین تک پہنچانا ان کا بنیادی فرض تھا۔ جہاں تک مدینہ منورہ کا تعلق تھا۔ اس کے وہ لوہ قبیلوں کے بارہ سردار جو لقب کھلاتے تھے۔ اپنے اپنے لوگوں اور علاقوں کے معاملات کے ذمہ دار تھے۔ لقب ایک مذہبی اور انتظامی یا تنظیمی ادارہ تھا۔ جو یہودی اور عیسائی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ اور انہیں سے اسلام میں آیا تھا۔ یہ ادارہ پورے عہد نبوی میں موجود اور کام کرتا رہا تھا۔

مدل و انصاف اور حق کے سب سے بڑے افندہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مگر آپ نے متعدد اصحاب سے خود اپنی موجودگی میں مقدمات فیصلہ کرائے تھے۔ اور ان کو پسند کیا تھا۔ خود مدینہ میں بعض مستقل قاضی تھے جو مقدمات فیصلہ کرتے تھے۔ دلاتوں میں یہ اختیار عموماً گورنروں اور والیوں کو حاصل ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرات معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری اور ابو عبیدہ بن جراح فہری کے معاملہ سے واضح ہوتا ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مقامی منتظمین کو بھی یہ اختیار محدود طور سے حاصل تھا۔ باقاعدہ قاضیوں کا تقرر بعد کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔

اقتصادی معاملات میں بازاروں کا نظام خاصی اہمیت کا حامل تھا اور اطلاق اور اعمال کی درستگی کا بڑی حد تک انحصار اس کا نتیجہ کار کردگی پر تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغض نفیس اور دوسرے کاموں کی طرح بازاروں کی معاملات کی

دیج بھال کرتے رہتے تھے اور اقتصادی و تجارتی معاملات سے متعلق وقتاً فوقتاً احکام و فرامین جاری کرتے رہتے تھے اس سے ملاذ آپ نے مکہ اور مدینہ کے بازاروں کے دو مستقل افسر مقرر فرمائے تھے۔ جو بالترتیب حضرات سعید بن سعید اموی اور عمر بن خطاب مدنی تھے۔ دوسرے بازاروں یا تجارتی مراکز کے بارے میں اس قسم کی تقرریوں کا اگرچہ ثبوت نہیں ملتا۔ مگر یہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے افسر ضرور مقرر کئے گئے تھے اور جہاں اس قسم کے افسر نہیں تھے۔ وہاں مقامی اور صوبائی منتظموں یا حاکموں یا دیوان کا یہ فریضہ تھا کہ وہ بازاروں کے معاملات کی دیکھ بھال کریں۔

عہد نبوی کے شہری نظم و نسق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلم طبقات اور علاقوں کو ناسندگی ضرور دی تھی۔ تاہم صرف یہی سیاسی عنصر تقرریوں کی اساس نہیں تھا اور نہ ہی قبائلی یا سماجی اسباب و عوامل اس کی اساس بنے تھے۔ بنیادی طور سے حکومتی مناصب کے لئے بنیاد و اساس صرف صلاحیت و لیاقت تھی۔ باقی دوسرے عوامل ضمنی یا ثانوی تھے۔ چنانچہ سبقت اسلام ایک صفت حمیدہ تھی۔ تاہم وہ بھی انتظامی یا حکومتی مناصب میں ترجیح و تفرز کا ذریعہ نہیں بن سکی تھی۔ عہد نبوی کے نظام حکومت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بیشتر عمال و افسران حکومت نسبتاً نوجوان اور تازہ مسلمان تھے اور ان کو سابعین، اولین پر ترجیح دی گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں سبقت نہ وجہ تفرز تھی نہ وجہ ترجیح۔

اسلامی تعلیمات نے مذہبی اور سماجی اجتماعیت و مرکزیت کی مانند سیاسی مرکزیت کی بھی تبلیغ کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ کی مرکزی حکومت کے اقتدار اعلیٰ کو پورے جزیرہ غلے کے عرب میں تسلیم کیا جائے۔ آپ کے نظام حکومت نے عملاً اس مرکزیت کو شمال سے جنوب اور مغرب سے مشرق تک جاری و ساری کر دیا تھا۔ متعدد مرکزی، صوبائی اور مقامی افسران و عمال کے ذریعہ تمام علاقوں کو مدینہ منورہ کے مرکز سے جوڑ دیا گیا تھا اور ہر ایک ملاذ اور اس کے قبیلے اور ان کے لوگ اور افسر مرکزی حکومت کے ماتحت و تابع تھے۔ سیاسی مرکزیت کا یہ تصور و عمل اگرچہ عربوں کے لئے نیا تھا تاہم اسلام اور اسلامی ریاست کی قوت نے اس کو ذہنی اور عملی طور سے سب سے منوالیا تھا اور اس طرح اس نظام حکومت کی بدولت اسلامی حکومت میں وہ سیاسی استحکام پیدا ہوا تھا۔ جس نے مسلمانوں کو ایک قوت بنا دیا تھا۔ جس سے عصری طاقتیں حق نظر نہیں کر سکتی تھیں۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جلد ہی وقت کی عظیم ترین سلطنتوں نے بھی اسلام کی سیاسی قوت و حشمت کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔

اسلامی ریاست کا مالی نظام

اب یہ حقیقت معزز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ عہدِ نبوی میں اسلامی ریاست اپنے آغاز سے اوج کمال تک ارتقائی مراحل سے گزرتی تھی۔ اس عرصے میں اسلامی ریاست نے اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے خلاف متحدہ عسکری اور نیم عسکری میں ترتیب دی تھیں۔ ان کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اس کا ایک عسکری نظام وجود میں آیا تھا۔ ایک اُمت اور اجتماعی اکائی کے بطور زندہ رہنے کے لیے مسلمانوں نے شہری نظم و نسق یا انتظامیہ کا ایک ڈھانچہ بھی کھڑا کیا تھا جو بعد میں اسلامی ریاست کی کارکردگی کا عملی پیکر بن گیا۔ انہوں نے پہلے اپنے تمام ہم وطنوں یعنی باشندگانِ عرب کو، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کو اسلامی اُمت کا رکن بنا نا چاہا اور اس کے لیے پورا ایک مذہبی نظام وجود میں آیا۔ ان تمام حکومتی شعبوں اور ریاستی معاملات کے لیے اسلامی ریاست نے ایک مالی نظام بھی قائم کیا جو دوسرے شعبوں کی طرح اسلام کے معاشی و اقتصادی نظریات پر مبنی اور اس کا نمائندہ تھا۔ اب تک اسلام کے معاشی نظریات اور مالی اصولوں پر بہت کچھ قیاس اور علمی انداز میں لکھا جا چکا ہے اور خاصی بحث اسلام کے زرعی، تجارتی، مالی اور دوسرے اقتصادی پہلوؤں سے متعلق نظام پر بھی کی جا چکی ہے کیسے وہ نظریاتی زیادہ ہے اور تاریخی کم۔ کم از کم اس میں تاریخی عوامل کا تجزیہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس بحث میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسلام کے عملی اور حقیقی نظام مالیات سے اس طور سے بحث کی جائے کہ اس کے ہر پہلو کا تاریخی ارتقا واضح طور سے اُجاگر و نمایاں ہو سکے۔

۱۔ مسلمانوں کی اقتصادی حالت

تاریخی قریب کا تعاض ہے کہ اس بحث کا آغاز مسلمانوں کی عمومی اقتصادی حالت سے کیا جائے۔ اگرچہ اسلامی ریاست کے مالی نظام کا تعلق عہدِ نبوی کے زمانے سے ہے لیکن اس کا خاصا اہم تعلق مکی دور سے بھی ہے کہ مسلمانوں کا ایک خاصا بڑا طبقہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تھا۔ مکی مسلمانوں کی معیشت و اقتصادی حالت کے بارے میں قدیم و جدید، مسلم و غیر مسلم مؤرخین و سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ ان میں مالدار و متمول بھی تھے اور غریب و نادار بھی۔ مسلم مؤرخین اور علماء کا عواماً ربحان دولت کے جمع کرنے کے خلاف ہے اس لیے وہ نہ صرف فقر و فاقہ کی افضلیت کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اولین مسلمانوں کا تعلق زیادہ تر ناداروں اور معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے کمزوروں یا کمزور طبقات سے تھا۔^(۳) حالانکہ یہ قطعی صحیح نہیں ہے۔ تاریخی حقائق شہادت دیتے ہیں کہ مکی مسلمانوں کے اقتصادی لحاظ سے تین طبقے تھے۔ پہلا طبقہ خاصے متمول اور مالدار مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ اگرچہ یہ طبقہ مکی معیشت کے پس منظر میں مابرجان کم کی صفت دوم میں آتا تھا تاہم وہ خاصا مالدار تھا۔ ان میں

حضرات عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبدالرحمن بن عوف، خدیجہ بنت خویلد، ابوبکر بن ابی قحافہ، عمر بن خطاب، عبداللہ بن عامر وغیرہ شامل تھے یہ وہ لوگ تھے جو کئی اقتصاد اور معیشت میں اپنی تجارتی حیثیت بنا چکے تھے اور آزاد و غلام تاجر کی حیثیت اپنی چھاپ قائم کر چکے تھے۔^(۴) کئی مسلمانوں کے دوم طبقہ میں قریشی اشراف کے خاندانوں کے نوجوان فرزند ان دل بند شامل تھے جو اپنی اقتصادی و تجارتی حیثیت کے لیے اپنے خاندانوں پر منحصر تھے اور ابھی تک اپنی آزاد تجارتی حیثیت نہیں قائم کر سکے تھے۔ وہ ابھی ابھرتے ہوئے تاجر تھے جو دنیائے تجارت میں اپنی پہچان قائم کرنے کی لگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ اقتصادی لحاظ سے اسی طبقہ میں وہ کئی مسلمان بھی شامل تھے جو اگرچہ آزاد حرفت والے اور دستکار تھے۔ لیکن ان کی آمدنی اوسط درجہ کی تھی۔ مسلمانوں کے وہ نوجوان تاجر بھی اسی طبقہ میں شمار کیے جانے چاہئیں جو درجہ اول کے مسلم تاجروں کے ساتھ شرکت کی بنیاد پر کئی تجارت میں اپنی جگہ بنا رہے تھے۔^(۵) اور تیسرا مسلم طبقہ ان اللہ والوں پر مشتمل تھا جو غلام تھے یا اجیر یا ایسے لوگ جن کی آمدنی ان کے مصارف کی کفالت معمولی درجہ میں یا بقدر کفالت پر پاتی تھی۔^(۶) یہی وہ نادار و مفلس مسلمان تھے جن کو سماجی لحاظ سے ضعیف المسلمین میں سب سے اونچا مقام حاصل تھا۔

ظاہر ہے کہ کئی سماج میں مسلم اجتماعی معیشت کی آزادی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مسلمانوں کا نہ کوئی مالی نظام تھا نہ کوئی اجتماعی اقتصادی تنظیم۔ لیکن سماجی اور مذہبی اجتماعیت اور اُمت مسلمہ و احمد سے یکساں تعلق کے احساس نے مسلمانوں میں اقتصاد و معیشت کے میدان میں یہ شعور پیدا کر دیا تھا کہ ان کے مالداروں نے اپنے اقتصادی طور سے کمزور دینی بھائیوں کے لیے اپنے مال میں ان کا حق تسلیم کر لیا تھا اور حضرات ابوبکر و عثمان جیسے مسلمان اپنی دولت کا خاصا بڑا حصہ اپنے دینی رفقاء کی اقتصادی و معاشی ضروریات پر خرچ کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ بوقت اسلام حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چالیس ہزار درہم نقد تھے لیکن تیور بس کے بعد یہ اصل مال، گھٹ کر صرف چار ہزار درہم یا اس کے لگ بھگ رہ گیا تھا۔^(۷) اور بیشتر مال مسلمانوں کی ضروریات پر صرف ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی مکر کے مالدار ترین مسلمانوں میں بلکہ ایک حد تک مالدار ترین کیوں میں شمار ہونے لگے تھے مگر ہجرت مدینہ کے وقت ان کے پاس صرف سات ہزار یا اس کے مساوی رقم رہ گئی تھی۔^(۸) مگر میں مسلمانوں کا اجتماعی اقتصادی نظام اگر کوئی تھا تو وہ امداد باہمی کے اصولوں یا طسہ لقیوں پر مبنی تھا۔

عبد بنوہی کے مدنی دور میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت کے بارے میں سخت غلط فہمی عام ہو گئی ہے۔ مسلم مورخین نے اکثر و بیشتر یہ فرض کر لیا کہ قریشی اشراف و رؤسا و گمکہ کی روک ٹوک کے سبب مکر کے مسلمان ہجرت کے وقت مکر سے کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاسکے تھے اور بالکل ”گھرے“ مدینہ پہنچے تھے اس لئے ان کی معاشی ضروریات کی تکمیل و تسکین کئی طور سے انصار مدینہ — اوس و خزرج — کے مسلمانوں کی فیاضی و سخاوت، مہمان نوازی و مینہ رانی اور مالی و اخلاقی نصرت و امداد کی مرہون منت تھی۔ ان مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ اسی فیاضی و سخاوت بلکہ دولت و مہاند میں شرکت کے سبب کئی مسلمانوں کو اقتصادی طور سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع ملا اور بعد میں اموال غنیمت میں حاصل شدہ جائیدادوں نے اور ان کی اپنی تجارت و زراعت نے نہ صرف کئی مسلمانوں کی اقتصادی حالت بہتر بنائی بلکہ مدینہ کی مسلم معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف مستشرقین کا خیال ہے کہ نادار و مفلس کئی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جب مدینہ پہنچی تو وہ مقامی معیشت کے لیے بوجھ بن گئی اور انصار مدینہ کی پہلے سے دگرگوں

معیشت نے بالآخر کچھ دنوں تک لڑکھڑانے کے بعد بالکل ہی دم توڑ دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا کہ وہ جاہلی عرب کے مسئلہ دستور کے مطابق مدینہ کے قریب سے گزرنے والے کاروانوں کی لوٹ مار کریں۔ مالا مال کی تجارتی کاروانوں نے جو مکہ سے شام جاتے ہوئے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے، زریرہ کی ترغیب دی اور بالآخر معاشی دباؤ اور اقتصادی مجبوریوں نے جھین جھپٹ کے تصور کو عملی جامہ پہنا دیا اور بدر سے پہلے کی تمام ابتدائی مہیں اسی مقصد کے لیے جوڑیں آئی تھیں گویا کہ تمام غزوات و سرایا تے نبوی عموماً اور ابتدائی مہیں خصوصاً اسی لوٹ مار کا نتیجہ یا شاخسانہ قرار پائیں۔^(۹)

بوقتِ مہاجرِ مسلم معاشی حالت اور مسلم معیشت میں اموال غنیمت کے تناسب پر مکمل بحث تو کہیں اور کی جا چکی ہے جسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہاں توفیقی و تاریخی تقاضوں کی تسکین کی خاطر یہ کنٹروفورسی معلوم ہوتا ہے کہ نہ مسلم مہاجرین مکہ بالکل نادار و مفلس اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تھے اور نہ ہی مدنی مسلم معیشت اتنی دیگر گوتھی کہ مسلمانوں کو روزی روٹی چلانے کے لیے لوٹ مار کی حاجت ہوتی۔ مہاجرین مکہ میں متحمل بھی تھے اور اوسط درجہ کے مالدار بھی اور نادار و مفلس بھی۔ دراصل کی مسلم معیشت کے تینوں طبقات اپنی مکمل معاشی حالت کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے۔ ان میں حضراتِ عرفا و رقی، ابوبکر صدیق، عثمان غنی، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص جیسے مالدار اشخاص کے علاوہ بنو مطلقون، بنو غنم بن وودان اور بنو بکیر/کنانہ جیسے متحمل خاندان بھی شامل تھے جو اپنی تمام منقولہ جائداد — نقد و اسباب — کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے۔ بہت سے درجہ دوم کے مسلمانوں کو بھی اپنی دولت کا خاصا حصہ نئے وطن میں لانے کا موقع مل گیا تھا۔ انھیں میں سے کچھ بلکہ معدودے چند ایسے تھے جو سیاسی یا سماجی مجبوریوں کے تحت اپنی دولت یا تو بالکل نہیں لاسکے تھے یا اس کا محض ایک معمولی حصہ لائے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جو مکہ میں نادار و مفلس تھے وہ مدینہ بھی نادار و مفلس پہنچے تھے لیکن وہ وہاں سب کے سب نادار و مفلس نہیں رہے تھے جیسا کہ غلط خیال لوگوں کے دماغ میں راسخ ہو گیا ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تھے بلکہ مدنی مسلم معیشت کے ارتقاء کا سبب بھی بنے تھے۔^(۱۰) البتہ ایک خاصا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہمیشہ رہا جو اقتصادی لحاظ سے نہ صرف کمزور رہا تھا بلکہ وہ مسلمانوں کا محتاج اور ان کی دولت پر منحصر تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو کسی سبب سے اپنا کوئی ذریعہ آمدنی مستقل طور سے نہیں رکھتا تھا۔ ان میں اہل صفہ کے علاوہ بعض اجیر و مزدور بھی شامل تھے جو وقت کی آمدنیوں میں پیٹ کا چراغ جلانے کی کوشش میں بہترین مصروف رہتے تھے۔

ہجرتِ نبوی کے بعد جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت مسلمانوں کے دو سماجی طبقے — مہاجرین اور انصار — کے علاوہ یہودیوں پر مشتمل ایک اہم طبقہ بھی مدینہ کی آبادی کا ایک حصہ تھا۔ ان کے سوا چوتھا مختصر سا طبقہ اوس مائتہ کے غیر مسلموں کا تھا جو شہر تک اپنا آزاد وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہا تھا اور بالآخر وہ مسلم طبقہ انصار میں ضم ہو گیا تھا۔ جہاں تک اس طبقہ کی اقتصادی حالت کا تعلق تھا تو وہ انصار کے کسی خاندان کی مانند تھی البتہ یہودیوں کا طبقہ جو بیس سے اوپر چھوٹے بڑے قبیلوں پر مشتمل تھا اقتصادی لحاظ سے نہ صرف خوشحال تھا بلکہ مدنی معیشت کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں تھی۔ ان میں بنو قینقاع اور کچھ دوسرے خاندان اور قبیلے تاجر اور دست کار تھے۔ وہ خاصے دولت مند لوگ تھے اور ان کا اپنا خاص بازار تھا جو غالباً شہر کا سب سے اہم بازار تھا۔ بلکہ مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاصی بڑی تجارتی منڈی تھی۔^(۱۱) ان کے علاوہ بنو نضیر اور

بنو قریظہ وغیرہ متعدد دوسرے یہودی قبیلے زراعت پیشہ تھے۔ اور ان کے مدینہ اور حوالیہ مدینہ میں کھجوروں اور پھلوں کے باغات اور کھیت تھے۔ ان کے یہاں دولت کی ریل پل تھی۔ چنانچہ وہ بڑی بڑی گڑھیوں میں جو قلعہ نما تھیں رکھتے تھے اور نقد و جنس ہر طرح کی جائیداد کے مالک تھے۔ تجارت، زراعت اور دستکاری کے علاوہ مدنی یہودی خاصے بڑے مہاجرین بھی تھے جو سودی کاروبار کے ذریعے بے اندازہ دولت کاتے تھے۔^(۱۳) ایک مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پچاس فیصد سالانہ پرمسودی کاروبار کرتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ مدنی معیشت پر چھائے ہوئے تھے اور اپنے بدنام زمانہ مہاجرین طور طریقوں کے سبب مدینہ کے انصار کے ایک خاصے بڑے طبقے کو اپنا دست بگڑ بنائے ہوئے تھے تاہم ایسا نہیں تھا کہ انصار پروری طرح سے اپنی معیشت کے لیے ان پر منحصر ہوں۔ تاریخی واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود انصار کے مغلوط طبقات سیاسی و سماجی اسباب کے علاوہ اقتصادی اسباب سے بھی ایام جاہلیت میں باہم دست بگیاں رہے تھے بہر حال عبد نبوی میں مہاجرین مکہ کی مانند انصار مدینہ کے بھی اقتصادی لحاظ سے تین طبقے تھے۔ دونوں مسلم طبقات میں اگر کوئی اہم فرق تھا تو بس یہ کہ مکی مسلمان زیادہ تر تجارتی پس منظر رکھتے تھے جبکہ ان کے مدنی بھائی زیادہ تر زراعت پیشہ تھے اور اس فرق کا بڑی حد تک فہم دار ان دونوں طبقات کا جنرل انیاس پس منظر تھا۔^(۱۴)

مہاجرین مکہ میں سے اکثر نے اپنے وطن ثانی میں قیام کے فوراً بعد اپنا آبائی پیشہ — تجارت — شروع کر دیا تھا جبکہ ان کے کچھ لوگ زراعت میں بھی لگ گئے تھے۔ مدینہ اور حوالیہ مدینہ میں افتادہ زمینوں کی کمی نہیں تھی۔ ان میں بعض اراضی انصار کی تھی جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی تھی اور کچھ اراضی بلا ملکیت تھی۔ چنانچہ ان تمام فاضل زمینوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت و زراعت کے لیے مہاجرین کو تقسیم کر دیا تھا۔ بعد میں کچھ اراضی مدینہ اور اس کے اطراف میں عسکری مہموں کے نتیجے میں بطور اموال غنیمت ہاتھ آئی تھی اور وہ بھی زیادہ تر مہاجرین کے حصے میں آئی تھی اور اس طرح مکی مہاجرین کے لیے نہ صرف سکونت کا مسئلہ حل ہو گیا تھا بلکہ زرعی زمینوں کی بدولت اقتصادی مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا تھا۔ مہاجرین میں سے حضرات زبیر بن عوام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سعد بن ابی وقاص وغیرہ متعدد اکابر صحابہ کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جو زرعی جائیدادوں اور کاروبار کے مالک تھے۔^(۱۵) اسی طرح مذکورہ بالا اکابر مہاجرین کے علاوہ حضرات عبدالرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن عفان وغیرہ متعدد دیگر بیشتر مکی مسلمانوں نے تجارتی کاروبار بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ بہت سے مکی مسلمانوں نے بیک وقت زراعت اور تجارت دونوں میں دلچسپی لی تھی اور اس طرح انہوں نے مدنی اقتصاد و معیشت کے ارتقا میں دوہرا حصہ لیا تھا۔

مدینہ منورہ کی مسلم معیشت کے مطالعے کے ضمن میں بعض ٹھوس تاریخی حقائق کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ ان سے نہ صرف مسلمانوں کی انفرادی دولت مندی اور نمو کا علم ہوگا بلکہ اجتماعی مسلم دولت کا بھی اندازہ لگ سکے گا۔ اگرچہ انصار و مہاجرین دونوں مسلم طبقات کی نقد و جنس دولت کے حوالے لے لے میں بہت کم ہیں تاہم وہ عبد نبوی کی معاشی حالت کا ایک موٹا سا اندازہ دینے کے لیے کافی ہیں۔ قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ خاصے دولت مند آدمی تھے اور وہ کافی باغات اور زرعی زمینوں کے مالک تھے۔ ان کی دولت مندی کا اندازہ اسلامی ریاست کے لیے ان کے عطیات سے ہوتا ہے۔^(۱۶) اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ مدینہ کے متمول ترین لوگوں میں سے تھے اور کافی جائیداد کے مالک تھے۔^(۱۷) میزان رسول کریم

حضرت ابو ایوب انصاری نہ صرف دوسرے پختہ مکان کے مالک تھے جو بذات خود تمول کی ایک نشانی تھی بلکہ متعدد کھجور کے باغات اور زرعی اراضی کے مالک تھے۔^(۲۱) انصاریں حضرت عمار بن خزم کا شمار تمول لوگوں میں ہوتا تھا جبکہ حضرت سعد بن ربیع کا فی بڑی جائیدادوں کے مالک تھے۔^(۲۲) ایک روایت کے مطابق ایک انصاری نے ایک موقع پر ریاست اسلامی کے جنگی مصارف کے لئے طلائی سکوں — دینار — کی اتنی بڑی اور بھاری تحویل عطیہ میں دی تھی جس کو وہ بمشکل اٹھا پارہے تھے۔^(۲۳) بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کا مینہ میں کھجور کا ایک بڑا باغ تھا جس سے کافی آمدنی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ اور حوالیہ مدینہ میں انصار کے بڑے بڑے کھیت تھے جہاں کافی غلہ پیدا ہوتا تھا۔^(۲۴) زرعی جائیدادوں کے علاوہ انصار میں مریضی خاص کر دودھاری جانور پالنے کا عام رواج تھا کیونکہ دودھ عربوں کا محبوب کھا جاتا تھا۔^(۲۵) انصار کی دولت مند کی اور بہت سی شائیں میں جن سے ان کی معیشت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا ذکر ہمارے اگلے مباحث میں آتا رہے گا۔

جہاں تک ہمارے تعلق ہے تو ذکر آچکا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ نقد و جنس میں نہ صرف دولت ساتھ لئے تھے بلکہ انھوں نے تجارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو زراعت میں بھی لگ گئے تھے اور بعض غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگوں نے دونوں پیشوں میں دلی چسپی لی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جلد ہی مدینہ میں مالدار ترین تاجروں میں شمار ہونے لگے تھے کیونکہ انھوں نے مختلف اشیاء کی تجارت کا خداداد لکھ پایا تھا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مدینہ کے اطراف میں سب کے مقام پر کپڑے سازی کا ایک چھوٹا موٹا کارخانہ لگایا تھا اور غالباً دوسرے امیروں کی مدد سے وہ پیداوار کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ مقامی تجارت سے بڑھ کر بھی الا قوامی تجارت میں حصہ لینے لگے تھے اور ان کی تجارت ایران، شام، مکہ وسیع ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنیؓ شروع میں برفینقا کے بازار میں کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے۔ بعد میں وہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف غلاموں کی تجارت میں دولت کا نئے لگے تھے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں مہاجر تاجر کپڑے، نئے وغیرہ دوسری اشیاء کی تجارت بھی کرتے تھے اور اپنے کئی عہد کے شراکت کے طریقے کو بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ یعنی وہ دوسروں کو اپنا مال تجارت کے لیے پچاس فیصدی نفع کی شرکت پر اُدھار دیتے تھے۔ اندازہ یہ ہے کہ مسلمان جزیرہ نمائے عرب کے تمام بازاروں میں اپنا سامان تجارت لے کر پہنچتے تھے۔^(۲۶)

مسند احمد بن حنبل میں مدینہ اور اطراف مدینہ کے مختلف روزانہ اور ہفتہ واری بازاروں کا ذکر ملتا ہے جہاں مسلمانانِ مدینہ مختلف اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔^(۲۷) محمد بن حبیب بغدادی نے جزیرہ نمائے عرب کے تمام بازاروں کا ذکر کیا ہے جو سال بھر مختلف مقامات پر یکے بعد دیگرے اس طرح گتے تھے کہ ان کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پاتا تھا۔ ان میں سے عکاظ، حجاز، ذوالحجاز، بشارہ، مشقر، دومتہ الجندل، بصرہ وغیرہ اہم ترین تھے۔ ان میں سے سرحدی علاقوں کے بازار میں الا قوامی تجارت کی منڈیاں تھے یہاں شام، عراق، ایران حتیٰ کہ ہندوستان اور چین کے تاجر اپنے اسباب تجارت کے ساتھ پہنچتے تھے۔ ان کے علاوہ ج کے زمانے میں گتے والے مکہ، منی اور عرفات وغیرہ کے بازار بھی تھے۔^(۲۸) پھر وہ مقامی تجارت کے بازار تھے جہاں مسلمان اور دوسرے لوگ باقاعدہ پہنچا کرتے تھے۔ ان مقامی بازاروں میں مسلم تجارت خوب چلی چھوٹی تھی۔ مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی قعدہ گتہ

اپریل سستہ میں غزوہ بدر الموعودہ کے موقع پر مسلمان تاجر اور مجاہد اپنا تجارتی سامان بدر کے مقامی بازار میں لے کر گئے تھے جو اس ماہ کی پہلی تاریخ سے آٹھ تاریخ تک لگتا تھا۔ مسلمانوں نے اس موقع پر خوب نفع کمایا تھا اور حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں تو آنا ہے کہ انہوں نے ایک دینار کے عوض ایک دینار یعنی سو فیصد نفع کمایا تھا۔^(۲۲) یہ حقیقت بڑی اہم ہے کہ کیا مسلم اور کیا غیر مسلم عرب مثالی تاجر تھے اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔^(۲۳) چنانچہ عسکری مہموں کے دوران بھی ان کا معمول تھا کہ وہ اپنا تجارتی سامان ساتھ لاتے تھے اور موقع ملنے پر تجارت کا بازار بھی گرم کرتے تھے۔ غزوہ بدر عظیم کے موقع پر کئی فوج میں وہ عظیم و ماہر تاجروں کے شامل تھے جو کھانوں (ادم) وغیرہ پر مشتمل خاصا سبب تجارت ساتھ لائے تھے۔^(۲۴) اسی طرح مسلم تاجروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خیبر کے غزوہ کے دوران تجارت کی تھی اور بڑا نفع کمایا تھا۔ غالباً انہوں نے دوسری مہموں کے دوران بھی اپنے اس معمول کو ترک نہیں کیا تھا۔

مدنی مسلمانوں نے دور دراز کے مقامات کو بھی تجارتی کارواں بھیجے تھے۔ ۶۲۷ء میں حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک ایسا ہی تجارتی کارواں اصحاب رسولؐ کا سامان تجارت لے کر شام کے لیے گیا تھا مگر یہ قسمتی سے وہ وادی القرنی کے علاقے میں بنو فزارہ کے ہاتھوں ٹوٹا گیا۔ اس سے نتیجہ نکالنا غلط ہو گا کہ مدنی مسلمانوں کا یا کموتا تجارتی کارواں تھا جو شام بھیجا گیا تھا اس قسم کے تجارتی کاروانوں کے متعدد حوالے ماخذ میں خاص کر حضرات عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام وغیرہ جیسے تاجر صحابہ کرام کے تراجم میں ملتے ہیں۔^(۲۵)

۲۔ اسلامی ریاست کی آمدنی کے ذرائع اور وسائل

امت مسلمہ کی عمومی اقتصادی حالت کے مختصر سے تجزیے کے بعد اسلامی ریاست کے مالی نظم و نسق کا مطالعہ زیادہ قابل فہم بھی ہو گا اور آسان بھی۔ گزشتہ مختلف ابواب میں ہم اسلامی ریاست کے بعض ذرائع آمدنی پر ضمنی اور مختصراً نظر ڈال چکے ہیں۔ ان میں نقد و جنس کی صورت میں اموال غنیمت، خمس، جزیہ اور صدقات کے کثیر حوالے آپکے ہیں۔ اس کے علاوہ عطیات اور چندوں کا ذکر اشرارہ آیا ہے۔ اس بحث کا آغاز ہم امت اسلامی کے انفرادی اور اجتماعی عطیات سے کر رہے ہیں کہ تاریخی ترتیب واقعات کے لحاظ سے اسی ذریعہ آمدنی کو اولیت کی فضیلت حاصل ہے۔

(۱) عطیات

انصارِ مدینہ کی مستقل سخاوت و فیاضی کے سوا وقتی اور ہنگامی انفرادی اور اجتماعی عطیات ہی مدینہ کی نوزائیدہ و فوخر ریاست کے آمدنی کے ذرائع میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے خاص کر اس کے ابتدائی اور مشکل زمانہ ارتقاء میں اور بعد میں بھی جب اسلامی ریاست اپنے سیاسی اور کمال کو پہنچ گئی تھی عطیات کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ماخذ میں ہاجبا بکھرے واقعات و شواہد عطیات پر ایک نظر سے اس بصورت کی شہادت بخوبی مل جائے گی۔ ایک بار ایک مجھو کا شخص خدمت نبویؐ

یہ حاضر ہوا۔ آپ نے حضرت ابو طلحہ کے سپرد ان کی میزبانی کر دی۔ انہوں نے جس مثالی انداز میں اپنے مہمان کی مہمان داری کی اس کی تحسین قرآن کریم نے کی۔^(۴۲) اس قسم کی سخاوت و فیاضی کی متعدد مثالیں اصحابِ صفہ کے بیان کے ضمن میں ہمارے تمام مآخذ میں بھری پڑی ہیں۔^(۴۳) ایک بار مسلم کی روایت کے مطابق ایک نو مسلم قبیلہ کی مالی ضروریات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطیات کا حکم دیا۔ ہر شخص اس کا رنجہ کے لیے دوڑ پڑا اور ذرا ہی دیر میں خدمتِ نبویؐ میں کھانے، پکڑے اور اسباب کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک انصاری نے اس موقع پر تو کافی بڑی رقم عطیہ میں دی۔^(۴۴) یہ مشہور واقعہ ہے کہ اسیلان بدر کے قیام و طعام اور دوسری ضروریات کی تکمیل کلیتاً مسلمانوں کی مرہونِ محنت تھی۔^(۴۵) اسی طرح ہوازن کے کچھ ہزار قیدیوں کے لیے کپڑے مسلمانوں کے عطیات ہی کے ذریعہ فراہم کیے گئے تھے۔^(۴۶)

مہموں سے قبل یا ان کے دوران پھر مسلمان بڑی فیاضی سے اجتماعی اخراجات کے لیے عطیات دیتے تھے۔ خندق کی مہم کے دوران حضرات سعد بن عبادہ، جابر بن عبد اللہ اور متعدد دوسرے مالدار انصاریوں اور مہاجروں نے مسلم فوج کے لیے کھانے پینے کا سامان خاص کر کھجوریں فراہم کی تھیں۔^(۴۷) بنو قریظہ کی مہم کے دوران حضرت سعد بن عبادہ نے مسلم سپاہ کے لیے کھجوروں کے ڈھیر کے ڈھیر بھیجے تھے۔^(۴۸) اسی طرح صحابی موصوف نے ذی قرد کی مہم کے دوران اپنے صاحبزادے حضرت قیس بن سعد کے ہمراہ کھجوروں کے متعدد ڈھیروں کے علاوہ دس اونٹ (بزوں) بطور غذا بھیجے تھے۔^(۴۹) حضرت سعد بن عبادہ خزرجی کی اس قسم کی سخاوت کے متعدد واقعات کا ذکر مآخذ میں ملتا ہے۔ رجبِ شہد / نومبر ۶۲۹ء میں سیف البحر کی مہم کے زمانے میں قیس بن عبادہ خزرجی نے، بو مدینہ کے متول ترین صحابہ میں شمار ہوتے تھے، مسلم سپاہیوں کے لیے تین دن متواتر اونٹ ذبح کیے تھے اور واپسی پر ان کے والد مکرم و مخیر نے ان کے اقدام کی زبردست تحسین و تکریم کی تھی۔^(۵۰) صرف حضرت سعد بن عبادہ یا ان کے فرزند گرامی ہی نے اس قسم کی سخاوت و عطیات کا مظاہرہ نہیں کیا تھا بلکہ متعدد صحابہ کرام نے مہموں کے دوران مسلم سپاہ کے لیے سامانِ رسد اور دوسرے اسباب کی فراہمی میں حصہ لیا تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے دوران مسلم ضعیف عورتوں نے، جن کا کوئی خاص ذریعہ آمدنی نہیں تھا، سوت کات اور بیچ کر رقم جمع کی تھی اور سخت محنت سے حاصل شدہ یہ رقم عطیہ میں دی تھی۔^(۵۱) ایک موقع پر عورتوں نے اپنے زیورات تک عطیہ میں نذر کر دئے تھے۔

جنگی اور فوجی ضروریات کے لیے مسلم عطیات کی بہترین مثال کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیات کے لیے اعلان کرنا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر آپ کے سامنے ہر قسم کے سامان اور نقد کے انبار لگ گئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی کل دولت جو روایات کے مطابق چار ہزار درہم پر مشتمل تھی نذر رسول کریم دی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی آدھی دولت جو کافی خطیر رقم تھی عطیہ میں دی تھی۔ دوسرے صحابہ کرام میں انھوں نے مال (خطیر رقم) عطیہ میں دی تھی حضرات عباس بن عبد المطلب، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ وغیرہ متعدد لوگ شامل تھے۔ روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا مال، دو سو اوقیہ چاندی (آٹھ ہزار درہم) پر مشتمل تھا جبکہ حضرت عاصم بن عدی نے ۹۰ وفتی (تقریباً ۹۰ ٹنل) کھجوریں فراہم کی تھیں۔ لیکن سب سے بڑا عطیہ حضرت عثمان بن عفان اموی کا تھا جنہوں نے روایات کے مطابق

م فوج کے ایک تہائی حصہ کی ضروریات کے لیے سامان فراہم کیا تھا۔^(۴۸) بلاذری کے مطابق رقم میں عثمانی عطیہ ستر ہزار درہم ہے۔ اس سے زیادہ کی خطرہ رقم پر مشتمل تھا۔^(۴۹) بہر حال اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست یا امت کیلئے کسی قسم کی مالی ضرورت پیش آتی تھی آپ مسلمانوں سے عطیات کے لیے فرمادیتے تھے اور مسلمان اپنے محبوب رسول کے حکم کو اپنا فرض سمجھ کر دل کھول کر عطیہ اور چندے دیتے تھے۔ یہ نفل صدقات تھے لیکن اجتماعی ضرورت نے ان کو مسلم عوام خاص کر دو تہند طبقہ کے لیے لازمی اور ناگزیر بنا دیا تھا۔ اس سلسلہ میں اسد الغابہ نے ایک دلچسپ تجزیہ کیا ہے جس کے مطابق حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ان عطیات کی فہرست مرتب کی گئی ہے جو انھوں نے مختلف مہموں کے مواقع پر عبد بنوئی میں نذر رسول کیے تھے۔^(۵۰) مذکورہ بالا مثالوں کا تعلق دراصل نقد و جنس اور اسباب کی شکل میں مسلم عطیات سے تھا۔

امت اسلامی کے مختلف افراد نے جن میں انصار اور مہاجرین دونوں شامل تھے اراضی اور جائداد پختہ و خام کی شکل میں بھی عطیات دیئے تھے جن کی مثالیں ماخذ میں کافی ملتی ہیں۔ ذکر آچکا ہے کہ انصار نے مدینہ اور حوالیہ مدینہ میں اپنی افتادہ زمینوں کے علاوہ باغات اور اراضی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجتماعی مقاصد کے لیے پیش کر دیئے تھے اور آپ نے انھیں، میں سے متعدد مسلمانوں کو قطعاً عطیہ فرمائے تھے۔ اس پر بحث تفصیل کے ساتھ ذرا بعد میں کی جائے گی۔ ہجرت کے معا بعد قبائک کے زمانہ قیام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اولین مسجد اسلام کی تعمیر کی تھی اس کے لیے زمین حضرت کثوم بن ہدم نے فراہم کی تھی اور سامان تعمیر متعدد انصاری مسلمانوں نے مہیا کیا تھا۔^(۵۱) اس طرح مدینہ کی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی قیمت حضرت ابویوب انصاری نے ادا کی تھی^(۵۲) اور سامان غالباً اور لوگوں نے بھی فراہم کیا تھا۔ ایک انصاری خاتون حضرت ام انس نے اپنی کچھ جائداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کی تھی جو آپ نے اپنی انا حضرت اُمّ ایمن کو بخش دی تھی۔^(۵۳) حضرت حارثہ بن نعمان انصاری ایک مالدار ترین اور صاحب جائداد شخص تھے۔ انھوں نے متعدد مکانات، باغات اور حکیت خدمت نبوی میں کیے تھے جن میں سے ایک آپ نے اپنی محبوب و دختر حضرت فاطمہ کو ان کی شادی کے موقع پر ۲۳۰/۲۴۰ میں عطا کیا تھا۔^(۵۴) بنو نجاد کے ایک گنام غیر انصاری نے ایک محل یا گڑھی (قصر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غالباً اجتماعی معاملات کے لیے پیش کیا تھا۔^(۵۵)

یہاں ایک نو مسلم یہودی حضرت مخیرق نضری کے جائداد کے عطیات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ماخذ کے مطابق وہ ایک مخلص نو مسلم تھے اور بنو نضیر کے ایک متول فرد۔ اُس سے کچھ قبل اُنھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جہاد میں حصہ لیا تھا۔ انھوں نے وصیت کر دی تھی کہ ان کی شہادت کی صورت میں تمام جائداد غیر منقولہ و منقولہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوگی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کی کھجوروں کے باغات پر مشتمل کافی جائداد آپ کو ملی جو ایک روایت کے مطابق سات باغوں (حوالط) پر مشتمل تھی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جتنے بھی صدقات تقسیم فرماتے تھے، وہ سب اسی موجودہ جائداد سے آتے تھے۔^(۵۶) اسی طرح بعض دوسرے مدنی مسلمانوں اور مہاجرین کے اراضی کے صدقات کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ ان میں کنوؤں (بئر) کے صدقات بہت اہم تھے جو پیاسے عربوں کے لئے نعمت غیر مترقبہ

سے کم نہ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان اموی کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے متعدد دوسرے کنوؤں کے علاوہ بڑے دوسرے جو مدینہ کے کنوؤں میں سب سے بیٹھا پانی رکھتا تھا مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دیا تھا۔^(۵۷) یہ امر قابلِ تصور اور قرینِ قیاس ہے کہ دوسرے مالدار اور غیر مسلمانوں نے اس قسم کی جائیدادوں کو عوامی ضرورت کے لیے ضرور وقف کیا تھا۔

(ب) اموالِ غنیمت : نقد و جنس

مہموں اور غزوات کے نتیجے میں ملنے والی غنیمت پر بہت زور دیا گیا ہے مگر ابھی تک مدنی مسلمانوں کی معیشت میں اس کے تناسب کا مکمل تجزیہ نہیں کیا گیا تھا۔ بہر حال اس کا سر درست ہم سے تعلق نہیں تاہم بالواسطہ تعلق یوں ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک مسلم اقتصادِ خوشحالی کا سبب بنی تھی جس سے مسلمانوں کو عیالات اور صدقات دینے کی صلاحیت ملی تھی اس لیے اس کا ایک تجزیہ ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اس غنیمت کا خمس (۱/۵) اسلامی ریاست کا ایک اہم ذریعہ آمدنی تھا۔ اس کی تعلیم و تفتیش و تخمینہ اس تجزیہ کے بغیر ناممکن ہے۔ تیسرے باب میں ہم مسلم ذریعہ حربی کے افزوں ارتقاء کے ضمن میں مہمات میں حاصل شدہ اسلحوں اور شہسوار فوج کے ارتقاء کے ضمن میں گھوڑوں کا جائزہ لے چکے ہیں جسے دُہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہم دوسرے سامان اور نقد کا جائزہ لیں گے جو مختلف غزوات، سرایا اور مہموں کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملا تھا۔

یہ حقیقت اب روشن ہو چکی ہے کہ بدر سے قبل کی تمام ابتدائی مہموں میں سوائے سریہ نخلہ کے مسلمانوں کو کوئی مالی غنیمت نہیں ملا تھا۔ سریہ نخلہ میں مسلمانوں کو جس قریشی کارواں کی صورت میں جو مالی غنیمت ملا تھا وہ شراب کے مشکیزوں، کھانوں (ام) خشک کھجوروں (ذبیب) اور بعض سامانِ تجارت کے علاوہ دو قیدیوں پر مشتمل تھا۔^(۵۸) ان میں سے ایک قیدی مسلمان ہو گیا تھا۔^(۵۹) اس لیے بلا ذریعہ فدیہ رہا کر دیا گیا تھا جبکہ دوسرے قیدی نے چالیس اوقیہ چاندی (سولہ سو درہم) ادا کر کے رہائی پائی تھی۔ اسلامی ریاست کو اس مالی غنیمت میں سے خمس ملا تھا۔ سرایا کی مانند ابتدائی غزوات میں بھی کوئی مالی غنیمت نہیں ملا تھا۔ غزوہ بدر پہلا تھا جس میں مسلمانوں کو کافی مالی غنیمت ملا تھا۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں کے سوا مسلمانوں کو خاصا مالی غنیمت حاصل ہوا تھا جو اسبابِ روزمرہ (متاع) چرمی چٹائیوں (انطاس) کپڑوں (ثیاب) اور کھانوں (اوم) پر مشتمل تھا۔ مؤرخانہ ذکر کافی تعداد میں تھیں کیونکہ وہ تجارت کی غرض سے ساتھ لائی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ ایک سو پچاس اونٹ بھی ملے تھے۔^(۶۰) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال میں سے خمس^(۶۱) کے علاوہ نصفی بھی ملی تھی۔^(۶۲) جبکہ مسلم سپاہ میں سے کچھ کو ایک اونٹ اور کچھ سامان (رشتہ) اور کچھ کو دو اونٹ حصہ میں ملے تھے جبکہ باقی سپاہیوں کو صرف کھالیں ملی تھیں۔^(۶۳) کل تین سو تیرہ حصے ملے تھے، ۳۱۳ حصے مسلم سپاہیوں کے اور چار حصے دو گھوڑوں کے لیے۔ واقعہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مجاہدین کی توقع سے مالی غنیمت کافی کم تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مالی غنیمت قیمت و کمیت کے لحاظ سے بھی کافی کم تھا۔^(۶۴) بڑا ہیلن بے مکمل کنوڑیہ کی شکل میں خاصی خطرہ رقم ملی تھی۔ اس ذریعہ آمدنی کا مفصل تجزیہ دلچسپی کا سبب ہو گا ابنِ اسحاق، ابنِ ہشام، واقدی، بلاذری اور طبری کے بیانات کا ایک جامع تجزیہ بتاتا ہے کہ بیس قیدیوں نے پچتر ہزار

درہم کی رقم مجموعی طور سے ادا کی تھی، اٹھارہ قیدیوں نے فی کس چار ہزار درہم جبکہ باقی دو نے دو ہزار اور ایک ہزار درہم ادا کیے تھے۔ یہ اعداد و شمار ان اسیرانِ جنگ کے بارے میں ہیں جن کے سلسلہ میں مآخذ نے زبردیہ کی صراحت کی ہے۔ دس اور قیدیوں کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ انہوں نے زبردیہ ادا کر کے رہائی پائی تھی۔ لیکن ان کے ذریعہ کی رقم کی تعیین نہیں کی گئی ہے۔ اگر ان کے زبردیہ کو بھی گراں ترین شرح یعنی چار ہزار درہم فی کس^(۶۷) فرض کر لیا جائے تو ان کے زبردیہ کی مجموعی رقم چالیس ہزار درہم اور مسلمانوں کو ملنے والی کل رقم ایک لاکھ پندرہ ہزار درہم ہوگی، جو خاصی بڑی رقم تھی۔ باقی اسیرانِ جنگ میں سے کچھ کو بلا ذریعہ رہا کر دئے گئے تھے، کچھ جنگی جرائم کی پاداش میں مقتول ہوئے تھے اور کچھ مسلمان ہو گئے تھے باقی کے بارے میں مآخذ خاموش ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق اسیرانِ جنگ بدر کی مجموعی تعداد ستر تھی۔ کچھ دوسری روایات میں ان کی تعداد کچھ کم سیان کی گئی ہے۔ بہر حال جن قیدیوں کے نام بنام ذکر مآخذ میں ملتا ہے ان کی تعداد واقعی کے مطابق صرف ۴۹ ہے۔ بہر حال مآخذ سے یہ صراحت تو ہوتی ہے کہ زبردیہ قیدی کو گرفتار کرنے والے مسلمان مجاہد کو ملتا تھا۔^(۶۸) لیکن اس کی وضاحت نہیں ہوتی کہ ریاست اسلامی کو اس میں سے کس ملتا تھا یا نہیں۔ قیاس یہی کہتا ہے کہ نفس بھی نکالا جاتا تھا جیسا کہ بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں مسلم سپاہ کا ۱/۲ یا زیادہ سے زیادہ ۱/۳ حصہ اوسط درجہ میں ذریعہ کی رقم کے ذریعہ مالدار ہوا تھا۔ جبکہ بدر کے دوسرے مجاہدین کو کافی کم مالی غنیمت حاصل ہوا تھا۔ البتہ اسلامی ریاست کو اچھی خاصی رقم نفس کی صورت میں مل گئی تھی جو اس زمانہ فقر میں کافی معاون ثابت ہوئی ہوگی۔

دوسری مہم جس میں مسلمانوں کو کچھ مالی غنیمت ملتا تھا یزید کے یہودی قبیلے بنو قینقاع کے خلاف غزوہ تھا۔ اس میں زیادہ تر غنیمت اسلحہ اور اوزاروں پر مشتمل تھی۔^(۶۹) یہ عجیب بات ہے کہ نہ تو مالی غنیمت کی تقسیم کا ذکر ملتا ہے اور نہ نفس کا۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفی کا ذکر ملتا ہے۔^(۷۰) مشہور روایات کے مطابق مسلمانوں کو یہودی جاہلادوں اور اراضی پر بھی قبضہ مل گیا تھا لیکن برکاتِ احمد کی تحقیق کے مطابق مالی غنیمت صرف ہتھیاروں اور زیادہ سے زیادہ اوزاروں پر مشتمل رہا تھا۔^(۷۱) نقدِ جنس میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تھا۔ غزوہٴ سرین میں مسلمانوں کو سرین (ستو) کی چند بوئیاں ملی تھیں جو دوسرا افراد پر مشتمل کئی فوج بھاگتے وقت اپنے اونٹوں کے کجاووں کو ہلکا کرنے کی خاطر بھینکتی گئی تھی۔^(۷۲) کہہ رکھی مہم میں ایک روایت کے مطابق مالی غنیمت پانچ سو اونٹوں (بغیر) پر مشتمل تھا جن میں سے نفس سو اونٹوں کا تھا جو اسلامی ریاست کی ملکیت میں آیا تھا۔ جبکہ بقایا چار سو اونٹ مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیئے گئے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق مالی غنیمت کے اونٹوں کی تعداد سو سو اسی تھی کیونکہ ہر مجاہد کو سات اونٹ ملے تھے اور نفس کے اونٹوں کی تعداد صرف دو سو اسی تھی۔ لیکن مورخین کا اصرار ہے کہ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔^(۷۳) بہر حال دونوں صورتوں میں ہم کو یقینی طور سے نفس اور مسلمان مجاہدین کے حصوں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔

سریہ قرہہ میں جو حضرت زید بن حارثہ کی ماتحتی میں بھیجا گیا تھا اور جس نے ایک مکی کاروانِ تجارت پر کامیاب چھاپہ مارا تھا کافی مالی غنیمت نقد ملتا تھا۔ اس کی کل مالیت ایک لاکھ درہم تھی۔^(۷۴) کیونکہ نفس کی ہی مالیت بیس ہزار درہم تھی۔^(۷۵) جنگِ اُحد میں

مسلم مجاہدین کو فتح کے لمحات میں کافی مالی غنیمت ہاتھ لگا تھا لیکن وہ سارے کا سارا عالم شکست میں کھویا گیا۔ ممکن ہے کہ مجاہدین کے ہاتھ میں کچھ باقی رہ گیا ہو لیکن اس کی مالیت ناقابلِ توجہ تھی۔ بہر حال مسلمانوں کے اس ”مکھڑ مالی غنیمت“ سے اسلامی ریاست کو کچھ بھی غص نہیں ملا تھا۔ حضرت ابوسلمہ کے سر پر قلعن میں جو ایک سو پچاس سپاہیوں پر مشتمل تھی فی کس سات اونٹ مالی غنیمت میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل غنیمت بارہ سو ساٹھ اونٹوں پر مشتمل تھی اور غص ریاست میں دو سو دس اونٹ پڑے تھے۔ چونکہ صفی کا ذکر نہیں مل سکا اس لئے امکان ہے کہ کل غنیمت کے اونٹوں کی تعداد کچھ زیادہ رہی ہو۔ یہودی قبیلہ بنو نضیر کے خلاف فوجی کارروائی کے نتیجے میں نقد و جنس کی صورت میں ہتھیاروں کے سوا اور کوئی مالی غنیمت نہیں ملا تھا۔ ”ربیع الاول ۳۶ھ“ اگست، ستمبر ۶۱۶ء میں دومۃ الجندل کی ہم کے دوران جو دراصل عرب رہزنیوں کی ٹوٹ مار سے تجارتی کاروانوں کو بچانے کے لیے بھیجی گئی تھی مسلمانوں کو مویشیوں کی صورت میں کچھ غنیمت ملی تھی جس کی مالیت و مقدار کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ ماخذ اس کے بارے میں بالکل خاموش ہیں۔“

مرسیع کی ہم کے دوران بنو مصطلق سے مسلمانوں کو مویشیوں، قیدیوں اور شاید دوسرے اسباب اور نقد کی شکل میں خاصی غنیمت ملی تھی۔ اسلمہ اور سامان (رشتہ و متاع) کے علاوہ جو ان کے کجاووں (رحال) میں پایا گیا تھا مالی غنیمت دو ہزار اونٹوں (بعیر) اور پانچ ہزار بھیڑ مکیروں (شاة) پر مشتمل تھا۔ قیدیوں کی تعداد دوسو خاندانوں (رحط) پر مشتمل تھی۔ ان میں سے نصف قیدیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سردار کی دختر حضرت جویریہ بنت حارث خزاعی سے شادی کے سبب (۸۸) بلاز فدیہ آزاد کر دیا گیا تھا جبکہ باقی کو ان کے اعزہ نے فدیہ ادا کر کے رہا کر لیا تھا۔ ایک عورت اور اس کے بچوں پر مشتمل خاندان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فدیہ چھ فرائض (اونٹ) تھے۔“ خود حضرت جویریہ کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کی شادی سے قبل وہ قیدی کے بطور دو صحابیوں حضرت ثابت بن قیس اور ان کے عم زاد بھائی کے حصہ میں مشترک طور سے آئی تھیں۔ حضرت ثابت نے اپنے عم زاد کا حصہ مدینہ میں واقع ایک چھوٹے سے کھجوروں کے باغ (نخلہ) کے عوض خرید لیا تھا۔ بعد میں حضرت جویریہ نے حضرت ثابت کو ۹۰ اوقیہ سونے (تقریباً چار ہزار درہم) کے عوض اپنی رہائی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اسی رقم مکاتبہ کا سوال لے کر وہ دربنوی پر پہنچی تھیں اور نبی رحمت نے ان کی مطلوبہ رقم ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔“ مویشیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور پورے مالی غنیمت کا غص اور اپنی صفی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل وصول کر لی تھی۔“ (۸۹)

مدینہ منورہ کے آخری دشمن یہودی قبیلہ کے خلاف ہم میں مسلمانوں کو مشہور روایات کے مطابق ہتھیاروں کے علاوہ کافی مقدار میں اسباب (اثاث)، برتن (آئینہ)، کپڑے (شیاب) اور کافی تعداد میں عمدہ اونٹ اور مویشی ملے تھے۔ مسلمانوں کے حصوں کے نکالنے کے بعد ریاست کو اس کا غص ملا تھا۔ اگرچہ کافی بڑی تعداد میں شراب کے ٹکے بھی ملے تھے لیکن وہ توڑ دیے گئے تھے اور شراب بہا دی گئی تھی۔“ (۹۰) عورتوں اور بچوں پر مشتمل یہودی قیدیوں کو محض بازاروں میں بیچ دیا گیا تھا اور اس سے حاصل شدہ رقم کو گھوڑوں اور اسلوں کی خرید پر صرف کیا گیا تھا۔“ لیکن بنو قریظہ کے تمام قیدیوں کو جن کی تعداد ایک ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے فروخت نہیں کیا گیا تھا۔ ان میں سے بہت سوں کو بلا شرط رہا کر دیا گیا تھا اور ان کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ ان کو واپس کر دی گئی تھی۔ دلچسپ بات ہے کہ ایسا بعض مسلمانوں جیسے حضرت ثابت بن قیس (۹۱) اور حضرت ام منذر وغیرہ کے

مصر میں رہنا شروع کیا گیا تھا۔ اسی طرح خمس کے حصے میں پڑنے والے قیدیوں کو بھی بلا شرط رہا کر دیا گیا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اوسی کے سند پر مروی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شہسوار مجاہد کا حصہ ۵۵ دینار تھا^(۸۸)۔ اس رقم میں ان کا سامان، نقد، غلامین اور اراضی سب کا حصہ شامل تھا۔ گویا کہ یہ کل معیاری حصہ تھا^(۸۹)۔ اس شرح کے مطابق حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ کل غنیمت کی مالیت تقریباً ۵۰,۰۰۰ دینار ہوتی ہے جو تین ہزار مجاہدین اور ۳۶ گھوڑوں کے حصوں کے مشمول تھی۔ اس میں خمس بھی شامل تھا۔ جہاں کل غنیمت کی مالیت کسی طور ساٹھ ہزار دینار سے زیادہ نہ تھی۔

ہجرت کا چھٹا برس (جون ۶۳۷ء تا مئی ۶۳۷ء) سرایا کا سال تھا۔ جہاں تک غنائم کا تعلق ہے اس برس کے ۲۱ غزوات و سرایا میں سے صرف سات سرایا میں تھوڑی بہت غنیمت ملی تھی۔ محرم میں حضرت محمد بن مسلمہ کی ہم قرطاکہ کے نتیجے میں ایک سو چالیس اونٹ اور تین ہزار بھیڑ بکریاں حاصل ہوئی تھیں^(۹۰)۔ تین ماہ بعد حضرت عکاشہ بن محسن کے سر یہ غر کے دوران مالی غنیمت صرف دوسو اونٹوں پر مشتمل تھا^(۹۱)۔ جبکہ حضرت ابو عبیدہ کے سر یہ ذوالقعدہ کے نتیجے میں کچھ مولیشی اور مال ملا تھا جس کی مقدار و تعداد کی ماخذ میں صراحت نہیں کی گئی ہے^(۹۲)۔ البتہ حضرت زید بن حارثہ کی ہم العیص کے نتیجے میں مسلمانوں کو قریشی کا داراں سے کافی مقدار میں خام چاندی اور کچھ اور اسباب تجارت کے علاوہ دو قیدی بھی ملے تھے لیکن ان میں حضرت ابوالعاص بن ریح کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد تھے۔ ان کی اہلیہ کی سفارش پر مع ان کے سامان کے رہا کر دیا گیا تھا۔ غالباً دوسرے قیدی نے زید بن حارثہ کے رہا کر پائی تھی اور یہی کل غنیمت اس ہم کی تھی۔ اس کے دوسرے ماہ میں حضرت زید نے اپنے سر یہ طرف میں بیس اونٹ اور تقریباً ایک سو ستر بھیڑ بکریاں حاصل کی تھیں جبکہ ایک اور سر یہ میں جو حسمی کے علاقے میں گیا تھا انھوں نے تمام حاصل شدہ کثیر مالی غنیمت واپس کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی کی ہم فہک میں پانچ سو اونٹوں اور دو ہزار بھیڑ بکریوں پر مشتمل غنیمت ملی تھی^(۹۳)۔ اس برس کی آخری ہم میں حضرت زید کو بنو فزارہ کی ایک باندی ام قرقہ حاصل ہوئی تھی جس کی ایک مسلمان سے شادی کر دی گئی تھی^(۹۴)۔

ہجرت کے ساتویں برس کی اولین ہم غزوہ خیبر تھا جس میں مسلمانوں کو کافی غنائم ملے تھے اور جہاں اموال منقولہ اور غیر منقولہ دونوں پر مشتمل تھے۔ اسلحہ کے علاوہ اموال غنیمت ہر طرح کے کھانے کی اشیاء (طعام) گھریلو اسباب (اثاث) سونے چاندی وغیرہ دھات کے برتنوں (ادوانی) کپڑوں خاص کر اعلیٰ سوتی اور ریشمی چادروں (بز و قطائف) کے علاوہ لکھنوں (گائے بکری، اونٹ وغیرہ) چڑے کی چٹائیوں، زیورات اور خزانوں پر مشتمل تھے۔ کھانے کی اشیاء، چڑے کی کھاؤں اور چاہا ہے (علف) کو تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ اجتماعی ضرورت کے لیے عام کر دیا گیا تھا جس کو جتنی ضرورت ہوتی وہ آٹا لے لیتا تھا۔ بعد میں مالی غنیمت کو اسلامی قانون کے مطابق تقسیم کیا گیا تھا۔ پورے مالی غنیمت کی مالیت کا صحیح تخمینہ لگانا مشکل ہے تاہم کچھ اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ یہودی مصدورین نے اپنے دس ہزار سپاہیوں سمیت کل یہودی آبادی کے لیے سال بھر کا سامان رسد جمع کر لیا تھا۔ بہر حال واقعہ کی ایک حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلم شہسوار کا حصہ غنیمت ۱۱ دینار تھا جبکہ پیادہ کو اس کا ایک تہائی یا نصف ملا تھا^(۹۵)۔ اس بنیاد پر کل مالیت صرف ۹,۵۰۰ دینار یا زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار دینار تھی جو خاصی کم تھی۔ بہر حال اس سے زیادہ قیمتی اموال یا جائیدادوں پر مشتمل اراضی تھی جس پر بحث ہم کچھ دیر بعد کریں گے۔ فہک سے حاصل شدہ غنیمت بھی زمین پر مشتمل تھی^(۹۶)۔ وادی القریٰ کی ہم میں البتہ مسلمانوں کو کچھ سامان (اثاث، متاع) پر مشتمل غنیمت

ملی تھی لیکن اس کی صراحت نہیں کی گئی ہے۔^(۱۰۰) وادی القریٰ اور تیار کے یہودیوں نے بھی اپنی پیداوار کے نصف پر صلح کر لی تھی اگرچہ تیار کے ضمن میں لفظ جزیرہ ذکر کیا گیا ہے۔^(۱۰۱)

اس برس کی دوسری مہموں میں حضرت ابوبکر کے سریرہ نجد میں معمولی سامان غنیمت ملا تھا۔^(۱۰۲) حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی کے سریرہ فدک کے قبیعے میں جو حضرت بشیر بن سعد خزرجی کے سریرہ پر حملہ کا انتقام لینے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا مسلمانوں کو مویشیوں کی شکل میں خاصا مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ روایت کے مطابق اس فوج کے دوسو مجاہدین میں سے ہر شخص کو ۱ اونٹ یا اس کے مساوی بھیڑ بکری ملے تھے۔ گویا کہ کل مال غنیمت بشمول خمس رسول سترو سو پچاس اونٹوں پر مشتمل تھا۔ حضرت غالب بن عبد اللہ اور بشیر بن سعد کی باقی دو مہموں میں جو بالترتیب مہینہ اور جناب کے علاقوں میں بھیجی گئی تھیں کافی مال غنیمت مویشیوں میں ملا تھا لیکن اس کی صحیح مالیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ ماخذ میں اس کا کوئی قریبہ نہیں ملتا۔^(۱۰۳)

۳۰-۳۹ھ میں تقریباً بیس مہینے پیش آئیں۔ صفر/ جون میں حضرت غالب بن عبد اللہ کی مہم کید میں قیدیوں اور مویشیوں پر مشتمل تھوڑا سا مال غنیمت ملا تھا۔^(۱۰۴) دوسرے ماہ حضرت شجاع بن وہب کے سریرہ سی نے روایت کے مطابق اتنے مویشی مال غنیمت کے بطور حاصل کیے تھے کہ ۲۴ مجاہدین پر مشتمل مسلم دستہ کو فی کس ۱۵ اونٹ حصہ میں پڑے تھے یا ان کے مساوی بھیڑ بکری ملے تھے (ایک اونٹ کے عوض دس بھیڑ بکریوں کی شرح تبادلہ معیاری سمجھی جاتی تھی)۔^(۱۰۵) جنگ موتہ اگرچہ کسی طور فتح کا عنوان نہ تھی تاہم بعض مجاہدین کو دشمنوں سے غنیمت حاصل کرنے میں کامیابی ملی تھی۔ غالباً یہ سلب کے بطور حاصل ہوئی تھی۔ اب تک معلوم شہادتوں کے مطابق ایک مجاہد کو ایک انگوٹھی اور دوسرے مجاہد کو ایک ہیرا (یا قوتہ) ملا تھا جو ایک دشمن سپاہی کے خود میں جڑا ہوا تھا اور جس کی قیمت عہد فاروقی میں سو دینار یا ہزار بارہ سو درہم آگئی تھی۔^(۱۰۶) حضرت عمرو بن عاص کی مہم ذات السلاسل میں کچھ بھی مال غنیمت نہیں ملا تھا سوائے ان گنتی کے بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے جو مسلم فوج کی لذت کام و دہن کے کام آئے تھے۔ حضرت ابوقادہ بن ربعی کی مہم خضرہ کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملا تھا دوسو اونٹوں اور ایک ہزار بھیڑ بکریوں پر مشتمل ہونے کے علاوہ کافی تعداد میں جنگی قیدیوں پر بھی مشتمل تھا مگر ان کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں مل سکا ہے۔^(۱۰۷) لیکن اس برس کے سب سے زیادہ مالیت کے غنائم غزوہ خنین میں حاصل ہوئے تھے۔ ان میں چھ ہزار جنگی قیدی، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں (دشا) اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔ اموال غنیمت کی تقسیم اور عرض سپاہ کے افسر حضرت زید بن ثابت کے مطابق ہر زیادہ سپاہی کو چار اونٹ یا چالیس بھیڑ بکریاں حصہ میں پڑی تھیں جبکہ ہر شہسوار مجاہد کا حصہ اس کا تین گنا تھا۔^(۱۰۸) ظاہر ہے کہ کچھ کے حصے میں چاندی یا دوسری اشیاء غنیمت (اگر کچھ تھیں) ملی تھیں جو مالیت میں اپنے اپنے طبقہ کے مجاہدین کے حصہ کے مساوی تھیں۔ جیسا کہ معلوم و معروف ہے تمام جنگی قیدیوں کو ہوازن کے مسلم اور غالباً غیر مسلم سرداروں کی دردمندانہ درخواستوں پر بلا مشروط رہا کر دیا گیا تھا۔^(۱۰۹)

اگلے برس یعنی ۳۹ھ/ ۳۰-۳۱ھ کی کل نو مہموں میں ایک دو کے سوا سب میں مال غنیمت کم یا بیش مسلمان مجاہدین کے ہاتھ لگا تھا۔ تمیم کے خاندان بنو الانبار کے خلاف حضرت عیینہ بن حصن فزاری کی تعزیری مہم کے نتیجے میں کچھ قیدی پکڑے گئے تھے اور

اس نے کہ کچھ سامان بھی ملا ہو لیکن اس کا سرحدی ذکر ماتخذ میں نہیں ملتا ہے۔ بہر حال کچھ قیدیوں کو ازراہ ترجمہ رہا کر دیا گیا تھا جبکہ بعض دوسروں نے فدیہ ادا کر کے رہائی پائی تھی۔ دوسرے مہینے قبیلہ شعم کے ایک خاندان کے خلاف تعزیری مہم کے دوران حضرت قطبہ بن عامر کے ۲۰ مجاہدوں پر مشتمل دستے میں سے کسی چار اونٹ یا اس کے مساوی بھیڑ بکریوں پر مشتمل مالی غنیمت ملا تھا۔ اس سے قبل اس کا خمس نکال لیا گیا تھا۔ اس برس کی پانچویں مہم حضرت علی بن ابی طالب کا سر یہ فلس تھا جس میں مسلمانوں کو کافی تعداد میں مویشی، قیدی اور کچھ ہتھیار ملے تھے۔ ولی چسپ بات یہ ہے کہ یہ ہتھیار قبیلہ طے کے صنم کدہ میں ملے تھے۔ اگرچہ خمس کے نکلانے اور صفی کے علیحدہ کرنے کا ذکر ماتخذ میں ملتا ہے مگر ان کی تعداد یا مقدار یا مالیت کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے۔^(۱۱۳) غزوہ تبوک کے دوران حضرت خالد بن ولید غزوہ دمی و دمرہ الجندل کی مملکت کے خلاف ایک مہم لے کر گئے تھے۔ اس کے عیسائی حکمران اکید بن عبد الملک کندی نے حضرت خالد کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ایک معاہدہ صلح کیا تھا جس کی رو سے اس نے دو ہزار اونٹ، آٹھ سو گھوڑے (رأس)، چار سو ڈھالیں اور زہر بکتر اور اتنے ہی نیزے ادا کیے تھے۔ بعد میں اکید نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مستقل سالانہ جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔^(۱۱۴) حضرت خالد بن ولید کو ”اموال“ اکید نے ادا کئے تھے وہ تکنیکی لحاظ سے مالی غنیمت میں نہیں آتے کیونکہ وہ صلح کے ایک معاہدہ کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی سیاسی بالادستی کو قبول کرنے کی ایک علامت کے طور پر دئے گئے تھے۔

ہجرت کے دسویں برس یعنی ۳۲-۳۱ء میں صرف ایک مہم یعنی سرہ علی جانب مین میں کچھ مال ملا تھا جو قیدیوں، مویشیوں اور کپڑوں پر مشتمل تھا۔ اس کا خمس مین کپڑوں اور مویشیوں پر مشتمل تھا۔ حضرت علی اس موقع پر فوج وغیرہ کے مسلمانوں کے صدقات بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔^(۱۱۵)

عبد نبوی کی کل یہی مہمیں تھیں جن میں مسلمانوں کو مذکورہ بالا مالی غنیمت ملا تھا۔ اس بحث کو ہم نے نقد و جنس پر مشتمل مالی غنیمت ایک محدود رکھا ہے۔ اگر ان تمام مہموں کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام غزوات و سرایا میں سے صرف ایک تہائی سے کچھ زیادہ میں مالی غنیمت دستیاب ہوا تھا اور اکثر مہموں میں وہ کافی حقیر تھا تاہم یہ حقیقت ہے کہ اموال غنیمت نے عام مسلمان مجاہدین کو اور ان کے ذریعہ مسلم امت کے مختلف طبقات کو کسی نہ کسی حد تک ”مالدار بنایا تھا جبکہ خمس اور صفی نے اسلامی ریاست کی ضروریات کی کفالت کی تھی۔ لیکن یہ ”مالدار“ اور ”کفالت“ کتنی تھی اس پر کہیں اور مفصل بحث کی جا چکی ہے اور وہ سردست ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ لیکن نقد و جنس میں حاصل شدہ اموال غنیمت مسلم معیشت اور اسلامی ریاست کے لیے اتنے اہم نہ تھے جتنے کہ جائیدادوں اور اراضی پر مشتمل اموال غنیمت جن کو کبھی کبھی اصطلاح میں ”فے“ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اگرچہ فے اموال غنیمت میں حاصل ہونے والی جائیدادوں کی ایک مخصوص شکل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہر حال فی الحال ہماری اس بحث کوئی بحث نہیں۔ ذیل میں ہم اموال غنیمت میں یا مہموں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اراضی سے بحث کر رہے ہیں کہ وہ مسلم معیشت کے لیے زیادہ مفید تھی۔

(ج) اموال غنیمت: جائداد مشعل بہ اراضی

اگر محمد بن حبیب بغدادی کی روایت صحیح ہے تو پہلی اراضی (اموال) جو بطور مالی غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہوگی وہ مدینہ سے جلاوطن کیے جانے والے پہلے یہودی قبیلہ / خاندان بنوفیہون کی تھی۔^(۱۱۶) مگر اس روایت کے سلسلے میں کئی اشکال ہیں:

اول یہ کہ بغدادی نے ان کے اخراج کا تو ذکر کیا ہے مگر دوسری تمام تفصیلات سے گریز کیا ہے۔ دوم یہ کہ ان کی جائداد رہائشی تھی یا پیداواری یا دونوں یہ دونوں یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ہم کو بنوفیہون کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اسی طرح بنوقینقاع کا معاملہ ہے۔ اگر مشہور روایات صحیح ہیں تو ان کے مدینہ سے جلاوطنی کے بعد ان کی جائدادیں — بازار، دکانیں، مکانات — مسلمانوں یا اسلامی ریاست کی ملکیت میں آگئی تھیں لیکن اگر حمید اللہ کی رائے اور برکات احمد کی مدلل بحث صحیح ہے تو ان کو ان کی جائدادوں اور اراضی پر بحال رکھا گیا تھا۔ بہر حال تاخذ کا یہ بیان ہے کہ ان کا بازار مدینہ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا جہاں ان کی مستحق و بیکتہ دکانیں تھیں۔^(۱۱۷) وہ اپنے رہائشی مکانات گڑھیوں (آطام) میں بناتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی زرعی جائدادیں یعنی باغات و کھیت وغیرہ نہیں تھے کیونکہ وہ تجارت پیشہ اور دستکار تھے۔^(۱۱۸) ان کی جائدادوں کی مالیت کا اندازہ مشکل ہے مگر محال نہیں۔ روایات کے مطابق ان کے بالغ و جنگ کے قابل مردوں کی تعداد سات سو افراد پر مشتمل تھی۔^(۱۱۹) اور ان کی کل آبادی انھیں کے خاندانوں کی تھی جو چارے اندازے کے مطابق تقریباً چار پانچ ہزار افراد کے درمیان تھی۔ اسی سے ان کی جائدادوں کی مالیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال تھی طور پر جو جائداد و اراضی — رہائشی و پیداواری دونوں — پہلی بار مسلمانوں کے قبضہ تصرف میں بطور مالی غنیمت آئی تھی وہ مدینہ کے مالدار یہودی قبیلہ بنوفیہون کی تھی جن کو معاہدہ توڑنے اور فساد فی الارض پھیلانے کے جرم میں مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ ان کی اراضی و جائداد (اموال) ان کے رہائشی مکانات جو گڑھیوں اور قلعوں (آطام) میں واقع تھے کے علاوہ باغات اور کھیتوں پر مشتمل تھی کیونکہ وہ زراعت پیشہ تھے۔^(۱۲۰) واقعہ اور دوسرے متعدد مستند مصنفین کا بیان ہے کہ ان کے اموال میں کھجور کے باغات میں ہی اناج و سبزی وغیرہ کے کھیت ہوتے تھے جہاں خاصی بڑی مقدار میں (زرع کثیر) ہوتی تھی۔ بنوفیہون قبیلہ کم و بیش بنوقینقاع کی مانند یا اس سے بھی بڑا تھا لیکن ان کی جائدادوں کی مالیت کا صحیح تخمینہ کافی مشکل ہے بہر حال کچھ اندازہ بعض قرینوں سے ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ اموال بنی نضیر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مہاجرین اور دو انصاریوں حضرات سہل بن صہیف اور ابو دجانہ کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنے مہاجرین کو اس سے فیض پہنچا تھا کیونکہ تاخذ اس نکتہ پر خاموش ہیں۔ بہر حال اس زرعی اراضی کی پیداواری صلاحیت کے بارے میں بعض بڑی دلچسپ روایات ملتی ہیں جن کا مطالعہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ واقعہ اور ابن سعد وغیرہ نے حضرت عمر بن خطاب کی سند پر روایت بیان کی ہے کہ اموال بنی نضیر، فدک اور خیبر کے بعض اراضی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفی / صفایا میں شامل تھی^(۱۲۱) جس کو کننگی لحاظ سے فقہ میں نے بھی کہا جاتا ہے۔^(۱۲۲) بہر حال وہ مسلمانوں میں تقسیم کی گئی ہو یا اسلامی ریاست کی ملکیت میں بطور نفی رہی ہو یہ تھی و ناقابل تزیید

امر ہے کہ اس سے تمام امت مسلمہ یعنی مسلمانانِ مدینہ فیض یاب ہوئے تھے۔ روایات کے مطابق رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالِ ہجرت اموالِ بنیِ نضیر اور عطایا سے حضرت خیر بنی نضیر کی پیداوار میں سے صدقات تقسیم کیا کرتے تھے۔^(۱۲۶) ان کے علاوہ آپ اپنے خاندانِ بنی عبد المطلب کے متعدد افراد اور اپنی تمام ازواجِ مطہرات کو بھی جائیدادوں سے اتنی پیداوار جو کچھ اور جو پر عوامِ مشتمل ہوتی تھی عطا فرمایا کرتے تھے جو ان کی ضروریات کے لیے سال بھر کافی ہوتی تھی۔ اور اس سے جو کچھ بچ رہتا تھا اس کو اسلحوں اور گھوڑوں کی خرید پر خرچ کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق آپ کے غلام حضرت ابورافع اموالِ بنی نضیر کے متمم و مکران افسر تھے جو اس کے باغوں اور کھیتوں میں پیدا ہونے والی کھجور، اناج اور سبزیوں کی پہلی کھپ (الْبُکْرَہ) آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔^(۱۲۷)

اموالِ بنی نضیر کی مالیت کا مزید اندازہ ان کے بعض جائیدادوں کے تذکرہ سے بھی ہوتا ہے جو مسلم مجاہدین یا اراکینِ امت کو ملی تھی۔ یحییٰ بن آدم کا بیان ہے کہ سات باغوں (حوالط) کے علاوہ تمام اموالِ بنی نضیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ سات باغ جو صفیٰ رسول یا فے کے ضروہ میں تھے ان باغات و کھیتوں کے علاوہ تھے جو بنو نضیر کے ایک مالدار مسلم حضرت خیر بنی نے آپ کو ہبہ کیے تھے۔ واقعہ یہ کہ اموالِ بنی نضیر کے بعض عطایا نے نبوی کا ذکر بطور خاص کیا ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کو بڑے جملہ تھا جبکہ حضرت عمر فاروق کے حصے میں بڑے جرم آیا تھا۔ یہ دل چسپ بات ہے کہ دونوں بزرگوں کو دو کنوؤں کا عطیہ ملا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ان کنوؤں کے ساتھ ان دونوں سابقینِ اولین کو ان کی ملحقہ اراضی بھی ملی ہو کیونکہ عرب میں اراضی عام طور سے اپنے علاقے میں واقع کنوؤں کے نام سے بھی موسوم ہو جاتی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف زہریؒ کو ”کُسماع“ نامی جائیداد ملی تھی جو بعد میں ”مالِ سلیم“ کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ حضرت صہیب بن سنانؒ نمری کو ”الضرط“ نامی جائیداد بلا شرکتِ غیر سے عطا ہوئی تھی جبکہ حضراتِ زہیر بن عوام اور ابوسلمہ بن عبدالاسد کو ”البویلہ“ نامی جائیداد مشترکہ طور پر ملی تھی حضرت ابوجہانہ اور سلم بن خنیف کو بھی مشترکہ جائیداد ملی تھی جو عام طور سے ”مالِ ابنِ غرثہ“ کے نام سے مشہور تھی۔ واقعہ یہ کہ ان کے زمانے تک یہ تمام جائیدادیں معلوم و معروف تھیں۔ لیکن بعد کے زمانے میں ان پر وقت کی گردِ جم گئی اور وہ تاریخ کی جھول بھیلیوں میں گم ہو گئیں۔ ابنِ سعد نے اپنے استاد کی روایت پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اموالِ بنی نضیر سے ”کندمہ“ نامی ایک جائیداد ملی تھی جو بعد میں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان کے ہاتھوں چالیس ہزار دینار میں فروخت کر دی تھی۔^(۱۳۱)

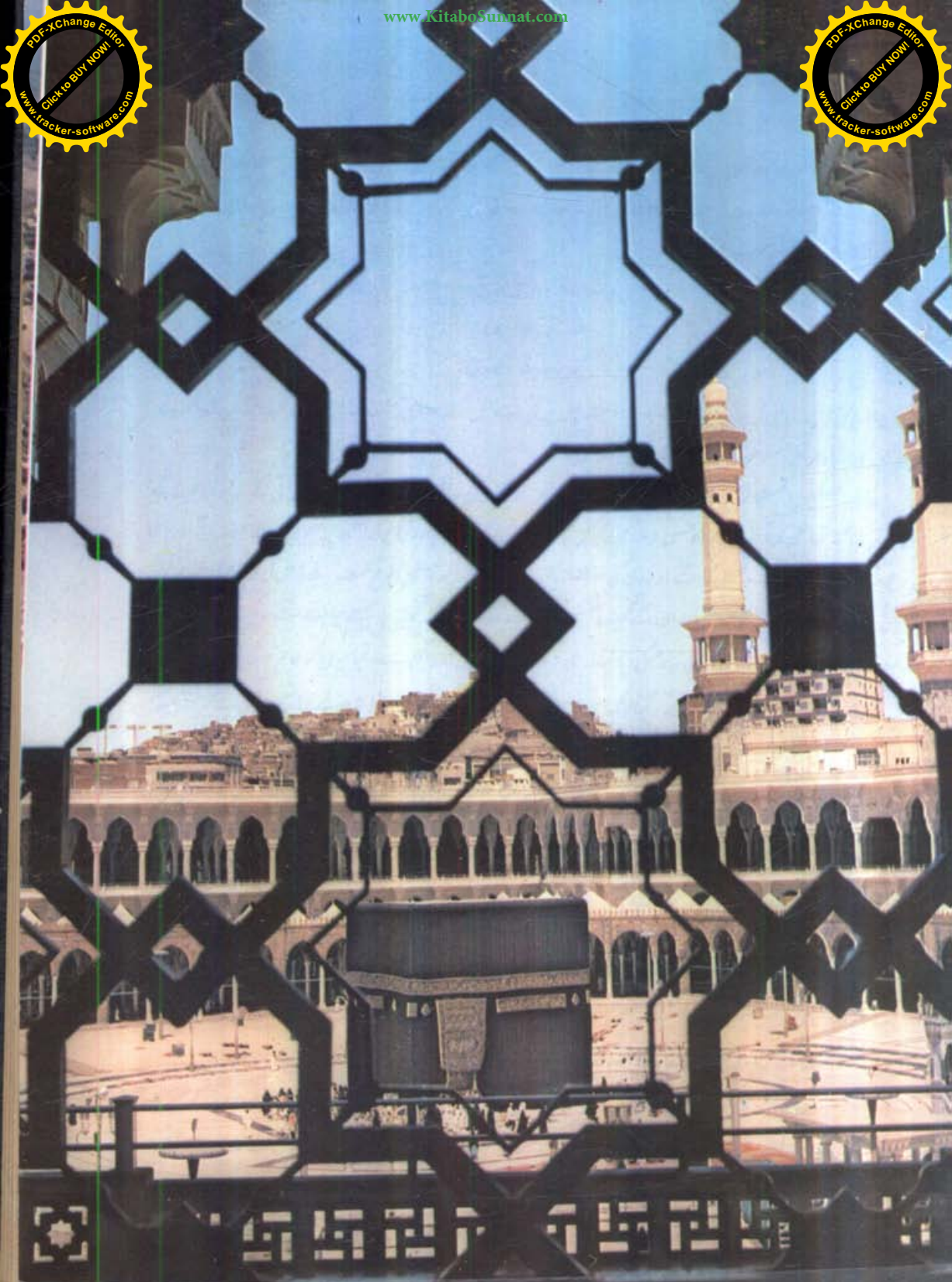
مدینہ کے چوتھے یہودی قبیلہ بنو قریظہ سے جو جائیداد مسلمانوں کو ملی تھی اس کے بارے میں ہماری معلومات بہت ہی ناقص ہیں اور سوائے اس کے کہ وہ ”آطام“ میں رہتے تھے اور کھجوروں کے باغات اور اناج و سبزی کے کھیتوں کے مالک تھے۔^(۱۳۲) ہم بہت کم جانتے ہیں۔ یحییٰ بن آدم کی کتاب الخراج میں ایک وادی مہروز کے بارے میں حوالہ ملتا ہے کہ وہ حرہ (لاواک) علاقے میں واقع تھی جہاں اناج کے بڑے بڑے کھیت اور باغات تھے۔^(۱۳۳) قاضی ابوریسفت کا بیان ہے کہ بنو قریظہ کی اراضی مسلم مجاہدین میں نہیں تقسیم کی گئی تھی جبکہ واقعہ یہ کہ اس کی تقسیم کے قائل ہیں۔^(۱۳۴) قاضی موصوف کے مطابق وہ تھے فتنی اور اسلامی ریاست کی ملکیت تھی جبکہ واقعہ یہ کہ وہ مالِ غنیمت کی مانند پانچ حصوں میں تقسیم کی گئی تھی اور صرف خمس اسلامی

ریاست کو ملتا تھا اور چار تھے مسلم مجاہدین میں تقسیم کر دئے گئے تھے۔ پیادوں سے شہسواروں کو دو گنا حصہ ملتا تھا۔ واقعہ کی مطابق بنو جہہ الاشمل، بنو ظفر، بنو حارثہ اور بنو معاویہ کے انصاری خاندانوں کو (جن کو عام طور سے بنو نابت کہا جاتا ہے) ایک خاص اراضی سے حصہ ملتا تھا جبکہ بنو عمرو بن عوف اور بنو قیسہ دوسرے اسی خاندانوں کو دوسرا حصہ ملتا تھا۔ اسی طرح خزرج کے خاندان بنو نجار، بنو مزین، بنو مالک، بنو ذبیان اور بنو عدی کو ایک جائداد میں حصہ دار بنایا گیا تھا تو بنو سلمہ، بنو زریق اور بنو حارث کو دوسرے میں۔^(۱۳۶) ولی چسپ بات ہے کہ اموال بنی قریظہ میں سے کسی کا نام نہیں مذکور ہوا ہے سوائے وادی مہر وز کے جس کا ایک کافی وسیع حصہ حضرت زبیر بن عوام اسدی کو اور ان کے ایک گمنام پڑوسی کو جن کا تعلق انصار کے خاندان بنی امیہ سے تھا عطا کیا گیا تھا۔ پہلے کسی باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بعض قرظی خاندانوں اور افراد کو نہ صرف معاف کر دیا گیا تھا بلکہ ان کی جائدادیں بھی ان کو واپس کر دی گئی تھیں۔ متعدد قرائن ایسے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ بنو قریظہ کے صرف مقتولین اور جلاوطن ہونے والوں کی جائدادیں جو کافی کم تھیں مسلمانوں میں تقسیم کی گئی تھیں۔

اگرچہ "اموال خیر" کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں تاہم ان کی نوعیت اور مالیت کا صحیح تخمینہ لگانے کے لیے وہ کافی ہیں۔^(۱۳۷) دوسری پیداواری اراضی کی مانند یہ یہودی اراضی بھی کھجوروں کے باغات اور اناج و سبزیوں کے کھیتوں پر مشتمل تھی۔ عرب دستور کے مطابق سبزیوں کے کھیت عواماً کھجوروں کے باغات میں ہی واقع ہوتے تھے جہاں ان کے زیر سایہ کاشت کی جاتی تھی۔^(۱۳۸) بعض ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اگرچہ خیر کو مسلمانوں نے طاقت کے بل پر (غنوة) فوج کیا تھا اور اس لحاظ سے وہ مالی غنیمت تھا اور اس کو دوسرے غنائم کے مانند اسلامی قانون کے مطابق مسلم مجاہدین میں تقسیم کر دینا تھا لیکن اس کو نہ یا صنفی رسول قرار دیا گیا اور ان کے قلعوں، باغوں اور کھیتوں کو یہودی کاشتکاروں کے قبضہ میں چھوڑ دیا گیا اور صلح اس شرط پر کر لی گئی کہ مسلمان اور یہود خیران درمی زمینوں کی پیداوار کے نصف نصف کے مالک ہوں گے۔^(۱۳۹) ماخذ میں اس طرح کی تقسیم پیداوار کو مساقہ (بٹائی کا تناسب طریقہ) کہا جاتا ہے۔^(۱۴۰) دوسری طرف قاضی ابویوسف اور ان کے ہم خیال فقہاء کا خیال ہے کہ امام کو اموال مفتوحہ کو تقسیم کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ اگر چاہے تو اسلامی اُمت و ریاست کے وسیع تر مفادات میں مفتوحہ اراضی کو مسلم مجاہدین میں تقسیم نہ کرے اور پوری اُمت کے لیے وقت کر کے اس کی ملکیت اور پیداوار اپنے قبضہ تصرف میں رکھے۔ چنانچہ انھیں اسباب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر، بنو قریظہ کے علاوہ دوسرے عرب قبائل کے مفتوحہ علاقوں کو فئے یا صنفی رسول قرار دے کر تقسیم نہیں کیا تھا جبکہ اموال بنی خیر کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔^(۱۴۱) ابن واقعہ کا خیال ہے کہ اموال بنی خیر کو غنیہ شمار کیا گیا تھا اور اس لحاظ سے مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا اور صرف خیر کے خمس جو جملہ کتبہ پر مشتمل تھا اسلامی ریاست کا حق فساد دیا گیا تھا اور اسی سے آپ صدقات و عطا یا دیا کرتے تھے۔^(۱۴۲)

اس نظریہ کے مطابق قلعہ کتبہ کی کھجور کی کل پیداوار آٹھ ہزار و ستر (تقریباً آٹھ ہزار کوٹھل) سالانہ تھی جس میں سے نصف یہودیوں کو اور نصف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی۔ کتبہ کی جو کی پیداوار تین ہزار صاع (تقریباً ساڑھے چار ہزار کلو) تھی۔ وہ بھی فریقین میں نصف نصف تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس کی نوای (گٹھلی لغوی معنی) کی پیداوار عام طور سے ایک ہزار

صاع ہی اور اس کا نصف حصہ رسول کریم ﷺ اسی سے اس نظریہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کھجور ،
انار اور نوی کے صدقات و عطیات مسلمانوں کو عطا کرتے رہتے تھے۔ واقعہ کی بیان کردہ اعداد و شمار کے مطابق خیبر کی
کل زرعی پیداوار میں مسلم حصہ حسب ذیل تھا:

۱۔ کھجور	۴۰,۰۰۰	دست
۲۔ جو	۱۵,۰۰۰	صاع
۳۔ نوی	۵,۰۰۰	صاع

اس کی مزید تصدیق واقعہ کی ہی کی بیان کردہ ایک اور روایت میں ہوتی ہے جس کے مطابق ایک سال حضرت عبداللہ بن رواحہ نے
خیبر کی کل کھجور کی پیداوار میں مسلم حصہ چالیس ہزار دست آنکا تھا۔^(۱۴۶)

سہمان المسلمین (مسلمانوں کے حصہ) میں آنے والی زمینیں اور خمس کی اراضی کے انتظامات اور نگرانی کے لیے دو طرح کے
افسروں کو مقرر کیا گیا تھا جن کو ماخذ میں رد و س (رأس کی جمع بمعنی رزق) کہا گیا ہے۔ تمام اراضی پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہا تھا
جو ان کو جوتے، بوتے، سیٹھنے، فصل کاٹنے اور ان کی حفاظت کرتے تھے جیسا کہ قاضی ابویوسف نے اس کی توضیح کی ہے۔^(۱۴۷)
جب فصلیں پکنے کے قریب ہوتیں تو مدینہ سے ان کے تخمینہ و تقسیم کے لیے فارص (افسر تخمینہ) بھیجے جاتے تھے۔ ابتدا میں یہ کار منصبی
حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی نے کچھ ایسی بے مثل دیانتداری، فرض شناسی اور لگن سے انجام دیا کہ عام تاثیر یہ بن گیا کہ وہ
تمام پیداوار خیبر کے تخمینہ و تقسیم کے افسر تھے^(۱۴۸) حالانکہ ابن اسحاق اور واقعہ وغیرہ کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ
بن رواحہ خزرجی صرف ریاست اسلامی کے خمس کے افسر تھے یا مجموعی طور سے من جملہ اٹھارہ افسروں میں سے ایک تھے جو مسلم حصوں
کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ کتبہ کی خمس اراضی کی پیداوار کے تخمینے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ (اور بعد میں ان کے جانشین بھی)
اس کو دو برابر برابر ڈھیروں میں بانٹ دیتے تھے اور یہودی کاشتکاروں کو اختیار دیتے تھے کہ وہ جو چاہیں وہ ڈھیر
لے لیں۔^(۱۴۹) قاضی ابویوسف کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات حضرت عبداللہ کھجوروں کی قیمت نقد طلب کرتے تھے
اور اسے یہودی خوشی قبول کر لیتے تھے۔^(۱۵۰) بد قسمتی سے ہم اس نرخ سے واقف نہیں ہو سکے جس پر کھجوروں کی پیداوار کی قیمت کو
جنس سے نقد میں بلا جاتا تھا اور نہ مسلم حصہ کی مالیت اور اس کی بنا پر مسلم معیشت میں اس کی اصل حیثیت کو متعین کر دیا جاتا۔
بہر حال یہ اندازہ ہے کہ نقد میں جنس کی شرح تبادلہ یقینی طور سے رائج قیمتوں کی بنیاد پر رہی ہوگی اور جس سے یہودی کاشتکاروں کو
فائدہ رہا ہوگا کہ انھوں نے زیادہ بہتر قیمت پر دوسرے صارفین کے ہاتھ اس کو بیچا ہوگا۔

جیسا کہ حوالہ آپکا ہے کہ مسلمانوں کے حصوں کی نگرانی، تخمینے اور تقسیم وغیرہ کے معاملات اٹھارہ افسروں کے سپرد
کردئے گئے تھے۔ ہر افسر کل حصوں (سہمان) کا ذمہ دار تھا۔^(۱۵۱) ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے کل اٹھارہ سو حصے
لگائے گئے تھے اور ان کی حصہ میں آنے والی اراضی نطاة اور شتی نامی قلعوں کے مجموعہ میں واقع تھی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ
نطاة میں کل پانچ مجموعی حصے (پانچ سو حصے) تھے جبکہ شتی میں تیرہ مجموعی حصے (تیس سو حصے) تھے۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں

رہ باقی کہ نفاذ میں پانچ افسر تھے اور شق کے تیرہ افسر۔ یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ابن اسحاق اور واقعہ وغیرہ نے جن اٹھارہ یا کچھ کم و بیش حصوں کا ذکر کیا ہے وہ دراصل انھیں صحابہ کے حصے (سہماں) نہیں تھے جن کے نام سے وہ موسوم ہیں دراصل یہ اٹھارہ مجموعی حصے اپنے مشہور ترین حصہ دار کے نام سے موسوم ہو گئے تھے^(۱۵۲) ورنہ ان میں سے ہر ایک میں ننانوے اور حصہ دار تھے۔ واقعہ کا بیان مزید تشریح کرتا ہے کہ ہر سو آدمیوں / حصہ داروں کا ایک راس (سر دار) ہوتا تھا جو ایک معروف شخصیت ہوتا تھا (یُعرف) اور وہی اپنے تمام شرکا کو ”غلہ“ (پیداوار / اناج) تقسیم کیا کرتا تھا جو اس کے مجموعہ حصص حاصل ہوتا تھا۔ واقعہ نے روڈس (سر دارانِ حصص) میں سے صرف گیارہ کے نام گنائے ہیں۔ یہ تھے حضرات :

- ۱۔ عاصم بن عدی
- ۲۔ علی بن ابی طالب
- ۳۔ عبدالرحمن بن عوف
- ۴۔ طلحہ بن عبید اللہ
- ۵۔ معاذ بن جبل
- ۶۔ ۱۔ اسید بن خبیر
- ۷۔ عبد اللہ بن رواحہ
- ۸۔ فروہ بن عمرو
- ۹۔ عمر بن خطاب
- ۱۰۔ سعد بن عبادہ
- ۱۱۔ بریدہ بن حبیب

روایت کے بموجب موخر الذکر صحابی نے اوس کے ایک حصہ کو خرید لیا تھا جس کو سہم اللفیف ”کہا جاتا تھا اور غالباً اسی بنا پر وہ ”یکے ازا فرسانِ انتظام“ بن گئے تھے۔“ ابن اسحاق نے اپنی فہرست میں حضرت زبیر بن عوام کو بھی ”یک افرانِ نظام مال“ بتایا ہے^(۱۵۳) اس طرح کل بارہ حضرات کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ بقیہ چھ افسروں کے نام پردہ خفا میں ہیں۔ بہر حال موجودہ حقیقت کے مطابق چار افسروں کا تعلق قریش سے تھا، اتنے ہی افسروں کا تعلق خزرج سے تھا اور تین اوس سے متعلق تھے، جبکہ ایک بدوی قبیلہ اسلم کے متنازق تھے۔ یہ تقریباً یقینی ہے کہ ان افسروں کا تناسب حصہ داروں کے تناسب کے مطابق تھا۔ یہاں اس امر کی طرف توجہ دلانا اہم ضروری ہے کہ ابن اسحاق کے انگریزی مترجم مشہور مستشرق الفریڈ گلیوم نے اموالِ خبیر کے تقسیم حصص کے معاملہ کو بالکل نہیں سمجھا ہے اور ترجمہ میں خاصا غلط بحث کیا ہے جس کے سبب ان کو پورا ”بیان غیر منظم اور پیچیدہ“ نظر آیا ہے۔^(۱۵۴)

تقسیم اموالِ خبیر کے سلسلہ میں ایک روایت کا ذکر یہاں قابل توجہ معلوم ہوتا ہے جس سے مسلم مجاہدین کے ضبطِ نفس، ایمان داری، اتباعِ رسول کے علاوہ اسلامی ریاست کی پالیسی بھی واضح ہوتی ہے۔ خبیر کی فتح اور یہودی کاشتکاروں سے نصیب پیداوار کے پٹارے (مساقہ) کے معاہدے کی انجام دہی کے معاً بعد بعض فتح سے سرشار مسلمان سپاہیوں نے ان کے کھیتوں میں اُگی فصلوں (الحراث) اور سبزیوں (البقل) کو لٹٹا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کے طرزِ عمل کی شکایت کی اور آپ نے مسلمانوں کو سختی سے منع فرماتے ہوئے کہا کہ ”یہودیوں نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم نے ان کے کھیتوں (حضر) کو تاراج کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے خون، اموال اور ان کی تمام

ارضی کی جو ان کے قبضہ میں ہے حفاظت کی ضمانت دی ہے اور ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ بلا ریب معاہدہ تین (عہد والے لوگوں) کے اموال میں سے صرف حق کے ساتھ کچھ لینے کی اجازت ہے۔“ راوی کا تبصرہ ہے کہ اس تقریر نبوی کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں سے سبزی وغیرہ ہمیشہ پیسے/قیمت (ٹمن) دے کر خریدی۔^(۱۵۱) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلم فاتحین جو ٹوٹ مار کی تھی وہ اس غلط تصور کے نتیجہ میں کی تھی کہ وہ معاہدے کے مطابق بھی نصف کے حقدار ہیں۔

تقریباً تمام ماخذ کا اتفاق ہے کہ خیبر کے اموال سے حاصل شدہ ٹمن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مصارف میں صرف کرتے تھے،

اول اپنے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کو ایک حصہ عطا کرتے تھے،

دوسرا اپنے خاندان یعنی ازدواجِ مطہرات پر صرف کرتے تھے،

اور تیسرا غریب مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے۔^(۱۵۲)

ابن اسحاق اور داقدی وغیرہ مستند مورخین نے ان تمام حضرات و خواتین کا خصوصی ذکر کیا ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمسِ خیبر میں سے کچھ بھی عطیہ دیا تھا۔^(۱۵۳) عطایا میں تقسیم کردہ ایسے حصوں کا میزان تین ہزار دسق بنتا تھا جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔^(۱۵۴) ان میں سے ازدواجِ مطہرات کو فی کس استی یا سود دس سالانہ عطیہ کی شرح سے کل عطیہ سات سو دسق تھا۔^(۱۵۵)

فتحِ خیبر اور نصف پیداوار کے مساقہ (بٹوارے) کے معاہدہ کے بعد خیبر کی زرعی حالت انتظام کے بارے میں ایک دلچسپ اور اہم روایت ملی ہے جو ایک طرف مفتوح قوموں کی عمومی ذہنیت کی طرف عام طور سے اور یہودی مزاجِ شر و فساد کی طرف خاص طور سے اشارہ کرتی ہے۔ داقدی کا بیان ہے کہ اس معاہدہ کے بعد ہی پیداوار میں کافی گراؤ آئی اور اس سال اتنی کم پیداوار ہوئی کہ خیبر کی زرعی دولت اور خوشحالی جس کے لیے وہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں معلوم و مشہور تھا، ماضی کی کہانی بن گئی۔^(۱۵۶) مسلمان مورخین نے اس زرعی پیداوار کی کمی کا سبب تین چیزیں کو قرار دیا ہے۔ اول یہ کہ خیبر کے دولت مند اور صاحبِ ثروت کا شتکار لوگ جو دراصل مقامی طبقہ اشراف بھی تھا جلد ہی فنا ہو گیا اور وہ جو مال و دولت کا شتکاری میں لگاتے تھے وہ دستیاب نہ رہا۔ دوم یہ کہ باقی رہ جانے والے یہودی محض کاشتکار اور مزدور (عمالِ ایدیم) رہ گئے جن کے پاس سرمایہ کاری کے ذرائع نہیں تھے۔ اور سوم یہ کہ یہودی کاشتکاروں نے عدداً مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر اپنی پیداواری صلاحیت کو مسلسل گھٹایا۔^(۱۵۷) یہ مسلم تبصرہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم امت اور ریاست کو خیبر کی اصل پیداوار کا نصف ان مذکورہ بالا اسباب سے کبھی نہیں ملا۔ مذکورہ بالا پیداوار کے اعلاؤ شمار فتحِ خیبر کے سال کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پیداوار کی شرح میں مسلسل کمی ہوتی رہی تھی۔

خیر سے ملتی دوسری یہودی لیبی مذک بھی صلح کے ذریعہ مسلمانوں کے قبضہ میں آئی تھی اور اسی بنا پر اس کو بھی نے قرار دیا گیا تھا۔^(۱۵۸) روایات کے مطابق حضرت محصہ بن مسعود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور سفیر کے فرائض انجام دئے تھے اور انہوں نے خیبر کی شرائط پر صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ یعنی ان کو بھی اپنی تمام پیداوار کا نصف (نصف

الارض) مسلمانوں کو یا اسلامی ریاست کو سالانہ یا فصل کے موقع پر ادا کرتے رہنا تھا، جبکہ تمام اراضی ان کے قبضے ہی میں رہنے دی گئی تھی^(۱۶۳) البتہ ملکیت ارض اسلامی ریاست کو منتقل ہو گئی تھی۔ فدک کے بارے میں ہماری معلومات بہت ہی ناقص ہیں نہ ہم ان کی اراضی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہ کل پیداوار یا اس میں مسلم حصہ کے بارے میں۔ البتہ یہ یقینی طور پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فدک کی زمینی بہت ہی زرخیز تھی اس کا ایک سبب یہ تھا کہ وہاں آبپاشی کا بہت اچھا نظام تھا^(۱۶۴) عہد فاروقی میں کل اراضی کی مالیت ایک لاکھ درہم آئی گئی تھی چنانچہ یہود حجاز کے جزیرہ نما سے عرب سے اخراج کے وقت یہود فدک کو ان کے نصف حصہ کی قیمت پچاس ہزار درہم ادا کی گئی تھی^(۱۶۵) یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دس بارہ سال میں قیمتوں میں کافی فرق آگیا تھا اور عہد نبوی کے مقابلے میں عہد فاروقی یا عہد عثمانی میں اشیائے صرف یا سبائے ادا کی قیمتیں کافی چڑھ گئی تھیں۔ اس کا ایک سبب غالباً افراطِ زرتسا جو عالمگیر فتوحات اور بین الاقوامی مسلم تجارت کے ضمن میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ علاقہ قرطبیہ کے انتظامی علاقے (علاقہ) میں شامل رہا تھا اور وہاں کے گورنر حضرت عبداللہ بن سعید اموی فدک کی زمینوں کے انتظامات اور وہاں کے محاصل کی وصولیابی کے ذمہ دار رہے تھے۔ یہاں سے حاصل شدہ محاصل کے مصارف روایات کے مطابق رفاه عام کے کام تھے خاص کر مسافروں (ابن السبیل) کی ضروریات پر ان کو خرچ کیا جاتا تھا۔ کیونکہ روایات کے مطابق فدک نے اراضی تھی جس کے انتظام و انصرام کی کل ذمہ داری اسلامی ریاست کی تھی۔

اگرچہ اخراجِ یہود کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے تاہم یہاں یہود حجاز کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کی شرائط کا ذکر کرنا کافی اہم بھی ہے اور دل چسپ بھی۔ اس سے ایک طرف تو ہم کو یہودیوں سے مسلم معاہدہ کی صحیح نوعیت سمجھنے میں مدد ملے گی تو دوسری طرف عہد فاروقی میں جزیرہ نما سے عرب سے ان کے اخراج پر روشنی بھی پڑے گی۔ ابن اسحاق اور طبری کے مطابق معاہدہ نبوی کی من جملہ شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ”اگر ہم تم لوگوں کو جلا وطن کرنا چاہیں تو ہم ایسا کر سکیں گے“ چنانچہ اس شرط کی روشنی میں حضرت عمر فاروق کا اقدام سنت نبوی کے خلاف یا معاہدہ شکنی کے مترادف نہیں تھا جیسا کہ مستشرقین اور بعض جدید مورخین دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودیوں کی جلا وطنی کے اور بھی اسباب تھے لیکن معاہدہ نبوی کی اس شرط نے اس کی راہ ہموار کی تھی۔ خیال یہ ہے کہ نبی کے یہود کے اخراج میں ان کی سازشی فطرت کے علاوہ ان کی زراعت کو عدا نقصان پہنچانے کی مذموم حرکت نے بھی کافی اہم حصہ لیا تھا۔ یہاں یہ بھی ذکر کرنا ناگزیر ہے کہ تینا اور وادی القرطی کے یہود کو ان کے وطن سے اس عہد میں بھی جلا وطن نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ حجاز کے یہود میں شمار نہیں ہوتے تھے جیسا کہ واقعہ کا خیال ہے^(۱۶۶) ممکن ہے کہ ان علاقوں نے معاہدہ شکنی کا اور ریاست اسلامی کے مفادات کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ کیا ہو جو ان کے اخراج کا تقاضا کرنا لہذا وہ اپنے علاقوں میں حسبِ دستور سابق برقرار و بحال رکھے گئے۔

وادی القرطی کی اراضی تھوڑے سے تصادم اور مزاحمت کے بعد (عنوة) فتح ہوئی تھی لہذا اس کو مالِ غنیمت تصور کیا گیا اور اسی لحاظ سے مسلمان مجاہدین میں اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اسلامی ریاست کے حصہ میں اس کا خمس آیا لیکن بعد میں اس علاقے کے یہودیوں نے خیر اور فدک جیسی شرائط پر صلح کر لی لہذا ان کی اراضی ان کے قبضے میں چھوڑ دی گئی اور اسلامی ریاست کو قومی ملکیت

کے عوض اس کی نصف پیداوار بطور خراج ہر فصل پر مستقل ملتی رہی۔ وادی القرئی کی اراضی کی نوعیت، پیداوار، زرخیزی وغیرہ کی تمام تفصیلات مآخذ میں کہیں بھی مذکور نہیں ہیں۔

تیمار کے یہودیوں نے جب خیبر، فدک اور وادی القرئی کے زوال کی خبریں سُنیں تو انھوں نے از خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور جزیہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی^(۱۶۲)۔ عہد نبوی میں زمین پر محصول کے لیے جزیہ کی اصطلاح کا استعمال پہلی بار تیمار کے ہی معاملہ میں ہوا ہے۔ یہ امر بحث طلب ہے کہ یہ جزیہ محصول ذات (علی الرقاب، علی انفسہم) تھا یا محصول زمین (علی الارض)^(۱۶۳)۔ ذات پر محصول کی مثالیں یعنی جزیہ کی صحیح تکنیکی نوعیت کی مثالیں ہم بنو کلب وغیرہ کے معاملہ میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن تیمار کے ضمن میں قرآن یہ کہتے ہیں کہ محصول بر ذات نہیں تھا بلکہ محصول بر زمین تھا۔ کیونکہ جزیہ کی کسی شرح کا اول تو ذکر نہیں، دوسرے خیبر، فدک اور وادی القرئی کے پس منظر میں یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ اس علاقہ کا بھی معاملہ دوسری پڑوسی یہودی بستیوں سے مختلف نہیں تھا۔ واقدی کی مذکورہ بالا روایت جس میں یہود حجاز کے اخراج اور یہود وادی القرئی اور تیمار کے عدم اخراج کا ذکر ہے بالواسطہ طور پر تصدیق کرتی ہے کہ ان کی زمینیں ان کے قبضہ تصرف میں رہنے دی گئی تھیں اور وہ بھی دوسری یہودی بستیوں کی مانند اپنی پیداوار پر پچاس فیصد "جزیہ" ادا کرتے تھے جو دراصل "جزیہ علی الارض" یا "خراج" تھا۔ تیمار کے سلسلے میں بھی وادی القرئی اور فدک کی مانند ہم کو نہ تو خاص (تخصیص لگانے والے افسر) کا ذکر ملتا ہے نہ ہی دوسرے زرعی اور مالی افسران و عمال کا۔ لیکن اس کے گورنر (والی) کا صریح ذکر ملتا ہے۔^(۱۶۴) اس کا قوی امکان ہے کہ محاصل کی وصولیابی اور دوسرے مالی معاملات کی آخری ذمہ داری بہر حال گورنر کی تھی جو شیارمی کے اس تہجر سے کہ حجاز کی پیداوار کا حساب کتاب رکھنے کے لیے مرکز میں ایک افسر ہوتا تھا اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ حجاز سے پرے واقع علاقوں کے محاصل کے انتظامات بھی کیے گئے ہوں گے اور بلا ریب تیمار وادی القرئی کے لیے عمال صدقات مقرر کیے گئے تھے خواہ ان کا تذکرہ مآخذ میں ملے یا نہ ملے۔

یہ بڑی دل چسپ اور اہم حقیقت ہے کہ مکہ مکرمہ کے سوا اور کسی عرب علاقے کو بزورِ شمشیر (عنوة) فتح نہیں کیا گیا تھا۔ تمام عرب علاقے جو اس کے بعد اسلامی ریاست کا حصہ بنے تھے وہ یا تو بلا استثناء صلح کر کے داخل ریاست اسلامی ہوئے تھے اور انھوں نے جزیہ ادا کرنے کا معاہدہ کیا تھا اور یا وہ اسلام قبول کر کے اسلامی امت میں ضم ہو گئے تھے اور اس حیثیت سے انھوں نے وہ صدقات ادا کیے تھے جو صرف مسلمانوں پر عائد ہوتے تھے۔

اس بحث کے آخر میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کے اس ذریعہ آمدنی — خمس — کے افسر جو "صاحب الخس" کہلاتا تھا کے بارے میں بھی مختصر مطالعہ کر لیں۔ گزشتہ اوراق میں اور بعض دوسرے مقامات پر بھی ہم نے غنیمت منقولہ اور غیر منقولہ دونوں کے بارے میں انتظامی افسروں کا مطالعہ ہم نے کر لیا ہے اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ کبھی کبھی صاحب الخاتم خمس کے معاملات کو بھی، دیکھتا تھا لیکن اکثر و بیشتر خمس کے لیے ایک خاص افسر متعین کیا جاتا تھا۔ مآخذ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمید بن جرزبیدی عہد نبوی میں خمس کے مستقل افسر تھے۔ واقدی، ابن سعد اور ابن اثیر وغیرہ جیسے مستند مورخین کے متعدد بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ہمیشہ خمس کے معاملات و انتظامات سنبھالے تھے۔ دلچسپ

وہ نہ صرف زمانہ جنگ میں تقسیم اموال غنیمت کے وقت خمس کے نگران ہوتے تھے بلکہ زمانہ امن میں بھی اس میں حصہ لیتے تھے۔
ہرج و مرج کے انتظامات کے ذمہ دار ہوتے تھے۔^(۱۶۶)

(د) جزیہ (۱۶۷)

اسلامی ریاست کے کسی غیر مسلم طبقہ سے جزیہ وصول کرنے کی ایک مثال ہم تینا کے یہود کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں لیکن وہ نہ تو پہلی مثال تھی اور نہ ہی اصطلاحی جزیہ کی حقیقی وصولیابی۔ عہد نبوی میں اب تک جزیہ ثبوت اور شہادتیں ملی ہیں ان کے مطابق جزیہ کی پہلی مثال کا تعلق حضرت عبدالرحمن بن عوف زہری کی ہم دومتہ الجندل سے ہے جو شعبان ۳۸ھ / دسمبر ۶۱۷ء میں پیش آئی تھی۔ گویا کہ تینا کے بنو عادیہ یہودیوں کے معاہدہ سے تقریباً پچھ ماہ قبل دومتہ الجندل کے بڑکب کے غیر مسلم طبقات نے جزیہ ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تاہم دومتہ کے جزیہ کی رقم کی مقدار اور ادا کرنے والوں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اور دوسری تفصیلات مل سکی ہیں۔ قیاس ہے جو صحیح ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف ہی کلب کے غیر مسلموں سے جزیہ کی پہلی قسط وصول کر کے مدینہ لائے ہوں گے اور بعد میں اس کی وصولیابی کے دوسرے انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ بہر حال عہد نبوی میں جزیہ کا لفظ دوسری بار بنو عادیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے اور خراج بھی۔ جیسا کہ ہم اوپر بحث کر چکے ہیں۔

جزیہ کی پہلی واضح مثال جو توثیقی لحاظ سے تیسری ہے اور جس کا تعلق ۳۸ھ / ۶۱۷ء سے ہے بحرین کے مجموعی طبقات سے متعلق ہے۔ وہاں کے مسلم مقامی منتظم اور سابق بادشاہ حضرت منذر بن ساوی نے اپنے مکتوب میں بحرین میں آباد مجموعی رعایا کے مقام و حیثیت و ذمہ داری کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تھا اور آپ نے بشرط عہد شناسی و وفاداری فی کس ایک دینار معافری مقرر فرمایا تھا۔^(۱۶۸) یہی جزیہ بحرین کے دوسرے غیر مسلم طبقات خاص کر یہودیوں پر بھی عائد کیا گیا تھا۔ ایک اور اراچی نامہ ثبوت میں جو مجموعہ الوثائق میں محفوظ ہے حضرت منذر بن ساوی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہجر کے علاقے میں آباد مجموعیوں کے بے زمین بے ملک افراد سے فی کس چار درہم اور ایک قبا (عباءة) سالانہ وصول کریں۔^(۱۶۹) ایک اور مکتوب نبوی میں غیر مسلم طبقات پر جزیہ کی شرط عائد کرنے کا ذکر ضرور ہے مگر اس کی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں البتہ ان کے پڑوس میں آباد مسلم طبقات پر بعض پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ان مسلمانوں کے لیے غیر مسلم طبقات کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے شادی کو منع قرار دیا گیا ہے۔^(۱۷۰) یہ باقی بیان ہو چکی ہے اور یہاں پھر ذکر کے قابل ہے کہ حضرت منذر بن ساوی کی عطا داری سے جزیہ کی رقم وصول کر کے مدینہ پہنچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے و مخصوص مقامی حضرات ابو ہریرہ و دوسری اور قدامت کو روانہ فرمایا تھا اور انہوں نے حکم نبوی کی بخوبی تعمیل کی تھی۔ اس سلسلہ میں یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ مرکزی ہدایات کی تعمیل میں مقامی منتظم حضرت منذر بن ساوی اور مرکزی منتظم حضرت علی بن حذیفہ نے اپنا بھرپور تعاون دیا تھا۔^(۱۷۱)

جزیہ کی ایک اہم ترین مثال کا تعلق نجران کے عیسائیوں سے ہے۔ یہ دراصل اس معاہدہ کا نتیجہ تھا جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ۹ھ / ۶۳۰ء میں کیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس معاہدہ کا مکمل متن محفوظ رہ گیا ہے اور اس سے نہ صرف

جزیہ کی ایک مخصوص نوعیت کا علم ہوتا ہے بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم طبقات کے مقام و مرتبہ کا بھی صحیح تعین ہوتا ہے۔ چنانچہ معاہدہ نبوی کے متن کا ترجمہ ذیل میں دیا جا رہا ہے :

یہ پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے جو انھوں نے اہل نجران سے کیا۔ آپ ہی کو ان کے تمام پھلوں اور زرہ، سفید اور سیاہ تمام غلاموں پر اختیار و اقتدار حاصل ہے لیکن آپ نے ازراہ کرم یہ سب ان کے (اہل نجران کے) قبضہ میں اس شرط پر بحال رکھا کہ وہ دو سو جوڑے کپڑے (مٹھے) سالانہ آپ کو ادا کیا کریں گے۔ یہ مٹھے ادا کیے ہوں گے (یعنی ہر مٹھہ ایک اوقیہ چاندی یا ۱۰۰ درہم کا ہوگا) اور وہ ہر سال رجب میں ایک ہزار اور صفر میں ایک ہزار (یعنی دو قسطوں میں) ادا کیے جائیں گے۔ اگر ان قسطوں میں سے کسی کی مالیت ایک اوقیہ سے کم یا بیش ہوگی تو اس کا باقاعدہ حساب کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ان سے جو بھی زرہ بکتر، گھوڑے، سواری کے اونٹ اور دوسرا سامان مستعار لیا جائے گا اس کا بھی حساب رکھا جائے گا۔ نجران کے لوگوں پر فرض ہوگا کہ وہ میرے فرستادوں (رسل) کی میں دن یا اس سے کم دنوں کی مہمانی کریں گے لیکن ان کو (فرستادوں کو) کسی حال میں ایک ماہ سے زیادہ نہیں روکیں گے۔ یہ ان پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ میرے فرستادوں یا غامضوں کو یمن میں جنگ یا جنگامہ (کید) ہونے کی صورت میں ۳۰ زرہ بکتر، ۳۰ گھوڑے اور ۳۰ اونٹ فراہم کریں گے۔ ان مستعار زرہ بکتروں، گھوڑوں اور اونٹوں میں سے جو کچھ بھی ضائع ہوگا میرے فرستادے ان کی قیمت ادا کر دیں گے۔ اہل نجران اور ان کے لواحقین کو اپنے نفوس کے لیے، اپنی زمین، سامان جو موجود ہے یا آئندہ حاصل ہو، اگر جاگھروں اور ملازمتوں یا مذہبی عبادتوں کی آزادی حاصل ہوگی اور اس کے لیے ان کو خدا اور اس کے رسول محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ حاصل ہے اور اس کے علاوہ ان کی تمام ملوکہ چھوٹی بڑی چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی ہے کسی پادری کو اس کے جہدے سے معزول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی شاہد کی اس کی خانقاہ سے اور نہ کسی افسرِ گرجا گھر کو اس کے منصب سے ہٹایا جائے گا۔ اہل نجران نہ تو سودی کاروبار لیں گے اور نہ ہی عہدِ جاہلیت کے انتقام لیں گے (لادم الجاہلیۃ)۔ اگر ان میں سے کوئی صحیح راہ پر چلے گا تو اسے انصاف ملے گا۔ ان کا یہ بھی فرض ہوگا کہ وہ اپنے افراد کو غلط کاری سے روکیں۔ ان میں سے کسی پر نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ زیادتی۔ اگر اس کے بعد بھی ان میں سے کوئی سودے گارے گا تو اسے میری ضمانت و حفاظت حاصل نہ ہوگی۔ ان میں سے کسی پر دوسرے کے جرم و غلط کاری کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ ان شرائط پر جو اس صحیفہ میں بیان ہوئی ہیں خدا کی حفاظت (جوار) اور اس کے رسول کا "ذمہ" اہل نجران کو فادار رہنے کی صورت میں برابر حاصل رہے گا بشرطیکہ وہ اپنے فرائض بھی برابر انجام دیتے ہیں اور کوئی غلط کام نہ کریں تا آنکہ خدا کا کوئی اور حکم آجائے۔" (۱۸۳)

اس صحیفہ نبوی کی مزید تشریح و تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاہدہ و مکتوب نبوی نہ صرف اہل نجران پر عائد کردہ۔

جزیرہ کی رقم کو بیان کرتا ہے بلکہ ریاست اسلامی میں غیر مسلموں کے فرائض اور ان کے مزید کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نجران کے عیسائیوں سے نقد جزیرہ کی رقم وصول کرنے کے بجائے ان سے جنس میں کپڑوں کا مطالبہ کیا گیا ہے اور شرط رکھی گئی ہے کہ ہر عہدہ کی قیمت ایک اوقیہ چاندی سے کم نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسلامی لشکر کی مادی و فوجی معاونت اور فرستادگان نبوی کی میزبانی بھی ضروری قرار دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان پر سود نہ لینے اور عہد جاہلیت کے انتقام نہ لینے کی بھی شرط عائد کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے دل چسپ نکتہ یہ ہے کہ نجران سے کل جزیرہ کی رقم کا بھی علم ہوتا ہے جو اتنی حسد اور درہم سالانہ یا دو ہزار اوقیہ چاندی بنتی ہے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نجران کی محصول ادا کرنے کے لائق کل آبادی لگ بھگ دو تین ہزار افراد رہی ہوگی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ جزیرہ کی یہ مثال اجتماعی محصول کی تھی اور اندرونی طور پر اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری اہل نجران کی اپنی تھی۔^(۱۸۴) اسلامی ریاست کو کل جمع شدہ رقم یا اس کے مساوی کپڑوں کی ادائیگی سے غرض تھی۔

حضرت عمرو بن حزم کی بطور والی نجران روانگی سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نامہ مبارک عطا فرمایا تھا اس میں بھی اس علاقہ کے عیسائیوں اور یہودیوں پر عائد کردہ جزیرہ کا حوالہ موجود ہے۔ اس نامہ گرامی کے مطابق یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس خط کے ہر فرد بشر کو خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت ایک دینار یا اس کی قیمت کے مساوی کپڑا بطور جزیرہ اسلامی ریاست کو ادا کرنا تھا۔ تمام جزیرہ والوں کو اللہ اور اس کے رسول عظیم کے ذمہ و حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی بشرطیکہ وہ پابندی سے جزیرہ ادا کرتے رہیں اور مرکز سے جاری ہونے والے احکام و ہدایات کی تعمیل میں کوتاہی نہ کریں۔^(۱۸۵)

یمن کی تین چھوٹی چھوٹی مملکتوں رُعیین، مُعافر اور ہمدان کے حکمرانوں حضرات حارث بن عبد شلال، نعیم بن عبد شلال اور نعمان بن عبد شلال کے خطوط و استفسارات کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کے تمام غیر مسلم طبقات کے لیے بلا امتیاز فی کس ایک دینار مُعافری سالانہ یا اس کی قیمت کا مساوی کپڑا جزیرہ میں مقرر کیا تھا۔^(۱۸۶) یمن کے حکمران حضرت زرعہ کے نام مکتوب نبوی کا ذکر اوپر بار بار آچکا ہے۔ اس کے مطابق حضرت زرعہ کو اپنی عامل یا مملکت سے تمام صدقات اور جزیرہ اکٹھا کر کے مرکزی نمائندوں کے حوالے کرنے تھے جو ان کو مدینہ پہنچاتے۔^(۱۸۷) مذکورہ بالا تاریخ شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ جزیرہ نمائندہ عرب کے جنوبی اور مشرقی خطوں میں آباد تمام غیر مسلموں کے لیے جزیرہ کی شرح الگ الگ مقرر کی گئی تھی تاہم ایک دینار مُعافری عبد نبوی میں اس علاقہ کے لیے معیاری شرح معلوم ہوتی ہے۔

جنوبی اور مشرقی عرب کے علاوہ شمالی عرب میں بعض یہودی اور عیسائی قبائل اور طبقات بستے تھے جنہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلامی ریاست کی سیاسی بالادستی قبول کی تھی۔ خیبر، فک، تیماء، وادی القریہ کے غیر مسلم طبقات کے اسلامی مملکت کے ساتھ معاہدات اور ان کے نتیجے میں ان کے تعلقات کی نوعیت پر ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں۔ اسی دوترہ الجندل کے قبیلہ بنو کلب کے سلسلہ میں جزیرہ ادا کرنے کا بھی حوالہ آچکا ہے۔ بہر حال یہاں دوترہ الجندل کی عیسائی مملکت کے حکمران اکیدہ بن عبد الملک کنفی کا اس عہد کا ذکر نا ضروری معلوم ہوتا ہے جس کے مطابق اس نے اپنے غیر مسلم طبقات کی جانب سے جزیرہ ادا کرنے کا اقرار کیا تھا۔^(۱۸۸) یہ معاہدہ غزوہ تبوک کے تتمہ کے طور پر انجام پذیر ہوا تھا۔ اسی زمانے میں شمال بید کے چار غیر مسلم بستیوں ایلہ، جرباء، مقنا اور اذرح نے بھی اپنے حکمرانوں کے ذریعہ جزیرہ کی ادائیگی پر صلح کر لی تھی کیونکہ ان کو فوجی کارروائی کا خدشہ

جس سے دوسرے لوگ دوچار ہوئے تھے۔ ایلہ کے بارے میں واضح طور سے ذکر آتا ہے کہ اس کے تین سوبانغ و توان مردوں نے سالانہ تین سو دینار جزیہ دینا شروع کیا تھا۔ واندی کے مطابق یہی ایلہ کی کل مردانہ (سجل) آبادی تھی۔^(۱۸۰) گویا کہ فی کس ایک دینار جزیہ مقرر ہوا تھا۔ جزیہ اور اذرح کے لوگوں کو ہر سال رجب میں سنو سو دینار ادا کرنے ہوتے تھے اور اس کے بدلہ میں ان کو غلہ، خیرک اور رسولِ عظیم کی امان حاصل تھی۔^(۱۸۱) لیکن متفقاً اور اس علاقہ کے ایک قبیلہ بنو جندہ کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ ان کو اپنی پھسلوں اور کیڑوں (غزول) کی پیداوار کا ایک چوتھائی حصہ (مربع) بطور جزیہ ادا کرنا پڑتا تھا۔^(۱۸۲) اس کے بعد مکتوبِ نبویؐ نے ان کو ضمانت فراہم کی تھی کہ وہ "تمام قسم کے جزیہ اور بخورہ (بیگار) سے آزاد ہوں گے اور ان پر سوائے ان کے اپنے لوگوں کے یا خاندانِ رسولِ عظیم کے افراد کے اور کسی کو" امیر مقرر نہیں کیا جائے گا۔^(۱۸۳)

مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی مملکت کے مرکزی علاقوں میں یعنی حریں شریفین کے ارد گرد کے علاقوں میں جو مجازہ نجد کے وسیع خطوں پر محیط تھے متعدد وغیر مسلم طبقات خاص کر یہودی اور عیسائی آباد تھے۔ ان کے مقام و مرتبہ نیز جزیہ وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے سوائے متفرق معلومات کے۔ مثلاً یحییٰ بن آدم نے بیان کیا ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہنے والے ایک عیسائی سے ایک دینار سالانہ جزیہ وصول کیا تھا۔^(۱۸۴) ابن اثیر کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے باسی ایک عیسائی کی نصف دولت کسی جرم کی پاداش میں ضبط کر لی گئی تھی۔ ان کے علاوہ ہماری معلومات غیر مسلم طبقات کے بارے میں ناقص ہیں۔ ہم ان یہودی قبیلوں اور طبقات کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے جو بنو قریظہ کے واقعہ کے بعد یرسہ میں سکونت پذیر رہے تھے۔ لیکن گزشتہ شواہد کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا جائز معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب اسلامی مملکت نے ملک گیر اور مرکزی مالی پالیسی اپنائی تھی تو مرکزی عرب کے تمام غیر مسلم طبقات کو بھی جزیہ ادا کرنا پڑا ہوگا اور یحییٰ بن آدم کے حوالے سے اس خیال کو تقویت پہنچتی ہے کہ ان علاقوں کے لیے بھی ایک دینار فی کس سالانہ جزیہ کی معیاری شرح رہی ہوگی۔ ممکن ہے کہ بعض دستکار یا زراعت پیشہ طبقات سے نقد کے بجائے کسی جنس میں جزیہ وصول کیا گیا ہو۔ جنس کی صورت میں جزیہ کی شرح معیاری ربح یا ۱/۱۰ معلوم ہوتی ہے۔ بعض حالات میں جزیہ کی رقم نقد اور جنس دونوں صورتوں میں لی جاسکتی تھی اور اس کی اقساط بھی کی جاسکتی تھیں اگر جزیہ اجتماعی طور سے وصول کیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کا مالی سال چھ چھ ماہ کے دو وقفوں میں منقسم تھا۔ پہلا وقفہ صفر اور رجب کے درمیان تھا اور دوسرا رجب تا محرم۔ رجب مالی سال کا آغاز معلوم ہوتا ہے جزیہ کی بروقت ادائیگی وفاداری کی علامت اور عدم ادائیگی یا کوتاہی عداوت کی مترادف تھی۔ جزیہ ادا کرنے والوں کو اصطلاحاً ذمی یا اہل الذمہ کہا جاتا تھا کہ ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کی ضمانت اسلامی ریاست کی ذمہ داری تصور ہوتی تھی۔

جہاں تک غیر مسلم طبقات سے جزیہ وصول کرنے کے مسئلہ کا تعلق ہے مذکورہ بالا بیان و مباحثہ کی بنیاد پر ہم ذرا قطعیت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقامی سردار و شیوخ یا حکمران اور بادشاہ جیسا بھی علاقائی نظم و نسق ہو اپنے علاقے کے ذمیوں سے اس کی وصولیاتی کے ذمہ دار ہوتے تھے اور جمع شدہ رقوم کو وہ اپنے علاقے میں تعینات مرکزی مصلحین و عاملین صدقات یا مرکزی منتخبین کے حوالے کر دیتے تھے جو ان کو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچاتے تھے۔ ہم گزشتہ بحث

یہ حضرات منذر بن ساوی اور جعفر و عبد کے بحرن و عمان کے علاقوں کے ضمن میں دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نجران کے عیسائیوں، یمن۔ حکمران حضرت زرعہ، حضرموت کے اقیال، یوحنا اور دوسرے سردا ت ایلہ، دوسرے ائیکہ روغیرہ متعدد دوسرے مقامی حکمرانوں، شاہوں اور مقامی شیوخ کے اپنے غیر مسلم اور ذمی بلقات رعایا سے جزیہ کی وصولیابی اور پھر اس کی رقم کی مرکزی منتقلی کے سپرد و اگلی کی تاریخی اور اتفاقی شہادتیں بھی دیکھ چکے ہیں۔ کتنا ہی کا یہ بیان کہ حضرات معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن جراح جزیہ کی وصولیابی کے ذمہ دار تھے جامع و مکمل نہیں ہے^(۱۳)۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ دونوں افسران حکومت نبوی مقامی منتقلی کی جمع کردہ رقم کو وصول کر کے مدینہ روانہ کرتے تھے۔ ورنہ یہ حقیقت ظاہر و باہر ہے کہ صرف یہی دونوں مرکزی منتقلی نہیں تھے بلکہ ان کے علاوہ متعدد اور بھی تھے جو بجزیرہ نمائے عرب کے مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے اپنے فرائض منصبی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے تھے۔ ہم ان افسران و عمال حکومت الہی پر بحث کچھ دیر بعد ایک الگ فصل میں کریں گے۔

(س) صدقات

صدقات دراصل ایک وسیع تر عمومی اصطلاح ہے جو متعدد و محاصل مذہبی کے مجموعہ کو محیط ہے۔ یہ تمام محاصل جیسے زکوٰۃ، عشر، نصف العشر، عشور وغیرہ مسلمان بطور ایک مذہبی فریضہ کے ادا کرتے تھے۔ صدقہ/صدقات میں لازمی اور نفلی دونوں طرح کے عطیات شامل تھے۔ قرآن کریم میں متعدد ایسی آیات ہیں جو صدقات اور زکوٰۃ کو بالترتیب مذہبی تقرب و مرضی الہی اور فریضہ خداوندی کے بطور بیان کرتی ہیں۔ زکوٰۃ یعنی لازمی مالی فریضہ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات عموماً نماز (صلوٰۃ) کے ساتھ زکوٰۃ کے حکم کو بھی حاوی ہیں۔^(۱۴) پھر اسلامی تعلیمات محض مالی فریضہ کی ادائیگی پر ہی بس نہیں کرتیں بلکہ نفل صدقات پر بھی اجماعی ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو دراصل امت اسلامی کے مفاد میں اصلاً اور انسانیت کے مفاد میں ضمناً خرچ کرنا تھا اسلام میں ایک انتہائی پسندیدہ فعل ہے جس پر آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ دنیاوی فلاح و بہبود کا بھی وعدہ ہے۔ مسلم فقہوں نے حدیث و تاریخ کی شہادتوں کی اساس پر بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد و عورت مسلم پر جو آزاد، عاقل و بالغ اور مالک نصاب ہو اور جس کے مال پر سال گزار جائے زکوٰۃ کو بطور مالی فریضہ کے روشتاں کیا تھا جس کی ادائیگی نماز یعنی بدنی عبادت فریضہ کی مانند لازمی و ضروری تھی۔ زکوٰۃ نقد، زیور، موشیوں اور پیداوار زمین پر مختلف شرحوں میں لی جاتی تھی۔ نقد بچت پر زکوٰۃ ۲½ فیصد یا چالیسواں حصہ (لہم) ہے۔ جبکہ سونے اور چاندی پر مثقال کے اعتبار سے لی جانی چاہیے جو کہ عملاً اور شرح کے اعتبار سے نقد کے مانند ہے۔ ابتداء موشیوں پر زکوٰۃ ان کی جنس کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ذیل میں پانچ موشیوں پر زکوٰۃ کی مختلف شرحیں دی جا رہی ہیں جس سے یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔

(۱) بھیڑ بکری

نصاب	زکوٰۃ
۱۲۰ - ۴۰	ایک عدد بھیڑ / بکری
۲۰۰ - ۱۲۱	" " ۲
۳۰۰ - ۲۰۱	" " ۳
۳۰۰ کے بعد ہر سیکڑہ پر	" " ۱

(۲) اونٹ

۱۰ - ۵	بھیڑ / بکری ۱
۱۵ - ۵	" " ۲
۲۰ - ۱۵	" " ۳
۲۴ - ۲۰	" " ۴
۲۵ - ۲۵	نبت محاض ۱
۲۵ - ۲۶	نبت لبون ۱
۶۰ - ۴۶	حقہ ۱
۷۵ - ۶۱	جزعہ ۱
۹۰ - ۷۶	نبت لبون ۲
۱۰۰ - ۹۱	حقہ ۲
۱۲۰ کے بعد ہر ۵۰ پر	حقہ ۱
اور ہر ۴۰ پر	نبت لبون ۱

(۳) گائے

۳۰ گائیں	جزعہ / جزعہ ۱
" ۴۰	مُسْتَنَہ (۱۹۶) ۱

ظاہر ہے کہ مویشی پر یہ زکوٰۃ صرف ان جانوروں پر لگائی گئی تھی جو تجارتی مقاصد سے پالے جاتے تھے۔

زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ بیان کرتے ہوئے واقعہ کہتے ہیں کہ وہ اراضی جس کی آب پاشی بستے پانی (الغیل) سے کی جائے اس پر زکوٰۃ پیداوار کا دسواں حصہ ہوتا تھا جو اصطلاحاً ”عشر“ کہلاتا تھا جبکہ ڈول / بالٹی (الغوب) سے سینی جانے والی اراضی پر زکوٰۃ پانچ فیصد ($\frac{1}{4}$) ہوتی تھی جو ”نصف العشر“ کہلاتی تھی۔ پیداوار کا نصاب کم از کم ۵ وسق ہوتا ہے جیسا کہ اکثر فقہاء کا خیال ہے (۱۹۸)۔

مذکورہ بالا پیداواری شرح زکوٰۃ نظریاتی یا اصولی ہے۔ واقعہ کی بیان سے اس کی واقعی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یحییٰ بن آدم کی بیان کردہ دو روایتوں سے کسی حد تک مزید ثبوت ملتا ہے کہ عبد نبوی میں زکوٰۃ کی وصولیابی کا ایک باقاعدہ نظام تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن اور حضرموت وغیرہ کے شمالی خطوں کا گورنر جنرل مقرر کیا گیا تھا تو ان کو ہدایت نبوی تھی کہ وہ گہیوں (الحظنة)، جو (الشعیر)، کھجور (النخل) اور انگور (العنب) کی پیداوار سے ”صدقہ“ وصول کریں۔ (۱۹۹) ایک دوسری روایت کے مطابق (جو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ عبد نبوی کے ایک اہم واقعہ پر روشنی ڈالتی ہے اور جس کو عام طور سے شہرت حاصل نہیں ہے) حضرت معاذ بن جبل کو ”قرنی عربیہ“ کے علاقے سے زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ (حظ الاارض) وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ (۲۰۰) بلاذری اور ابو داؤد کا متفقہ بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتاد بن اسید اموی کو مکہ پر گورنر (والی) مقرر کرنے کے علاوہ ثقیف کے علاقوں سے ان کی (مکہ والوں کی) کھجور اور انگور کی پیداوار کے تخمینہ اور صدقات کا بھی عامل مقرر کیا تھا۔ (۲۰۱) بلاذری کا مزید بیان ہے کہ مشہور مؤرخ رسولؐ حضرت بلال حبشیؓ چلو کی پیداوار پر وصول کئے گئے صدقات کے افسر تھے۔ (۲۰۲) یہ چند مثالیں ہیں ان محاصل کے مجموعہ کی جو صدقات ”کی وسیع تر اصطلاح سے معروف تھے۔ ان کے علاوہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد گرامی ناموں میں زکوٰۃ، صدقہ / صدقات، عشر، عشرہ، نصف العشر وغیرہ کے حوالے بکثرت ملتے ہیں“ (۲۰۳) جیسا کہ ہم ابھی مطالعہ کریں گے۔

مستشرقین کے تصور و نظریہ زکوٰۃ کے برخلاف ہم کو عبد نبویؓ میں زکوٰۃ کے ارتقاء اور تکمیل کے متعدد ثبوت متواتر مآخذ میں ملتے ہیں۔ دوسرے شواہد کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامے بلا شک و شبہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ عبد نبویؓ میں ایک ”قانونی مذہبی محصول“ بن چکا تھا جو مالدار مسلمانوں کے لیے لازمی تھا۔ مکتوبات نبویؓ میں صرف زکوٰۃ کے لازمی ہونے کی شہادت نہیں ملتی بلکہ مسلم طبقات کے ایمان کی شہادت زکوٰۃ کی ادائیگی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کے حوالے اور ہدایات حسب ذیل حکمرانوں اور قبطین کے نام مکتوبات رسولؐ میں ملتے ہیں :

۱۔ حضرت فروہ بن عمرو، عامل معن

۲۔ حضرت صفی بن عامر، سردار بنی ثعلبہ / خسان

۳۔ مسلمانان قبیلہ بنی حدس / نغم

۴۔ مسلمانان و سرداران بنو الحارث / بنو نہد

۵۔ حضرات حارث، نعیم اور نعمان جو یمن کی تین چھوٹی چھوٹی ملکوں کے حکمران اور مقامی نظم تھے۔

۶۔ قبیلہ ازد کے متعدد مختلف طبقات

۱۔ قبیلہ اسلم
۲۔ قبیلہ طے وغیرہ (۲۵)

مستشرقین کے خیالی خام کی تردید کے لیے وہ مکتوبات نبویؐ بڑے اہم ہیں جو نہ صرف زکوٰۃ کا لازمی فریضہ ہونا ثابت کرتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ، صدقہ، عشر اور نصف العشر کی مقرر کردہ شرحوں اور تناسب کا بھی پر ملا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذکورہ بالا تین شاہان بین خطوط کے جواب میں جو گراہی نامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اس میں زمین کی پیداوار پر عشر اور نصف العشر کے علاوہ مریشیوں کی شرحیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں حضرت زرعہ والی یزین کے نام مکتوب نبویؐ زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ اور صدقہ سے متعلق بعض امور پر کافی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے۔ پہلے وہ حضرت زرعہ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تمام جمع شدہ رقوم کو مدینہ بھیج دیں۔ پھر یہ بیان کرتا ہے کہ صدقہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے خاندان والوں (اہل البیت) کے لیے جائز نہیں، زکوٰۃ کو غریب مسلمانوں اور مسافروں میں تقسیم کرنا چاہیے، ختم کے مسلمانوں کے نام مکتوب نبویؐ میں تحریر ہے کہ ان کے تمام مسلمان کاشتکاروں کو خواہ وہ نرم زمین (جناس) پر کاشت کرتے ہوں یا سخت زمین (عزاز) پر، اپنی ان تمام فصلوں پر ۱/۱۰ (عشر) دینا ہے جو آب رواں (سیح) سے سیراب کی گئی ہوں اور نصف العشر (۱/۲۰) دینا ہے جو ڈول / بالٹی (غراب) سے سیرابی گئی ہوں۔ اسی طرح عمان کے قبائل ثمالہ اور حدان سے بھی ان کی پیداوار پر عشر کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان کے معاملہ میں یہ امر بڑا اہم ہے کہ ان کو اپنی پیداوار میں ۱/۱۰ وسق پر ایک وسق دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ زکوٰۃ ارض کا مقررہ تناسب تھا جو "قانونی زکوٰۃ" یا "لازمی مذہبی محصول" کا واضح ترین ثبوت تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ کا جو نصاب بعد کے فقہانے مقرر کیا تھا اس کی بنیاد بعد کے مسلم حکمرانوں کے عمل پر نہیں تھی بلکہ اس کی اساس سنت نبویؐ تھی صدقہ اور عشر کے بارے میں حضرت منذر بن سادہ کے حوالے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہاں اس مکتوب نبویؐ کا ذکر البتہ مناسب معلوم ہوتا ہے جس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان اور بحرین کے مسلمانوں سے ان کی کھجور کی پیداوار پر زکوٰۃ یعنی عشر اور ان کے اناج کی پیداوار پر نصف العشر کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک اور گراہی نامہ میں بحرین کے طاقتور قبیلہ عبدالقیس کو غارت کی گئی تھی کہ وہ اپنے پسلوں کی پیداوار (حویم الثمار) کو پک جانے کے بعد نہ کا کریں (۲۶)۔ اسی طرح حضرموت کے اقیال کو ان کی اراضی کی پیداوار پر عشر کی بلاتاخیر ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا۔ (۲۷)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گراہی ناموں، مراسلات اور معاہدات سے مسلمان طبقات پر ان کے مریشیوں میں تناسب قانونی محصول یا قانونی مذہبی زکوٰۃ کی فرضیت و ادائیگی کا ثبوت ملتا ہے۔ مذکورہ بالا معاہدات و مراسلات نبویؐ کے علاوہ جن میں صغیر بن جندبہ پر "صدقہ" یا "زکوٰۃ" کا ذکر آیا ہے۔ ذیل میں ہم ان مکتوبات نبویؐ کا ذکر کرتے ہیں جن میں مریشیوں پر زکوٰۃ کی تفصیلات بافتادہ ملتی ہیں۔ قبیلہ اسلم کے علاوہ متعدد دوسرے بدوی قبیلوں کے پاس جو ساحلی مقامات پر آباد تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط موجود تھے جن میں ان کے "مراشعی" پر "صدقہ" یا "فرائض" (حصص) کا ذکر تھا۔ قبیلہ بلہ اور ان تمام لوگوں کو جو بیشہ نامی

علاقے میں آباد تھے حسب ذیل شرح سے جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرنی تھی:

مویشیوں کی تعداد / نصاب

زکوٰۃ

۳۰ گائیں

ایک فارغ (کافی عمر کی گائے)

۴۰ بھیڑ / بکری (الغنم)

ایک مٹو (ایک مردار بکری / بھیڑ)

۵ اونٹ

ایک ساغیر مسنہ (ایک معمر اونٹ) (۲۱۳)

(۲۱۲)

دو مردار کلب کے لوگوں کو اپنے مویشیوں پر یہی زکوٰۃ ادا کرنی تھی۔ اس کے علاوہ عشر اور نصف عشر بھی اپنی پیداوار پر ادا کرنا تھا۔ حضرت عرب بن حزم کے ناشر فقر میں نجران کے قبیلہ بنو الحارث بن کعب کے مویشیوں اور اراضی کی پیداوار پر حسب ذیل قانونی واجب زکوٰۃ بیان کی گئی ہے:

۱۔ پیداوار (العقار) پر عشر بشرطیکہ چشموں اور بارش کے پانی (العين والسماء) سے سنبھالی گئی ہو۔

۲۔ پیداوار پر نصف العشر بشرطیکہ بالٹیوں یا ڈولوں سے آبپاشی کی گئی ہو۔

۳۔ ہر دس اونٹوں پر ۲ بھیڑ / بکری اور ہر بیس اونٹوں پر چار بھیڑ / بکری زکوٰۃ۔

۴۔ ہر چالیس سے زیادہ گایوں پر ایک گائے، جبکہ ہر بیس گایوں پر ایک تبيع / تبعیہ یا جرزہ۔

(۲۱۵)

۵۔ ہر چالیس بھیڑ / بکریوں (الغنم) پر ایک بھیڑ / بکری۔

یہ تمام صدقات (مسلمانوں کے) مالوں پر خدا کی جانب سے فرض قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ مکتوب نبوی میں آخر میں بیان ہے۔ (۲۱۶) یہ اور ان جیسے متعدد دستاویزات سے جو آخذین پائی جاتی ہیں یہ حتمی شہادت ملتی ہے کہ عبد نبویؐ ہی میں ”صدقہ“ یا ”زکوٰۃ“ کا تناسب اور شرح مقرر ہو چکی تھی اور اس کو ریاست اسلامی کے تمام مسلمانوں سے وصول بھی کیا جاتا تھا۔

عمال الصدقات (افسران محصول)

صدقات اور جزیہ کی فرضیت کے بارے میں عام طور سے مسلم فقہاء اور علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد کسی وقت ردِ بعل ہوئی تھی جب قرآن کریم کی متعلقہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا جس کے مطابق خدائے ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور ان کو اس کے ذریعہ پاک و صاف کیجئے۔ (۲۱۷) طبری کا بیان ہے کہ یہ آیت کریمہ ۹؎ / ۱۳۳؎ میں کسی وقت نازل ہوئی تھی اور اسی بنا پر صدقہ ”اس برس“ فرض ہوا تھا۔ تقریباً یہی دعویٰ جزیہ کی فرضیت کے بارے میں کیا جاتا ہے۔

لیکن تاریخی حقیقت سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصل کی فرضیت اور وصولیابی دونوں اس سے کئی برس قبل شروع ہو چکی تھیں۔ دوسرا الجندل کے علاقے میں آباد بنو کلب کے عیسائیوں نے ۶؎ / ۶۲۶؎ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کو جزیہ ادا کیا تھا۔

سہ کے آغاز اور ۱۲۷۱ھ کے وسط میں تیار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے یہودی کاشتکاروں نے ”جزیرہ“ اسلامی ریاست کو دینا شروع کیا تھا جبکہ خیر، خذک اور وادی القرئی کے یہودی مزارعین نے اپنی پیداوار کا نصف جو اصطلاحاً اور معناً ”خراج“ تھا ادا کیا تھا۔ البتہ زکوٰۃ کی وصولیابی کی تاریخ ماخذ سے علائق ثابت نہیں ہوتی اس لیے اس باب میں حتمی طور سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ قرینہ یہی ہے کہ ”صدقات“ بھی لازمی طور سے فتح مکہ سے قبل وصول کیے جانے لگے تھے۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں کافی ہوں گی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خیر، خذک، وادی القرئی اور تیار کے علاوہ ”قرئی عربیہ“ کے والی سہ / ۱۲۶۹ھ میں مقرر ہو چکے تھے، ان کے من جملہ فرائض میں سے صدقات کی وصولیابی بھی تھی۔ حضرت ولید بن عقبہ اموی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بنو مصلط کے قبول اسلام کے دو برس بعد ان کو اس قبیلہ کا عامل صدقات مقرر کیا گیا تھا۔ ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو مصلط کا خاصا بڑا طبقہ (اگر اکثریت نہیں) سہ میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت ولید اموی کی تقرری کا زمانہ سہ / ۱۲۶۹ھ بتلے ہے قرئی عربیہ کے سلسلہ میں دل چسپ روایت یہ ہے کہ میں جانے سے قبل حضرت معاذ بن جبل وہاں کے عامل صدقات مقرر کئے گئے تھے اور وہ حقیقتاً وہاں سے زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ وصول کر کے لائے تھے اور یہ غالباً سہ سے قبل کا واقعہ ہے۔ طبری کا سہی بیان ہے کہ حضرت عرو بن عاص سہی کی عمان کو بطور عامل صدقات (مرکزی منتظم) روانگی سہ / ۱۲۷۱ھ میں فتح مکہ کے معاً بعد ہوئی تھی^(۲۱۹) ان شواہد کی بنیاد پر یہ کہنا مناسب و جائز معلوم ہوتا ہے کہ صدقات کی بالعموم اور جزیرہ و خراج کی بالخصوص وصولیابی سہ کے آغاز / وسط سہ میں شروع ہو چکی تھی۔ اور اس طرح اسلامی ریاست نے اپنے باشندوں سے اپنے مصارف کے لیے محاصل وصول کرنے کی پالیسی کا آغاز کر دیا تھا۔

صدقات و محاصل کی وصولیابی کا گہرا تعلق وصولیابی کے افسروں کی تقرری کے نظام سے تھا۔ اگرچہ ”ولایات“ کے والی ان کی وصولیابی اور صدر مقام ریاست اسلامی کو روانگی کے ذمہ دار تھے تاہم ان کے جمع و وصول کا ایک الگ مکمل اور جامد نظام تھا جو عہد نبوی میں وقوع پذیر ہوا اور رفتہ رفتہ تکمیل کے مارچ طے کرنا ہوا کمال کو پہنچا۔ محاصل ادا کرنے والوں سے صدقات اور جزیرہ وصول کرنے کے لیے خاص افسر مقرر کیے جاتے تھے جن کے مختلف نام تھے۔ سب سے زیادہ معروف و عام لفظ عامل تھا اور قرآن کریم نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کبھی کبھی شبر کے ازالہ اور مزید توضیح کے لیے ماخذ ”عامل صدقات“ یا ”عامل الصدقات“ یا ”عالمین صدقات“ یعنی صدقات کی اضافہ و اضافت کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ لفظ عامل وسیع تر عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس سے مراد محاصل وصول کنندہ کے علاوہ گورنر، والی، منتظم، سرکاری افسر وغیرہ سہی کچھ ہو سکتے۔ تاریخی ماخذ میں مختلف اصطلاحیں اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے مُصَدِّق (مُصَدِّقین)، سَارِعِي (دُسْعَاة)، جَابِي (جَبَاة)، مُحَصِّل (محصلین) وغیرہ۔ ان کے علاوہ مختصر اصطلاحات کا استعمال بھی ماخذ میں مفقود نہیں ہے جیسے صاحب العشو (عشر کا افسر)، ولایۃ علی الجزیۃ (جزیرہ کے افسر)، صاحب الخراج (خراج کا افسر) وغیرہ۔^(۲۲۰)

ماخذ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محاصل و صدقات کی وصولیابی کا نظام درجہ بندی پر مشتمل اور دُہرا تھا۔ ہر علاقے (ولایت) یا قبیلہ میں کچھ مقامی محصلین ہوتے تھے جو محاصل دہندوں سے براہ راست صدقات و جزیرہ وصول کرتے تھے۔

یہ مقامی افسران صدقات ہوتے تھے۔ مرکزی سطح پر ریاست اسلامی کی نمائندگی کرنے والے افسران۔ ان مقامی افسروں سے جمع شدہ رقوم وصول کر کے مرکز پہنچاتے یا اس کی ہدایات کے مطابق صرف کرتے تھے۔ پہلے ہم مرکزی افسران صدقات کے نظام سے بحث کریں گے۔

(۱) مرکزی عالمین صدقات

ایسے تمام عالمین صدقات جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ابس مہدہ پر مقرر کر کے مدینہ سے بھیجتے تھے اور ان کو مختلف علاقوں اور قبیلوں میں تعینات کرتے تھے اس زمرے میں آتے ہیں۔ عام طور سے ان مرکزی افسروں کا علاقائی یا قبائلی تعلق اپنی تقرری کے علاقوں سے نہیں ہوتا تھا۔ ان میں اور مقامی عالمین صدقات میں واضح امتیاز موجود ہوتا تھا۔ یہ مرکزی افسر اپنے اپنے علاقوں یا قبیلوں کے صدر مقام پر قیام پذیر رہتے تھے اور براہ راست صدقات دہندوں سے رابطہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ صرف مقامی افسران صدقات سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری جانب مقامی صدقات کے عالمین اپنے لوگوں سے صدقات وصول کرتے تھے اور ان کی مجموعی رقوم اپنے متعلقہ مرکزی افسروں کے حوالے کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی مقامی عالمین صدقات مرکزی افسروں کا کام کرتے تھے اور جمع شدہ رقوم خود لے کر مدینہ منورہ پہنچ جاتے تھے۔

تمام مرکزی عالمین صدقات کو (اور مقامی افسروں کو بھی) عام طور سے ایک پروانہ تقرری ملتا تھا جس میں نہ صرف عالمین کیلئے ہدایات و احکام درج ہوتے تھے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایات ہوتی تھیں جن کے پاس وہ بھیجے جاتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب مشترکہ طور پر قضاہ کے سعد بن ہزیم اور ہزیم کو عطا فرمایا تھا جس میں ”صدقہ“ کے فرائض بیان کیے گئے تھے اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے تمام ”صدقہ اور خمس“ دو سفیران و افسران نبوی حضرت ابی بن کعب اور غنیمہ کو ادا کریں۔^(۳۲۱) اسی طرح کی ہدایات حضرات عمرو بن حزم اور وائل بن حجر حضری کے پروانوں میں تحریر تھیں۔ واضح رہے کہ یہ وہ نوں مذکورہ بالا افسر بالترتیب بنجران اور حضرموت کے مرکزی اور مقامی عالمین بھی تھے۔ اسی طرح کی ہدایات نبوی متعدد دوسرے مراسلات نبوی میں بھی مندرج تھیں جن میں کچھ کا مطالعہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ عالمین صدقات کو کچھ اخلاقی ہدایات بھی دی جاتی تھیں جو اسلامی مزاج حکومت کی بہتر نمائندگی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر صدقات کے افسروں کو حکم تھا کہ وہ لوگوں کی دولت کا خواہ وہ ملیشیوں کی شکل میں ہو یا نقد و جنس کی صورت میں، کا بہترین حصہ (کرائٹ اموالہم) صدقہ و جزیہ میں وصول نہ کیا کریں، ان پر ظلم و ستم نہ کریں، ان کا استحصال نہ کریں، واجب صدقہ / رقم / تعداد و مقدار سے زیادہ وصول نہ کریں یا ناجائز طریقے نہ اختیار کریں۔^(۳۲۲) اسی طرح ان کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کے چراگا ہوں (مراعی) (اور گھروں سے) صدقہ وصول کریں۔^(۳۲۳) اس کا مطلب یہ تھا کہ عالمین صدقات خود محاصل دہندوں کے پاس جایا کریں اور ان کو اپنے پاس اپنے پڑاؤ پر آنے کی زحمت نہ دیا کریں۔ یہ اور ایسی دوسری ہدایات نے فرض شناسی اور ایمان قلب کے جوہر کے ساتھ مل کر صدقات و جزیہ کی ادائیگی کو عوام کے لئے ایک خوشگوار فرض بنادیا تھا جس میں تلخی سے زیادہ خوشدلی، بوجھ سے زیادہ تعاون اور کم ورت سے زیادہ مسرت کا احساس

یہ امر کہ عاملین صدقات نبوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مکمل تعمیل کرنے سے حدیث و سنت کے متعدد مآخذ کی روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ نسائی نے حضرت سُوید بن غفلہ کی روایت بیان کی ہے کہ ایک بار ان کے پاس ایک صدقہ آیا اور اس نے موشیوں کی ان تمام اقسام کو بالتسریح بیان کیا جن کا صدقہ میں لینا ممنوع تھا۔ اسی موقع پر ایک صدقہ دہندہ ایک بہت عمدہ قسم کی اوشنی صدقہ میں دینے کے لیے لایا مگر صدقہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بہترین "اموال" وصول کرنے سے احتراز کی ہدایت دی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک اوسط درجہ کا جانور قبول کیا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار وہ عاملین صدقات ایک مسلمان کے پاس پہنچے جو اپنے جانور ایک چراگاہ میں چرا رہا تھا اور اس کے موشیوں کا صدقہ اس سے طلب کیا۔ اس مسلمان نے ایک عمدہ دودھاری بکری پیش کی مگر دونوں نے اس کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اعلیٰ نسل کی تھی۔ چنانچہ وہ ایک عام قسم کی بکری صدقہ میں لے کر چلے گئے۔ (۲۲۵)

مآخذ سے واضح ہوتا ہے کہ مرکزی عاملین صدقات اکثر و بیشتر مستقل عمدہ دار ہوتے تھے۔ عام طور سے وہ ایک متعین علاقے میں یا متعین قبیلے کے افسر صدقات ہوتے تھے اور بعض حالات میں ان کے کام و کارکردگی کے علاقے بدل سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ اور منفرد معاملہ حضرت عمرو بن عاص سہمی کا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ان کو عمان کا عامل صدقات بنا کر بھیجا گیا (اور وہ مرکزی منتظم بھی تھے)۔ ۹ھ / ۳۱-۳۲ء میں ہم ان کو ہوازن کے علاقے سے صدقات وصول کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے بنو فزارہ / غطفان کے صدقات بھی وصول کئے تھے۔ اس کے بعد ان کو قساعہ کا عامل صدقات مقرر کیا گیا تھا۔ مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافی عرصے تک اس علاقے میں مقیم اپنے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔

پھر ۳۱ھ / ۳۱-۳۲ء میں حجۃ الوداع کے بعد طبری کے بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار پھر عمان روانہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ فرائض کی انجام دہی کے بعد ان کو پھر ان کے پُرانے عہدے یعنی صدقات قساعہ کی افسری پر واپس بحال کر دیا جائے گا۔ اگرچہ عبد بنوئی میں ان کی واپسی مدینہ منورہ نہیں ہو سکی تھی تاہم خلافت صدیقی کے اوائل میں وہ "صدقات عمان" کے مرکزی سپینچے تھے اور خلیفہ اول نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کو شرط ایمان سمجھ کر وفا کیا تھا اور ان کو ان کے عمدہ موعود پر بحال کر دیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص سہمی کی مانند حضرات: بنو، عباد بن بشر، بریدہ بن حصیب، رافع بن بکیت، ضحاک بن سفیان، عکرم بن ابی جبل، حذیفہ بن یمان، قُصاعی بن عمرو اور متعدد دوسرے ممتاز مرکزی عاملین صدقات تھے اور یہ تمام اپنے عہدوں پر مستقل طور سے وفات نبوی کے وقت تک فائز رہے تھے۔ (۲۲۶)

بعض مرکزی عاملوں کے معاملات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عارضی طور سے اسلامی ریاست کے شعبہ مالیات میں کام کیا تھا۔ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بار ہی صدقات کی وصولیابی کا کام کیا تھا۔ مثلاً حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی کو حضرت موت کے قبل (شہزادے، مکران) حضرت وائل بن حجر کے ساتھ ان کی مملکت میں بھیجا گیا تھا اور وہ وہاں کے صدقات وصول کر کے مدینہ واپس آ گئے تھے۔ کسی بھی روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے اس نوع کی اور کوئی خدمت کبھی اور انجام دی تھی۔ (۲۲۸)

تاریخی ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یمن کے قبیلہ ازد کی ایک شاخ سے حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی نے صدقہ اور جزیہ وصول کر کے خدمت نبوی میں مکہ مکرمہ پہنچایا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے وہاں تشریف فرما تھے۔ فقہاء و مؤرخین نے ایک "ہاشمی" کے صدقہ وصول کرنے کے "جواز" یا "صحیح" پر کلام کیا ہے اور طرح طرح کی تاویلیں کی ہیں۔^(۲۹) حالانکہ حدیث و حکم نبوی کا منشا یہ ہے کہ کوئی ہاشمی "صدقہ" خود کھا نہیں سکتا مگر اس کی صرف وصولیابی میں کوئی قباحت نہیں۔ مزید برآں حضرت علی ہاشمی بطور مصدق بنیادی لحاظ سے یمن نہیں گئے تھے بلکہ وہ اصلاً مصلح و مبلغ کی حیثیت سے گئے تھے اور واپسی میں ضمناً انھوں نے "صدقات" کے مرکز پہنچانے کا کام بھی انجام دے دیا تھا۔ جب تمیم کی ایک دشمن مدینہ شاخ نے خزاعہ کے خاندان بنو کعب سے صدقات وصول کرنے کی راہ میں حضرت بسر بن سفیان کے لیے روڑے اٹھائے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیینہ بن حصن فزاری کو مقرر کیا تھا اور انھوں نے نہ صرف "مالعین" کو سزا دی تھی بلکہ وفادار و مسلم خزاہین سے صدقات بھی وصول کر کے لائے تھے۔^(۳۰) ان مثالوں سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ عبد نبوی میں مرکزی عاملین صدقات کے دو طبقے تھے؛ ان میں سے اکثر و بیشتر مستقل عہدہ دار تھے جو برابر اپنے کام انجام دیتے رہتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو عارضی طور سے صدقات کی وصولی کا کام بعض مخصوص سیاسی یا معاشی اسباب کی وجہ سے انجام دیتے تھے۔

مصدق یا عامل صدقات کے عہدہ پر تقرری کے لیے کچھ اوصاف درکار تھے اور کچھ شرائط کو پورا کرنا لازمی تھا۔ سب سے بڑا وصف تو بلا ریب صلاحیت و یاقوت تھی۔ علاقہ تقرر کے جغرافیائی اور قبائلی حالات سے واقفیت بھی ایک اہم شرط ہو سکتی تھی اس کے علاوہ کسی حد تک اس علاقے کے لوگوں سے دوستی، تعارف اور قربت یا قرابت بھی اس عہدے پر تقرری کی سفارش کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم شرط یہ تھی کہ کردار بیدار، اخلاق بلند، حرص و طمع سے دور اور عہدے کے لالچ سے آزاد ہو۔ عامل صدقات ہونے کی ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم سے عہدہ دار یا امیدوار کا تعلق نہ ہو۔ چند مثالوں سے ان شرائط و اوصاف کا تاریخی ثبوت بھی مل جائے گا۔ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ دو شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور انھوں نے آپ سے مصدق کے عہدے پر تقرری کی درخواست کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اس باب میں رائے مانگی تو انھوں نے عرض کیا کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ دونوں حضرات اس نیت سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں امیدواروں کی درخواست تقرری رد کر دی اور فرمایا کہ "ہم ان لوگوں کو عہدے نہیں دیتے جو ان کے طالب ہوتے ہیں" اس روایت کا دل چسپ حصہ یہ ہے کہ کچھ مدت کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا طلب یمن کے ایک بڑے علاقے کا والی مقرر دیا گیا جس کے فرائض میں صدقات کی وصولیابی بھی شامل تھی۔^(۳۱) ذکر آچکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو مصدق کے عہدے پر مقرر کرنے کو غیر قانونی اور ناجائز قرار دے دیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ پرمفعت یا با تنخواہ عہدہ تھا اور اس کی تنخواہ دراصل صدقات ہی کا ایک حصہ ہوتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی رقم سے حاصل ہونے والی تنخواہ کو "دئس" (گندگی) اپنے خاندان والوں کے لیے اس لیے قرار نہیں دیا تھا کہ آپ ان کے لیے کسی امتیازی سماجی سلوک کے قائل تھے بلکہ اس کی اصل

حکمت یہ تھی کہ آپ اس پر منفعت عمدے کا دروازہ اپنے خاندان والوں پر بند کرنا چاہتے تھے تاکہ آئندہ کی حکومتوں کو کان ہو جائیں اور دوسری جانب آپ کے خاندان والے (اہل البیت) مادی فوائد کے حصول کی خاطر حکومتی عہدوں کے بچے نہ بھاگیں۔ چنانچہ خیر کی ہم کے دوران یا اس کے کچھ بعد واقفہ کے بقول جب حضرات عبدالمطلب بن ربیع ہاشمی اور فضل بن عباس ہاشمی نے اپنے والدین کی خواہش و ہمت افزائی پر مصدق یا عامل صدقات کا عہدہ چا ہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو اس بنا پر ٹھکرا دیا کہ وہ اہل بیت میں سے تھے۔ جہاں تک تقرری کے لیے دوسری صلاحیتوں، اوصاف اور شرائط کا تعلق تھا ان کا تقریر یا ضمناً ذکر پہلے بھی آچکا ہے اور بعد میں بھی مختلف مصدقین کے ذکر میں آنا رہے گا۔

عام طور پر کاخذ کا رجحان یہ ہے کہ وہ عہد نبوی میں عاملین صدقات کی تقرری کا زمانہ اور تاریخ یکم محرم ۹ھ / ۳۰ اپریل ۶۳۰ء بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روز سعید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرانہ سے اپنی واپسی کے بعد جزیرہ غلے عرب کے مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لیے متعدد مرکزی عاملین صدقات روانہ فرمائے تھے۔^(۲۳۲) لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عاملین صدقات کی یہ پہلی تقرری یا پہلی روانگی نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ آخری تقرری بھی نہ تھی۔ مورخین نے اس سے عموماً یہ تاثر لیا ہے کہ محصلین کی یہ پہلی تقرری تھی ظاہر ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ تاثر یا دعوی غلط ہے کیونکہ اس تاریخ سے بہت پہلے صدقات کے افسر مقرر ہو چکے تھے۔ اس ضمن میں یہ تاریخی حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مدنی حیات طیبہ کے دور دوم میں جب جب کوئی علاقہ یا قبیلہ اسلامی اُمت یا اسلامی ریاست کا حصہ بنا تب تب مرکزی اور مقامی عاملین صدقات کا تقرر عمل میں آیا تھا۔ اس خیال و حقیقت کی تصدیق طبری کے ایک بیان سے ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امیروں اور صدقات کے عاملوں کو ان تمام علاقوں (البلدان) میں سے ہر ایک پر مقرر کیا تھا جو اسلام کے دائرہ کار و حلقہ اثر میں آ گئے تھے (ادّطاہ الاسلام)۔^(۲۳۳) ابن سعد اور ان کے استاد واقفی کی مرتب کردہ اس فہرست عاملین صدقات سے بھی اس کی ضمانت ملتی ہے جس کے مطابق محرم ۹ھ / اپریل ۶۳۰ء میں وہ بھیجے گئے تھے۔ واقفی کی روایت کے مطابق افسران صدقات اور ان کے علاقے حسب ذیل تھے؛^(۲۳۴)

- ۱ - حضرت بریدہ بن حبیب السلمی
 - ۲ - حضرت جبار بن بشر اشجلی
 - ۳ - حضرت رافع بن مکیش جہنی
 - ۴ - حضرت عمرو بن عاص سہمی
 - ۵ - حضرت ضحاک بن سفیان کلابی
 - ۶ - حضرت بسر بن سفیان کعبی
 - ۷ - حضرت ابن اللتبیہ ازدی
 - ۸ - ایک نامعلوم صحابی (بنو سعد بن نبیم کے فرد)
- بنو اسلم اور بنو غفار
سلیم اور مزینہ
جہینہ
قزارہ
بنو کلاب وغیرہ
بنو کعب / خزاعہ
بنو ذبیان
بنو سعد بن نبیم

ابن سعد نے اپنے استاد کی مذکورہ بالا فہرست کی تائید کرتے ہوئے صرف ایک اور مصدق کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کے مطابق حضرت عیینہ بن حصن خزازی کو بنو تمیم کے لیے اسی زمانہ بلکہ اسی دن - روانہ کیا گیا تھا۔^(۲۳۶) اس فہرست عالمین صدقات سے بعض بڑے والی چھپ نکات روشنی میں آتے ہیں۔ یہ کس قدر دلچسپ اور اہم حقیقت ہے کہ مذکورہ بالا تمام صدقات دہندہ قبیلوں کا تعلق اسلامی ریاست کے مرکزی علاقوں سے تھا۔ ان میں سے غالب اکثریت ان کی تھی جو قدیم مدنی دور کے مسلم تھے۔ اس کے علاوہ بیشتر عالمین صدقات کا تعلق انھیں صدقات دہندہ قبیلوں سے تھا، اگرچہ کچھ "آفاقی" یا "غیر ملکی" بھی تھے۔

طبری کی فہرست امیران و عالمین صدقاتِ محمدِ نبوی میں جن افسروں کے نام شامل تھے اور ان کے علاقے حسب ذیل ہیں:

- ۱ - حضرت مہاجر بن ابی امیہ مخزومی
 - ۲ - حضرت زیاد بن لبید بیاضی
 - ۳ - حضرت عدی بن حاتم طائی
 - ۴ - حضرت مالک بن نویرہ نمیمی
 - ۵ - حضرت علا بن حضرمی
 - ۶ - حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی
 - ۷ - دو گنام صحابہ کرام
- صغاء
حضرموت
طے اور اسد
بنو ربیع / تمیم
بحرین
نجران
بنو سعد (۲۳۷)

یہ فہرست نہ صرف یہ کہ بہت مختصر ہے بلکہ بعد کے زمانے کی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں گورزوں اور مبلغوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔

عالم صدقات کی حیثیت سے حضرت ولید بن عقبہ اموی کے کردار، کارکردگی اور اسلام پر مآخذ میں بڑی بحث ملتی ہے اور اس نتیجے میں قدیم و جدید دونوں مورخین نے کافی غلطیاں کی ہیں۔ مفصل بحث تو کہیں اور کی جا چکی ہے،^(۲۳۸) مگر یہاں عالمین صدقاتِ نبویؐ کے بیان کے ضمن میں ان کے صحیح تاریخی تناظر میں تقرری اور کارکردگی کا جائزہ لینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مآخذ کی روایات کا سلب یہ ہے کہ بنو مصطلق کے اسلام قبول کرنے کے دو سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ اموی کو ان پر عامل صدقات مقرر کیا۔ ان کی آمد کی خبر جب بنو مصطلق نے سنی تو وہ ان کے استقبال کے لیے اپنے علاقہ سے باہر نکلے لیکن حضرت ولید ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور وہ اپنی خدمت نبوی میں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ انھوں نے غالباً بنو مصطلق کے صدقات روک لینے کا خیال بھی ظاہر کیا تھا۔ ان کی خبر پر اعتماد کر کے مسلمانانِ مدینہ نے بنو مصطلق کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ بنو مصطلق کا وفد اپنی معروضات کے ساتھ مدینہ جا پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کے بیانات اور معروضات کو بالآخر قبول کر لیا اور پھر بنو مصطلق کی خواہش پر حضرت بشر بن عباد اوسی کو ان کا عامل صدقات مقرر کیا جو ان سے صدقات وصول کر کے لاتے بھی۔^(۲۳۹) روایات میں حضرت ولید پر عداوت و کذب و افتراء کا الزام لگایا گیا ہے اور سورہ حجرات کی آیت ۱۱ میں لفظ فاسق کا مصداق بھی بتایا گیا ہے۔ بنیادی طور سے یہ تمام الزامات تنقید و نقد کے معیار پر کھرے نہیں اُترتے۔ وہ سراسر بعد کی جھوٹی

افواہوں اور اموی دشمن رجحانات کے آئینہ دار ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ اموی ہمدنبوی کے ایک معتمد، باکردار اور عظیم صحابی رسول پر۔ علاوہ ایماندار عامل صدقات تھے اور ان کی صداقت و بلند ی کردار کے لئے یہی ثبوت کافی ہے کہ انہوں نے اس واقعہ کے بعد ہمدنبوی ہی میں "قضاء کے ایک نصف" پر عامل صدقات کے فرائض انجام دئے تھے اور بعد میں خلافت صدیقی اور عبدالاروقی میں اسی نوئے عہدوں پر مسلسل کام کیا تھا۔ (۲۳۱)

دوسرے ابتدائی مؤرخین و سیرت نگاروں میں بلاذری نے ہمدنبوی کے عالمین صدقات کی جو فہرست دی ہے وہ کافی جامع ہے اگرچہ اس کو بھی کسی طرح سے مکمل نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال بلاذری کی روایت کے مطابق مصدقین رسول اور ان کے علاقے حسب ذیل تھے؛ (۲۳۲)

۱۔ حضرت بلال حبشی	مدینہ / اسلامی ریاست کے پھلوں کے صدقات
۲۔ حضرت عباد بن بشر اشہلی	بنو مصطلق / خزاہ
۳۔ حضرت اقرع بن حابس کعبی	بنو دارم بن مالک / قمیم
۴۔ حضرت زبرقان بن بدر تمیمی	عوف بن کعب، مقاعس بن عمرو بن کعب، اور الابنا (بنو سعد بن زید مناة)
۵۔ حضرت مالک بن نویرہ یروبی	نیز کعب بن سعد اور بنو عمرو بن سعد
۶۔ حضرت عدی بن حاتم طائی	بنو یزید بن حنظلہ
۷۔ حضرت حمید بن حصن فزاری	طے اور اسد
۸۔ حضرت عمارث بن عوف مری	فزارہ / غطفان
۹۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی	مرہ / غطفان
۱۰۔ حضرت مالک بن عوف نصری	اشجع / غطفان، انمار بن بغیض، عبس بن بغیض / غطفان
۱۱۔ حضرت عباس بن مرداس سلی	عجر ہوازن (جشم، نصر، سعد بن بکر اور ثقیف بن مغبتہ)
۱۲۔ حضرت عامر بن مالک بن جعفر	بنو سلیم اور بنو مازن
۱۳۔ حضرت الاعجم بن سفیان بلوی	بنو عامر
۱۴۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف زہری قرشی	عذرہ، سلمان، بلی اور کلب (حدود شام کے قریب آباد قبیلہ)
۱۵۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی	بنو کلب (دومتہ الجندل کے قریب آباد شاخ)
۱۶۔ حضرت رافع بن مکیث جنی	اسلم، غفار اور جہینہ
۱۷۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فہری قرشی	جہینہ
۱۸۔ حضرت ضحاک بن سفیان کلابی	مزینہ، ہذیل اور کنانہ
	بنو کلاب

- ۱۔ حضرت قرۃ بن ہبیرہ قشیری
 ۲۔ حضرت سلف بن عثمان بن حنیف ثقفی
 ۳۔ حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی
 بنو قشیر اور بنو جعدہ / عامر بن صعصعہ
 طاقت اور احلاف (ثقیف کے دونوں گروہ)
 یمن کے علاقے میں (بطور امیر)

دوسرے مورخین کی فہرستوں کی مانند بلاذری کی فہرست بھی مرکزی اور مقامی عاملین کی مخلوط فہرست ہے صرف حضرت علی کے نام نامی کی شمولیت دوسری نوعیت کی ہے۔ البتہ یہ نکتہ اہم ہے کہ بلاذری نے اس فہرست میں واپسوں یا گورنروں کو شامل نہیں کیا ہے۔ صرف حقیقی عاملین صدقات کو ہی شامل کیا ہے۔

بہر حال مذکورہ بالا فہرستہ سائے عاملین صدقات کے علاوہ ماخذ کے صفحات میں دوسرے متعدد مرکزی مصدقین رسول کا ذکر جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ ابن سعد دو عامل صدقات کا ذکر کرتے ہیں جن کی تقرری سنہ ۶۳۱ھ میں کسی وقت ہوئی تھی۔ ان کے نام تھے قضا بن عمرو عذری اور عکرم بن حنیف۔ اول الذکر بنو الحارث کے صدقات وصول کرتے تھے اور مؤخر الذکر بڈیل، بکسر اور ان کے حلیفوں کے لیے عامل صدقات تھے۔ طبری کے مطابق حضرت عرب بن عاص سمی نے سنہ ۶۳۹ھ کے زمانے میں یمن کے علاقوں سے صدقات وصول کئے تھے اور اس کے بعد وہ قضا کے عامل صدقات مقرر ہوئے جو ان کی مستقل تقرری کا علاقہ تھا اور پھر اس کے بعد وہ عارضی طور سے عمان بھی بھیجے گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سنان بن ابی سنان کو سنہ ۶۳۱ھ میں کسی وقت بنو مالک کا عامل صدقات بھی مقرر کیا گیا تھا۔ (۲۲۵)

مذکورہ بالا مصدقین کے علاوہ متعدد عاملین صدقات کا ذکر صرف اسد الغابہ میں ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر ان کے اسمائے گرامی اور منازل تقرری کے ساتھ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت کلاب بن امیہ لیشی کو ثقیف کے لوگوں سے ان کے اونٹوں کے عشور کی وصولیابی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جبکہ حضرت عکرم بن ابی جہل غزوی نے ہوازن کے مالوں پر قانونی و لازمی صدقات کی وصولیابی کی تھی۔ (۲۲۶) حضرت ارقم بن ابی ارقم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مصدق تھے لیکن ان کے میدان عمل کا ذکر ماخذ میں نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی کے بارے میں ابن اثیر کا اضافہ یہ ہے کہ صحابی موصوف نے نہ صرف حضرت وائل بن حجر سے بلکہ تمام اقبالیہ حضرات نے جو رقم صدقات کی مد میں اپنے لوگوں سے جمع کی تھیں ان کے لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ (۲۲۷) حضرات جباوہ بن صامت اور زیاد بن حنظلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اور عاملین صدقات تھے مگر ان کے بھی میدان عمل کا کوئی ذکر یا حوالہ نہیں ہے۔ (۲۲۸) ان کے علاوہ ماخذ میں دو ایسے افسران صدقات کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے اسلامی ریاست کو اپنے ارتداد اور فرائض سے لاپرواہی کر کے دھوکا دیا تھا اور بالآخر فرج مکہ کے دن اپنے کیفر کردار کو پہنچے تھے۔ (۲۲۹)

اسد الغابہ کی مانند اصحاب نے بھی بعض مرکزی اور مقامی عاملین صدقات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت حنظلہ بن یمان غالباً مرکزی افسر صدقات تھے جن کو اپنے قبیلہ — ازد — سے صدقات وصول کرنے پر مامور کیا گیا تھا۔ (۲۳۰) کتانی نے کلاخی کی سیرۃ کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق حضرت عرب بن خطاب عدوی تھے۔ (۲۳۱)

محدث ابو داؤد کا خیال ہے کہ ان کو ان کی خدمات کے عوض کچھ تنخواہ یا معاوضہ (عمالتہ) ملتا تھا۔ یہ تقریباً یقینی ہے کہ مذکورہ بالا

عالمین صدقات کے علاوہ اور بھی کافی تعداد میں مرکزی افسرانِ مالیات تھے کیونکہ مذکورہ بالا تعداد عرب کے قبائل/خاندانوں کی تعداد سے کہیں کم ہے۔ ابن قیم کا یہ تبصرہ دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی کہ ہر ایک خاندان/قبیلہ کے لیے ایک مصدق/گورنر/والی تھا۔ اس لحاظ سے یہ موٹی سی حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عہد نبوی میں عالمین صدقات کی تعداد اتنی تھی جتنی کہ عرب کے مسلم قبائل اور ان کے اہم خاندانوں کی تعداد تھی۔

جب عالمین صدقات اپنے اپنے علاقوں سے صدقات لے کر مدینہ منورہ پہنچتے تھے تو ان کا باقاعدہ "محاسبہ" ہوتا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پورا حساب کتاب لیتے تھے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابن اللہبیہ ازدی کو بنو سلیم کا عامل مقرر کیا گیا تھا۔ جب وہ اپنے علاقہ کے صدقات لے کر مدینہ پہنچے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: "یہ آپ کے لیے ہے اور یہ مجھے تحفہ میں دیا گیا ہے۔" آپ نے ان کو سخت سرزنش کی اور فرمایا کہ "اگر تم ایمان داری سے کو تو تم اپنے باپ کے گھر میں قیام پذیر رہتے اور تمہارا تحفہ تم تک از خود پہنچ جاتا۔" آپ کا مطلب صاف تھا کہ عامل موصوف کو جو کچھ "تحفہ" میں حاصل ہوا تھا وہ دراصل ان کے عہدے کے سبب تھا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا تھا جس میں آپ نے تمام عالمین صدقات کو خاص کر اور دوسرے افسرانِ حکومت کو عام طور سے دورانِ تقرری یا عہدہ نوازی لوگوں سے تحائف وصول و قبول کرنے سے منع فرمایا تھا^(۲۵۵) کہ اس سے رشوت کی بو آتی تھی۔ اس بنا پر حافظ ابن قیم اور دوسرے فقہاء نے یہ نتیجہ بجا طور سے اخذ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام عاملوں اور افسروں کی آمدنی اور مصارف کا باقاعدہ محاسبہ فرمایا کرتے تھے۔^(۲۵۵)

عالمین صدقات کی بحث کے اس مڑ پر ان کی تنخواہ کا ذکر کرنا سبب معلوم ہوتا ہے جس کو "عالمہ" یا "رزق" کہا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بطور مصدق تنخواہ کا ذکر آچکا ہے اگرچہ اس کی مقدار کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے۔ محدثین و مورخین نے اس موضوع پر پوری پوری فصلیں مخصوص کی ہیں۔ بہر حال اصولِ اسلامی یہ تھا کہ "جو کوئی ہمارے عامل کے بطور کام کرے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اور اپنی بیوی کے مصارف کے لیے ضروری اور واجب رقم لے لے اور اگر وہ کوئی نوکریا غلام رکھتا ہے تو اس کے اخراجات کے لیے بھی ضروری رقم لے سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مکان نہ ہو تو اس کے مصارف کے لیے بھی وہ رقم لے سکتا ہے۔ مگر جو کوئی اپنی جائز ضروریات سے زیادہ رقم لیتا ہے وہ غبن (غل) کا مرتکب ہوتا ہے۔" ذکر آچکا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق عالمین صدقات کی تنخواہ کی ادائیگی صدقات کی جمع شدہ رقوم ہی سے کی جاتی تھی۔ بہر حال ماخذ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمال کی تنخواہ کے دو طریقے تھے، اول یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کسی عامل کو اس کی تنخواہ عطا فرماتے تھے جیسا کہ حضرت عمر کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ عالمین صدقات کو اختیار تھا کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے رقم خود لے لیں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب پیش کر دیں۔ آپ اکثر تمام عالمین کے جائز اخراجات کی تصدیق و توثیق کر دیتے تھے مگر بعض معاملات میں جہاں آپ کو گمان ہوتا تھا کہ زائد از ضرورت صرف کیا گیا ہے ان کے مصارف کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے تھے جیسا کہ حضرت ابن اللہبیہ ازدی کے معاملہ سے واضح ہوتا ہے۔ ابن سعد نے بعض

مختلفی منظرین اور عالمین صدقات کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار اُرد (انعامات) عطا فرمائے تھے۔ غالباً یہ انعامات ان کی خدمات کے عوضانہ تھے۔ اگر یہ خیال صحیح ہے تو عالمین صدقات کی تنخواہوں کا ایک موٹا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت قیس بن حصین مدنی کو $\frac{1}{2}$ ۱۲ اوقیہ چاندی عطا کی گئی تھی جبکہ ایک دوسرے عامل کو جو نجران کے علاقے سے آئے تھے دس اوقیہ چاندی کا انعام ملا تھا۔ موصوف نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو مدی کی مین میں کافی معاونت کی تھی اور انھیں کے ساتھ مدینہ آنے پر ان کو انعام سے نوازا گیا تھا۔ جنوبی عرب کے ایک اور عامل صدقات حضرت فروہ بن مسیک مرادی کو جنہوں نے مراد، زبد بلکہ پورے قبیلہ مذحج سے صدقات وصول کرنے میں حضرت خالد بن سعید امری کی مدد کی تھی بارہ اوقیہ چاندی کے علاوہ ایک عمدہ اونٹ اور ایک شہنشاہ قبا بھی عطا کی گئی تھی۔^(۲۶۰) ان ٹھوس مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیقین و عالمین صدقات کو ان کی خدمات کے عوض کافی انعام و اکرام اور تنخواہ سے نوازا جاتا تھا۔ بہر حال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ ریاست اسلامی کے ساتھ افسر تھے۔ معلوم و معروف مرکزی عالمین صدقات کے قبائلی تجزیے سے بعض اہم نکات روشنی میں آتے ہیں۔ ضمیمہ میں مذکور ۲۸ مرکزی عالمین صدقات میں سے ایک تہائی کا تعلق قریش کے مختلف خاندانوں سے تھا۔ ان قریشی عامل صدقات میں بلاریب، ہزرو بن عاص سہمی سب سے اہم اور ممتاز اور صاحب لیاقت و صلاحیت نظر آتے ہیں کہ انھوں نے ابتدائے تقرری سے وفات نبوی تک نہ صرف یکمستقل طور پر اس عہدے پر کام کیا تھا بلکہ مختلف علاقوں اور قبیلوں میں بڑی کامیابی سے صدقات وصول کئے تھے قریش کے بعد غزرج کا درجہ ہے جس کے تین عالمین نے کارنامے انجام دئے تھے اور اقبیاز حاصل کیا تھا۔ اگرچہ اوس کے حرف ایک معتمد حضرت عباد بن بشر کا نام نظر آتا ہے انہوں نے خاصے طویل عرصہ تک اور مختلف علاقوں میں اس عہدے پر کام کیا تھا۔ ازد کے سوا جس کے دو عاملوں کا ذکر ملا ہے باقی تمام قبائل میں سے صرف ایک ایک عامل تھا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی عالمین صدقات میں سے اکثریت کا تعلق مرکز اسلام یعنی مدینہ منورہ سے تھا جو قطعی فطری تھا۔ جہاں تک علاقائی نمائندگی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ نمائندگی مرکزی عرب کے علاقوں کو حاصل تھی ان کے بعد بالترتیب مشرقی اور مغربی قبائل کا درجہ تھا جو اتفاق سے مساوی تھا دوسرے علاقوں کے قبائل کی نمائندگی اس طبقہ افسران حکومت نبوی میں خاصی کم تھی۔ جہاں تک مرکزی عالمین صدقات کی بہت اسلام کا تعلق ہے تو بیس فیصد اولین مسلم تھے، دوسرے بیس فیصد کے اسلام کا تعلق آخری مکی عہد یا ابتدائی مدنی زمانہ سے تھا جبکہ باقی ساٹھ فیصد عالمین کے اسلام کا زمانہ صلح حدیبیہ کے آس پاس کا ہے۔ ان تمام نکات کی مزید اور مکمل وضاحت کے لیے آخر میں، ایک جدول دی جا رہی ہے:

علاقہ	قبیلہ/خاندان	تقرریاں	عالمین صدقات
مرکزی عرب	۱۔ قریش	۱۰	۹
	(۳) ہاشم	۱	۱
	(ب) امیہ	۲	۲

۲	۲	(ج) مخزوم	
۲	۲	(د) عدی	
۱	۲	(ه) سم	
۱	۱	(و) اورم	
۳	۳	۲- خزرج	
۱	۲	۳- اوس	
۱	۱	۴- عذرہ	شمالی عرب
۱	۱	۵- فزارہ/غطفان	مشرقی عرب
۱	۱	۶- کلاب	
۱	۱	۷- اسد	
۱	۱	۸- قیس عیلان	
۱	۱	۹- ثقیف	
۱	۱	۱۰- کنانہ	مغربی عرب
۱	۱	۱۱- خزاعہ	
۱	۱	۱۲- جہینہ	
۲	۲	۱۳- ازد	جنوبی عرب
۱	۱	۱۴- تیمم	
۲۵	۲۰	۱۵- قبیلہ/خاندان	میزان

(۲) مقامی عالمین صدقات

اس طبقے میں صرف ان عالمین صدقات کو شامل کیا گیا ہے جن کا میدان عمل اور دائرہ کار ان کے اپنے قبیلوں تک محدود تھا۔ عموماً یہ افسران صدقات اپنے قبیلہ والوں سے خود صدقات وصول کر کے مرکزی عالمین صدقات کے حوالے کرتے تھے۔ لیکن اس میں انسان سے بھی قطعی طور پر قطع نظر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مرکزی عمال کی صدقات کی براہ راست وصولیابی میں مدد کرتے ہوں۔ مآخذ عموماً ان مقامی عالمین کے فرائض کی انجام دہی اور عہدے کے بیان کے لیے سکہ بند فقرہ علی صدقات قومہ (اپنی قوم کے صدقات پر مقرر کیے گئے تھے) استعمال کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ ان مقامی عالمین میں سے اکثر و بیشتر اپنے اپنے قبیلوں/خاندانوں کے سردار و شیرخ ہوتے تھے یا اپنے قبیلوں کے مسلمانوں کے مرکز کی جانب سے مقرر کردہ سرشار

ہوتے تھے۔ اس حقیقت کے پیش نظر ان تمام افسروں کو بھی مقامی عاملین صدقات کے طبقہ میں شمار کرنا چاہیے جن کا ذکر ہم نے مقامی منتظین میں کیا ہے کیونکہ ان کے من جملہ فرائض میں صدقات کی وصولیابی اور مرکز ریاست اسلامی کو ان کی ادائیگی بھی تھی۔ مرکزی منتظین کی مانند مقامی عاملین صدقات بھی مستقل عہدہ داران حکومت تھے۔ ان کی مدت عہدہ تاحیات ہوتی تھی یا دوسرے الفاظ میں اس وقت تک ہوتی تھی جب تک ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و اعتماد حاصل رہے۔ شاذ و نادر ہی کسی مصدق کو آپ نے اس کے عہدے سے برطرف کیا تھا۔

مآخذ تمام مقامی عاملین صدقات کا سرکاری ذکر نہیں کرتے ہیں تاہم ان میں اتنا اس موضوع پر مودل ہی جاتا ہے جس سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ صدقات و محاصل کی وصولیابی کے ضمن میں درجہ بند نظام موجود تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مطالعہ کو ہم علاقائی ترتیب سے کریں تاکہ ایک طرف تو ہم کو مقامی عاملین صدقات کی کارکردگی کا بھی بخوبی علم ہو تو دوسری جانب یہ حقیقت بھی اُجاگر ہو سکے کہ کس طرح تمام عرب قبائل اور خاندان اسلام اور اسلامی ریاست کے انتظامی اور مالی نظام کے ائزہ کار میں لائے گئے تھے اگرچہ اس مطالعہ میں بعض مباحث کی تکرار اور بعض معاملات میں تبادلہ کا خطرہ بھی پایا جاتا ہے۔

خزاعہ کے تین قبیلے یا خاندان اپنے صدقات اپنے مرکزی اور مقامی عاملین کے توسط سے ادا کرتے تھے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت بریدہ بن حصیب اسلم اور غفار کے قبیلوں کے صدقات وصول کر کے مدینہ پہنچاتے تھے۔ یہ حقیقت دلچسپ ہے کہ اسلم اگرچہ خزاعہ کا ایک حصہ تھا مگر غفار کا تعلق کنانہ سے تھا۔ ان دونوں کو ایک مالی نظام میں یا ایک مرکزی عامل صدقات کے ائزہ کار میں اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ وہ دونوں نہ صرف یہ کہ اچھے اور قریبی پڑوسی تھے بلکہ حلف کے تعلقات زمانہ قدیم سے رکھتے تھے۔ واقدی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلم کے ایک سربراہ اور وہ شخص نے غزوہ حنین (بلکہ فتح مکہ) سے قبل اپنے تمام واجب الادا صدقات حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کے حوالے کر دیے تھے۔ اور یہی اس کے ایمان کی دلیل ٹھہری تھی۔ جہاں تک ٹرسٹ تاریخی مثال کا تعلق ہے تو اسلم کے صدقات ادا کرنے کی یہ اکلوتی مثال ہے جو اب تک دستیاب ہو سکی ہے۔ یہ لیکن ہے کہ حضرت بریدہ بذات خود یا اسلم کا کوئی اور شخص مقامی عامل بھی رہا ہو۔ اسی طرح بنو کعب کے مقامی عامل کا واضح ذکر نہیں ملتا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قریش / عدی نے حضرت بسر بن سفیان ان کے صدقات بطور مرکزی عامل کے وصول کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے بنو مطلق کے بارے میں ہم مرکزی اور مقامی دونوں مصدقین کا واضح حوالہ پاتے ہیں۔ مآخذ کے مطابق حضرت عباد بن بشران کے مرکزی مصدق تھے اور حضرت حارث بن ضرار جو ان کے قبائلی سردار تھے ان کے مقامی عامل صدقات تھے اور وہ اپنے قبیلہ والوں سے صدقات وصول کر کے مرکزی عامل کے حوالے کرتے تھے۔ اسد الغابہ کا بیان ہے کہ حضرت حارث خزاعی نے زکوٰۃ سمیت تمام صدقات اپنے قبیلہ والوں سے وصول کر کے اپنے قبیلہ کے پہلے مرکزی عامل صدقات کے حوالے کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ لیکن جب پہلے مصدق حضرت ولید بن عقبہ اموی مذکورہ بالا اسباب سے ان کے قبیلے تک نہیں پہنچ سکے تو حضرت عباد بن بشران ان سے صدقات وصول کئے تھے۔

جہاں تک معلومات ہو سکی ہیں کنانہ کے قبیلہ کے مقامی عاملین صدقات کا ذکر نہیں مل سکا ہے اگرچہ ہم کنانہ اور غفار دونوں

سے ایک مرکزی مصدق کے صدقات وصول کرنے سے واقف ہیں۔ بہر حال یہ فرض کرنا حقیقت کے خلاف ہرگز نہ ہو گا کہ کسانہ کے مختلف خاندان جیسے ضرہ، لیث، دہل، مدح، بکر بن عبدمنہ اور عارث بن عبدمنہ کے مقامی عاملین تھے جن کے ذریعہ وہ صدقات مرکزی عاملین کے حوالے کرتے تھے جیسا کہ حضرت عثمان بن عمرو دہلی کے واقعہ سے ثابت بھی ہوتا ہے۔^(۲۹۳)

بہینہ کے بارے میں ہم ذرا قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں مرکزی اور مقامی دونوں عاملین صدقات تھے۔ روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی بھائی حضرات رافع بن کمیث اور جندب بن کمیث بالترتیب مرکزی اور مقامی عامل تھے۔ قبیلہ مزینہ کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے تمام صدقات مدینہ منورہ سے بھیجے گئے عامل صدقات کو ادا کرتا تھا۔ اس کے مقامی مصدقین کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ مآخذ قبیلہ ازد کے دو عاملین صدقات کا ذکر کرتے ہیں مگر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کا تعلق از دشنودہ سے تھا یا از دہین سے۔ بہر حال قطعیت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی ذباب دوسری (جن کا تعلق حجاز کے دوسری دہلی سے تھا) ایک مقامی مصدق تھے جو اپنے قبیلہ والوں کے صدقات وصول کرتے تھے اور ریاست اسلامی کے مرکز کو برابر بچھاتے تھے انہوں نے یہ خدمت صرف عمر بنو ہی میں نہیں انجام دی بلکہ حضرات ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں بھی انجام دی تھی۔^(۲۹۵)

طے کے مقامی عامل صدقات حضرت عدی بن حاتم طائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم اور ممتاز عمال میں سے تھے۔ حضرت عدی اپنے اسلمی ہم عمرہ کا مانند اپنی قوم طے کے صدقات کے علاوہ اپنے قریبی پڑوسیوں بنو اسد/غزیمہ کے صدقات کے بھی عامل تھے۔^(۲۹۶) اس لحاظ سے وہ مرکزی عامل صدقات بھی تھے۔ ابن اثیر کے مطابق انہوں نے خلافت فاروقی کے زمانے تک یہ خدمت شاندار طریقے سے انجام دی تھی۔ بنو اسد کے ایک اور عامل صدقات حضرت قضاعی بن عمرو تھے جو نہ صرف ان کے صدقات وصول کرتے تھے بلکہ ان کے علاقے میں مرکزی منظم بھی تھے۔^(۲۹۷) مآخذ کی ان شہادتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت قضاعی بن عمرو مرکزی عامل تھے جبکہ حضرت عدی بن حاتم طائی مقامی مصدق تھے۔ کتانی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت کافیر بن سیب الاسدی اپنی قوم کے صدقات پر مقرر کیے گئے تھے۔^(۲۹۸) مجموعہ الوثائق میں ایک دستاویز ہے جس کے مطابق بلی کا ایک خاندان بنی جعیل متعدد مشرقی قبیلوں جیسے نصر، سعد بن بکر، ثمالہ اور ہذیل کے رعایا (صدقات کی وصولیابی) کا ذمہ اربند کیا تھا۔ وہ حضرات جو ان کی وصولیابی اور اس کے نتیجہ میں اس سے مالی فائدہ کے مستحق تھے حسب ذیل تھے:

حضرات عاصم بن ابی صیفی، عمرو بن ابی صیفی، الاعم بن سفیان اور علی بن سعد۔^(۲۹۹)

ان میں سے حضرت الاعم بن سفیان کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ یکے از عمال رسول تھے۔ کتانی نے ایک اور روایت اصحاب کی سند پر بیان کی ہے کہ حضرت کمل بن مالک ہذلی اپنے قبیلہ ہذیل کے صدقات کے عامل تھے۔^(۳۰۰)

مشرقی قبیلوں میں ہوازن کی بعض اہم شاخوں جیسے فہم، ثمالہ، سلمہ وغیرہ جن کو عجز ہوازن بھی کہا جاتا تھا کے عامل صدقات حضرت مالک بن عوف نصری تھے جو ہوازن کے عظیم سرداروں میں سے ایک تھے۔ جہاں تک ہوازن کے اولیہوں اور خاندانوں کا تعلق ہے تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ متعدد قبیلوں جیسے کلاب، عامر بن معصمر، ثقیف اور اسلاف پر مرکزی عاملین صدقات

مقرر کئے گئے تھے اور قیاس یہ کہتا ہے کہ ان کے مقامی عاملین بھی تھے۔ کثافی کا بیان ہے کہ حضرات مرداس بن مالک، خزیمہ بن ناصم کو بنو غنی / قیس عیلان اور الاحلاف کا مقامی عامل مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عباس بن مرداس سلمی کے علاوہ جو کہ مرکزی مصدق حضرت ہشام عبدالغابہ کے بیان کے مطابق سلیم کے مقامی مصدق تھے۔ قبیلہ غطفان جو عدوی لحاظ سے کافی بڑا اور طاقتور قبیلہ تھا اپنے مختلف بطون اور خاندانوں کے لیے عمال صدقات کی ایک پوری جماعت رکھتا تھا چنانچہ اشجع، فزارہ، مرہ، ثعلبہ، انمار اور عبس و ذبیان وغیرہ کے متعدد مقامی عاملین صدقات تھے۔

شمالی قبائل عذرہ، سلیمان، بلی اور کلب کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے صدقات مرکزی عاملین صدقات کو ادا کرتے تھے۔ یہی حال سعد بن زید کا بھی تھا۔ جہاں تک ان کے مقامی مصدقین کا تعلق ہے تو ذکر ملتا ہے کہ عذرہ کے عامل حسرت ہودہ بن نعان اپنے قبیلہ کے مقامی افسر تھے اور ایک بار خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قبیلہ کے صدقات لے کر مدینہ پہنچے تھے۔ سعد بن زید کے دو مرکزی عاملین صدقات حضرات ابی بن کعب اور غنیمہ کا ذکر پہلے ہی آچکا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف زہری و دوسرے بڑے کلب کے مرکزی عامل تھے تو ان کے شیخ قبیلہ حضرت امرؤ القیس جو ابن الاصبغ کلبی کے نام سے زیادہ معروف ہیں مقامی محصل تھے۔ موصوف الذکر کے شرف کی بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف عبد بنو ی میں یہ خدمت عظیم انجام دی تھی بلکہ روہ کے پُر آشوب و ابتلا کے زمانے میں بھی پوری ایمان داری سے صدقات وصول کر کے مدینہ منورہ پہنچاتے رہے تھے۔ اسد الغابہ کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد قبیلوں کے گروہ قضاہ کئے گئے متعدد عمال صدقات کا تقرر کیا گیا تھا۔ اس خیال کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ قضاہ کے ایک خاندان بنو قین کا مصدق حضرت عمرو بن حکم کو بتایا گیا ہے۔ مجموعۃ الوثائق کی ایک دستاویز کے مطابق نجم کے ایک خاندان حدس کو اپنی زکوٰۃ اور دوسرے محاصل کی رقوم کی ادائیگی کی ہدایت کی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ادائیگی ایک مقامی عامل صدقات کے ذریعہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کا معاملہ غسان کے ایک خاندان بنو ثعلبہ کے ساتھ کیا گیا تھا جب ان کو زکوٰۃ اور خمس وغیرہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا۔ ان شہادتوں سے نہایت سہمی تو مضمر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان قبیلوں میں مقامی عاملین صدقات موجود تھے۔

جیسا کہ ہم گزشتہ بحث میں دیکھ چکے ہیں کہ جنوبی عرب کے لیے متعدد مرکزی عاملین صدقات مقرر کئے گئے تھے۔ عام طور سے وہ سب کے سب مختلف علاقوں اور ولایات کے والی اور مرکزی منتظین تھے جن کے فرائض منصبی میں صدقات کی وصولیابی بھی شامل تھی۔ چنانچہ الجند، صنعاء، عک، اشعر، کندہ (سکاسک، سکون، معادیہ، نجوان، جرش، بنو حارث، زبید، رمع، عدن، ساحل مغرب اور حضرموت اور ان کے ماتحت علاقے اپنے اپنے مرکزی عاملین کو بالآخر صدقات ادا کرتے تھے لیکن یہ ادائیگی ان کے مقامی عاملوں کے ذریعہ ہوتی تھی اگرچہ زیادہ تر معاملات میں اس کا صریح ذکر نہیں ملتا ہے۔

دراصل تمام مقامی منتظین اور قبائلی سردار مقامی مصدقین بھی ہوتے تھے جو اپنے اپنے لوگوں سے صدقات وصول کر کے مرکزی عاملین تک پہنچاتے تھے۔ جنوبی عرب کے ضمن میں یہ بیان اور بھی بجا طور پر منطبق ہوتا ہے۔ چنانچہ مقامی منتظین پر گزشتہ بحث سے یہ امر کہ ان مقامی سرداروں کا سب سے اہم فریضہ صدقات کی اپنے علاقوں سے وصولیابی اور مرکزی نمائندوں کی ان

حوالی تھا پوری طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں صرف ان قبائل اور "اقوام" کے نام گنا دینا کافی ہو گا جن کے سرداروں کا ذکر محتاجاً ملتا ہے جو حسب ذیل تھے :

خولان، ازد جرشس، بنو خازف/ ہمدان، بنو گیلہ/ ہمدان (اس بلطن کو بنو ناعز بھی کہا جاتا تھا)، مراد، جرشس، بنو حارث بن کعب/ مذحج، مران، حیرم اور کلاب اور ان کے "موالی"، بنو احسب/ ہمدان، رُبا، حُداد، کندہ اور حضرموت۔

مجموعۃ الوثائق میں بعض بڑے دل چسپ خطوط و دستاویزات ہیں جو جزئی عرب میں مقامی عالمین صدقات کی موجودگی پر کافی اہم روشنی ڈالتی ہیں۔ ایک دستاویز کے مطابق حضرت مطرف بن کابن باہلی کو ان کے قبیلہ کی اس شاخ کا عامل مقرر کیا گیا تھا جو بیٹہ نامی مقام پر آباد تھی۔^(۲۸۹) ان کے لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مذکورہ بالا مصدق کو اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت نھشل بن مالک باہلی کے نام گرامی نامہ نبوت میں صاف تصریح کی گئی ہے کہ ان کے قبیلہ والے اپنی زکوٰۃ اور خمس وغیرہ اپنے قبائلی عامل کے سپرد کر دیں۔^(۲۹۰) بنو حارث اور بنو ہند کے لوگوں کو حضرت قیس بن حصین کے ذریعہ تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی بشرطیکہ وہ اپنے اموال میں زکوٰۃ وغیرہ صدقات وقت پر ادا کر دیا کریں۔^(۲۹۱) اسی طرح حضرت طہفہ اور ان کی قوم کو جن کا تعلق ہند سے تھا زکوٰۃ اور دوسرے صدقات ادا کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور تمام معاملات میں مقامی مصدقین کی موجودگی اور کارکردگی کو سامنے کی بات ہے۔

ختم کے بارے پہلے ہی یہ ذکر آچکا ہے کہ وہ عشر اور نصف العشر ادا کیا کرتے تھے۔^(۲۹۲) لیکن اس سے زیادہ نمائندہ اور دلچسپ معاملہ حضرت وائل بن حجر حضرمی کا ہے جو حضرموت کے اقبال (شہزادوں اور حکمرانوں) میں سے ایک تھے۔ مرکزی منظم اور والی حضرت مہاجر بن ابی امیر مخزومی کے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گرامی نامہ میں حضرت وائل کی دوسرے اقبالی حضرموت کے مقابلے میں حیثیت و مرتبہ کا تعین ملتا ہے۔ چنانچہ ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ دوسرے اقبال کے تمام صدقات وصول کر کے مرکزی منظم کے حوالے کر دیں۔^(۲۹۳) اس کی مزید تصدیق دوسرے دو خطوط نبوی سے ہوتی ہے جن میں ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اقبال سے زکوٰۃ، مویشیوں پر صدقہ، پیداوار پر عشر اور سیب و پانی بہنے کی جگہیں پر خمس (نصف العشر) وصول کر کے ایک اور مرکزی عامل حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی کے حوالے کریں جن کو خاص اسی مقصد سے مدینہ منورہ سے ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔^(۲۹۴)

قبائل پر آگندہ عرب میں تمیم کا معاملہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد بھی ہے اور نمائندہ بھی۔ اس کے کم از کم سات مختلف بلطن / خاندانوں کے مقامی عالمین صدقات کا ذکر ہم ہاخذ میں پاتے ہیں۔ ان عالمین صدقات کے اسمائے گرامی مع ان کے میدان ہائے عمل کے یہ ہیں :

- (۱) حضرت قیس بن عاصم بنو سعد/ تمیم کے لیے
- (۲) حضرت زہرقان بن بدر بنو سعد کے ایک اور خاندان کے لیے
- (۳) حضرت مالک بن نویرہ بنو حنظلہ کے لیے

(۲) حضرت سہل بن منجاب (۵) حضرت صفوان بن صفوان (۶) متم بن نویرہ اور (۷) حضرت غاضرہ بن سمرہ بن قریظہ کے مختلف خاندانوں (اپنے اپنے بطون) کے لیے تھے۔^(۲۸۶)

ایک اور مقامی عامل صدقات حضرت خزیمہ بن عاصم تھے جو اپنے قبیلہ بنو عوف / وائل بن بکر سے صدقات وصول کرتے تھے۔ مجموعہ الوثائق میں شامل ایک دستاویز سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے ایک سردار حضرت اکبر بن عبد القیس اپنے قبیلہ کے علاوہ از د عمان سے صدقات وصول کر کے مرکزی منظم حضرت علاء بن حضرمی کے حوالے کرتے تھے۔^(۲۸۷) اگرچہ مہرہ کے قبیلہ میں مقامی عاملین کا ذکر واضح طور سے نہیں ملتا ہے لیکن ان کی موجودگی کا پکا قرینہ اس ہدایت نبوی میں ملتا ہے جس نے اس قبیلہ کے لوگوں کو اسلام کے شرائع (قوانین) کی پابندی بشمول زکوٰۃ و صدقہ عمال کو ادائیگی کی تاکید کی تھی۔^(۲۸۸) حضرت ثمامہ بن اثال حنفی کے زیر اقدار بنو حنیفہ کے طبقات نے ان کے ذریعہ اپنے صدقات ادا کیے تھے جبکہ تغلب / بکر بن وائل کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ (در اصل جزیہ) کا معاہدہ ایک معروف و مشہور حقیقت ہے۔

صدقات و محاصل کی وصولیابی کے نظام کی بحث کے آخر میں یہ جاننا دل چسپی اور اہمیت کا حامل ہو گا کہ اسلامی ریاست کو مختلف ولایات، علاقوں اور قبیلوں سے کس قدر صدقات نقد یا جنس میں حاصل ہوتے تھے۔ بد قسمتی سے اکثر معاملات میں نقد یا جنس کی مجموعی رقم کا کوئی ذکر نہیں ملتا تاہم بعض معاملات میں صراحتاً اور کہیں کہیں مضمرً صدقات کی مالیت کا ذکر آیا ہے۔ بحرن کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ اس کے مرکزی منظم حضرت علاء بن حضرمی ایک سال یا ایک بار ستر ہزار درہم کی رقم لے کر مدینہ پہنچے تھے جو مال بحرن کہا گیا ہے۔^(۲۸۹) دوسری صریح مثال تمیم کے قبیلہ بنو سعد کے نصف کے عامل حضرت زبقان بن بدر کی ہے جو اپنی قوم کے صدقہ کے سات سو اونٹ لے کر ایک بار خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے۔^(۲۹۰) بخران کے عیسائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ صلہ کیا تھا اس کی رو سے ان کے جزیہ کی تخمینہ رقم / مالیت تقریباً اسی ہزار درہم تھی۔ بظاہر اور اپنی جگہ یہ تمام خاصی خطر رقبہ میں معلوم ہوتی ہیں لیکن جب ان کا موازنہ مسلمانوں کے عطیات سے کیا جاتا ہے جو دراصل مسلم معیشت کی پائیش کا ایک پیمانہ بھی ہے تو ان کی اصل مالیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال کافی ہو گی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے تنہا ستر ہزار درہم کی رقم عطیہ میں دی تھی جو حسن اتفاق سے بحرن کے وسیع صوبے اور مملکت کے صدقات کی رقم کے برابر تھی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے عطیات کی کل رقم بلا ذری کی روایت کے مطابق دو لاکھ دس ہزار درہم تھی کیونکہ حضرت عثمان کے عطیہ کو ثلث (۱/۳) کہا گیا ہے۔ اس موازنہ سے صدقات ولایات کی مالیت کا مکمل نہ سہی ایک موٹا سا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔

(۳) صدقات کے کاتبین

ابن حزم کی جوامع السیرہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں دوسرے شعبوں کی مانند مالی نظام کے مختلف محکموں کا حساب کتاب باقاعدہ رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام اسلامی ریاست کے صدقات کے کاتب تھے اور وہی سارا حساب کتاب رکھتے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں حضرات جہیم بن صلت اور حذیفہ بن الیمان صدقات کی آمدنی کو

ان کے رجسٹروں میں لکھا کرتے تھے۔ لیکن قضائی کی روایت سے انتظامی امور کچھ مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی روایت کے مطابق حضرات زبیر بن عوام اور جہم بن صلت صدقات کی آمدنی کے کاتب تھے جبکہ حضرت حذیفہ بن الیمان کجور کی پیداوار کے تخمینے سے متعلق امور کی کتابت و اندراج کیا کرتے تھے۔ ان روایات کو بیان کرنے کے بعد کتابی کا تبصرہ یہ ہے کہ اگر یہ روایات صحیح ہیں اور بظاہر ان کی صحت میں کوئی احتمال و کلام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں دیوان (شعبے) عہد نبوی ہی میں قائم ہو چکے تھے۔ بہر حال سیرت نبوی کے مختلف مآخذ سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انتظامی امور سے تمام معاملات و امور کا خواہ ان کا تعلق فوجی انتظامیہ سے ہو یا شہری نظم و نسق سے، مالی معاملات سے یا مذہبی امور کے نظام سے، ایک باقاعدہ تحریری ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اس کی متعدد مثالیں گزشتہ مباحث میں گزر چکی ہیں اور کئی اور کا مطالعہ ہم آگے بھی کریں گے۔

(۴) خُص اور خُراس (پیداوار کا تخمینہ اور اس کے افسر)

زمین کی پیداوار پر ہماری بحث میں ان افسران حکومت نبوی کا حوالہ آچکا ہے جو خیر اور دوسری یہودی بستیوں کے باغات اور کھیتوں کی پیداوار کا تخمینہ لگاتے اور اس کو یہودی کا شتکاروں اور مسلم حصہ داروں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا کرتے تھے۔ چونکہ عشر، نصف العشر، خراج اور جزیہ (جنس میں) وغیرہ تمام صدقات متناسب محاصل اور صدقات تھے، اس لیے تخمینہ (ASSESSMENT) ناگزیر ہو گیا تھا۔ ایسے پیداواری تخمینے کو ماخذ کی اصطلاح میں ”خُص“ کہا جاتا ہے اور اس کے افسر کو خُراس۔ کتابی کی بیان کردہ تعریف کے اس سے مراد صرف کجور کے باغوں (النخل) میں پختہ کجور (الوطب) یا تحفظ یا اندازہ (حضر) تھا جزوی طور سے صحیح ہے کیونکہ وہ اس کے زمرے سے تمام دوسری فصلوں کو نکال باہر کرتی ہے۔ دوسری طرف خُراس کا بیان ہے کہ عہد نبوی میں خُص کا تعلق صرف کجوروں، انگوروں اور انار کے انوں (الحبوب) سے تھا اور انھیں پر تخمینہ کے اصول کا اطلاق ہوتا تھا۔^(۹۲) لیکن یہ تعریف بھی مکمل طور سے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ پیداوار کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کرتی ہے جبکہ عہد نبوی میں ہر وہ پیداوار جو ایک خاص نصاب کو پہنچ جائے پیداواری زکوٰۃ یا محصول کے دائرہ میں آجاتی تھی اور اس لحاظ سے وہ خُص کے اصول اور خُراس کے میدان عمل کی چیز تھی۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ایک کجور کے باغ کی پیداوار کا تخمینہ لگایا تھا۔ اس کا تعلق غزو تبوک کے زمانے سے ہے۔ روایت کے مطابق جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ وادی لہتری کے علاقے میں پہنچے تو آپ کا گزر ایک مسلمان عورت کے ایک کجور کے باغ پر ہوا۔ آپ نے اپنے بعض اصحاب سے اس کی پیداوار کا تخمینہ لگانے کو کہا اور خود آپ نے اس کا تخمینہ دس وقی لگایا جو بالکل صحیح تھا۔ بعد میں آپ نے اس کے مالکوں کو کجور خوشن کو شمار کرنے اور محفوظ رکھنے کی اپنی واپسی تک ہدایت دی۔^(۹۳) روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد کے واقعات کو قیاس سے بخوبی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قیاس یہ ہے کہ بعد میں ماہرین تخمینہ نے اس کی پیداوار کا اصل تخمینہ لگایا ہوگا اور اس کی بنیاد پر اس کی زکوٰۃ وصول کی ہوگی۔ چنانچہ اس روایت کی بنیاد پر یہ دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی مملکت نے

تمام مسلم اور غیر مسلم باشندوں کی قابل کاشت یا زیر کاشت اراضی خواہ باغ کی شکل میں ہو یا کھیت کی غرض کے اصول کے ماتحت تھی۔ اور اس اعتبار سے غارص کے دائرہ کار اور محاصل کے حلقے میں بھی تھی۔

ہرمعیار اور اصول کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن رواحہ غرضی ایک عظیم تخمینہ کار افسر (الخو اص) تھے۔ وہ ہر فصل پر خیر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے اور اپنے اس عمدہ عظیم پر وہ غزوہ موتہ میں اپنی شہادت تک فائز رہے تھے۔ ہمارے استند مورخین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ ان کا جانشین کون ہوا تھا؟ کچھ کا خیال ہے کہ ان کے بعد خیر کے غارص کے عمدہ پر حضرت ابوالہیثم بن النہیان اوسی کا تقرر ہوا تھا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ حضرت جبار بن صخر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے جانشین بنے تھے۔^(۲۹۹) دوسرے نقطہ نظر کے مطابق حضرت جبار بن صخر کے ساتھ خیر کی پیداواروں کے تخمینے کے کام میں حضرت زید بن سلمہ غرضی کو بھی کسی اعتبار سے شریک کیا گیا تھا۔ اسد الغابہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرو بن سعید اموی خیر کی پھلوں کی پیداوار کا "غارص" مقرر کیا گیا تھا۔ اس علاقے کے لیے ایک اور تخمینہ کے افسر (خو اص) کا ذکر ماخذ میں ملتا ہے۔ وہ حضرت ابوجہم عامر بن ساعدہ غرضی تھے جن کو عہد نبوی کے آخری زمانے میں اس منصب عظیم پر مقرر کیا گیا تھا اور ان کے سلسلے میں دلچسپ اور اہم امر یہ ہے کہ وہ اس عمدہ پر نہ صرف عہد نبوی ہی میں فائز رہے بلکہ پوری خلافت راشدہ میں بھی اس پر قائم و دائم رہے اور حضرت علی کی خلافت کے اواخر میں غالباً اپنے انتقال کے سبب اس سے الگ ہوئے تھے۔ ریاستی ملازمت میں مدت کے اعتبار سے یہ تقرری طویل ترین مثالوں میں سے ایک ہے جو تیس سال سے زیادہ مدت پر محیط ہے اور یقیناً وہ ایک تنظیم انتظامی کارنامہ ہے۔ اس سے صحابی موصوف کی عظیم صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔

اسلامی ریاست کے دوسرے نخطوں میں مدینہ منورہ کی زمین کی پیداوار کا حوالہ بھی بخدیں ملتا ہے جو ہمارے مطالعہ میں ایک دلچسپ عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسد الغابہ اور تانی کے مطابق حضرت فروہ بن عمرو بیاضی خزرجی مدینہ منورہ کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ ان کا خاص میدان عمل کجوروں کے باغ تھے اور دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ اس کے خوشوں کو گن کر پورے باغ کی پیداوار کا تخمینہ لگالیتے تھے جو حقیقتاً بالکل صحیح ہوتا تھا۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھے کہ ان کا تخمینہ یا اندازہ (حساب) کبھی غلط نہیں ہوا۔^(۳۰۱) اس تبصرے میں مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عہد نبوی میں مدینہ کی پیداوار کے ایک مستقل غارص تھے۔ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سہل بن شہمہ بھی عہد نبوی کے غارصوں میں سے ایک تھے مگر ان کے بارے میں یہ ذکر نہیں مل سکا ہے کہ وہ کہاں اور کیسے اپنے فرائض کو انجام دیتے تھے۔^(۳۰۲)

محدث ابو داؤد نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید اموی کو مسلمانوں کی انگوروں کی پیداوار کے تخمینہ کار افسر مقرر کیا تھا۔ وہ کجوروں کی پیداوار کو بھی مانتے تھے اور ایک ہی اصول و ضابطہ کے مطابق انگوروں اور کجوروں کی پیداوار کی ذکوۃ وصول کرتے تھے۔^(۳۰۳) اس روایت کی مزید تشریح بلا ذری کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس کا بیان ہے کہ صحابی موصوف طائف کے علاقے میں واقع بنو ثقیف کے انگور و فیو کے باغوں کی پیداوار کا تخمینہ لگاتے اور ان سے ذکوۃ وصول کرتے تھے۔^(۳۰۴) اس روایت کے مطابق یہ دلچسپ حقیقت ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ

حضرت عتاب اموی مکہ کے والی تھے لیکن وہ اپنے پڑوسی علاقے کے خاوص (افسر پیداوار و مصدق) بھی تھے۔ گویا کہ وہ اسلامی ریاست کے لیے بیک وقت دُہرا کام انجام دیتے تھے۔ لیکن تاریخی تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلاذری کو کچھ تسامح ہوا ہے۔ حضرت عتاب اموی یقیناً طائف اور اس کے مضافات میں واقع باغوں اور کھیتوں وغیرہ کی پیداوار کے افسر تھے مگر یہ پیداوار بنو ثقیف کی نہیں تھی بلکہ مکہ مکرمہ کے مالدار تاجر قریشیوں کی تھی جو اس علاقے میں بہت سی پیداواری زمین رکھتے تھے دراصل حضرت عتاب کا دائرہ کار مکہ مکرمہ اور اس کے باشندوں کی جائیدادیں تھیں خواہ وہ مکہ کے حدود میں واقع ہوں یا طائف اور دوسرے مضافات کے علاقے میں۔

ماخذ میں دو اور خاوصوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے اسمائے گرامی تھے حضرات ابو زید بن الصلت اور الصلت بن معدی کرب۔ لہٰذا یہ بات یہ ہے کہ دونوں کا تعلق جنوبی عرب کے قبیلہ کنذہ سے تھا۔ غالباً دونوں اپنے اپنے مقامی علاقوں یا قبیلوں میں کام کرتے تھے کیونکہ ماخذ میں ان کے دائرہ کار کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ جنوبی عرب میں زمین کی پیداوار کے تخمینہ اور اس کے افسروں (خاوصوں) کے بارے میں ہماری معلومات کافی تشنہ ہیں لیکن مذکورہ بالا حقائق و شواہد اس نظریہ خیال کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ اسلامی مملکت کے دوسرے خطوں کی مانند جنوبی عرب میں بھی تمام قابل کاشت یا زیر کاشت اراضی کا تخمینہ لگایا جاتا تھا اور اس تخمینہ کی بنیاد پر پیداواری صدقات مقرر کیے جاتے تھے۔ اس فرض کی انجام دہی کے لیے یا تو مدینہ منورہ سے مرکزی افسرانِ خوص و تخمینہ روانہ کیے جاتے تھے یا مقامی "خاوصین" کی تقرری کی جاتی تھی۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ جنوبی عرب کے مختلف علاقوں کے والی اپنے اپنے علاقوں کے لیے مقامی خاوصین مقرر کرتے تھے اور انھیں کے ذریعہ پیداوار کا تخمینہ لگایا جاتا تھا اور پھر اس کی بنیاد پر صدقات وصول کیے جاتے تھے۔

مذکورہ بالا دسٹس خاوصین کی علاقائی و قبائلی تحلیل سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی غالب اکثریت یعنی تقریباً ساٹھ فیصد کا تعلق مدینہ کے انصاری قبیلہ خزرج سے تھا۔ اس سے یہ قیاس کرنا جائز ہو جاتا ہے کہ اس انصاری قبیلے کے لوگ اپنے کاشت کار اور ماہر تخمینہ کار تھے باقی پانچ میں سے دو کا تعلق قریش کے تاجر قبیلے سے تھا۔ اس حقیقت سے صحیح بخاری کی اس روایت کی مزید تصدیق ہوتی ہے جس کے مطابق مہاجرین مکہ یعنی قریش مکہ میں سے کافی تعداد میں لوگ زراعت میں لگ گئے تھے۔ دو اور کا تعلق قبیلہ کنذہ سے تھا جو یمن کے درخیز علاقہ میں آباد تھا جبکہ آخری خاوص کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ حضرت عمر بن سعید اموی کے سوا جو ابتدائی مکی مسلم تھے باقی خاوصین کا تعلق اسلام مکہ کے آخری زمانے یا مدینہ کے زمانے سے تھا۔ آخر میں یہ اعتراف لازمی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کے عہد نبوی میں خاوصین کی جتنی حقیقی تعداد تھی اس کا عشر عشر بھی ماخذ میں مذکور نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا خاوصین کی مذکورہ بالا تعداد کو ہی مکمل نہ سمجھا جائے۔ ان کی اصل تعداد بلا ریب اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔

(۵) حمی (چراگاہ) کا نظام اور اس کے افسر

زرعی نظام میں آخری طبقہ عمال حکومت نبوی ان افسروں پر مشتمل تھا جو ریاستی چراگاہوں کے محافظ تھے۔ ”حمی“ کے افظی معنی محافظت، دفاع یا محفوظ علاقہ کے ہیں لیکن اصطلاحی معنی محفوظ چراگاہ کے آتے ہیں۔ غالباً یہ معنی اس سبب سے اس کے ہونے کہ ہر قبیلہ / خاندان کی چراگاہ زمانہ ماقبل اسلام میں محفوظ و مخصوص متصور ہوتی تھی۔ اس میں کسی ”غیر“ کا بلا اجازت داخلہ یا اس سے متعلق جاہلی روایات سے انحراف عام طور سے ایک جرم عظیم سمجھا جاتا تھا جو بسا اوقات متحارب و متخاصم فریقوں کے بیچ مسلح ٹکراؤ کی صورت میں فتنے برپا ہوتا تھا اور اگر کبھی ایسا نہ ہوا تو جنگ و جدال کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا تھا۔ دراصل اس کے بعض اہم معاشی اسباب تھے۔ ریگستان میں سبزہ عارضی اور معمولی ہوتا تھا جو ایک قبیلہ / خاندان کی ضروریات کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ نخلستان میں اگرچہ سبزہ مستقل ہوتا تھا اور نسبتاً زیادہ بھی لیکن وہ بھی مطلوبہ مقدار کی کفایت نہیں کرتا تھا۔ لہذا یہ عربوں کے لیے فطری امر تھا کہ وہ اپنے اپنے سبزہ کی حفاظت کریں کہ ان کی زندگی کا بڑی حد تک انحصار اسی پر تھا۔ چنانچہ ہر قبیلہ اور خاندان خواہ وہ بدوی ہو یا شہری اپنے سبزہ اور چراگاہ کی زندگی کی مانند قدر کرتا تھا۔ جاہلی روایات نے تمام چراگاہوں کو چلے وہ ریگستان میں ہوں یا نخلستان میں ان کے مخصوص قبیلوں اور خاندانوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور یہ روایات ”اول قبند و تصرف اور اول و آخر مالک و حقدار“ کے اصول پر مبنی تھیں۔ جاہلی عرب بھی ان روایات کا احترام عام طور سے کرتے تھے اور کبھی کبھی معاشی دباؤ سے تنگ اگر ان چراگاہوں (حمی) پر حملہ کرنے کے مرتکب بھی ہوتے تھے۔ عموماً یہ چراگاہیں واضح و صاف حدود رکھتی تھیں تاکہ غیروں کو اپنی آزادی کی حدود معلوم رہیں۔

اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے مدینہ والوں کی اپنی حیسراگاہیں مدینہ کے مضافات میں تھیں اور ہجرت نبوی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی روایات کے مطابق اسلامی ریاست کی مخصوص چراگاہیں بھی قائم کیں۔ مسلمانان مدینہ کی قبائلی یا اجتماعی چراگاہیں ازخو ریاستی چراگاہوں میں تبدیل ہو گئیں جہاں مسلمانوں اور ریاست کے جانور چراگتے تھے بعد میں اسلامی ریاست کی خاص اپنی چراگاہیں بھی قائم کی گئیں جو مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان چراگاہوں کی حفاظت وہاں چرنے والے مویشیوں کے تحفظ و نگرانی اور غیروں اور غارتگروں کے بلا اجازت داخلہ و غارتگری سے بچانے کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محافظوں کو باقاعدہ مقرر فرماتے تھے۔ مونگمری واٹ اور ان جیسے دوسرے مورخین نے اسلامی ریاست کے ان کارکنوں کو سماجی اور اقتصادی لحاظ سے کمزور اور فروتر اور ان کے کام کو ”ادنیٰ و ذلیل“ قرار دیا ہے۔ یہ دراصل عرب کے راعیانہ (PASTORAL) نظام معیشت سے نا بلند ہونے کی دلیل ہے۔ عرب میں ”راعی“ (چرواہا) ہونا ”ادنیٰ یا ذلیل“ کام نہیں تھا۔ تائیدی شواہد اس کے بہت ہیں کہ قریش مکہ کے فساخاندانوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ کام بلا کسی عار و ننگ کے انجام دیا کرتے تھے کہ یہ ان کی معیشت کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح دوسرے لوگ جو آمدنی کے ذرائع محدود رکھتے تھے اس پیشہ کو بلا تردد اپنا لیتے تھے اور محض اس پیشے کے سبب وہ عرب سماج میں حقارت کی نگاہ

جینے جاتے تھے۔ سماج میں اس پیشہ کے مقام و مرتبے کی مزید شہادتیں ہم کو اپنی اس موجودہ بحث میں آگے ملیں گی جن سے مستشرقین و جدید مورخین کے خیال کی خام کاری واضح ہو جائے گی۔

ماخذ کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ کی چراگاہ (حلی) جس مقام پر واقع تھی وہ ”النجع“ کہا جاتا تھا۔ شہر رسول اکرم سے تین میل کے فاصلہ پر ایک مضافاتی خطہ تھا جو خاص وسیع بھی تھا اور سرسبز و شاداب بھی۔ ہجرت نبوی کے محض ایک برس کے بعد ربیع الاول ۶^ھ / ستمبر ۶۲۳ء میں مکہ کے ایک بڑا گروہ بن جا بر فہری نے اس پر حملہ کیا اور اسلامی ریاست کے کچھ جانوروں پر قبضہ کر کے ساتھ لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں ہی اس حملہ کی خبر ملی آپ نے حملہ آوروں کا تعاقب کیا لیکن وہ مسلمانوں کے کچھ موشیوں کے ساتھ نکل بھاگنے میں کامیاب رہے۔^(۳۰۶) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور چراگاہ (حلی) ایک مضافاتی مقام پر واقع تھی جس کو ”ووالجدر“ کہا جاتا تھا اور وہاں آپ کے اونٹ بکرا اونٹیاں بھی (لحاح) چرا کرتی تھیں۔ واقعی کے مطابق یہ چراگاہ مدینے سے آٹھ میل دور واقع تھی جبکہ ابن سعد کا خیال ہے کہ وہ قبا کے نواح میں شہر نبی سے صرف چھ میل دور تھی۔^(۳۰۷) اس چراگاہ کے افسر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مولیٰ حضرت یسار تھے جو اپنے اصحاب کے ساتھ اس کی نگرانی کرتے تھے۔ شوال ۶^ھ / فروری، مارچ ۶۲۴ء میں قبیلہ غزینہ کے کچھ شرپسندوں نے دھوکا سے حضرت یسار کو قتل کر دیا اور ان کے زیر نگرانی مسلمانوں کے اونٹ (سرح) پکڑ لے گئے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروقت اقدام نے حملہ آوروں اور غارت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔^(۳۰۸)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور چراگاہ جس کا ذکر ماخذ میں ملتا ہے الغابہ تھی۔ یہ دراصل ایک سرسبز و شاداب وادی تھی جو مدینہ اور مکہ کے درمیان تجارتی شاہراہ کے قریب عسفان سے آٹھ میل پر سے واقع تھی۔^(۳۰۹) یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وودھاری اونٹیاں اور مسلمانوں کے جانور چرتے تھے۔ واقعی نے غزوہ ذی قرد کے بیان میں ربذہ کی حلی اور اس کے مضافاتی علاقہ البیضاء کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس چراگاہ میں اسلامی ریاست کے جانوروں کی چرائی وغیرہ کے انتظامات کی ذمہ داری حضرت ابو ذر غفاری کے ایک صاحبزادے جن کا نام ”ذر“ تھا اور جن کے نام صحابی موصوف کی کنیت بھی تھی۔ اور کتانی کے بقول ایک اور صحابی حضرت عریب الماکلی جو ایک گننام مسلم صحابی ہیں بھی ریاستی کارکن راعی تھے۔ بہر حال واقعی کے بیان سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمان مکان نے اپنے اپنے موشیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی اپنے آدمی رکھ چھوڑے تھے جو عام طور سے ان کے غلام تھے۔ ان میں حضرات مقداد بن عمرو، محمد بن مسلمہ اور عبدالرحمن بن عوف کے غلاموں کا ذکر صراحتاً کیا گیا ہے جو اپنے آقاؤں کے جانوروں کو وہاں چراتے تھے۔ عام طور سے ہمارے سیرت نبوی کے ماخذ میں انھیں چراگاہوں کو اسلامی یا مسلم چراگاہوں کا درجہ دیا جاتا ہے اور بقیہ کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے مگر ماخذ کے متفرق شواہد اور حوالوں سے بعض اور حلی کا بھی ذکر ملتا ہے جو اسلامی ریاست نے جزیہ نما کے مختلف علاقوں میں قائم کی تھیں۔

ایک بہت اہم شہادت واقعی کے بیان میں ملتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی قطعہ زمین کو کس طرح حلی (چراگاہ) بنایا جاتا تھا اور کس طرح اس کی حد بندی کی جاتی تھی اور کیا اس کی حدود ہوتی تھیں۔ مورخ کا بیان ہے کہ

مسیح کی مہم سے والہی مسلمان فرج کا گزرنے کا قیام نامی ایک مقام سے ہوا جہاں متعدد تالاب (خندور) اور گھاس و سبزی کے (کلاخ) کے خوب صورت قطعے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب صورتی، وسعت اور سرسبزی سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے وہاں قیام کیا اور اس علاقے کی آب و ہوا اور پانی کی فراہمی کے بارے میں معلومات و پوچھتاچھ کی۔ آپ کو بتایا گیا کہ موسم گرما میں پانی کم ہوتا ہے کیونکہ تالاب ٹوٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک مشہور صحابی حاطب بن ابی بلتعہ کو وہاں ایک گٹھوں کھودنے کا حکم دیا جو ہر سال ہر چھ ماہ کے متعدد مسلمانوں کی مدد سے کھودا گیا۔ آپ نے پورے علاقہ نقیع کو محفوظ کرنے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ وہ پورا علاقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ”حمی“ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پھر آپ نے مشہور صحابی اور قبیلہ مزینہ کے ایک سردار حضرت بلال بن حارث مزنی کو اس کا افسر مقرر کیا اور اس کی نگاہ و پرداخت کے لیے واضح ہدایات و احکام دیے۔ حضرت بلال مزنی نے دریافت کیا کہ اس کی حدود و حفاظت و نگرانی کیا ہوں گی اور اس کی حفاظت و حد بندی کیونکر کی جائے گی؟ آپ نے حضرت بلال کو ہدایت کی کہ ”ایک بلند آواز شخص سے کہو صبیح تڑکے ایک پہاڑی پر چڑھ کر اپنی آواز کی انتہائی قوت کے ساتھ پکارے اور وہ چاروں طرف گونجنے لگے جہاں تک اس کی آواز سنائی جائے اس حمی کی حدیں ہوں گی۔ اور یہ چرگاہ مسلمانوں اور اسلامی ریاست کے جنگی گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے محفوظ ہوگی۔“ ایک اہم اور دل چسپ بات اس چرگاہ کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے جانوروں (صواغہ) کی آواز سے چرنے کی اس چرگاہ میں ممانعت کر دی تھی سوائے کسی مسلمان عورت یا کمزور و غریب مسلمانوں کے جانوروں کے اور ان کو بھی صرف اس صورت میں مستثنیٰ کیا گیا تھا کہ بشرطیکہ ان کے جانور جھنک کر وہاں پہنچ گئے ہوں۔ روایت کا مزید بیان ہے کہ یہ چرگاہ ریاست کی ملکیت اور اس کے لیے مخصوص تھی اور عبداللہ بن مسعود نے اس کی یہی حالت رہی تھی۔^(۳۱۱) نقیع کی ریاستی چرگاہ کے ایک اور افسر نکلان کا نام تھا حضرت عبید بن مرقہ مزنی جو غالباً حضرت بلال مزنی کے جانشین یا ساتھی تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ریاستی پولیس کیوں دیکھ بھال کے لیے مددگاروں کی ایک جماعت ان کارکنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مآخذ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ قبیلہ مزینہ کے علاقے میں واقع تھا اور ان کے لوگوں سے اس کی حمایت و حفاظت کرائی جاتی تھی۔

طائف کے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے لوگوں کو جو نامہ تحفظ دیا تھا اس میں یہ حکم بھی تھا کہ ”وَجَّ“ کا علاقہ ریاستی حمی ہوگا۔ یا قوت حمی کا خیال ہے کہ یہ طائف کا دوسرا نام تھا۔^(۳۱۲) لیکن یہ کلی طور پر صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ پورے طائف کو حمی بنانا ناممکن تھا البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ طائف کے کسی مضامنی علاقہ کا نام ہو۔ بہر حال یہ حمی غالباً ریاستی مقاصد کے لیے مخصوص تھی اور اس کی لمبی غار درجہ ٹریوں (اضاح) اور شکار (صيد) کو کاٹنا اور مارنا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ حکم عدولی کرنے والوں کو کوڑوں کی سزا دی جاسکتی تھی یا ان کے کپڑوں سے ان کو محروم کیا جاسکتا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے دل چسپ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حمی کا افسر مشہور صحابی رسول اور قریش کے ایک سربراہ اور وہ رکن حضرت سعد بن ابی وقاص زہری کو مقرر کیا تھا۔ حضرت سعد قریشی اور دوسرے آدرہ مزنی صحابہ کی اس عہد پر تقرری سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اہم عہدہ تھا اور اس سے محض ”چرواہا“ مراد لینا

غلط ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس عہدہ پر فاؤر ہونا کسی طرح سے ”غربت و فروز سماجی مقام“ کی کسی طور علامت نہیں تھی، جیسا کہ ہمارے بعض جدید مورخوں نے سمجھا ہے۔^(۳۱۵)

(۶) عہد نبوی میں نظام قِطائع

اراضی پر مشتمل جائیدادوں کی تقسیم ریاستوں اور مملکتوں کی ایک رسم قدیم ہے اور حکمران و محکوم دونوں طبقات اس کو ریاستوں کا ایک قانونی اور دستوری حق تسلیم کرتے آئے ہیں۔ معاشرتی سطح پر حکمرانوں نے زمین کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اپنی غریب اور ضرورت مند رعایا کے علاوہ مذہبی طبقات اور اداروں اور اپنے سیاسی وفاداروں کے درمیان ہمیشہ تقسیم کیا ہے۔ حکمرانی کے اس قدیم دستور کے مطابق اسلامی ریاست کے قیام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سیرت نگاروں اور مورخین اسلام کے بیان کے مطابق زمین کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اور قطعے صحابہ کرام کے درمیان، خواہ وہ مہاجرین رہے ہوں یا انصار یا بدوی عرب قبائلی مسلمان، بانٹے تھے۔ تاریخ اسلام میں ان موہوبہ اراضی کے قطعوں کو قِطائع (واحد قطیعہ) کہا جاتا ہے جس کے لغوی معنی کاٹے ہوئے حصہ یا قطعہ کے ہوتے ہیں۔ بعد کی اسلامی حکومتوں کے زمانے میں یہ نظام ”قِطائع“ اقطاع کے نام سے زیادہ مشہور ہوا اور مختلف اسلامی ممالک میں عمل پذیر بھی ہوا۔

اسلامی تاریخ میں اراضی پر مشتمل جائیدادوں کی تقسیم بڑی دلچسپ اور اہم ہے۔ یہ اب ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہجرت کے معاً بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر رسول کا واحد حکمران تسلیم کر لیا گیا تھا جس کو حکمرانی کے تمام اختیارات اور اقتدار کے سارے ذرائع حاصل تھے اور ان میں سے ایک قِطائع تقسیم کرنے کا حق و اختیار بھی تھا۔ ابن سعد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اصحاب کے تراجم و سوانحی خاکوں میں عام طور سے ان قِطائع کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کو دربار رسالت سے ملے تھے۔ ان بیانات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انصار مدینہ نے شہر اور اس کے مضافات کی تمام افتادہ زمینوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانہ الفاظ میں اسلامی ریاست کا حق ملکیت تسلیم کر لیا تھا۔ بلکہ فیاض انصار نے تو اپنی ملک کو جائیدادیں بھی آپ کے قدموں پر نچا کر دی تھیں۔ بہر حال ہجرت کے بعد مہاجرین کی سب سے بڑی ضرورت رہائش کی تھی۔ شروع کے زمانے میں وہ وسیع دل، کشادہ چشم اور سخاوت انصار کے گھروں میں ان کی بے مثل فیاضی و سخاوت و ضیافت کے مزے لوٹتے رہے۔ لیکن کچھ مدت بعد وہ اپنے مکانات اور چھوٹی زمینوں میں منتقل ہو گئے۔ یہ مکانات اور چھوٹی زمینیں ان قِطائع پر بنائے گئے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی موہوبہ اراضی یا افتادہ زمینوں سے عطا کیے تھے۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں صراحتاً ذکر آتا ہے کہ ان کو رہائشی مکانات بنانے کے لیے قِطائع نبوی ملے تھے ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں: حضرات عبیدہ بن حارث مطلبی اور (۳۱۶) عثمان بن عفان اموی، (۳۱۷) زبیر بن عوام اسدی، (۳۱۸) عبد اللہ بن مسعود ہندی، (۳۱۹) سعد بن ابی وقاص ان کے دو بھائی طفیل اور حصین مطلبی، (۳۲۰) مقداد بن عمرو قضاہی، (۳۲۱) ابوبکر بنی، (۳۲۲) طلحہ بن عبد اللہ بنی، (۳۲۳) ابوسلمہ بن عبد اللہ مخزومی، (۳۲۴) ارقم بن ابی ارقم مخزومی، (۳۲۵) عمار بن یاسر غسانی مذحجی، (۳۲۶) عمر بن خطاب عدوی، (۳۲۷) عثمان بن مظعون مخجی اور ان کے متعدد بھائی، اور بہت سے دوسرے،

مہاجرین۔ اس سلسلہ میں یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تمام بے گھر مہاجرین کو آباد کاری کے لیے رہائشی قطائع ملے تھے خواہ ان نام یافتہ یا مذکور ہوں یا نہ ہوں۔ کچھ ایسے بھی مکی مسلمان تھے جو اسلام سے قبل مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ آئے تھے اور وہاں انھوں نے جائیدادیں بنائی تھیں۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک بھائی حضرت عقبہ جیسے لوگ شامل تھے۔

بعد میں جوں جوں مسلمان مکہ یا دوسرے علاقے سے آتے گئے ان کو رہائشی مکانات کے لیے قطائع ملتے گئے جیسا کہ حضرات خالد بن ولیدؓ، عمرؓ، عباس بن عبدالمطلبؓ، عباسؓ اور نوفل بن عارضؓ (۳۲۱) وغیرہ متعدد مہاجرین کے معاملات سے واضح ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کے سیاسی اثر و نفوذ کے دائرہ میں وسعت و توسیع اور پھر بعد میں علاقائی مقبوضات کے حصول تک ملکیت ارض کے اصول کے تسلیم کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قطائع تقسیم کرنے کے حق کو شہر مدینہ کی حدود کے باہر بھی تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ روایت ہے کہ رمضان ۳ھ / مارچ ۶۲۳ء میں حضرت کشتہ جہنی کے ایک بھائی کو ینوع کے علاقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع قطعہ عطا فرمایا تھا۔ یہ واضح رہے کہ یہ قطعہ اصلاً حضرت کشتہ جہنی کو ان کی خدمات کے عوض عطا کیا جا رہا تھا۔ لیکن بڑھے چپانے اپنی دراز عمری کے سبب اپنے بھائی کو دلوایا تھا۔ بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوامؓ اسدی اور حضرت خالد بن ولیدؓ مدنی کو بالترتیب مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نضیر اور یہودی خیر کی اراضی سے قطائع عطا کئے گئے تھے۔ (۳۲۳)

رہائشی مکانات کے لیے قطائع کے علاوہ متعدد قطائع زرعی اور تجارتی مقاصد سے بھی دئے گئے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کا بنو نضیر کی زمین کا قطعہ جس کا ابھی ذکر ہوا اس قسم اور زمرے میں بھی آتا ہے کیونکہ وہ ایک "بیع" پر مشتمل تھا۔ "بیع" اصطلاحی طور پر اس اراضی کو کہتے تھے جس میں کافی درخت ہوتے تھے۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعہ کھجوروں اور دوسرے درختوں کے باغ پر بھی مشتمل تھا۔ اسی طرح حضرات ابوبکر اور ربیع بن اسلمی کو جو قطائع ملے تھے ان میں کھجور کے درخت بھی تھے۔ (۳۲۴) حضرت عبداللہ بن جحش اسدی کے ایک صاحبزادے حضرت محمد بن عبداللہ اسدی کو جو قطعہ عطا ہوا تھا وہ سوق الدیقی (آٹے کا بازار) میں واقع تھا اور غالباً کسی دکان وغیرہ پر مشتمل تھا۔ اور اگر نہیں بھی تھا تو اس کی تجارتی اہمیت سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر برکات احمد وغیرہ کی دلیل کے مطابق بنو قینقاع کی اراضی اور بازار مسلمان مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوا تھا تو کم از کم بنو نضیر کے باغات اور کھیت نیز بنو قریظہ کے مجرین کی ضبط شدہ اراضی بھی زرعی مقاصد سے مسلمان مہاجرین اور انصار میں تقسیم کی گئی تھی۔ ہم پہلے ہی ان جائیدادوں کی تقسیم پر بحث کر چکے ہیں اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام مفتوحہ اراضی جو خیر یا دوسرے شمالی علاقوں میں حاصل کی گئی تھی عام طور سے ان کے پرانے مالکوں کے قبضہ میں دی گئی تھی، لیکن ان میں سے بھی بعض قطائع دئے گئے تھے۔ عام طور سے یہ قطائع ان زمینوں میں سے عطا کیے گئے تھے جو اسلامی ریاست کے حصہ خمس میں پڑی تھیں جیسا کہ حضرت ہذیم بن مالکولا جن کا تعلق بنو عبد مناف سے تھا کے معاملہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ (۳۲۶)

مدنی لوگوں کے علاوہ جن لوگوں کو ابتدائی زمانے میں قطائع ملے تھے ان کا تعلق ان دو یہودی قبیلوں سے تھا جو

شہر رسول کے مغرب میں آباد تھے یعنی جہینہ اور مزینہ سے۔ (۳۲۷) موخر الذکر کے ایک اہم فرد حضرت بلال بن عمارؓ مزیٰ کے قطیعہ کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے۔ مآخذ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فُرع کے علاقے میں اَلْقَبِيلَةَ کی کائیں نیز قدس کے علاقے کی قابل کاشت اراضی قطیعہ میں دی تھی۔ ان کا قطیعہ کافی وسیع رقبہ پر پھیلا ہوا تھا جس میں کھجور کے باغ، پیداواری کھیت اور درخت تھے جن پر شہد کی مکھوں کے چھتے بھی لگے تھے۔ (۳۲۸) یحییٰ بن آدم کا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ قطیعہ ان کی درخواست پر دیا تھا۔ (۳۲۹) دوسرے مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا مشروط علیک ارض کا قطیعہ نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ یہ شرط بھی عاید کر دی گئی تھی کہ وہ کاشت کرتے رہیں گے۔ دوسرے مزیٰ صحابی جن کے قطیعہ کا مآخذ میں صریح ذکر ملتا ہے حضرت معقل بن سنان ہیں۔ لیکن اس کی ذوعیت، مقام اور حدود وغیرہ کے بارے میں تفصیلات کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے اس لیے کچھ مزید کہنا مشکل ہے۔

قبیلہ جہینہ کے لوگوں کو اجتماعی طور سے بڑے قطعے دئے گئے تھے جو وسیع اراضی اور عریض وادیوں پر مشتمل تھے مگر ان پر یہ شرط عائد کر دی گئی تھی کہ اپنی زمینوں کی پیداوار پرنس (۱/۵) ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ان کو ان کے سبزہ اور پانی وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کا پورا حق حاصل ہو گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گرامی نامے کے مطابق جہینہ کے ایک خاندان بنو شعیخ کو سقیفہ نامی زمین میں سے وہ اراضی قطیعہ میں دے دی گئی تھی جس کو وہ زیر کاشت لے آئیں۔ اسی طرح ایک جہنی سردار حضرت عوسج بن حرملہ کو ذی المروہ کے علاقے میں ایک وسیع قطیعہ عطا کیا گیا تھا اور اس کی حدود کو صاف و واضح کر دیا گیا تھا۔ (۳۳۰)

دو غفاری صحابہ کرام حضرت نضد بن عمرو اور عیز کو بالترتیب الصفراء اور وادی القریٰ کے علاقوں میں کچھ زمین بطور قطیعہ دی گئی تھی جہاں وہ دونوں رہتے بھی تھے، جبکہ قبیلہ اسلم کے ایک فرد حضرت حصین بن اوس کو اَلْقُرْعَین اور ذات اُحشاح کے علاقے میں اراضی کا قطیعہ دیا گیا تھا۔ غالباً یہ دونوں گاؤں تھے۔ روایت ہے کہ قبیلہ عُقیل بن کعب کے تین افراد کو وادی عقیق کا غالباً کچھ حصہ قطیعہ کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ ان کے قطعے میں چشے اور کھجور کے باغات تھے۔ ان پر یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ اسلامی ریاست کے ہمیشہ وفادار رہیں گے اور وقت پر نمازیں پڑھیں گے اور باقاعدہ زکوٰۃ ادا کیا کریں گے۔ (۳۳۱)

قبیلہ بنو سلیم کے متعدد صحابہ کا ذکر ملتا ہے جن کو اسلامی ریاست کی جانب سے قطعے عطا کئے گئے تھے۔ سب سے اہم اور دلچسپ قطیعہ حضرت ہرودہ بن نبشہ کا تھا جن کا قبائلی تعلق عُصیہ کے خاندان سے تھا۔ ان کو اتنی اراضی دی گئی تھی جو الجفر سے محیط تھی۔ اسی طرح خاندان رعل کے ایک صحابی حضرت سعید بن سفیان کو سو رقبہ کے علاقے میں کھجوروں کا ایک باغ مع ایک محل (قصر) کے عطا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیم بن مالک، وقاص بن قدامہ اور ان کے بھائی عبد اللہ، عباس بن مرداس سلمیٰ، الابت، رشید بن عبد الرب اور ہرنی بن عوف کو بھی ایسے قطعے عطا کیے گئے تھے جن کے حدود پوری طرح واضح کر دیئے گئے تھے۔ (۳۳۲) غالباً ان تمام حضرات کے قطعے ان کے روایتی علاقوں میں تھے جہاں بنو سلیم آباد تھے۔ لیکن حضرت سراج بن مجاہد سلمیٰ کو بن کے ایک علاقے میں قطیعہ عطا ہوا تھا جس کا نام الغرہ تھا۔ یہ حقیقت بھی دلچسپ ہے کہ حضرت عقبہ بن فرقہ سلمیٰ کو اپنا مکان بنانے کے لیے ذی المروہ کے قریب مکہ میں اراضی عطا کی گئی تھی۔ (۳۳۳) اسی طرح حضرات ابو ہرودہ عرض اور عمرو بن عامر بن

(۲۵۲)

ربیعہ کو اپنے رہائشی مکانات بنانے کے لیے بعض مقامات پر اراضی کے قلعے طے تھے۔

ہوازن کے منفعد و اشخاص کو بھی اپنے وطن کے قریبی علاقوں میں قطع طے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ثور بن عروہ قشیری کو وادی عقیق میں دو قلعے طے تھے جن کا نام تھام اور اُلسد تھے۔^(۲۵۳) حضرت الرقاد بن ربیعہ کو جو قلعہ ملا تھا اس کی تفصیلاً مذکور نہیں ہیں۔^(۲۵۴) حضرت ثمن بن عمرو بن حجر کا قلعہ الرسلین اور الدرد کا نامی علاقوں کے بیچ میں آباد تھا۔ حضرت حصین بن نضد، جن کا تعلق بنو اسد/ خزیمہ سے تھا، کو جو قلعہ ملا تھا اس کا نام تزد تھا، جبکہ حضرت عدائ بن خالد بن عمرو بن عکرمہ کو خزار نامی علاقے سے ایک وسیع اراضی بطور قلعہ ملی تھی۔^(۲۵۵)

ذکر اچکا ہے کہ بنو عذرہ کے ایک مسلم حضرت حمزہ بن نعمان جب اپنے لوگوں کے صدقات لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو غالباً ان کی شہداء خدمات اور اسلامی ریاست سے غیر متزلزل و فداواری کے سبب ان کو وادی القریہ میں ایک وسیع رقبہ اراضی پر مشتمل قلعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ ان کا قلعہ اتنا وسیع و طویل تھا کہ جہاں ان کا گھوڑا دوڑ سکتا تھا اور وہ خود تیر اندازی کی مشق کر سکتے تھے۔^(۲۵۶) عام طور پر یہ بات لگایا جاتا ہے کہ جہاں تک صحابی موصوف کا گھوڑا دوڑ سکتا تھا وہاں تک کی زمین ان کو بطور قلعہ عطا کر دی گئی تھی حالانکہ یہ تعبیر قیاس کے بھی خلاف ہے اور روایت کی غشا کے بھی۔ پھر ان کی تیر اندازی کی مشق کے لیے کافی زمین کا قعرہ بھی اس کی مناسب حد بندی کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ان کو کیلوں زمین عطا کر دی گئی تھی صحیح نہیں۔ البتہ وہ اتنی وسیع و عریض ضرور تھی جہاں وہ تیر اندازی اور گھوڑ سواری کی مشق کر سکیں۔ بنو عذرہ کے ایک اور صحابی حضرت جمیل بن روم کو زمین کا ایک قطعہ عطا کیا گیا تھا جو رمدہ کہلاتا تھا۔^(۲۵۷) قبیلہ جذام کے ایک خاندان بنو جطل بن ربیعہ کو اجتماعی طور سے بڑے قطعہ دیا گیا تھا وہ ان کہلاتا تھا۔ ان روایتوں کو جن کے مطابق قبیلہ نخم کے داری لوگوں کو عہد نبوی میں فتوحات سے قبل شام میں قطع طے دئے جانے کا ذکر کیا گیا ہے قرون وسطیٰ کے مسلمان فقہاء اور جدید مورخوں اور مستشرقین نے یکساں طور سے غیر صحیح قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اگرچہ دونوں کے دلائل الگ الگ ہیں۔^(۲۵۸)

شمالی قبائل میں بنو الحارث کے متعدد لوگوں کو بھی باقاعدہ حد بند قطع طے عطا کئے گئے تھے۔ یہ تمام قطع طے مشروط تھے کیونکہ ان کے مالکوں سے نماز قایم کرنے کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے، جہاد میں حصہ لینے، مشرکوں سے قطع تعلق کرنے اور تمام معاملات میں خدا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و امور کو بلا کسی پس و پیش کے قبول کرنے کی شرائط عاید کی گئی تھیں۔^(۲۵۹) یہاں یہ ذکر دل چسپی سے خالی نہ ہو گا کہ نجد کے خاندان بنو قرہ کو المظفہ نامی علاقہ بطور حلی عطا کیا گیا تھا تاکہ وہ وہاں اپنے مویشی چرا سکیں۔ اسی طرح بنو سمان کے ایک شخص حضرت ہلال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ نامی وادی بطور چرسہ اکاہ دی تھی۔^(۲۶۰) دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عطیہ صحابی موصوف کی درخواست پر دیا گیا تھا، جبکہ حضرت قرہ بن ربیعہ کو حضرموت کے علاقے میں ایک قطعہ ملا تھا۔^(۲۶۱)

ماخذ میں پیامہ کے بعض لوگوں کے قطع طے دئے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مجاہد بن مرارہ کو الغورہ، الغربہ اور الحبل نامی تین اراضی عطا کی گئی تھیں۔^(۲۶۲) اسد الغابہ میں حضرت حصین بن مشیمہ کو ایک قطعہ عطا کرنے کا دلچسپ

بیان ملتا ہے۔ اس کے مطابق ان کو ایک وسیع رقبہ عطا کیا تھا جس میں متعدد چشمے (میاہ) تھے۔ ان کے علاوہ گھاس کے تختے اور درخت بھی کافی تعداد میں تھے۔ ان پر یہ شرط بھی عائد کی گئی تھی کہ وہ نہ تو اس کے پانی سے کسی کو محروم کریں گے اور نہ ہی اس کی گھاس اور درختوں کو کاٹیں یا ضائع کریں گے^(۳۶۷)۔ حضرت مشرجم بن خالد سعدی کو جو قید عبدالقیس کے وفد میں آئے تھے ان کے وطن کے میدانی علاقوں میں واقع ایک چشمہ بطور قطیعہ عطا کیا تھا^(۳۶۸)۔ غالباً اس چشمہ کے ساتھ کچھ اراضی بھی ملی تھی۔ دہنا کے علاقے میں حضرت قتادہ بن اعرابی کو ایک گاؤں بطور قطیعہ ملا تھا جس کا نام شبکہ تھا۔ اصابہ کے مطابق مشہور صحابی رسول حضرت فرات بن حیان غلی کو بامہ کے علاقے میں ایک اراضی پر مشتمل جاؤد بطور قطیعہ عطا ہوئی تھی اور دل چسپ بات یہ ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی بیالیس ہزار درہم تھی^(۳۶۹)۔ غالباً یہ واحد قطیعہ ہے جس کی بالکل صحیح مالیت کا اندازہ ملتا ہے۔ اور اس لحاظ سے وہ نہ صرف منفرد بھی ہے بلکہ بے انتہا اہم تاریخی شہادت بھی۔

مذکورہ بالا قلع کے علاوہ جو غالباً سب کے سب قابل کاشت اراضی پر مشتمل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مردہ زمینوں (ارض موات) بھی مختلف لوگوں کو بطور قلع عطا فرمائی تھیں تاکہ ان پر کاشت کی جائے اور زراعت کو اس طرح ترقی دی جائے۔ اصطلاح میں ایسی زمین کو ارض احیا کہا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مردہ اور بے کاشت زمینوں کو زراعت کے قابل بنایا جائے۔ اس کا واضح سبب یہ تھا کہ زراعت کو ترقی دی جائے اور زمین کی پیداوار کو بڑھایا جائے جو عرب میں کافی کم تھی مگر حیات انسانی کے لیے انتہائی ضروری اور مفید تھی۔ بیشک کے باہلی باشندوں کو ایسی ہی زمین عطا کی گئی تھی۔ دوسری زمین یا قطیعہ جو اس زمرہ میں آتا ہے پہلی کی مانند ذکر کی جا چکی ہے یعنی وہ سفینہ نامی زمین تھی جو جہینہ کے خاندان بنو شعیب کو عطا کی گئی تھی۔ اسی طرح ذکر آچکا ہے کہ حضرت بلال مرنی کو بھی قطیعہ اسی شرط پر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں صحابی موصوف کے قطیعہ کا بیشتر حصہ واپس لے لیا تھا کیونکہ وہ اس پورے علاقہ کو زراعت کے لیے رکھنے میں ناکام رہے تھے^(۳۷۰)۔ یہی معاملہ جہینہ یا مرنہ کے لوگوں کے قلع کے ساتھ ہوا تھا جنہوں نے اپنی زمینوں کو مدتوں بلا کاشت کیے بیکار چھوڑے رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا کاشت اراضی عام طور سے اور قابل کاشت زمینیں خاص طور سے اس وقت قلع پانے والوں کے قبضہ و تصرف میں رہ سکتی تھیں جب تک وہ ان پر کاشت کرتے رہیں۔ کافی مدت تک ان کو بلا کاشت چھوڑنا دراصل ان پر اپنا حق ملکیت یا حق تصرف کھو دینے کے مترادف تھا۔

(ب) طُعْمہ / طَعْم

قلع کے علاوہ جن میں اراضی پر ملکیت حاصل ہو جاتی تھی اور اس کے نتیجے میں صاحبان قلع اس کی پیداوار وغیرہ سے مستفید ہو سکتے تھے عطیہ کی ایک اور قسم کا بھی ماخذ میں ذکر ملتا ہے اس کو طُعْمہ کہا جاتا ہے اس میں صاحب طُعْمہ کو زمین کی پیداوار کے ایک حصہ سے مستفید ہونے کا حق مستقل یا عارضی طور پر مل جاتا تھا مگر ملکیت کے حقوق نہیں ملتے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بھی اقطاع یا قلع کی ایک قسم تھی۔ اس قسم کے عطیہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ طُعْمہ اور عطا ہیں اور عطا

کرنے کے فعل کے لیے لفظ اَطْعَمَ (کھلایا) آتا ہے۔^(۳۴) طعمہ کی اولین عطیات کا تعلق غالباً خیر اور اس کی نواحی یہودی بستیوں کی زمینوں سے ہے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد اصحاب کو طعمہ (جمع طعمہ) عطا فرمائے تھے۔ واقدی کے مطابق یہ عطایا حسب ذیل تھے:

نمبر شمار	صاحب طعمہ	کھجوریں	جو (شعیر)
۱	نوازواج مطہرات میں سے ہر ایک	۸۰ وست	۲۰ وست
		کل ۲۰ وست	۱۸۰ وست
۲	حضرت عباس بن عبدالمطلب ہاشمی	۲۰۰ وست	۰
۳	حضرت علیؓ فاطمہؓ ہاشمی	۲۱۵ وست	۸۵ وست
۴	حضرت اسامہ بن زیدؓ ^(۳۵)	۱۱۰ وست	۴۰ وست
۵	حضرت ام رستم بنت عمر بن ہاشم بن عبدالمطلب	۰	۵ وست
۶	حضرت مقداد بن عمرو	۰	۱۵ وست
	میزان	۱۳۲۵ وست	۲۲۵ وست

واقدی کے بیان کے مطابق مورخ الذکر صحابی نے اپنا حصہ خلافت راشدہ میں کسی وقت ایک لاکھ درہم میں بیچ دیا تھا۔^(۳۶) روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی موصوف کے وارثوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ ان کی خلافت کے زمانے میں یہ سود اکیا تھا۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عہد خلافت راشدہ معاویہ میں قیمتوں میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا اور ان پر عہد نبوی کی قیمتوں کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس بنا پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صحابی موصوف کے حصہ کی اصل مالیت کیا تھی۔ واقدی کی ایک اور مفصل روایت کے مطابق حسب ذیل حضرات کو یہ حصے ملے تھے:

نمبر شمار	صاحبان طعمہ	کھجور/جو وغیرہ
۱	حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ تہمی	۱۰۰ وست
۲	حضرت عقیل بن ابی طالب ہاشمی	۱۴۰ وست
۳	حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی	۵۰ وست
۴	حضرت ربیعہ بن عمارت ہاشمی	۱۰۰ وست
۵	حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ہاشمی	۱۰۰ وست
۶	حضرت صلت بن مخزوم بن مطلب مطلبی	۳۰ وست

۵۰	دستی	حضرت ابو بقرہ	۷
۵۰	دستی	حضرت رکانہ بن عبد یزید	۸
۵۰	دستی	حضرت قاسم بن مخزوم مطلبی	۹
۳۰	دستی	حضرت مسطح بن اثاثہ بن عباد اور ان کی بہن ہند	۱۰
۴۰	دستی	حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہاشمی	۱۱
۳۰	دستی	حضرت بکینہ بنت حارث بن مطلب	۱۲
۴۰	دستی	حضرت ضباعہ بنت زبیر بن مطلب	۱۳
۱۰۰	دستی	حضرت حصین، خلیجہ اور ہند اولاد حضرت عبیدہ بن حارث	۱۴
۳۰	دستی	حضرت ام حکیم بنت زبیر بن عبد المطلب ہاشمی	۱۵
۴۰	دستی	حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہاشمی	۱۶
۳۰	دستی	حضرت جوازہ بنت ابی طالب ہاشمی	۱۷
۳۰	دستی	حضرت ام طالب بنت ابی طالب ہاشمی	۱۸
۵۰	دستی	حضرت قیس بن مخزوم بن مطلب	۱۹
۵۰	دستی	حضرت ابو ارقم	۲۰
۴۰	دستی	حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق	۲۱
۴۰	دستی	حضرت ابوسبرہ	۲۲
۳۰	دستی	حضرت ابن ابی جلیش	۲۳
۵۰	دستی	حضرت عبداللہ بن وہب اور ان کے دو فرزند (۳۷۸)	۲۴
۵۰	دستی	حضرت نمیلہ کلبی	۲۵
۳۰	دستی	حضرت ملک بن عبدہ	۲۶
۴۰	دستی	حضرت ام حبیبہ بنت جحش	۲۷
۳۰	دستی	حضرت مجہد بن مسعود	۲۸
۱۰۰	دستی	رباویون (قبیلہ رباء کے لوگ)	۲۹
۱۰۰	دستی	داریون (لحم کے خاندان کے لوگ جو دس تھے) (۳۷۹)	۳۰
۱۰۰	دستی	اشعر یون (اشعر کے لوگ)	۳۱
۱۷۴	دستی	میزان	

ابن اسحاق کے بیان میں طعمہ پانے والوں کے نام اور ان کے حصے بھی کچھ مختلف ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق کل عطایا کا میزان ۲,۸۳۰ وسق کھجور اور ۳۲۵ وسق گیہوں (حنظلہ) ہے، جبکہ واقدی کے یہاں وہ ۲,۹۹۵ وسق کھجور ہے البتہ گیہوں کا میزان دونوں کا ایک ہے۔ یہاں ایک تبصرہ مناسبت معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ طعمہ پانے والوں میں سے کچھ حضرات اور طبقات نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد ہی اپنا حصہ نہیں پایا تھا بلکہ اسلام لانے کے بعد جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو ان کو عطایائے نبوی حاصل ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر افراد میں حضرت عقیل بن ابی طالب ہاشمی فقیہ مکہ کے مسلمان تھے اور اس کے بعد ہی ان کو طعمہ ملا تھا۔ طبقات میں اشعری تو خیبر کے زمانے میں ہی مدینہ پہنچ گئے تھے البتہ داری اور رہاوی حضرات تبوک کے زمانے میں یا اس کے بھی بعد آئے تھے۔ یہ لوگ جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے وفد کی صورت میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے اور بعد میں مدینہ اور اس کے مضافات میں بس گئے تھے۔

دوسرے مسلمانوں میں جن کو اسلامی ریاست کے کسی اور علاقے کی زمین کی پیداوار سے طعمہ عطا ہوا تھا حضرت قیس الانصاری نامی ایک جنوبی عرب کے مسلم کا ذکر مل سکا ہے جن کو ایک روایت کے مطابق تین سو فراق کا طعمہ عطا ہوا۔ اس میں خیوان کی دو سو وسق زبیب (سوکھی کھجور) اور ذرہ شطران (شطران کا باجرا) اور سو فراق عمران الجوف کے علاقے کا گیہوں (بُز) شامل تھا لیکن دوسری روایت کے مطابق ان کا طعمہ یا قطیعہ نصر کے علاقہ کے دو سو صاع باجرے (ذرہ نصر) اور دو سو صاع زبیب خیوان (خیوان کی سوکھی کھجوروں) پر مشتمل تھا^(۳۸۱)۔ اس اختلاف روایت کو حل کرنا ناممکن نظر آتا ہے کیونکہ قرآن و شواہد کچھ بھی نہیں ہیں۔ محض قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دوسری روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ پہلی روایت کے مطابق طعمہ مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔

لیکن سب سے دل چسپ اور ایک لحاظ سے اہم تر وہ طعمہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرئی کے ایک یہودی خاندان بنو عریض کو عطا کیا تھا۔ یہ دس وسق گیہوں (قدح) ، دس وسق بُز (شعیر) فی فصل (حصہ) اور پچاس وسق کھجور (تمر) فی سال مقرر ہوا تھا^(۳۸۲)۔ واقدی کی ایک روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وادی القرئی میں خیمہ زن ہوئے اور عریض یہودی کے فرزندوں نے آپ کی خدمت گرامی میں ہیریس (ایک میٹھا پکوان) جو میدے، مکھن اور شکر سے تیار کیا جاتا ہے، پیش کیا اور آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ اس مہمان نوازی اور اخلاق کے عوض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چالیس وسق کا طعمہ عطا فرمایا (اطعمہم)^(۳۸۳)۔ یہ عطیہ نبوی مستقل (جاریہ) تھا جو عباہیوں کے عہد تک جاری رہا^(۳۸۴)۔

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ طعمہ تمام معاملات میں ایک مستقل اور دوامی عطیہ تھا بالکل اُسی طرح جس طرح قطیعہ ہوتا تھا۔ قطیعہ بعد میں اقطاع تملیک کہا جانے لگا کیونکہ اس میں صاحب قطیعہ کو مالکانہ حقوق بھی حاصل ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قطیعہ اور طعمہ دونوں عملی لحاظ سے ایک (ملک کو جائیداد/حق) سمجھے جاتے تھے۔ اس کو منتقل کیا جاسکتا تھا، فروخت کیا جاسکتا تھا اور ترک کر دیا جاسکتا تھا جیسا کہ متعدد مثالوں سے ثابت ہوتا ہے۔ چند مثالیں کافی ہوں گی۔ حضرت مقداد

بن عمرو کے ورثہ کے اپنے جد امجد کے طعمہ کو حضرت معاویہ کے ہاتھوں فروخت کیے جانے کا ذکر آپکا ہے۔ پھر واقعہ کا بیان ہے کہ طعمہ پانے والوں (المطعمین) میں سے جو کوئی عہد نبوی اور خلافت صدیقی میں وفات پا جاتا تھا اس کی طعمہ اس کے ورثہ یا تے تھے^(۳۴) لیکن بعد میں خلیفہ اول نے اسلامی ریاست کے حق میں تمام طعمہ سوائے ازواجِ مطہرات کے واپس لے لیے۔ تھے اور ان کی منتقلی، وراثت اور فروخت ممنوع قرار دے دی تھی۔^(۳۵) لیکن یہ غالباً غیر متقل طعمہ کے بارے میں پالیسی تھی بہر حال خلافتِ راشدہ کی پالیسی سے سروست ہمیں بحث نہیں۔

باب ششم

عہدِ نبویؐ کا مذہبی نظام

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدِ مہموم و مبارک الفاظِ نبویؐ میں خبرِ القرون (بہترین زمانہ) تھا جب دینِ ربیؐ، مذہب و حکومت اور اسلام و مملکت دو ایسے لازم و ملزوم توام تھے جن کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پیغمبر و مذہبی مصلح کی صفات اور ایک سربراہِ مملکت و ریاست کے اختیارات کا وہ پاکیزہ و جہاں تھا جس کی مثال انسانی تاریخ میں ملتی شکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور سے مذہب اور حکومت ہیں کوئی خطِ تفریق یا حدِ فاصل نہیں کھینچتا اور نہ ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کا متضاد و مخالف قرار دیتا ہے جیسا کہ جدید زمانے میں کلیسا اور حکومت کے درمیان قرون وسطیٰ میں ابھرنے والی چپقلش اور تصادم کے نتیجے میں سیاسی نظریہ ابھرا ہے اور مختلف سیاسی اور اقتصادی رجحانوں سے جس کی عام طور سے حمایت و تائید کی جاتی ہے۔ اسلام و اسلامی مفکرین کا روزِ اول سے دعویٰ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو خواہ وہ سیاسی ہو یا سماجی یا اقتصادی، محیط و حاوی ہے اور اس کی گرفت سے انسان کا کوئی کام باہر نہیں ہے۔ یہی تصور و نظریہ تھا جس کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ مذہبِ اسلام کا ایک حصہ بن گیا۔ آپؐ کے ارشادات (قول) اور اعمال ہی نہیں بلکہ آپؐ کی موجودگی میں کوئی بات کہی گئی یا کوئی عمل کیا گیا اور آپؐ نے اس پر سکوت فرمایا (جس کو اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں) تو یہ خاموشی رضامندی بھی "سنتِ نبویؐ" بن کر اسلام کا حصہ بن گئی۔ پناغہ فقہاء اور محدثین کے نزدیک قرآن حکیم اور سنتِ نبویؐ اسلام کی دو بنیادی اور الہامی یا ربانی اساس ہیں۔ اور عہدِ نبویؐ میں انھیں دونوں پر اسلام کی پوری عمارت قائم و استوار ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے حکومتِ نبویؐ کی خدمت و اصل اسلام کی خدمت تھی۔

لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے جیسا کہ جدید زمانے میں بعض افراد اور جماعتوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد سیاسی اقتدار حاصل کرنا اور پھر حکومت قائم کرنا ہے اور اسلام بغیر حکومت کے پوری بے فائدہ نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل حکومت کا قیام اور سیاسی اقتدار کا حصول اسلام کے استحکام کا نتیجہ ہوتا ہے نہ کہ عامل و وسیلہ۔ یہ عہدِ نبویؐ میں اسلام اور اسلامی ریاست کے ارتقاء و استحکام کی تاریخ سے پوری طرح واضح ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اور اولین و آخرین عشقِ اسلام کو قائم و مستحکم کرنا تھا اور اس کے قیام و استحکام کے نتیجے میں حکومت و ریاست از خود قائم و دائم ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام کسی سوچی سمجھی سیاسی پالیسی کا زائدہ نہیں تھا بلکہ ہجرت کے بعد پیش آنے والے واقعات و حقائق کا ایک فطری نتیجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور کارناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپؐ کی شخصیت بنیادی طور سے ایک پیغمبرِ مصلح اور فرستادہٴ ربانی کی نظر آتی ہے اور باقی تمام دوسری حیثیتیں یا پہلو اس "نبوی شخصیت"

درمختصر معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے تمام کام خواہ دیکھ بھال یا سماجی، اقتصادی ہوں یا فوجی، صرف مذہبی اسباب و عوامل کے
 میں ظہور میں آئے تھے۔ گویا کہ آپ کی اصل طاقت اور قوت مذہبی تھی جو دوسرے تمام کارناموں کو متین و منظم کرتی تھی۔ ظاہر ہے
 کہ پھر آپ اپنے بنیادی کام یعنی تبلیغ اسلام اور تعلیم مذہب ربانی کے فرض کو کیڑا کر پھوڑ سکتے یا اس کی جانب سے ذرا بھی صرف
 نظر کر سکتے تھے۔ سیرت نبوی کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کا آپ کو اتنا خیال و فکر تھا کہ
 ہر لمحہ دہراں اسی کی دھن میں رہتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ میدانِ جنگ میں دشمنوں کے سامنے صف آرا اور تلواروں کی چھاؤں
 میں معرکہ آرا تھے، یا اسلامی ریاست کی تعمیر و ترقی کے کام میں تن من سے مصروف تھے یا امت اسلامی کی تشکیل و تنظیم کے عمل
 میں بہت مصروف تھے غرض کہ کسی حالی میں آپ نے تبلیغ و تعلیم سے صرف نظر نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دعوت
 دین دی جو آپ کے رابطہ و تعلق میں راڈنا یا غیر راڈی طور سے آئے، بلکہ آپ نے اشاعت دین اور دعوت حق کی خاطر تبلیغی جماعتیں منظم
 کیں اور ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا۔ جیسا جہاں تک دوسروں کی درخواست و مطالبہ پر بھیجی گئیں اور کبھی آپ نے انہیں خود ان کی
 ضرورت محسوس کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ بااوقات ان تبلیغی کادشوں کا زمانہ سراسر پُر از خطر تھا اور کبھی کبھی تو مبلغین کے سر سے جوئے خون
 گذر گئی جیسے کہ واقعات بزمِ معونہ اور ریح کے بارے میں سب کو علم ہے۔ ان کے علاوہ متعدد تبلیغی جماعتیں ایسی ہیں جن کو
 بدقسمتی سے جدید و قدیم موزین نے ”فوجی مہم“ بنا دیا ہے۔ پھر خالص فوجی مہموں کے دوران بھی آپ نے اور آپ کے صحابہ نے
 دعوت دین کے فرض کو نہیں بھلایا۔ گذشتہ اوراق میں متعدد ایسے واقعات قبول اسلام کا ذکر آچکا ہے جو مہموں کے دوران ہی
 پیش آئے تھے۔ جنوبی عرب کو بھی گئی تقریباً تمام مہمیں (سرائیا، اندھبہ اور دعوتی مشن تھے جن کا اہل مقصد تبلیغ دین حق تھا۔
 ان تبلیغی کوششوں اور کادشوں کے علاوہ تمام صحابہ کرام خاص کر اور دوسرے معاصر مسلمان عام طور سے اپنی اپنی
 جگہ تبلیغ دین تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افسروں اور حکومتی کارکنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح ٹھاندی تھی
 کہ اسلام یا دین سب سے اہم و افضل چیز ہے جس کی لوگوں کو ہر آن دعوت دینی ہے چنانچہ سالاران و سپاہ فوج ہوں یا شہر یا
 نظم و نسق کے افسر، یا صدقات کے وصول کرنے والے عاملین ہوں سب کا اولین فرض تھا کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت،
 اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکومتی کارکنوں کو اس کی صرف زبانی ہدایت ہی نہیں فرمائی بلکہ
 مسلسل اپنے خطوط و فرامین میں بھی اس کی طرف توجہ دلاتے رہے چنانچہ متعدد افسران حکومت نبویؐ جیسے حضرات معاذ بن جبلؓ
 عمرو بن حزمؓ، علی بن ابی طالبؓ، خالد بن ولیدؓ اور بہت سے دوسروں کے نام آپ کے گرامی ناموں میں اس کے ناقابل تردید ثبوت
 موجود ہیں۔ ان کو واضح اور غیر مبہم الفاظ میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کو لوگوں پر حاکم بنا کر بھیجا جا رہا ہے بلکہ اس کا بنیادی
 مقصد یہ ہے کہ وہ سیاست کے دروازے سے لوگوں کو دین میں داخل کریں۔ یہاں سیاست دین کی خادم تھی نہ کہ دین کی حاکم۔
 اور تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ حکومت نبویؐ کے تمام افسروں، سالاروں اور عاملوں نے تبلیغ دین اور تعلیم اسلام کا فریضہ مثالی انداز
 سے انجام دیا تھا اور جس نے اس میں نادانستگی یا دانستگی میں ذرا بھی کوتاہی کی تھی اس کو سخت سرزنش کی گئی تھی۔ بہر حال اس
 لحاظ سے تمام مرکزی اور مقامی متقیین اور دوسرے تمام سیاسی، انتظامی اور فوجی افسران و کارکنان حکومت کو بھی مبلغین و عاملین اسلام میں

شمار کرنا چاہیے اور تاریخی واقعات اس کے شاہد ہیں کہ جزیرہ نمائے عرب کے مختلف خطوں کے لوگ چاہے وہ دور کے باسی ہوں یا گھر کے پچھڑے آباد ہوں انھیں انسران و منتظین حکومت کی تبلیغی کوششوں کے سبب اثرۃ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور انھیں کی تعلیمی کاوشوں کے نتیجے میں بچے اور راسخ العقیدہ مسلمان بنے تھے۔

دوسرا باب قبائلی عرب کے اسلام قبول کرنے کے نہج، رفتار اور انداز سے بحث کرتا ہے اور اس کے ضمن میں بالواسطہ ہی مبلغی اور معلمین پر بھی بحث آچکی ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ کی تبلیغی اور تعلیمی سرگرمیوں پر روشنی پڑتی ہے تاہم یہاں ایک مختلف زاویہ سے اس موضوع پر ایک طائرانہ نظر ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ بعض جدید مورخین نے داستانِ نبا و نہتہ طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں تبلیغی کارناموں کو گھٹا کر بیان کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی سیرت اور کردار کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔

۱۔ دعوتِ اِودُعَاة

مکی اور مدنی دونوں عہد میں تبلیغ دین کے دو منبع تھے۔ ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ انور تھی اور دوسرے صحابہ کرامؓ کی مقدس ہستیاں تھیں۔ ان دونوں سطحوں پر دعوت کا کام ہوتا تھا۔ ایک طرح سے ہم ان کو مرکزی اور علاقائی تبلیغ و نعت کی سطحیں کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا تعلق تھا آپ ہر لمحہ ہر مقام اور ہر موقع پر دعوت کا کام کرتے رہتے تھے۔ جب بھی اور جہاں بھی لوگوں سے رابطہ میں آتے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جیسا کہ ذکر آچکا ہے ابھی تک کچھ افراد طبقات دائرہ اسلام سے خارج تھے اور اپنے پرانے ادیانِ مشرک۔ یہودیت یا عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ نے پہلے موقع پر ہی ان کو اسلام کی دعوت دی اور آپ کی دعوت پر کچھ یہودی اور غیر مسلم عرب جلد ہی اسلام لے آئے اور کچھ نے دو چار برس کے بعد دعوت قبول کی۔ دراصل مدنی لوگوں کی غالب اکثریت کے قبول اسلام کا مشرف حضرت مصعب بن عمیرؓ کو جاتا ہے جن کو ہجرت سے کچھ قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ معلّم اور مقرر (استاد) بنا کر مدینہ بھیجا تھا^(۱) ان کے دعوتی کام میں حضرت اسد بن زرارہ اور ان کے دوسرے مدنی ساتھیوں نے بھرپور مدد کی تھی^(۲)۔

بہر حال اس دوران رسول اکرمؐ نے اپنی ذاتی حیثیت اور مرکزی سطح پر دعوتی کام برابر جاری رکھا اور ہر اس فردِ مشرک کو اسلام کی دعوت دی جو آپ کے رابطہ میں آیا۔ چنانچہ ہم نخلہ کے نتیجے میں جب ایک مکی قیدی الحکم بن ابی معین مدینہ لائے گئے تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے بڑی دل چسپی سے قبول کر لی^(۳) اسی طرح بدر کے اسیروں کو بھی آپ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور ان میں سے کئی نے اسے قبول بھی کر لیا تھا جس کے نتیجے میں ان کو بلا فدیہ رہائی ملی تھی^(۴)۔

یہ معمولِ نبویؐ بلکہ آپ کی سرکاری حکمتِ عملی بھی تھی کہ آپ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے سامنے جنگِ مشروع ہونے سے قبل میدانِ جنگ میں باہموں کے دوران حملہ سے قبل اسلام کی دعوت سب سے پہلے دیتے تھے۔ اور اسی طرح

میریوں اور اسیروں کو بھی دعوت دیا کرتے تھے (۵)

آپ نے ان دشمنوں اور منافقوں کو بھی ہمیشہ دعوتِ حق پہلے دی جن کا مقصدِ حیات ہی اسلام اور اسلامی ریاست کی مخالفت کرنا تھا حتیٰ کہ مختلف سیاسی اور مذہبی جرائم کے مرتکب مجرمین اور منافقین کا اسلام بھی آپ نے قبول کر لیا جیسا کہ فتح مکہ کے بعد اس شہرِ معرور کے عظیم قریشی سرداروں کے قبولِ اسلام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے (۶) اس کے بعد جب عام انور کے دوران تمام قبائل عرب کے نمائندے مدینہ پہنچ رہے تھے آپ نے ان کے سامنے سب سے پہلے اسلام ہی پیش کیا تھا (۷) حیاتِ ارضی کے آخری دنوں میں جب آپ اپنے آخری حج پر گئے، تو آپ کو سب سے زیادہ فکر کتاب و سنہ کے ساتھ دہشتگی (تسک) کے ساتھ تبلیغِ اسلام ہی کی تھی (۸) اور بالکل آخری لمحات میں اسلام ہی کا نام لبِ مبارک پر تھا۔

ہمارے مستند مؤرخین میں سے ایک سے زیادہ کا بیان ہے کہ آپ اپنے تمام سالانہ سرایا اور امرا ان لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو ان سے صلح و دوستی کا معاہدہ کریں اور ان کو اسلامی ریاست کا ذمی بنائیں۔ تو ان تو فتنہ و فساد پھیلنے کا آخری حربہ تھا ہدایتِ نبوی کے مطابق مسلم فوجی ہمیں ہمیشہ رات کو سفر کرتی اور صبح سر پہ منزل پر پہنچتی تھیں تاکہ غصہ کی اذان سے مسموم ہو جائے کہ اسلام اس مقام تک پہنچ چکا ہے یا نہیں (۹) یہ عیسائیں ہو جانے کے بعد کہ اسلام ابھی تک دہاں سلطتِ اخروی کے برگ و بار نہیں لایا ہے مسلمان امیر و سالار لازمی طور سے اس علاقے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا اور اس وقت تلوار سے کام نہیں لیا جاتا تھا جب تک زبان کے ذریعہ قبولِ اسلام یا قبولِ صلح کا اقرار نہ ہو جاتا (۱۰) اسی حقیقت کا ترجمہ بیان حضرات عبدالرحمن بن عوف، خالد بن ولید، علی ابن ابی طالب اور اسامہ بن زیدؓ کی جہوں کے ضمن میں ملتا ہے اور دل چسپ بات ہے کہ اس حکمتِ عملی کے نتیجے میں متحدہ قبائلِ عرب پورے کے پورے اور بعض کے معتد بہ لوگ یا اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا (۱۱)

کئی دورِ حیاتِ نبوی کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ آپ نے تبلیغی جماعتیں اور فوج نہیں بھیجے تھے مگر یہ تاثر غلط ہے متعدد صحابہ کرام کی کاوشوں کا دائرہ کار محض مکہ کی حدود تک محدود نہیں تھا۔ پھر حدِ حرم میں بھی صحابہ کرام کی تبلیغی کوششوں کو کسی طرح تبلیغی اور مذہبی جماعتوں سے کم نہیں سمجھا جاسکتا۔ جہاں تک بیرونِ حرم مکہ کی تبلیغی جماعتوں کا تعلق ہے تو وہ حضراتِ معتد بہ تھے، ابو موسیٰ اشعری، طیفل بن عمروؓ یا یوزہؓ وغیرہ تبلیغی صحابہ کرامؓ کی مذہبی سرگرمیوں سے ظاہر ہوتا ہے (۱۲)

مختلف قبائلِ عرب کے نمائندہ مسلمانوں کو اپنے علاقے اور قبیلے میں واپس بھیجنے کی حکمت یہی تھی کہ وہ وہاں جا کر دعوت کا کام کریں گے۔ اور یہی تبلیغی جماعتیں تھیں اور انھیں تبلیغین کی کوششیں تھیں جنھوں نے چار دانگِ عرب میں اسلام کے پودے کی آبیاری کی تھی۔ کئی دورِ حیات کی مانند مدنی دورِ حیات میں بھی رسول اکرمؐ نے متحدہ تبلیغی جماعتیں منظم کی تھیں اور ان جماعتوں یا انفرادی مبلغوں کو جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں بلکہ اس کے باہر دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا تھا۔ تو یقینی اعتبار سے ایسی جماعت جس کا باقاعدہ واضح ذکر نامزد میں آتا ہے صفر ۴ھ / جولائی ۶۳۵ء میں منظم کی گئی تھی۔

ابو براء عامر بن مالکؓ کلابی مدینہ میں خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ نجد کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔

چنانچہ آپؐ نے حضرت منذر بن عمرو سہمی کے ساتھ چالیس مبلغین پر مشتمل ایک جماعت بھیجی جو آپؐ کے بہترین مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ لیکن ان سب کو بڑے معمول کے مقام پر بے رحمی سے قتل کر ڈالا گیا۔^(۱۳۱) اسی قسم کے ایک اور المیہ میں مسلم مبلغین کی ایک اور جماعت کو رجم کے مقام پر اسی زمانے میں شہید کیا گیا تھا۔ موفراذکر جماعت عضل اور قارہ کے لوگوں کی درخواست پر بھیجی گئی تھی۔^(۱۳۲) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دو المناک واقعات کے بعد رسول اکرمؐ نے اپنے صحابہؓ کو باہر بھیجنا پسند نہیں کیا تھا تا آنکہ آپؐ کو ان کی حفاظت کا مکمل یقین نہ ہو جاتا۔ دوسری مذہبی جماعتوں کے عدم ذکر اور واقعات بڑے معمول اور رجم کے مفصل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تبلیغی جماعتیں نہیں بھیجی تھیں یا صرف یہی دو تبلیغی جماعتیں بھیجی تھیں جو ناکام رہیں۔ متعدد مذہبی جماعتیں اور تبلیغی جماعتیں اس کے بعد بھی گئی تھیں ان میں بیشتر سرایا اور غزوات شامل تھے۔ سترہ کے اوائل میں آپؐ نے متعدد غیر ملکی حکمرانوں جیسے شاہانِ روم، ایران، مصر، عراق، شام اور حبشہ وغیرہ کے پاس مبلغین بھیجے تھے اور پھر متعدد مختلف علاقوں میں جزیہ منائے عرب کے مختلف علاقوں اور مملکتوں میں بھی تبلیغی جماعتیں بھیجی تھیں۔ تفصیل کے لیے باب اول و دوم خاص کر اور باب چہارم میں سفیرانِ نبویؐ پر بحث کے مطالعہ کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہاں ایک نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے کی تبلیغی جماعتوں میں مبلغین کی تعداد بہت کافی نظر آتی ہے۔ اس کے دو سبب معلوم ہوتے ہیں: اول یہ کہ مبلغین کی جسمانی حفاظت مقصود تھی کہ اگرچہ ایک کوئی غیر معمولی صورت پیدا ہو جائے تو وہ اپنی حفاظت کر سکیں اور فتنہ جو اور مخالف لوگوں کو کسی قسم کی جرات بے جا کی اجازت نہ دیں۔ دوم یہ کہ ابتدائی زمانے میں مسلم مبلغین کو کافی جیسے دائرہ کار میں کام کرنا تھا جس کے لئے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔

فتح مکہ کے بعد رسول اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ دونوں کی تبلیغی سرگرمیوں میں زبردست اضافہ ہوا اور تقریباً جزیہ منا عرب کے ہر کونے اور گوشے میں مبلغین پہنچے۔ اس زمانے میں چونکہ اسلامی ریاست ایک ایسی سیاسی اور فوجی طاقت بن چکی تھی جس کی حفاظت یقینی نقصان کا موجب اور موافقت عملی فوائد کا باعث بن سکتی تھی اس لیے اشاعتِ اسلام کی رفتار میں تیزی بھی آئی اور ساتھ ہی مسلم جماعتوں اور مبلغوں کے لئے کوئی خاص خطرہ بھی نہیں رہا۔ چنانچہ بعض اوقات بہت مختصر جماعتیں بھی بھیجی گئیں جو بڑے معمول اور رجم کے عداوت سے محفوظ رہیں۔ خاص طور سے مختلف قبائلِ عرب کے، اصنام شکنی کی ہمیں جو بعض ایک دو نفروں یا زیادہ سے زیادہ چند افراد پر مشتمل تھیں۔^(۱۳۳) اس دور کی اہم ترین پہلی دو ہمیں یا تبلیغی جماعتیں حضرات علامہ بن حزمی اور عمرو بن عاصؓ کی تھیں جو بالترتیب بحرین اور عمان کی مملکتوں میں بھیجی گئی تھیں اور مکمل طور سے کامیاب رہی تھیں۔^(۱۳۴) حضرت خالد بن ولیدؓ مخزومی نے بنو الحارث بن کعب کے لوگوں میں اشاعتِ دین کا کام پوری کامیابی کے ساتھ کیا تھا۔^(۱۳۵) اس سے قبل انہوں نے بنو جذیمہ کے لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالبؓ نے رسول اللہؐ کے ارشادِ گرامی کے مطابق ہمدان اور مدح کے لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا تھا۔^(۱۳۶) طبری کا بیان ہے کہ حیاتِ طیبہ کے آخری دنوں میں رسول اکرمؐ نے جزیہ منا کے مختلف علاقوں میں کم و بیش آٹھ مبلغوں کو اشاعتِ دین کی خاطر بھیجا تھا۔ ان کے علاوہ متعدد اور مبلغین اور داعی تھے جو تبلیغ و دعوت کا کام مختلف علاقوں میں پوری تندہی اور جوش کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں رسول اللہؐ کے ان سفیروں کا ذکر کرنا

ضروری معلوم ہوتا ہے جن کو آپ نے مختلف مقامی سرداروں اور نعلین کے پاس بھیجا تھا۔

جیسا کہ کہیں اور مفصل ذکر کیا جا چکا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر (رسول) و قس کے تھے۔ ایک تودہ سفر آتے، جن کو غیر ملکی حکمرانوں اور شہزادوں کے درباروں میں بھیجا گیا تھا اور دوسرے وہ تھے جن کو مقامی سرداروں اور عرب قبائل کے شیوخ کے پاس روانہ کیا گیا تھا۔ ان میں سے اکثر سفارتوں کے پس پشت جو حکمت عملی کا فرما تھی وہ اصلاً مذہبی تھی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے گرامی ناموں کے متون دستیاب ہوئے ہیں ان میں علانیا اور غیر مبہم انداز میں مکتوب الیہم کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ مثالی کے طور پر تمام غیر ملکی حکمرانوں جیسے حبشہ کے نجاشی، بازنطین کے ہزقل، غسان کے حارث بن شمر، مصر کے قنوس، ایران کے کسریٰ اور اس کے ایک ماتحت حکمران ہرمزان وغیرہ کو اسلامی امت کا رکن بننے کی دعوت دی ہے^(۲۱)۔ اسی طرح ملکی حکمرانوں میں یزید بن کلاب، ہمدان بن ساد، عمان کے جیسف و عبد ادریس و حضرموت کے متعدد حکمرانوں کے نام خطوط نبوی کا معاملہ ہے۔ دوسرے قبائل عرب کا سرداروں مثلاً یامہ کے ہودہ بن علی، بجران کے بشپ ضعاطر، ایلہ کے بشپ حکمران، متفا وغیرہ مثالی بتیوں کے فرمانرواؤں، بنو ضیفہ اور یامہ کے سرداروں مسیلہ اور ثمامہ بن اثال اور جنوبی عرب کے متعدد دوسروں کے نام خطوط نبوی میں اسلام کی دعوت ہی کا مضمون ملتا ہے^(۲۲)۔

اس لحاظ سے ان تمام خطوط کے حاملین اور سفارتوں کے سفراء کلام بھی مذہبی مبلغین اور داعی تھے جنہوں نے صرف خطوط نبوی اور پیغام الہی کو پہنچانے کا ہی کام نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ایمان، کردار و عمل کے ذریعے اسلام کی سچی تصویر کشی بھی کی تھی اور کم از کم ملکی حکمرانوں اور سرداروں کی حد تک وہ مکمل طور سے کامیاب رہے تھے جبکہ غیر ملکی حکمرانوں کے درباروں میں جزوی کامیابی کے علاوہ انہوں نے اسلام کے اچھے اور دل نشینی نقوش چھوڑے تھے۔

جہاں تک مقامی سرداروں اور انتظامیہ کے افسروں کے تبلیغ و اشاعت دین میں حصہ لینے کا معاملہ ہے تو کسی حد تک اس کا ذکر یا کم از کم اشارہ باب دوم اور چارم میں آچکا ہے۔ یہاں ان کے مذہبی فرائض کی انجام دہی کی جانب مختصر سا حوالہ کافی ہو گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر خود بھی اسلام کے مبلغ بن گئے تھے اور انہوں نے اپنے علاقوں یا پڑوسیوں میں بھی تبلیغ کی تھی۔ مثال کے طور پر حضرات جرثوم بن ناشیہ، خثعم، قضاہ، عبادہ بن اثیب غنری، بنو دائل، عمرو بن مرہ جہنی وغیرہ کے علاوہ بہت سے شیوخ قبیلہ تھے جنہوں نے اپنے قبیلوں کے لوگوں کو اسلام کے دائرہ میں داخل کیا تھا۔ اسد الغابہ کے مطابق ان سب کو دعوت دین کا کام کرنے کا حکم رسول کریم نے دیا تھا^(۲۳)۔

اسی طرح مرکزی قسطنین کو بھی اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی دعوت پھیلانے اور لوگوں کو اسلام سکھانے کا ذمہ دیا گیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ جنوبی عرب کے وسیع خطے کے گورنر جنرل ہونے کے علاوہ معلم اور مبلغ بھی تھے اور بقول طبری "ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں جاتے رہتے تھے اور خلق خدا میں پیغام ربانی کو پھیلاتے رہتے تھے"^(۲۴)۔ حضرت عمرو بن حزم کو بطور گورنر بجران مفصل ہدایات ملی تھیں لیکن ان میں سب سے زیادہ زور خدا کے دین کو اس کی

۲۔ مستین

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چنانچہ ہجرت مدینہ سے ذرا قبل جب اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لئے کسی معلم کی ضرورت پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتخاب عبداللہ بن قریش کے ایک نوجوان، صالح و قابل صحابی حضرت مصعب بن عمیرؓ پڑی اور آپ نے ان کو مدینہ بھیج دیا۔ اس سے قبل اہل مدینہ کی تعلیم کا فریضہ حضرت اسمعٰد بن زرارہؓ، نقیب انقباد کیا کرتے تھے۔ تاہذا بیان ہے کہ تمام مدنی مسلمان ان کے گھر یا اس کے پیلوں آباد مسجد خانہ میں جمع ہو جاتے تھے اور حضرت اسمعٰد بن زرارہؓ ان کو مذہبی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسا یہ کہنا ضروری معلوم تو ہے کہ حضرت مصعب بن عمیرؓ کی مدینہ آمد سے قبل خدا نخواستہ مدنی مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام ناقص تھا یا حضرت اسمعٰد اچھے معلم نہ تھے۔ بلکہ اصل بات یہ تھی کہ مسلمانانِ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ و تربیت کردہ صحابی سے تعلیم و تربیت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اکثر و بیشتر مبلغین ہی معلمین کے فرائض انجام دیتے تھے کیونکہ معلم کی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے تھے۔ لیکن مخصوص حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر نئے مسلمانوں کے لئے معلمین کا تقرر فرماتے تھے۔ اس بحث میں ہم ایسے ہی معلمین کا ذکر بطور خاص کریں گے۔

صمیم بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان کے ایک اور معلم حضرت ابن ام مکتومؓ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت براء بن عازبؓ کی روایت ہے کہ ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیرؓ اور حضرت ابن ام مکتومؓ دونوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے اور خود راوی حدیث نے جو اس وقت چھوٹی عمر کے تھے مفصل سورتوں میں سورہ الاعلیٰ حضرت ابن ام مکتومؓ سے سیکھی تھی بلاشبہ ہجرت کے بعد بھی حضرت ابن ام مکتومؓ معلم کے فرائض بدستور سابق انجام دیتے رہے تھے کیونکہ وہ حضرت مصعبؓ کے بعد ہی مدینہ پہنچے تھے۔ عین ممکن ہے کہ ان کی ہجرت میں سبقت کے لیے اشارہ نبویؐ راہ ہو۔ بہر حال یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہجرت کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول رہے تھے اور تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ لیکن آپ نے علاوہ اب یوری پوری جماعتیں معلمین کی بن گئی تھیں۔ ان میں سے ایک غریب مسلمانوں کی جماعت تھی جو کہ عام طور سے "اہل الضعف" کے نام سے مشہور ہے۔ وہ متقل خدمت نبویؐ میں حاضر رہتے تھے اور رات دن اسلام اور دین کے احکام و اصول و حقائق سیکھتے رہتے تھے، جبکہ دوسرے مسلمان دنیاوی مشاغل جیسے کھیتی باڑی، تجارت یا محنت مزدوری میں مشغول رہتے تھے اور بوقت ضرورت ہی حاضر ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں گمان کرنا چاہیے کہ صرف اصحابِ ضعف ہی معلم و حامل علم تھے۔

اہل اصحابِ نبیؐ میں سے بہت سے ایسے تھے جن کا درجہ و معیار و مبلغ علم صرف معلم اول کے بعد ہی تھا اور ان میں سے متعدد تو ان اصحابِ ضعف کے بھی استاد تھے۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبادہ بن صامتؓ بہت سے اصحابِ ضعف کو قرآن حکیم اور لکھنے پڑھنے کی تعلیم اپنے گھر پر دیا کرتے تھے۔ (۳۲)

ابنِ فضال نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سند پر روایت بیان کی ہے کہ "اصحابِ ضعف میں سے ستر اشخاص مدینہ کے ایک معلم کے گھرات کو پڑھنے جاتے تھے اور وہاں فخرناک علم کا بازار گرم رکھتے تھے۔" (۳۳) اس "مرکز علم و دانش" سے بہرہ ور ہونے والے

طباہان علم ایک دن خود بھی منہ تعلیم و مسلم پر فائز ہو گئے تھے۔ تقریباً اسی تعلیق و معلیق جو بر مروتہ اور رجیع کے المیوں میں شہادت کے در پر فائز ہوئے اسی مدرسہ علم کے فارغین اور اسی دانش کدہ کے معلیق تھے (۳۴) بعد کے زمانے میں احادیث نبوی کے ایک بڑے راوی اور عالم حضرت ابو ہریرہؓ خود ہی معلیق کے اسی طبقہ ممتاز سے تعلق رکھتے تھے (۳۵)

اصحابِ صفہ کے علاوہ متعدد دوسرے اساتذہ و معلیق کا ذکر ناخذ میں ملتا ہے۔ ان میں سے وہ ممتاز ترین تھے جن سے قرآن حکیم وغیرہ کا علم حاصل کرنے کا حکم خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپؐ مسلمانوں کو اپنے چار اصحاب حضرات عبداللہ بن مسعودؓ، سالم موالی ابی حذیفہؓ، ابی بن کعبؓ اور معاذ بن جبلؓ سے قرآن حکیم پڑھنے اور اسلام سکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ (۳۶) اصحاب کا بیان ہے کہ ایک نو مسلم حضرت وردان جو بعد کی ایک مشہور شخصیت فرات بن زید کے دادا تھے قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے حضرت ابان بن سعید امویؓ کے حوالے کئے گئے تھے اور یہ کام کسی اور نے نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کیا تھا (۳۷) اسی طرح ”کنز العمال“ کی ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو مسلم حضرت ابو ثعلبہ خثعمیؓ کو حضرت ابو سعید بن جراحؓ فریض کے دامن تربیت میں دیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ میں نے تم کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا ہے جو تم کو اچھی تربیت دے گا اور ادب سکھائے گا (۳۸)

قریش کے خاندان سعیدی کے حضرت عبداللہ بن سعیدؓ اموی اسلام لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان بنانے کے لیے معلم مقرر کیا تاکہ وہ ان کو قرآن حکیم اور لکھنے پڑھنے کی تعلیم دیں (۳۹) عہد نبویؐ میں قرآن حکیم کو جمع کر کے دوائے صواب کلام (جامع القرآن) کے بارے میں محمد بن حذیفہؓ نے ایک علمدہ اور مکمل فصل باندھی ہے جس میں انہوں نے چھ (۶) اصحاب کو جامع و حافظ قرآن بتایا ہے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ تھے:

- ۱۔ سعد بن عبیدہؓ، بنو عمرو بن عوف / اوس
- ۲۔ ابوالدرداء عجمیؓ بن زید بن عدی بن کعب / خزرج
- ۳۔ معاذ بن جبلؓ، بنو جشم / خزرج
- ۴۔ ثابت بن زیدؓ، بنو ثعلبہ بن کعب / خزرج
- ۵۔ ابی بن کعب
- ۶۔ زید بن ثابتؓ / بنو مالک بن نجار / خزرج (۴۰)

ابن سعد نے ایک اور انصاری صحابی کا نام قرآن مجید کے جامعین میں شمار کیا ہے۔ وہ حضرت قیس بن مکینؓ تھے جو بدی صحابی تھے اور خزرج کے خاندان نجار کے بطن بنو عثمن بن عدی سے تعلق رکھتے تھے (۴۱) اس ضمن یہ بات یاد رکھنی چاہیے جیسا کہ کتابی نے بھی اس نوع کی حدیثوں اور روایتوں کی تشریح میں واضح کیا ہے کہ صرف مذکورہ بالا اصحاب ہی قرآن کریم کے جامع اور حافظ نہیں تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے تھے۔ مثال کے طور پر اوپر حضرات عبداللہ بن مسعودؓ اور سالم موالی ابی حذیفہؓ کا ذکر نہیں آیا ہے۔ حالانکہ ان سے قرآن سکھنے کی ہدایت خود زبانِ رسالتؐ اور حامل وحی سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا چھ سات جامع القرآن میں سب انصاری صحابہ ہیں اور مہاجرین میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے جیکہ یہ ناقابل یقین امر ہے کہ مقرر الذکر طبقہ میں کوئی حافظ و جامع قرآن عہد نبویؐ میں تھا ہی نہیں۔ دراصل اس قسم کی روایات مختلف طبقات حفاظ و جماع کو بیان کرتی ہیں کہ ان کی تحدید و تحصیل کرتی ہیں۔

دوسرے ماخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام اکابر صحابہ قرآن کریم کے جمع و حفظ کرنے والے تھے اور بہت سے ایسے بھی تھے جو نسبتاً آج کم معروف ہیں اور دل چسپ بات یہ ہے کہ ان میں خواتین کی بھی ایک مقتدرہ تعداد شامل تھی جن کو عام طور سے ہمارے ماخذ اور مورخین دو تونوں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس طبقہ حفاظ میں حسب ذیل اصحاب کو بھی شامل کرنا چاہئے:

"حضرات ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ابوزید انصاری رضی اللہ عنہ، تیم داری، عیادہ بن صاریث رضی اللہ عنہ، ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ خواتین میں حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا، انصاری رضی اللہ عنہا کا نام نامی قرآن کے حافظوں میں بیان ہوئے (۲۲)۔ بیشتر ازواج مطہرات خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ کو اسی زمرہ میں شمار کیا جانا چاہئے۔ بہر حال یہ یقینی ہے کہ ان مذکورہ بالا حضرات درخواستیں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ حفاظ قرآن عہد نبوی میں تھے اور یہ سب کے سب معلم بھی تھے جو دوسروں تک علم و دانش کا روشنی پھونکتے تھے۔ اس طرح ماخذ سے کافی شہادت اس بات کی ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اسلام اور اسلامی ریاست کا مرکز تھا مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے خاص انتظامات فرمائے تھے۔

مدینہ کے دانشور علم و عرفان سے سرفہرگان شہر ہی متفیض نہیں ہوتے تھے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آنے والے دوسرے طالبانِ حق بھی فیضیاب ہوتے تھے لیکن اس سلسلے میں دو مشکلیں تھیں اول یہ کہ باہر سے آنے والے خاص کر دور دراز کے مسلمان مدینہ میں زیادہ قیام نہیں کر سکتے تھے اور دوم یہ کہ تمام مسلمان عرب مرکز آجی نہیں کتے تھے۔ نہ ہا سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر سکتے تھے اسلئے جزیرہ نما کے مختلف علاقوں کی مذہبی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے اپنے وطن میں مقامی سطح پر انتظامات ناگزیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورتوں کو مدنظر رکھا تھا اور ان پر پورا دھیان بھی دیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات جانی دل چسپی سے خالی نہ ہوگی کہ نو مسلموں کے چھوٹے بڑے گروہ مدینہ منورہ زیارت رسول کریم کے لیے آتے تھے اور مختصر سے عرصے کے لئے وہاں قیام بھی کرتے تھے۔ آپ نے اسی مختصر مدت میں ان کی بنیادی تعلیم کا انتظام بھی کر دیا تھا تاکہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو جائیں۔ تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سند پر ایک روایت یہ بیان ہوئی ہے کہ تمام مسلم قبائل عرب میں سے ہر ایک سے ایک نمائندہ گروہ (عصبتہ) خدمت نبوی میں حاضر ہوتا تھا اور آپ سے اپنے دین و مذہب کے بارے میں جو چاہتا تھا پوچھتا تھا اور اس طرح دین کی سمجھاؤ اس سے واقفیت پیدا کرتا تھا (۲۳) اس روایت یا عمومی تبصرہ کی تصدیق تاریخی واقعات سے بھی ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت مالک بن جوہرؓ اپنی قوم کے وفد میں مدینہ منورہ آئے جہاں وہ کس دنوں تک مقیم رہے اور اس دوران وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کرتے رہے۔ اپنے وطن کو جب وہ جانے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی موصوف اور ان کے ساتھیوں کو یاد دہانی اور تاکید کی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے مدینہ کے قیام میں سیکھا ہے اسے جاکر اپنی قوم کو سکھائیں اور اس میں ذرا کوتاہی نہ کریں (۲۴) اس طرح قبیلہ عبدالمطلب کے حضرت عمرو بن عبدقیس نے جو تعلیم کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے حاصل کی تھی اس کو اپنی واپسی پر اپنی قوم میں پھیلایا تھا۔^(۴۵) اس لحاظ سے وفدِ عرب میں جو مسلمان مدینہ آئے یا جہاد میں شرکت کے لئے پہنچے یا حج و زیارت کے سلسلہ میں حاضر خدمت اقدس ہوئے غرض کہ کسی سبب سے وہ مدینہ پہنچے وہ سب کے سب مدینہ علم سے دینی تعلیم و تربیت سے کر نکلے اور اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لئے معلم و مربی بن کر لوٹے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بیعت ہجرت“ اور ”بیعت عربیت“ میں جو فرق روا رکھا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ نو مسلم بدوی عربوں کو مناسب تعلیم و تربیت کے ذریعے اسلامی امت کا ایک پکار کن اور اسلام کا صحیح علمبردار بنایا جائے کیونکہ انھیں بدو اور گنوار عربوں کو ایک دن دنیا کی امامت و سیادت کرنی تھی۔ جو لوگ بیعت ہجرت کو ترجیح دیتے تھے وہ ترک سکونت وطن کر کے مدینہ آ جاتے تھے اور اسلامی امت کے طبقہ خیر میں ضم ہو جاتے تھے اور مہر وقت وہ اسلامی ریاست اور اسلام کی گونا گوں خدمات کے لئے دستیاب ہوتے تھے، جبکہ وہ لوگ جو ”بیعت عربیت“ کو پسند کرتے تھے وہ مختصر مدت کے لئے مدینہ آتے، اسلامی تعلیمات حاصل کرتے، دین میں تفقہ حاصل کرتے اور اپنے گھروں کو متبع اور معلم بن کر لوٹتے تھے۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بیعت ہجرت ان کمزور عرب قبیلوں کے نو مسلموں سے طلب کی جاتی تھی جن کے اسلام کے لیے اندرونی یا بیرونی خطرات ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد بیعت ہجرت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ اب یا مخالفت اتنی طاقت ور نہیں رہ گئی تھی کہ نو مسلموں پر وہ کسی قسم کا منفی دباؤ ڈال سکتی۔ بعض بدوی قبائل جیسے خزاعہ، اسلم اور مزینہ (اور غالباً متعدد دوسروں) کو ”جہاد جسد“ کا مرتبہ و مقام ترک سکونت وطن اور قیام مدینہ کے بغیر بھی عطا کیا جاتا اس سبب سے نہیں تھا کہ اسلامی امت میں مہاجرین کو کوئی خاص مراعات اور حقوق حاصل تھے جو دوسرے مسلم طبقات کو نہیں ملتے تھے جیسا کہ بعض مستشرقین نے ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے۔^(۴۶) بلکہ اس بنا پر تھا کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ تھے اور دین کی سمجھ رکھتے تھے۔ بہر حال ان تمام شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان قبیلوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے ان کے اپنے علاقوں میں مرزوں انتظامات کئے گئے تھے۔

اب ہمارے لیے اس مسئلہ کا مطالعہ کرنا باقی رہ جاتا ہے کہ جو عرب قبائل مدینہ نہیں آ سکتے تھے ان کی مذہبی تعلیم و تربیت کے لیے عہد نبویؐ میں کیا انتظام تھا؟ ایک روایت کا حوالہ گذر چکا ہے کہ قبائل عرب کے لوگ مدینہ آتے تھے اور اسلامی تعلیمات سمجھ کر اپنے لوگوں کو جا کر سکھاتے تھے۔ اس کی مزید تائید بخاری کی ایک اور روایت سے ہوتی ہے جو عمرو بن سلمہ کی سند پر بیان ہوئی ہے۔ اس کے مطابق مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سے قبائل عرب میں خاصی ہلچل پیدا ہوئی تھی اور ان کے قافلے (دُکَّانَات) جوق در جوق اور شرق بر شرق خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی کا بیان ہے کہ ان کا قبیلہ بنو جرہم قافلوں کی آمد و رفت کے راستے پر واقع تھا اور وہ آئے جانے والوں سے آپ کے اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ ان قافلہ والوں سے قرآن سن کر یاد کر لیا کرتے تھے حالانکہ وہ غامضے کسمن تھے اور مکہ کی فتح کے زمانے تک ان کو اتنا قرآن یاد ہو گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلہ کے سب سے بڑے حافظ سمجھے جاتے تھے۔ یہ سارا قرآن انہوں نے اسی طرح پوچھ پوچھ کر یاد کیا تھا۔^(۴۷)

طبری کا بیان ہے کہ بز حنیفہ کے ایک نو مسلم نے خدمت نبوی میں حاضری دی، کچھ مدت تک رہ کر دین کی کچھ پیدا کی اور اپنے وطن یمامہ کو حجاب ان کی واپسی ہوئی تو وہ معلم بن چکے تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ و تعلیم پھیلانی (۴۹)۔

جب کفر ختم ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مایوف کے لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر دینی ہوئی۔ تمام مآخذ کا متفقہ بیان ہے کہ آپ نے مکہ کے نو مسلموں کو قرآن حکیم سکھانے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات بتانے کی خاطر اپنے دو عظیم صحابیوں حضرات معاذ بن جبل خزرجی اور ابو موسیٰ اشعری کو بطور معلم وہاں چھوڑا تھا اور انہوں نے خاصیت تک یہ فرض خوش گواری انجام دیا تھا (۵۰)۔

اسی طرح طائف کے عمارے کے دوران ثقیف کے جن غلاموں نے اپنے آقاؤں کا ساتھ چھوڑ کر اسلام کے دامن میں پناہ لی تھی آپ نے ان کو مختلف صحابہ کرام کے دامن تربیت سے وابستہ کر دیا تھا کہ ان کی صحیح اور مناسب دینی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ اس ضمن میں جن معلمین کے نام نامی مذکور ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

- ۱۔ حضرت عمرو بن سعید امویؓ
- ۲۔ حضرت خالد بن سعید امویؓ
- ۳۔ حضرت ابان بن سعید امویؓ
- ۴۔ حضرت عثمان بن عفان امویؓ
- ۵۔ حضرت سعد بن عبادہ خزرجیؓ
- ۶۔ حضرت اسید بن حضیر امویؓ (۵۱)

یہ دل چسپ اور اہم حقیقت ہے کہ مہاجرین میں سب کا تعلق بنو امیہ کے دو خاندانوں سے تھا اور حضرت عثمان کے سوا بقیہ کا سعیدی گھرانے سے جبکہ انصاری معلمین میں سے ایک ایک کا تعلق مدینہ کے دونوں قبیلوں سے تھا۔ بالواسطہ یہی۔ لیکن اس سے عہد نبوی میں بنو امیہ کے علم و فضل اور اسلام میں یحییٰ کا پورا ثبوت ملتا ہے جو اموی مخالف نگاہوں کو نہیں دکھائی دیتا۔

اسلامی ریاست کے دوسرے علاقوں میں والی / گورنر، مرکزی اور مقامی منتظمین حتیٰ کہ فوجی سالار اور صدقات کے عاملین بھی اپنے اپنے علاقہ کے مذہبی اور دینی تقاضوں کی تسکین کے ذمہ دار تھے۔ جنوبی عرب کے گورنر جنرل حضرت معاذ بن جبل، دیدار، ریح، عدن اور سواحل کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری، بحرین کے گورنر حضرت عمرو بن حزم عمان کے گورنر حضرت عمرو بن عاص، بحرین کے گورنر حضرت علاء بن حضرمی اور صنعاء کے گورنر حضرت خالد بن سعید کے بارے میں واضح طور سے ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کی دینی اور مذہبی تربیت بھی کرتے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے متعدد گورنروں اور والیوں کے بارے میں مضمناً بیان ملتا ہے (۵۲)۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں لفظ "معلم" کا اطلاق طبری نے بار بار کیا ہے۔ سالاران فوج میں حضرت خالد بن ولید مخزومی کی تعلیمی اور تربیتی کارناموں کا ذکر کئی مقام پر ملتا ہے (۵۳)۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب کے قبیلہ ہمدان میں تعلیم قرآن و اسلام کا حوالہ وضاحت سے آتا ہے (۵۴)۔

دوسرے سالاروں میں حضرات عبدالرحمن بن عوف، عمرو بن عاص، وغیرہ کے بارے میں مضمناً اور سب سے بڑھ کر سالار اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً متعدد بیانات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام سالاران فوج اور ان کے اہل علم سپاہی بھی ملوار و تبرکے علاوہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ بھی اسلامی ریاست کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔

جہاں تک عالمین صدقات کا شاعت علم و توسیع تربیت میں حصہ لینے کا تعلق ہے تو حضرت عیاد بن بشر انصاری کے بارے میں تمام ماخذ نے دل چسپ بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق صدقات کی وصولی کے بعد بھی حضرت عیاد بن بشر مصلحت میں دس دنوں تک مقیم رہے تھے اور اس دوران ان کو اسلام کی بنیادی باتوں کی تعلیم دیتے رہے تھے اور تربیت کے ذریعہ ان کو پاکیزگی بخشنے رہے تھے۔^(۵۵) ان کے علاوہ تقریباً تمام عالمین صدقات کو بھی تعلیم و سنت میں شمار کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اپنے ذول و فضل سے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ لوگوں کو اسلام کے مبادی سے روشناس کراتے تھے۔ ذکر آچکا ہے کہ کس طرح دو گنا عالموں نے صدقات میں بہترین جانور قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور صدقات ادا کرنے والوں کو ان کے حقوق اور صدقات کے جانور دل کے بارے میں بتایا تھا۔^(۵۶) اس بحث کے آخر میں بہر حال ان دو مثالوں کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے جن سے ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ذریعے اور درس گاہ سے علم حاصل کرنے کی فکر و احساس کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف مذہب کے دفاع کے عظیم احساس و طاقت کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ پہلی مثال کا تعلق اس نادگر مشہور واقعہ سے ہے جس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران بدر میں سے اہل علم کو صرف اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ وہ فی کس مدینہ کے دس مسلم بچوں کو کھانا پڑھنا سکھا دیں۔^(۵۷)

دوسری مثال کا تعلق صحیحہ ۶۲۶ سے ہے جب آپ نے حضرت زید بن ثابت انصاری کو عبرانی زبان اور سابق سادی کتب کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا تھا اور بعض روایات کے مطابق حضرت زید نے اور کئی زبانیں بھی سیکھیں۔^(۵۸) ظاہر ہے کہ کتب سادی کا یہ علم یا مختلف زبانوں سے واقفیت حضرت زید بن ثابت تک ہی محدود نہیں رہی ہوگی۔ بہر حال یہ محض مفروضہ و تباہی نہیں ہے بلکہ تاریخی شہادت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاصر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین انتظامات کئے تھے اور بہترین تعلیم کو اس خدمت کے لئے مقرر کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا واقعی شہادت ہو سکتی ہے کہ عہد نبوی میں بھی اور اس کے معا بعد خاص کر یہی صحت نبوی کے فیض یافتہ عربی تعلیم پوری دنیا کو دین، اسلام، اخلاق اور پاکیزگی کا سبق سکھانے سکھاتے تھے اور اقوام عالم کے اولین مسلم اساتذہ تھے۔

۳۔ افتاء اور مفتی

ایک لحاظ سے عہد نبوی کے مفتیان دین میں ان اساتذہ اور معلمین ہی کی فہرست میں آتے ہیں کیونکہ وہ بھی بنیادی طور سے مسلمانوں کو اسرار و رموز دین و ایمان سے آگاہی بخشتے تھے۔ بہر حال متعدد ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں کم از کم مدینہ میں متعدد مفتی تھے جو دین سے متعلق امور پر اپنی رائے دیتے تھے یا اسلامی احکام کی صحیح تفسیر و تشریح کرتے تھے۔^(۵۹) یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی دراندیشی پر مبنی ادنیٰ حکمت تھی کہ آپ نے اپنی موجودگی ہی میں کتابت سنت کے ایسے عالم و شارح پیدا کر دیئے تھے جو آپ کے بعد بھی اسلام کی امامت و سیادت کا کام بخوبی کر سکتے تھے۔ خاص طور پر دوسرے ملکوں اور پردے ہوئے حالات میں دین کی نئی اور مناسب تشریح ضروری تھی اور اس کے لیے "تفقه فی الدین" لازمی

مشرط تھی اور آپ نے اسی تقاضے کے تحت اپنے بعض صحابہ کی جن میں جوہر قابل تھا خصوصی تربیت فرمائی تھی تاکہ چراغ چراغ جلتے رہیں اور پورا عالم انسانی اسلام کے نور سے مستفیض ہو سکے۔ یہ خیال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں اور کراہی کے متعدد خطوں میں اسلام کی اشاعت و استحکام کا اپنی حیات طیبہ ہی میں ادراک کر لیا تھا محض ایک مفروضہ اور اُنہی نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جس پر سب سے بڑی شہادت قرآن کریم کی ہے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو نئے حالات میں اور نئے لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق دین کی تشریح و تعبیر کا کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے متعدد صحابہ کی ٹھوس تربیت کی۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے قرآن حکم اور سنت نبویؐ کے بعد اپنی رائے پر عمل کرنے کا اظہار کیا تھا اس تربیت نبویؐ کے فیضان کا اظہار تھا (۶۱)۔

اسی طرح آپ نے اپنی موجودگی میں بعض صحابہ کرام سے دینی امور اور مذہبی مسائل پر فیصلے کرانے سے متاثر ہو کر اس عہد مبارک و سیمون میں تین اصول پوری طرح ظہور و عمل میں آچکے تھے اول یہ معاملات زیر بحث کو قرآن حکیم کی روشنی میں حل کیا جائے اور دال کوئی ہدایت نہ مل سکے تو سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے لیکن ان دونوں سے بھی اگر کسی خاص معاملہ پر روشنی نہ مل سکے تو اس "رائے" اور "خیال" پر اعتماد کیا جائے جو کتاب و سنت کی فہم کا زائدہ و بابتدہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کا واقعہ تنہا نہیں ہے۔ بلکہ وہ نمائندگی کرتا ہے اس امر واقعی کی کہ تمام مرکزی منطقیں اور ان کے ماتحت عالم کارکنان مذہبی و دینی معاملات کی تشریح و تعبیر کرنے کی نہ صرف پوری صلاحیت رکھتے تھے بلکہ عملاً انہوں نے ایسا کیا بھی تھا۔ اگر کسی معاملہ پر ان کو پورا شرح صدر نہیں ہوتا تھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر لیتے تھے کہ آپ ہی شارع اول و معنی اعظم تھے۔ بہر حال آپ کے بعد علم و کرام اپنی ذاتی اُرا و خیالات پر اعتماد کرتے تھے۔ البتہ بعض امور میں وہ خلیفہ وقت سے بھی مشورہ کر لیا کرتے تھے کہ وہ ان سے زیادہ اہل علم اور تجربہ کار تھے۔

بہر حال ابن سعد نے اپنی مختلف ہدایتوں میں عہد نبویؐ کے مدینہ منورہ کے کم از کم اٹھ صحابہ کرام کو متقیان وقت میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے پانچ کا تعلق مہاجرین قریش سے تھا اور باقی تین کا انصاء کے قبیلہ خزرج سے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ تھے:

- ۱۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ
- ۲۔ حضرت عمر فاروقؓ
- ۳۔ حضرت عثمان بن عفانؓ
- ۴۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ
- ۵۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ
- ۶۔ حضرت معاذ بن جبلؓ
- ۷۔ حضرت ابی بن کعبؓ
- ۸۔ حضرت زبیر بن ثابتؓ

ابن جوزی نے عہد نبویؐ کے معتقوں کی تعداد تیرہ بتائی ہے اور مذکورہ بالا صحابہ کرام کے علاوہ حضرات عبداللہ بن مسعودؓ، خلیفہ بن ابی الدرداءؓ، ابوموسیٰ اشعریؓ اور سلمان فارسیؓ کے اسمائے گرامی کا اضافہ کیا ہے (۶۲)۔ ایک اور ماخذ کے مطابق کم از کم چودہ پندرہ صحابہ کرام فتویٰ دینے کے مجاز تھے۔ ان میں سے نئے نام یہ ہیں: حضرات عبداللہ بن عباسؓ، ابوسریحہؓ، انس بن مالکؓ اور زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہؓ ایک اور ماخذ میں حضرت عمار بن ابی بکرؓ کا نام بھی انھیں اہل علم میں شمار کیا گیا ہے (۶۳)۔ جلال الدین سیوطیؒ نے جو فہرست دی ہے اس میں پچیس صحابہ کے نام گنائے گئے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ان میں بعض کے

فنادی کہ متعدد ضخیم جلدوں میں مدون کیا جاسکتا ہے۔ اس فہرست میں جوئے نام ہیں وہ یہ ہیں، حضرات عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص، جابر بن عبداللہ، ابوسعید خدری، زبیر بن عوام، عمران بن حصین، ابوبکر، عبدالہ بن صامت صحابہ بن ابی سفیان، عبداللہ بن زبیر اور زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہؓ یہ یقینی ہے کہ عہد نبوی میں مفتی بننے کے اہل صحابہ کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی اور ایک روایت جو ان کی تعداد ایک سو بیس بتاتی ہے بالکل قرین قیاس ہے۔^(۶۵) اس سلسلہ میں یہ حقیقت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ تمام صحابہ کرام جو اہل علم تھے اور کچھ مدت تک صحبت نبوی سے فیضیاب بھی ہوئے تھے۔ ”افنا“ کے اہل تھے اور حقیقتاً ”فنادی“ دیتے بھی تھے۔ لیکن عہد نبوی کے مفیدوں میں ایسے صحابہ کرام کو جو اس وقت محض خورد سلا تھے جیسے حضرات عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور انس بن مالک وغیرہ شمار نہیں کرنا چاہئے۔ ان حضرات نے عہد نبوی کے بعد یہ خدمت انجام دی تھی اور خوب خوب انجام دی تھی۔

۲۔ ائمہ مساجد

اللہ تعالیٰ کے آخری رسول و پیغمبر ہونے کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نمازوں کی امامت فرماتے تھے اور آپ کی مرجوگی میں اصولی یا مثلی طور سے کوئی اور نہ صرف یہ کہ نمازوں میں امامت نہیں کر سکتا تھا بلکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی کسی طرح کی قیادت کا حق راہ نہیں بن سکتا تھا تا آنکہ آپ اس کو اپنا اختیار عارضی یا مستقل طور سے منتقل نہ کر دیں۔ چنانچہ ملی درحیات میں صرف آپ ہی کی امامت کی مثالیں ملتی ہیں البتہ آپ کی غیر حاضری میں کوئی صالح مسلمان امامت کے فرائض انجام دے سکتا تھا۔ اور عموماً آپ خود ایسے اماموں کا تقرر فرما دیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی آمد سے قبل مختلف مواقع پر مختلف اماموں کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ابن سعد کا بیان ہے کہ انصار مدینہ کے نقیب انقبا حضرت سعد بن زرارہ نمازوں میں مسلمانان مدینہ کی امامت کیا کرتے تھے۔^(۶۶) اور کچھ مدت بعد جب حضرت مصعب بن عمیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ فرستادہ کی حیثیت سے آگئے تھے تو وہ ان کی جگہ مدینہ کے امام نماز بن گئے تھے۔^(۶۷) پھر جب حضرت مصعب ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ گئے تو ان کی جگہ امامت کا فریضہ حضرت سعد بن زرارہ انجام دینے لگے تھے۔^(۶۸) اسلافہ کا بیان ہے کہ قبائلی مسجد میں جو اسلام میں پہلی مسجد تھی حضرت خطلہ بن ابی غنظلہ امامت کیا کرتے تھے۔^(۶۹)

بخاری، ابوداؤد، ابن اسحاق اور ابن ہشام وغیرہ کی متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کے مسلمانوں کے دو امام نماز ہوا کرتے تھے: ایک حضرت مصعب بن عمیر عبدی تھے جو انصار کے امام تھے اور دوسرے حضرت سالم مولیٰ ابی حنیفہ تھے جو مہاجرین کی امامت کیا کرتے تھے۔^(۷۰) اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدینہ میں دو مسجدیں تھیں اور ان کے علاوہ قبائلی مسجد تیسری تھی۔ ہجرت نبوی کے بعد مدنی مسلمانوں کے امام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے۔

جوں جوں اسلام کی اشاعت اور اسلامی ریاست کے اثر و نفوذ کا دائرہ وسیع ہوا توں توں مسجدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا گیا اور جزیرہ نما سے عرب کے تقریباً تمام قبیلوں اور ان کے خاندانوں میں مسجدیں تعمیر ہو گئیں کیونکہ نماز (الصلاۃ) دین کا سب سے اہم کن

ہے۔ دراصل یہ مسجدیں محض عبادت گاہیں نہیں تھیں بلکہ مقامی مسلمانوں کے سیاسی، سماجی، تعلیمی اور تہذیبی مراکز تھے جہاں امت کا شیرازہ مجتمع کیا جاتا تھا۔ خود اسلامی ریاست کے صدر مقام مدینہ منورہ میں متعدد مسجدیں بن گئی تھیں کیونکہ وہاں مسلم آبادی اتنی زیادہ تھی کہ مسجد بنوئی تمام مدنی مسلمانوں کے لیے کفایت نہیں کر سکتی تھی۔ صحیح بخاری کی متعدد روایات مدینہ منورہ کی مختلف مساجد کی طرف اشارہ کرتی ہیں جہاں پابندی کے ساتھ نماز جماعت ادا کی جایا کرتی تھی۔ مدینہ اور کبا کی دو مسجدوں کے علاوہ جو عام طور پر معروف ہیں امام بخاری نے دو اور مسجدوں کا ذکر کیا ہے جو دو انصاری خاندانوں بنو زریق^(۷۱) اور بنو عمرو بن عوف کی مسجدوں کے نام سے مشہور تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام مساجد میں نمازوں کے امام مقرر تھے اور جن کی تقرری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئی تھی^(۷۲)۔

ایک اور روایت کا بیان ہے کہ حضرت عتبہ بن مالک انصاری اپنی قوم کے امام تھے اور ان کی باجماعت نمازوں میں امامت کیا کرتے تھے اگرچہ اس روایت سے ان کے قبیلہ یا خاندان کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے^(۷۳)۔ بہر حال اسلافیہ کی روایت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ خاندان بنی سالم کے جو خنزرج کا ایک اہم طہن تھا امام تھے اور انہوں نے اپنے نامینا ہونے تک امامت کا فریضہ انجام دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک خانہ مسجد بنالی تھی جہاں یاد خدا کیا کرتے تھے^(۷۴)۔ اسی ماخذ کا بیان ہے کہ انصار کے قبیلہ اوس کے ایک خاندان بنو حنظلہ نے بھی اپنی ایک مسجد بنالی تھی جس کے امام حضرت عبداللہ بن عمر غطفانی تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ اپنی قوم یعنی بنو حشم خنزرج کے امام تھے اور مسجد بنوئی میں نماز عشا پڑھنے کے باوجود اپنی قوم کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے^(۷۵)۔

سنن ابی داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوس کے خاندان بنو عبد شمس کے ممتاز صحابی اور سردار حضرت اسید بن حضیر اپنی قوم کے امام مسجد تھے^(۷۶)۔

حدث ابو داؤد نے اپنی سنن ہی کے ایک الگ باب میں جس کو انہوں نے ”کتاب المراسیل“ کا عنوان دیا ہے، میں کی کم از کم نو مسجدوں کا ذکر کیا ہے جن میں عہد بنوئی میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نمازیں ان کے اپنے اماموں کی امامت میں ادا کی جاتی تھیں۔ یہ تمام مسجدیں مختلف انصاری اور بدوی مہاجر قبیلوں کے نام سے منسوب تھیں۔ چنانچہ بنو عمرو، بنو ساعدہ، بنو عبیدہ، بنو سلمہ، بنو یحییٰ، بنو زریق، بنو خفارہ، بنو اسلم اور بنو جہیفہ کی مساجد کا ذکر ملتا ہے^(۷۷)۔ مؤرخ الذکر مسجد کا حوالہ ابن سعد نے بھی دیا ہے^(۷۸)۔

صحیح بخاری کی شرح عینی کے ایک موضوع پر بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا نو مسجدوں کے علاوہ مدینہ منورہ اور اس کے نہجی علاقوں میں کم درمیش بائیس اور مسجدیں تھیں جہاں پابندی کے ساتھ جماعت پجگانہ ادا کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان نمازوں کی امامت کے لئے مستقل اہم مقرر کئے گئے تھے۔ ان مساجد کے نام تھے:

مسجد بنو خدرہ، مسجد بنو امیر، مسجد بنو بایسہ، مسجد بنو حنظلہ، مسجد بنو عصبہ، مسجد بنو ابی فیصلہ، مسجد بنو دینار، مسجد ابی بن کعب، مسجد النبی، مسجد ابن عدی، مسجد بنی الحارث (خنزرج)، مسجد بنی حنظلہ، مسجد الفصیح، مسجد بنی حارث،

مسجد بنی ظفر، مسجد بنی عبدالاشہل، مسجد و تمیم، مسجد بنی معاویہ، مسجد عاکم، مسجد بنی قریظہ، مسجد بنی وائل اور مسجد الشجرہ^(۱۱)۔ یہ تمام مساجد یا تو انصار کے خاندانوں کی طرف منسوب تھیں یا ان کے بعض اہم افراد کی طرف۔ ایک دو کا انتساب مقامات کی طرف بھی تھا۔ بہر حال اس کے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان میں ایک مسجد شہر ہیضی قبیلہ بنی قریظہ کے نام سے بھی موسوم تھی۔ اگرچہ اس کی تاریخ اور سماجی اہمیت پر بحث کا یہ موزوں مقام نہیں ہے تاہم یہ عزات اور برکات احمد کی تحقیقات کی بالواسطہ تصدیق کرتی ہے کہ بنی قریظہ کا قتل عام نہیں کیا گیا تھا۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ ایک خاصی بڑی بستی تھی جہاں کافی مسلم آبادی تھی اور تقریباً اوس خورج کے تمام بڑے بڑے خاندانوں کی اپنی مسجدیں تھیں۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے ہاجر یا مقامی باشندوں کے طبقات کی بھی مساجد تھیں اور ان کی تعداد کافی تھی۔ ان تمام مساجد میں مستقل امام تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تھے۔

اسلامی ریاست کے صدر مقام مدینہ منورہ کے باہر جزیرہ نمائے عرب کے ہر گوشے میں جہاں مسلمان بستے تھے بلکہ ہر قبیلہ اور ہر خاندان (بطنی) کے بیچ ایک یا اس سے زیادہ مساجد موجود تھیں^(۱۲) اور جو آلہ آپ کا ہے کہ بحرین کے قبیلہ عبدالقیس کی ایک مسجد جو ابی نامی مقام پر تھی جہاں مسجد نبوی کے بعد پورے عرب میں سب سے پہلا جمعہ ٹائم کیا گیا تھا^(۱۳)۔ ظاہر ہے کہ بحرین میں صرف ہی ایک مسجد نہ تھی، روایات میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی وہاں متعدد مسجدیں تھیں۔ خانہ کعبہ اور اس کے گرد مسجد حرام کہ مکہ مکرمہ کی مسجد جامع تھی جس کے امام وہاں کے گورنر حضرت عتاب بن اسید اموی تھے^(۱۴)۔

اگرچہ کہ کی اور کسی مسجد کا ذکر نہیں ملتا لیکن یہ قرن قیاس ہی نہیں بلکہ یقینی امر ہے کہ اس کے علاوہ بھی وہاں متعدد مساجد تھیں۔ کہ کی قریبی بستی طائف میں اس کے گورنر حضرت عثمان بن ابی العاص ثقیف نمازوں کے امام بھی تھے اور ظاہر ہے کہ دوسری مساجد بھی طائف اور ثقیف کے علاقے میں تھیں جہاں مستقل ائمہ کام کرتے تھے۔ جب حضرت عمرو بن العاص سہمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ حضرت ابو زید انصاری کو اس علاقے کا پیش امام مقرر فرما کر ساتھ روانہ کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمان کے لیے ایک مخصوص انتظام تھا ورنہ عام طور سے ملاقاتوں اور ولایات کے مرکزی تنظیمیں یا والی ہی ان کے امام بھی ہوتے تھے۔ جیسا کہ مکہ، طائف، جزیرہ عرب، اور اس کے ماتحت مختلف ولایات سے معلوم ہوتا ہے^(۱۵)۔

مرکزی تنظیمیں یا والی تو عام طور سے ولایات کے صدر مقام پر سکونت پذیر رہتے تھے اس لیے وہ وہاں کی جامع مسجد ہی کے امام ہو سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ پورے شہر میں صرف ایک ہی مسجد نہیں ہوتی تھی بلکہ محلہ محلہ میں مسجدیں ہوتی تھیں جیسا کہ آج کل ہوتی ہیں اور ان مسجدوں میں مقامی لوگ ہی خاص کردہ مقامی سربراہ اور وہ لوگ یا تنظیمیں ہی امام ہوتے تھے بشرطیکہ ان کو قرآن کریم کا مناسب علم ہو اور مسائل سے ضروری واقفیت ہو۔ چنانچہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شداد بن ثمام کو جو جو کعب بن ادس کے سردار تھے اپنی قوم کا امام مقرر کیا گیا تھا کیونکہ وہ اس منصب کے پوری طرح اہل تھے^(۱۶)۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نماز کے لیے اوصاف اور شرائط مقرر کر دی تھیں چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ”جو لوگ قرآن کے سب سے زیادہ حافظ (اور عالم) ہوں وہ امامت کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ اگر تمام نمازی اس میں مساوی ہوں تو وہ شخصی جو سنت کا سب سے

معمراً آدمی امام بنے گا۔" (۸۹)

گئی تھی۔

از خود فرمایا بخدا یا تعالیٰ / خدائے ان کے مسلمانوں نے منتخب کر لیا تھا اور ان کی تقریری کو خاموشی اجازت نبوی حاصل تھی ۔

میں بڑے دل چسپ انداز سے بیان ہوا ہے :

اہمیت میں لوری کی بلکہ بعد میں ان کے اقدام کی تعریف و تحسین و فرمائی کہ ”تم نے خوب کیا۔ کسی نبی نے اس وقت تک وفات نہیں پائی

جب تک کہ اس کے صحابہ میں سے کسی نیک آدمی کی امامت میں اس نے نماز نہ پڑھ لی۔

یہ واقعہ قہرمت مشہور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیقؓ نے شرعاً نمازیں پڑھائی تھیں اور ایک بار آپ خود بھی اس میں شریک ہوئے تھے^(۹۵)۔ علماء و فقہاء کا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس وقت امام نہیں رہے تھے بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے تھے اور ان کی اقتدا تمام مسلمان کرتے تھے۔ مگر یہ دور کی اور غیر معقول دلیل اور تاویل ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی امامت میں آپ کے نماز پڑھنے کی روایت اگر صحیح ہے (اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں) تو پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امامت میں آپ کا نماز پڑھنا کیوں مشتبہ سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال مذکورہ بالا بحث سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے اس اولین رکن کی لوائیگی کے لیے آپ نے مستقل ائمہ مساجد کا تقرر کیا تھا جو دن رات پانچ وقت اللہ کی عظمت کے گے گاتے تھے۔

۵۔ مؤذنین رسولؐ

اذان نماز کو قائم کرنے کی ایک لازمی اور منطقی شرط ہے کہ میں مسلمانوں کو باقاعدہ اعلان کر کے نماز کے لیے جمع کرنا مختلف وجوہ سے ناممکن تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو جماعت نیچگانہ کے لئے کیونکہ اکٹھا کیا جاتے۔ اس سے پہلے مدنی مسلمان ایک مقررہ وقت پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں اذان کی ابتدا کا دل چسپ واقعہ نقل ہوا ہے۔ اس کے مطابق تمام مسلمان مسجد میں جمع ہوئے اور یہ بحث ہوئی کہ نماز کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ مختلف تجاویز پیش کی گئیں مگر ان میں سے کوئی بھی باب رسالت سے منظور نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت عمر بن خطابؓ نے ”اذان“ کا طریقہ تجویز کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ بہر حال اسی پر عمل درآمد شروع ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشیؓ کو اسلام میں پہلا مؤذن مقرر فرمایا^(۹۶)۔ وہ جماعت نیچگانہ کے لیے مسجد نبوی سے مسلمانوں کو خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بلا تے تھے^(۹۷)۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعد میں رذول کی فرضیت کے بعد رمضان میں وقت سحری کے شروع ہونے کا اعلان اپنی اذان سے کرتے تھے^(۹۸)۔ (ماخذ کے متفقہ بیانات کے مطابق حضرت بلال حبشیؓ نے حیات نبوی کے آخری لمحہ تک خواہ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں مؤذن رسولؐ ہونے کی سعادت پائی تھی اور بلا ریب اس میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، نہ شریک و ہمہم^(۹۹)۔ ابن سعد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مؤذن تھے: حضرت بلال حبشیؓ، حضرت ابو محذورہؓ بن کاہل اصل نام اوس بن معیر جمحی تھا اور حضرت عمرو بن ام مکتوم عامریؓ۔ اس روایت کے مطابق حضرت بلالؓ کی غیر حاضری میں حضرت ابو محذورہ اذان دیتے تھے اور حضرت ابو محذورہ کی عدم موجودگی میں حضرت ابن ام مکتومؓ۔

لیکن ابن سعد کی اس روایت کا آخری حصہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ بلاشبہ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے مگر حضرت ابن ام مکتوم کے بارے میں اب تک قطعی روایات مل سکی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں سحری کے ختم ہونے کے اعلان کی اذان دیتے تھے^(۱۰۰)۔ اور غیبت نبوی میں امام نماز ہوتے تھے نہ کہ مؤذن۔ جہاں تک حضرت ابو محذورہ کا تعلق ہے

انہوں نے عہد نبوی میں ہمیشہ مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ میں اذان دی۔ انہوں نے مدینہ میں کبھی اذان نہیں دی۔ روایات کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو مخنف ورفہ بھی فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے اور ان کی شہر آواز ادول سوز انداز کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خانہ کعبہ یا حرم مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا تھا۔^(۱۰۳) یہ خدمت نبوی ان کو ایسی راس آئی کہ ان کی حیات کے بعد حرم کعبہ میں اذان کی سعادت ان ہی کے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تھی۔^(۱۰۴)

اسد الغابہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کو جو سعد القرظ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، مسجد قبا کا مؤذن مقرر کیا گیا تھا لیکن اس روایت کے مطابق وہ حضرت بلال حبشی کی عدم موجودگی میں مدینہ میں بھی اذان دیتے تھے۔^(۱۰۵) اس روایت کا بھی آخری حصہ صحیح نہیں ہے۔ ابن قتیبہ و دیلمی کا واضح اور صریح بیان ہے کہ صحابی موصوف حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے آخر تک مسجد قبا ہی کے مؤذن رہے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطابؓ خلیفہ ہوئے اور حضرت بلالؓ حبشی ان کی اجازت سے شام چلے گئے تو خلیفہ دوم ان کو مدینہ کی مسجد نبوی میں لے آئے تھے۔^(۱۰۶)

بہر حال صحابی موصوف عہد صدیقیؓ میں مدینہ آئے ہوں یا عہد فاروقیؓ میں یہ امر اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ عہد نبوی میں مسجد قبا ہی کے مؤذن رہے تھے۔ اور ابن قتیبہ کے مطابق حضرت سعد القرظ کے جانشین مؤذنین ان کے اپنے خاندان والے تھے جو ابن قتیبہ کے زمانے میں بھی اپنے عہدے پر برقرار رہے تھے۔

اسد الغابہ کے ایک بیان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مؤذن کا نام حضرت عبدالعزیز بن اہم تھا۔ اس روایت میں اس کے علاوہ اور کچھ مذکور نہیں ہے۔^(۱۰۷) بہر حال کثافی کا خیال ہے کہ صحابی موصوف نے صرف ایک بار عہد نبوی میں اذان دی تھی۔^(۱۰۸) مؤخر الذکر مصنف کا مزید بیان ہے کہ حضرت زید بن حارثہؓ صدیقی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤذن تھے۔^(۱۰۹) مصنف عبدالرزاق کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مؤذن کا نام حضرت ثوبان تھا جو آپ کے مولیٰ تھے اور جنہوں نے صرف ایک بار یہ خدمت انجام دی تھی۔^(۱۱۰) مقریزی کی خطی کی بنیاد پر کثافی کا مزید بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں مؤذن اور کوئی نہیں جناب عثمان بن عفان اموی تھے جو منبر رسولؐ کے پاس اذان دیا کرتے تھے۔^(۱۱۱) غالباً اس سے مراد جمعہ کی دوسری اذان ہے جو خطبہ کے شروع ہونے سے قبل امام کے سامنے دی جاتی ہے۔ مآخذ میں عام طور سے مؤذنین رسولؐ کے بارے میں یہ سکہ بند فقرہ ملتا ہے کہ وہ حضرت بلالؓ کے جانشین مؤذن تھے۔ عموماً اس تبصرہ کا سبب مؤرخین یا راویوں کی یہ غلط فہمی معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسجد نبوی کو جہاں حضرت بلالؓ اذان دیتے تھے مدینہ کی صرف ایک مسجد تصور کر لیتے ہیں۔ بہر حال دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کبھی حضرت بلالؓ حبشی کی غیر حاضری میں کسی اور نے بھی ضرور اذان دی ہوگی

اسد الغابہ میں ایک خبر واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مختلف قبائل عرب کے لیے بھی اذان کی مانند مؤذنین کا بھی تقرر کیا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت سفیان بن عیینہؓ کندی کو جو کندہ کے دند میں حضرت اشعث بن قیسؓ کے ساتھ آئے تھے اور ان کے حقیقی بھائی بھی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قبیلہ کے لیے مؤذن مقرر کیا تھا۔^(۱۱۲) بہر حال یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جزیرہ نما سے عرب کے مختلف خطوں میں بکھری ہوئی مسجدوں میں مؤذنین بھی تھے۔ خواہ ان کی تقرری رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے براہِ راست کی ہو یا بالواسطہ۔ دونوں صورتوں میں وہ عہد نبوی کے مذہبی نظام کا ایک حصہ تھے۔ کیونکہ اذان نماز سے امام کرنے کے لیے ایک ضروری بلکہ ناگزیر شرط بن گئی تھی۔

بعض اوقات جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کو بعض اہم سیاسی اور سماجی امور پر بحث کرنے کی خاطر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم اور غیر معمولی مسئلہ پر بحث مباحثہ کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنا چاہتے تھے تو حضرت بلال حبشیؓ یا اور کوئی مؤذن اذان دیتا تھا یا مبینہ کی گیلوں میں الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ہے) کی صدائیں دیتا گذرتا تھا اور لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کام کے لیے بھی اکثر اذان کا ہی استعمال کیا جاتا تھا۔

۶۔ امور حج کی تنظیم

حج اسلام کا چوتھا رکن ہے اور ان تمام مسلمانوں پر جو اس کے اخراجات برداشت کرسکتے ہوں فرض ہے! اسلامی اموروں کے مطابق حج کا قیام اور ادائیگی صرف اسلامی حکومت کی نگرانی میں ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر مسلمانوں نے فتح مکہ سے قبل خانہ کعبہ کا حج نہیں کیا تھا، حالانکہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ عمرہ کے لیے انفرادی طور سے اور باجماعت جاتے رہے تھے۔ اسی بنا پر اسلام میں پہلے حج کے سوال پر مؤرخین اور محدثین کے نزدیک اختلاف بھی ہے کہ وہ کب اور کس کی زیر نگرانی ہو تھا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے تقریباً تین ماہ بعد مسلمانوں نے پہلی بار حج مکہ کے اموی گدہ نہر حضرت عتاب بن اسیدؓ کی نگرانی و امارت میں ادا کیا تھا۔ بعض علما کا خیال ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی موصوف کو امیر حج مقرر نہیں کیا تھا تاہم انہوں نے یہ فریضہ اپنی امارت بلد (شہر کے گورنر ہونے کے سبب) ادا کیا تھا۔^(۱۳) لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا بردار ست گیسے ان کو باقاعدہ امیر حج مقرر کیا گیا تھا۔^(۱۴) بہر حال اس اختلاف روایات سے قطع نظر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حیثیت سے تقرری صراحتاً کی تھی یا محض آپ کی خاموش رضا حاصل تھی یہ امر مسلم ہے کہ اسلام میں اول حج ان کی امارت میں ادا ہوا تھا۔

بہر حال دوسرے برس جیسا کہ تمام روایات کا اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے عظیم صحابی حضرت ابو بکر صدیقؓ کو باقاعدہ امیر حج مقرر کر کے مدینہ سے روانہ کیا تھا۔^(۱۵) یہ تقرری اس حقیقت کی علامت تھی کہ آئندہ سے حج کے فریضہ کی ادائیگی اسلامی ریاست کی زیر نگرانی ہوا کرے گی بہر حال اس برس غیر مسلم عربوں کو بھی حج میں شرکت کی اجازت دینی عمومی تھی لیکن اسی موقع پر یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ اگلے برس سے غیر مسلموں کو نہ تو حج میں شرکت کی اجازت ہوگی اور نہ مکہ مکرمہ میں داخلے کی۔ اس اہم اعلان کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو اپنا خصوصی ایجنی بنا کر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی روانگی کے بعد مکہ بھیجا تھا۔^(۱۶) جہاں انہوں نے سورہ توبہ کی متعلقہ آیات^(۱۷) کو کون تک پہنچائی تھیں۔ عہد نبوی کا آخری حج جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت خاص میں ادا کیا گیا تھا۔^(۱۸) حقیقت میں یہ آپ کی عوامی زندگی اور عہد رسالت کا نقطہ خروج تھا کہ جب آپ نے انسانوں کے ٹھانٹیں مارتے سمندر کے سانسے جن کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار بتائی جاتی ہے۔^(۱۹) اللہ تبارک تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچایا تھا اور اسلام کی تمکبیل کی تھی۔ اسی مبارک موقع پر آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ ان کے حاضر و شاہد لوگ اپنے پیغمبر جانے والے بھیڑوں (غائب) کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا اعلان

درمناؤں کو "کار نبوی" کا حال ہونے کا اظہار بر ملا کر دیا تھا۔^(۱۲۰)

ابن اسحاق اور طبری کے بیانات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی آواز دوسری مک پہنچانے کے لئے حضرت سعید بن امیہ بن خلف کو اپنا منادی اور اعلان کو دہرانے والا (الذی یصرخ فی الناس) مقرر کیا تھا۔ چنانچہ وہ آپ کے فقرے اور جملے اپنی غیر معمولی بلند آواز میں دہراتے رہتے تھے اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری حج کے دوران متعدد مواقع پر ایک اور صحابی حضرت جریر بن عبد اللہ بخلی نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کا کام کیا تھا۔^(۱۲۱) یہ عین ممکن اور قرین قیاس ہے کہ اس عظیم اجتماع کے موقع پر جب قرون وسطیٰ کے معیار کے مطابق بہت بڑا مجمع تھا متعدد صحابہ مختلف مواقع پر آپ کے فقروں، جملوں اور خطبات کو دہراتے رہے ہوں تاکہ تمام حنفیہ والوں تک آپ کا پیغام پہنچ جائے۔ اسی ضمن میں یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ ۹ھ / ۶۳۰ء کے حج کے موقع پر حضرت اوس بن حذافہ بن کعب بن قلعہ ہوازن سے تھا منیٰ میں ایک مذہبی اعلان کرنے کے لئے مدینہ سے روانہ کیا گیا تھا^(۱۲۲)

عبد نبوی کے مذہبی نظام میں حج کے سلسلہ میں جن افسروں اور کارکنوں کو مقرر کیا گیا تھا ان میں ایک اہم افسر وہ ہوتا تھا جو عمرہ یا حج کے مواقع پر قربانی کے جانوروں کا نگران ہوتا تھا۔ ایسے جانوروں کو ہڈیے کہا جاتا ہے اور افسر کو صاحبی الہدیٰ ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ۳ھ / ۶۲۸ء سے جب آپ پہلی بار عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور جس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی آخری حج کے زمانے تک یا تو بنفس نفیس قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے یا ان کو کسی صحابی کے ساتھ روانہ فرماتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں آپ کی ہڈیے کے نگران افسر حضرت ناجیہ بن جندب السلمی تھے۔^(۱۲۳)

ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس منصب پر مستقل طور سے نائز تھے کیونکہ وہ اس کے بعد تمام مواقع حج اور عمرہ پر ہڈی رسول لے کر مکہ جاتے رہے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ، عمرۃ القضا، حج ابی بکر اور حجۃ الوداع کے دوران ان کے اس فریضہ کا ذکر ملتا ہے۔^(۱۲۴)

بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار حضرت علی بن ابی طالب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی لے کر مکہ گئے تھے^(۱۲۵) لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ صحابی موصوف نے کس موقع پر یہ فریضہ انجام دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عمرہ کے سفر کے دوران یہ ہڈی رسول لے کر گئے تھے۔ اسی طرح اسد الغابہ کی دو روایات دوا در صحابہوں حضرات زبیب بن طلحہ، عیسیٰ خزاعیؓ اور عمر بن شمالیؓ ہوازن کا بھی بطور صاحبان ہدیٰ رسول ذکر کرتی ہیں لیکن وہ بھی مواقع یا زمانے کا کوئی حوالہ نہیں دیتی ہیں۔^(۱۲۶) قیاس یہی ہوتا ہے کہ مختلف عہدوں کے زمانے میں یہ تقرری ہوتی ہوگی۔ اس کے علاوہ ابن حزم نے بھی ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب الہدیٰ کا ذکر کیا ہے جن کا اسم گرامی خالد بن سبیر غفاریؓ تھا۔^(۱۲۷) یہ ممکن ہے کہ بعض دوسرے صحابہ کرام نے بھی وقتاً فوقتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی ریاست کے لیے یہ فریضہ انجام دیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک یا دو مواقع پر ہی متعدد لوگوں نے یہ خدمت انجام دی ہو۔

خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور تولیت ایک اہم ذمہ بھی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح حرم کابہ کے حدود کی تعیین کی۔ یہ بیت تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لئے مناسب انتظامات فرماتے تھے۔ یہ مشہور حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو تدیم کی عہدہ سقایہ (حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری) پر بحال کیا تھا۔^(۲۹) انھیں یہ اختلاف روایت ان کے والد ماجد عبد المطلب یا بھائی ابو طالب سے زمانہ جاہلیت میں ملا تھا۔^(۳۰) اسی موقع پر آپ نے تولیت کعبہ کے عہدے پر جس کو قدیم زمانے سے حجابہ کہا جاتا تھا حضرت عثمان بن طلحہ عبد رسی کو بدستور سابق بحال رکھا تھا۔^(۳۱) جن کے خاندان میں یہ منصب بانی شہر مکہ قصی بن کلاب کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔^(۳۲) روایت ہے کہ اسی موقع پر آپ نے حضرت نمیم بن اسید غزالی سے حرم مکہ کے حدود کی از سر نو تنصیب اور تعیین کے لیے مامور کیا تھا۔^(۳۳) قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو اس خدمت کے لئے غالباً اس لئے منتخب کیا گیا تھا کہ قبیلہ حرم اور کعبہ کے معاملات کا آشنا و عارف تھا اور مدون ان سے وابستہ رہا تھا۔^(۳۴)

www.KitaboSunnat.com

